

فاران کراچی

پاکستان

ماہِ الفتاوری

قاران

اپریل ۱۹۵۷ء — ایڈیٹر — ماہ القادری

سالانہ چندہ ... چھ روپے
فی پرچہ ... آٹھ آنے

مقام اشاعت

دفتر قاران - کیمیل اسٹریٹ - کراچی

نظم و ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۹	سید محمد عبدالرشید فاضل ایم اے	اقبال اور عشق رسول
۳۳	جمال اختر ہاشمی	اسلام اور وحدت و اخوت
۳۸	شبنم روبانی	شبنم عقیدت
~	ابو ظفر نازش رموی	رجسٹر
۳۹	نسکین قریشی - جگر مراد آبادی - نظیر حیدر آبادی	فردوس تغزل
۴۰	عننی احمد عننی - پیرزادہ محمد ادیش تائیش - ضیا جالسی	جگر تخت لخت
	ذغفل الرحمن مہبتلا - بڑی چریا کوٹی	
۴۱	...	روح انتخاب
۴۲	ماہر القادری	آواز (افساد)
۵۲	...	ہماری نظریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

آج ہمارا خطاب خاص طور سے اُن لوگوں سے ہے جو اس آخرت فراموش تہذیب، خود تمانہ ن اور مادہ پرست دور میں دین دار کہلاتے ہیں۔ اور یہ خطاب بجا طور پر انہیں زبیا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اُن پر فضل ہے کہ یہ حضرات دین کو صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ پسند بھی کرتے ہیں۔ اور اُن کی دلی تمنا بھی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو تعلیم اور سر بلندی حاصل ہو۔ عالم انسانیت اور اسلام کو اسی طبقہ سے خیر و صلاح کی امیدیں وابستہ ہیں۔ انجیل کی اصطلاح میں یہ لوگ "زمین کا نمک" ہیں۔ اور شعر و ادب کی زبان میں سے یہ لوگ چمن میں چمن کی ہمار بھی!

یہ دیندار اور مذہبی لوگ کسی خاص جماعت، طبقہ اور ملک میں محدود نہیں ہیں۔ یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور شاید انہی کا وجود اور نیکیاں اس خدا فراموش دور میں اللہ تعالیٰ کے غضب کو تھامے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ دنیا، مجبور و بغاوت اور عصیان و سرکشی کی اس حد تک قریب قریب پہنچ چکی ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو اور انسانوں کی بستیوں کی بستیاں عادی و ثمود جیسی نافرمان قوموں کی طرح ایک افسانہ عبرت بن کر رہ جائیں۔

اس اعترافِ خوبی و کمال اور مدح و مناقب کے بعد ان دین پسند حضرات سے ہم آج کی فرصت میں کچھ گزارشیں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد نہ کسی پر طنز و تعریض ہے اور نہ اپنی پاک بازی اور اسلام پسندی کا اظہار و اعلان مقصود ہے۔ دوسروں کو ٹوکنے سے پہلے ہم خود اپنی کمزوریوں اور نفس کی درازدستیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم ادروں کو دعوتِ احسان دیتے ہوئے خود شرم و ندامت محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہم اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ پورا معاشرہ و ہائے عام میں مبتلا ہے۔ حالات اس ذہبت پر پہنچ چکے ہیں کہ خود مرعین دوسرے مرعین کی ہدایت کر رہے اور اُسے ایسا کرنا ہی چاہتے ہیں۔ پس قریب قریب یہی پوزیشن "نقشِ اقل" کے لکھے دئے کی ہے۔ اس مضمون میں مضمون نگار نے نہ جلتے کتنا

احتساب اپنے پر کیا ہے۔

ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو۔ ع

تن ہمہ دارغ دارغ مشد، پنبہ کہا کجا نہم !!

کہہ کر زخموں کی دوا دارد اور مرہم چٹھی سب نے نیاز اور غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم تو غم رکھتے ہیں کہ جسم کے جتنے داغوں کی بھی دیکھ بھال ہو سکے، اُس سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ اکتاہٹ، یا کسی بے نیازی اور بے دلی مرد مومن کو زیب نہیں دیتی !

آپ پابندوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھار غفلت کے سبب نماز قضا ہو جاتی ہے، تو آپ کو خاصہ ملال ہوتا ہے۔ مگر یہ سوچئے کہ آپ پر یہ کس قدر غم واقع ہوا ہوگا۔ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس حضوری کا احساس کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی احتیاج و التجا اور عجز و نیاز کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ آپ کے دوستوں اور عزیزوں میں اور خود آپ کے گھر میں کتنے لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان میں سے کتنوں کو نمازی بنانے کے لئے آپ نے جدوجہد کی۔ کیا اپنے بے نمازی دوستوں کی خفگی کے ڈر سے انھیں یہ تک محسوس ہونے لگا کہ ان کا نماز نہ پڑھنا آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کا لڑکا یا بھائی کسی دن اتفاق سے اسکول نہ جاسکے۔ تو آپ کو جتنا رنج اُس کے اسکول نہ جانے کا ہوتا ہے، کیا اُتنا اُس کے نماز قضا کرنے کا بھی ہوتا ہے ؟

آپ نماز میں تعبیل ارکان کا کتنا خیال رکھتے ہیں ؟ کسی دعوت با جلسہ کا اہتمام کرنا یا کسی سے ملنے کے لئے جانا۔ یا کوئی اور ضروری کام درپیش ہو تو اُس وقت نماز پڑھتے ہیں آپ کی توجہ کا کیا عالم ہوتا ہے ؟ آپ ڈاک کے لفافہ پر پتہ لکھتے ہیں تو اس میں کس قدر محنت کتابت کو ملحوظ رکھتے ہیں اور پتہ لکھنے میں کیا اہتمام ہوتا ہے اور کس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ مگر کیا نماز ادا کرنے میں، لفافہ کا پتہ لکھنے کی برابری بھی آپ یکسوئی اور توجہ کو صرف فرماتے ہیں ؟

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور طبیعت کے اعتدال کے باوجود شب میں تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ مگر آج ماہ میام کے ساتھ جس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں وہ ماکولات اور مشروبات ہیں ! کھانے پینے کے ذوق کی سیرابی کا اہتمام ایک طرف اور نفوی، پاکیزگی اور ذکر الہی کی تیاری دوسری طرف۔ ان دونوں میں آپ خود ہی موازنہ فرما سکتے ہیں کہ ان میں سے کس کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ روزہ دار کو روزہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو لوگ افلاس و ناداری کے سبب بھوکے رہتے ہیں، ان بچاروں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس احساس کے بعد آپ کے اندر قدرتی طور پر ماہ رمضان میں انفاق کا جذبہ دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں تیز تر ہو جانا چاہیے۔ مگر ماہ رمضان میں خود آپ کے کھانے پینے کے معارف میں اتنی زیادتی ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھوکوں اور قاتلہ زہروں کا اندازہ خیال آتا بھی ہے تو اپنے بڑے بڑے بھٹ کو دیکھ کر یہ خیال عمل کے قالب میں ڈھلے نہیں پاتا جس مہینہ میں آپ کو سراپا ایشا ربین جانا چاہیے تھا، اُس میں آپ سب مہینوں سے زیادہ آرام طلب، خیر و راحت اور کام و دہن کی لذت کے شوقین بن جاتے ہیں !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشک عورت اور خوشبو کو پسند فرمایا ہے اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو۔ اُس کا اظہار اُس شخص کی ظاہری حالت سے بھی ہونا چاہیے۔ مگر حضور نے خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا بھی تو کھلایا ہے۔ فقر کا یہ عالم کہ کئی کئی دن تک حرمِ نبوت اور کاشانہ رسالت میں چڑھا گرم ہونے کی نوبت نہ آئی تھی۔ حضور کسی سائل کو

نا کام نہ پھرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اہل سوال سے یہ فرما دیا کہ تم میرے نام پر کسی سے قرین لے لینا میں اسے ادا کروں گا۔
 سرکار (ردھی خداک) کی معاشرت اس قدر سادہ مخفی کردہ سادگی رہتی دنیا تک کے لئے ایک مثال بن کر رہ گئی ہے!
 حضور کی مقدس زندگی کا ایک ایک ورق آپ کے سامنے ہے۔ سرکار کی سیرت چاند سورج سے زیادہ روشن ہے۔ مگر
 ہے کہ آسمانوں پر بھی کہیں کہیں تاریکی ہو۔ مگر نرم رسالت میں ہر طرف نور و تجلی ہی ملے گی۔ آپ کہ حضور کی اتباع کو ایمان کا سب سے
 بڑا تقاضا سمجھتے ہیں اور نام نامی مس کر آپ کے ہونٹوں پر صلوٰۃ و سلام کے نغمے ابھر آتے ہیں اور فطرہ عقیدت سے آپ کا چہرہ
 متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے پر خدا احتساب کریں کہ حضور کے اتباع میں کسی بھوکے اور نادار کی خاطر بھوکا رہنا تو کچھ۔ کیا
 آپ نے کسی مفلس اور ضرورت مند کے لئے اپنے پان اور سگریٹ کے مصارف میں بھی کمی کی ہے۔ اور کیا کوئی ایسا مہینہ بھی آپ پر
 گزرا ہے کہ اپنی آمدنی کا آپ نے میواں حصہ بھی اہل حاجت پر صرف کر دیا ہو؟

آپ کو مال و دولت سے، جائداد اور عہد سے، شہرت اور ناموری سے، اور عیش و راحت کے امباب سے جو انتہا
 درجہ کی دل چسپی ہے اور جس کے لئے آپ زمین و آسمان ایک کئے دیتے ہیں۔ کیا سفر آخرت کے لئے "دارِ راہ" چھپا کرنے والوں
 کے شوق و دل چسپی کا یہی حیار اور مطلوب ہو نا چلیئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تنائیں خواہشیں اور ان کے حصول کی کوششیں حرام
 ہیں۔ مگر کیا "حرام" سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں صرف "زہر" سے پرہیز کرتے ہیں اور "زہر" کے
 علاوہ ہر چیز نوش جان کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کھانے پینے کی ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن میں "زہر" کا
 شائبہ تک نہیں ہوتا۔ مگر ان کا استعمال آپ صحت کے لئے مضر سمجھتے ہیں!!

آپ کی بیمار پرستی، تعزیت اور جائزوں میں شرکت کا دار و مدار تعلقات، روابط اور قرابت داری پر ہے۔ جن مسلمانوں سے
 آپ کی شناسائی نہیں ہے، ان کے جائزوں کو دیکھ کر آپ گزر جاتے ہیں۔ آپ عام طور پر سلام بھی جلنے والوں کو کرتے ہیں اور
 اس "مفت" کے ثواب کو محض اپنی مزعومہ خود داری کے پندار میں منافع کو دیتے ہیں۔ جیسے کہ "افشرا السلام" کا حکم حضرت
 عبداللہ ابن عمرؓ جیسے اہل ایمان کو دیا گیا تھا، آپ تک پہنچتے پہنچتے اس حکم کی نوعیت بدل گئی ہے!
 کسی یتیم کے سر پر آپ نے دست شفقت پھیرا۔ کسی بیوہ کی ٹنگساری کی۔ کسی اندھے اور اہل ہج کو سہارا دیا، جاڑے کی
 رست میں جب آپ مغلرہ، دستلے، اور کوٹ اور آدنی بنیان پہنے پھرتے ہیں۔ کیا کسی نادار کی آن پوشی کا بھی خیال آتا ہے کہ سردی
 میں اس بیچارے پر جس کا گھر بھی ثابت نہیں ہے، کیا گزرتی ہوگی؟

آپ کو قرآن کی تلاوت کا بھی شوق ہے۔ مگر اس اپنے پورے زمانہ تلاوت کا جائزہ لیجئے کہ قرآن پڑھتے میں کتنی بار
 آپ کی آنکھیں خدا کے خوف سے خشکبار ہوئی ہیں۔ کتنی مرتبہ خشیت الہی سے آپ کا دل ہلا ہے اور ردنگے کھڑے ہوئے ہیں۔
 اس کو بھی سوچیے کہ آپ کو جہاں نہ کسی قسم کے نفع کی توقع ہے اور نہ مصرت کا خطرہ ہے، وہاں آپ کس میاکی کے ساتھ
 اعلان حق فرماتے ہیں۔ مگر جہاں آپ کی کچھ امیدیں وابستہ ہیں اور جس جگہ حق بات کہنے سے آپ پر آج آتی ہے، وہاں آپ کا
 جذبہ حق گوئی کیا اوش اختیار کرتا اور کن تاویل اور مصلحتوں کی پتاہ ڈھونڈتا ہے؟

آپ آخرت پر لھیتی مٹا ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے اچھے ہونے کی ہر نماز میں دعا بھی مانگتے ہیں۔ مگر جس طرح کسی
 عدالت میں مقدمہ کی پیشی سے پہلے کسی ملزم کی حالت میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے اور اس کے پیش نظر ہر لمحہ ہی اندیشہ رہتا
 ہے کہ نہ جانے حاکم عدالت کیا فیصلہ مندرے۔ کیا اللہ کے دربار میں حاضری اور اعمال کی بازنائیں اس سے سن گئیں

خوف بھی آپ کے اندر موجود ہے ؟

کیا قبر کی تاریکی کے خوفناک تصور سے آپ کی نیند اچھاڑ ہوئی ہے۔ کیا میزانِ عدالت میں اعمال و وزن کئے جانے کے ڈر سے آپ کے کھانے پینے اور عیش و تفریح کے مشاغل میں کوئی کمی آئی ہے ؟ کیا جہنم کے عذاب کے خوف نے آپ کو ڈرا یا ہے ؟ دن میں نہیں ، ایک ہفتہ میں ، بلکہ سال بھر میں ، کے بار آپ کو موت یاد آئی ہے ؟

آپ کو یقیناً مسلمانوں کی بددلی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اپنے مشاغل کا جائزہ لے کر بتائیے کہ آپ نے خود اپنے عمل کے مسلمانوں میں سے کس کس کے پاس جا کر تبلیغ کا حق ادا کیا ہے ؟ آپ نے اپنے وقت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اس اہم کام میں صرف کیا ؟ کسی دن اس کے لئے زحمت اٹھائی ؟ اگر کبھی کسی سے کچھ کہنے کی توفیق بھی نصیب ہوئی تو اس کی بے نیازی اور عدم توجہ کو دیکھ کر آپ نے پھر اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ حالانکہ اپنے ذاتی کاموں میں آپ اتنی جلد بابوس نہیں ہو جاتے اور امید بندھ ہی رہتی ہے کہ شاید ابکی بار کامیابی ہو جائے !

اگر آپ اسلام پسند شاعر ، ادیب ، مقرر ، افسانہ نگار یا انشائیہ پرداز ہیں تو دل کو ٹٹولنے کے ہر علمی و ادبی پیشکش پر شہرت کا ہر دلعزیزی کا ، اور یہ کہ لوگ دادیں اور تحریضیں کریں۔ اس کا کتنا داعیہ آپ کے دل میں تہ میں کروٹیں لیتا رہا۔ آپ کے اخلاص کے ہم منکر نہیں ہیں۔ آپ پر لفظ حق کا خدا نوحہ مستہ ہم شبہ نہیں کرتے۔ عرض کرنا صرف یہ ہے کہ اس "اخلاص" میں کوئی دوسرا جذبہ اور داعیہ بھی شریک تھا۔ یا نہیں ؟

سخنی کے ساتھ اس کا جائزہ لیجئے کہ خود آپ کی زندگی ، سیرت ، اعمال و مشاغل اور حالات سے کتنے لوگوں نے دینی تاثر قبول کیا ہے ؟ اگر آپ کے اندر دینی حرارت تھی تو یہ کیسی حرارت تھی جس نے اپنے ماحول تک کو ذرا سا بھی گرم نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے آتش دان میں آدہر آدہر تو کجلائی ہوئی چنگاریوں سے گرم دھواں نکل رہا ہو اور ان کے نیچے برف کے ٹکڑے رکھے ہوں !

پوری ذمہ داری اور انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیجئے کہ آپ کی تقریر اور تحریر سے آپ کے جس دینی شغف ، فکر و عمل کی پاکیزگی اور خلوص و للہیت کا پتہ ملتا ہے۔ کیا آپ واقعی اپنے عقیدت مندوں ، قدر شناسوں اور تعریف کرنے والوں کے "حسن ظن" کے مصداق ہیں۔ اور دیگر لوگوں نے آپ کے وعظ و تقریر میں کرا اور آپ کے مضامین پڑھ کر جو کچھ آپ کو سمجھا ہے کیا آپ کی زندگی اس کے عین مطابق ہے ؟

آپ بیشک اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ آپ اس کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور اپنے اندر اضطراب اور بے چینی بھی پالتے ہیں کہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا ہو اور صرف اسلام ہی غالب ہو کر رہے ! یہ تمنا بہت مبارک اور اس کے لئے دعائیں اور زیادہ بابرکت ہیں۔ مگر آپ نے کیا کبھی شتہ ہے کہ کسی کسان نے بیج بونے کی صورت تمنا اپنے دل میں پیدا کر کے دعا کی ہو اور اس کے ساتھ پاؤں ہلائے بغیر آپ ہی آپ فصل اُگ آئی ہو ! آپ اگر کسی کا قرآنہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں تو سوچئے کہ وہیں آپ اللہ کے دین کو قائم رکھنے اور غالب کرنے کے لئے کیا جدوجہد کر رہے ہیں۔ کفر کے ساتھ آپ کا رویہ مصالحانہ اور دوستانہ ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یعنی آپ کفر کی مشین کے پرنس بن کر کام کر رہے ہیں۔ یا اس مشین سے الگ تھلگ ہیں !

اور اگر آپ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو نظام حق کے قیام کے لئے آپ نے کیا جدوجہد کی ہے ؟ دائرے اور دے ،

قدے، سختے، اس جدوجہد میں آپ نے کس قدر محنت لیا ہے، آپ کا اب تک ردل کیا رہا ہے؟ اور جو خدا کے بندے نظام حق کے قیام کی خاطر عملاً دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ اُن کی آپ نے حوصلہ افزائی اور رفاقت کی ہے، یا اُن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور بکٹے بچائے ہیں؟

آپ کی غائبی، اوراد و وظائف اور مذہبی شغف اپنی جگہ تسلیم، بلکہ لائق احترام۔ مگر یہ سوچئے کہ آپ کے ہر تاؤ سے نظام حق کے قیام کی مہم کو کس قدر نائدہ پہنچا۔ آپ کی روش نے اُن لوگوں کے ہاتھ مضبوط کئے جو کسی عنوان اسلام کو حدودِ نظم و نسق میں داخل ہونے دینا ہی نہیں چاہتے۔ یا اُن جرأت آزماؤں کی طاقت کو کمزور بنایا جو دین حق کے غلبے کے سوا اور کوئی نت اور امنگ ہی اپنے اندر نہیں رکھتے!

اس کا بھی اندازہ لگائیے کہ فسق و فجور اور منکرات کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر کتنی جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے یا انھیں گوارا کرنے کی طرف طبیعت مائل ہے! آپ کے اندر جرأت اور توانائی کس قدر ہے، بدی کو مٹانے کے لئے آپ کس حد تک جاسکتے ہیں؟

کیا آپ بندوں کے حقوق کا کم سے کم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ راستہ میں کیلیں، کلنٹے، یا چھتھے والے پتھر دکھائی دیں تو انھیں ہٹا دیں۔ ریل میں سفر کر رہے ہوں، اور جگہ کی تنگی ہو تو کسی کھڑے ہوئے مسافر کو جگہ دینے کے لئے خود راٹھار کر بیٹھ جائیں۔ کیا آپ کی خودداری اس کو گوارا کر سکتی ہے کہ قلی آپ کا سامان اٹھاتے ہیں اضطراب اور دقت محسوس کر رہا ہوں تو آپ سامان اٹھانے میں اُس کی مدد کریں!

آپ خود ہی سوچئے کہ مسجد کے اندر آپ کا کتنا دل لگتا ہے اور نماز پڑھتے ہی آپ کہیں اس طرح تو مسجد سے نہیں بھاگ چھوڑتے جیسے کوئی پرندہ قفس کا در کھلتے ہی گھبرا کر اُڑ جاتا ہے۔ امام قرأت کو ذرا طویل کر دے تو آپ کی پیشانی پر سوسٹیں پڑ جاتی ہیں۔ یا آپ کے تیوروں سے ذوق و شوق کا اظہار ہوتا ہے؟

آپ جن محفلوں میں بیٹھے اٹھتے یا آتے جاتے ہیں۔ اُن میں آپ اہل محفل کے ذوق، رجحان اور اُفتادِ طبع کی کتنی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں۔ دین و اخلاق کا کوئی ایسا تذکرہ آپ چھپرنے کی مشا ذونادر ہی جرأت کرتے ہیں۔ جس سے اُس مقبولیت پر جو دوستوں میں آپ کو حاصل ہے، حرف آتا ہو!

ایک طرف خود آپ کی تمت ایں اور خواہشیں ہیں اور دوسری طرف دین کے تقاضے اور مطالبے ہیں۔ آپ کو جائزہ اس کا لینا ہے کہ آپ کی توانائیاں اور صلاحیتیں ان میں سے زیادہ تر کس کے کام آ رہی ہیں! آپ نے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی خواہشوں کو ستر بان کیا ہے، یا خود دینی مطالبوں کو آپ کی خواہشوں اور آرزوؤں پر قربان ہونا پڑا ہے!

حالات کس طرح بدلیں گے؟ | جن باتوں کی طرف آپ پر مشا رے کئے گئے ہیں۔ اُن کا جائزہ کوئی دوسرا لے ہی نہیں سکتا۔ یہ تو خود ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ایمان داری اور سچائی کے ساتھ خود اپنا احتساب

اور اُس کے بعد کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہد، یہ ہونی چاہیے ایک مخلص مسلمان کی روش! اپنی ذات پر لغتہ و احتساب کے وقت شیطان کے فریب اور نفس کے جیوں سے پڑی طرح باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ درہم یہ ظالم تو برائیوں اور کمزوریوں کے لئے ایسی ایسی نازک اور باریک تاویلیں سمجھا دیتا ہے کہ آدمی پہلے سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے!

دنیا کے حالات بدلنے کے لئے آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے اور نہ اجرام فلکی اس فرمان کو انجام دیں گے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو لوگ اپنے کو بدلنے کا سر سے کوئی داعیہ ہی اپنے اندر نہ رکھتے ہوں۔ اور اس کام کے لئے کوئی عملی اقدام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوتِ قہر کے زور سے حالات میں انقلاب پیدا کر دے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو انبیاء کرام اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ مگر ان مقدس ترین انسانوں کی زندگیوں کو گواہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے اور دنیا میں انقلاب لانے کے لئے کیسی کیسی دوتاںک معیبتیں اٹھائی ہیں۔ اور ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اپنے فرمان سے غافل نہیں رہے! (علیہم السلام)

ایک آپلن اور ایک دھلگے کے تیار بھی محنت اور لگن چاہتی ہے۔ آپ سے جو عظیم الشان فریضہ متعلق ہے۔ اس کا تو لغتِ عنا یہ ہے کہ ایشیاء و قریبا کی جذبہ آپ کی زندگی کی تمام دوسری صفات پر غالب ہو جائے! حالات کی تبدیلی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو دنیا کے حالات کو بدلنے کا داعیہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے خود بدل جائیں!

حق کی راہ یقیناً دشوار ہے مگر چلنا تو اسی راہ میں ہے۔ سچائی کا پالہ تلخ اور ناخوشگوار سہی مگر نوش جان تو اسی کو کرتا ہے! اس ذمہ داری کو جب آپ اٹھا چکے ہیں۔ تو پھر بس دیش کیسا؟

باطل کی چڑیاں بہت کمزور ہیں مگر آپ بہت ہی نہیں کرتے! حق کو غالب اور سر بلند ہی ہونا ہے۔ لیکن آپ کہ حق کی ناسندگی کا دم بھرتے ہیں جرأت سے کام ہی نہیں لیتے!

دنیا میں یقیناً بہت کچھ تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ مگر آپ اپنے سوزِ دل و جان کی شمعیں روشن کر دیں تو تاریکیوں کی مجال ہے کہ وہ دم بھرنے کے لئے بھی جگ سکیں!

اللہ تعالیٰ کی زمین کے جاگڑ وارث آپ ہیں۔ مگر آپ کی غفلتوں نے اس درخت کو غاصبوں کے قبضہ میں دے دیا ہے۔ دنیا کی قیادت کے آپ مستحق ہیں۔ مگر اس اپنے حق کو آپ نے خود ہی چھوڑ رکھا ہے۔ خدا کے لئے اپنے منصب کو پہچانئے۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے۔ اور باطل کے مقابلہ میں اس عزم کے ساتھ — حق کی سر بلندی یا موت — صف آراء ہو جائیے، پس پھر فز و فلاح اور کامیابیوں کی ایسی ایسی راہیں کھلیں گی کہ شیخِ سرور و مدائن کی یاد تازہ ہو جائے گی!

دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد پایا جاتا ہے، اس کے مٹانے کی ذمہ داری اُسی اُست پر عائد ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے "خیر الامم" اور "خاتم الامم" بنا کر اٹھایا ہے۔ "خدا ہی فوجدار" ایک فلسفہ ہے۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ اُستِ مسلمہ ساری کائنات کے لئے مسیحِ مہی "خدا ہی فوجدار" کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی کا خزانہ ماحول کی کروڑوں انسانوں کی آبادی میں بھی ایک مسلمان پایا جاتا ہو، اسے حق کی غربت و بے سروسامانی سے دل شکستہ اور کھڑ باطل کے غلبہ سے مرعوب نہ ہونا چاہیے۔ مردِ مومن جہادِ زندگی میں ہر انداز تو ہر ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے پرچم اور حق کے جھنڈے کو وہ تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے رہے گا، ہاتھ کٹ جائیں گے تو اپنے دائروں کی گرفت میں پرچمِ اسلام کو لے لے گا۔ یہاں تک کہ اس کا سر قلم ہو جائے۔ پس پھر اس پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنا حق ادا کر چکا۔

بارِ الہا! جو تیرے بندے نظامِ حق کے قیام کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے اعمال میں جہاں کہیں کھوٹ پائی جاتی

ہے اسے اخلاص سے بدل ہے، ان میں اگر اختلاف ہے تو اسے یا تو مٹادے یا اسے رحمت بنادے !

یا اللہ ! مسلمانوں کی پراگندگی کو جمعیت سے اور ان کی پریشیاں عالی اور شکستہ دلی کو نفاط و اطمینان سے بدل دے ۔
یا رب قادر و قیوم ! اہل نفاق کے شر سے امت مسلمہ کو بچا۔ اسلامی حکومتوں کی زمام اقتدار ان کو سونپ، جن کی زندگیوں
میں اسلامی اخلاق چھلکتے ہوں اور جو اسلام کی سر بلندی چاہتے ہوں ۔
یا اللہ ! مسلم عوام کو ان لوگوں سے نجات دے جو سازشوں کے ذریعہ اپنے اقتدار کی عمر بڑھا رہے ہیں اپنی تمام توانائیاں
صرف کرتے ہوں ۔

یا اللہ ! اپنے دین کو قوت، سر بلندی اور غلبہ عطا فرما !

رَبَّنَا اقْبَلْ صَلَاتَنَا کَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ !

اکبر انصاری
۲۲ مارچ ۱۹۶۷ء

ضروری اعلان

ماہ جون میں "فاران" کا عظیم الشان توحید نمبر انشاء اللہ شائع ہو رہا ہے جس کی ضخامت تین سو صفحات سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ یہ نمبر خریدار صاحبان کی خدمت میں رجسٹری کے ذریعہ بھیجا جائے گا۔ لہذا پاکستان کے خریدار صاحبان دفتر "فاران" میں اور بھارت کے خریدار صاحبان دفتر "الحسنات" رام پور (ریوپی) میں آٹھ آنے کے ٹکٹ جلد سے جلد بھیج دیں۔
جو صاحبان رجسٹری کے ٹکٹ نہ بھیجیں گے، ان کو سادہ ڈاک سے "توحید نمبر" ارسال کیا جائے گا اور وہ کسی سبب سے ضائع ہو گیا تو دفتر "فاران" ان کو دوبارہ "توحید نمبر" دینا نہ کر سکے گا۔

(منیجر)

سید محمد عبدالرشید فاضل ایسے

اقبال اور عشق رسولؐ

کسی کے عشق کی داستان لکھ دینا آسان ہے۔ کیوں کر عشق ہوا۔ عشق کسے اٹھوں کیا کیا دیکھنا نصیب ہوا۔ مثلاً حسن و جمال اور تازہ ادا کا دیکھنا تھا کہ دل ہفت سے جاتا رہا۔ کسی بات کا ہوش نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے دوست کا خیال ہے اور دوست کی یاد۔ جڑوں کی ٹوٹ پھٹی تو گھر اور بستی چھوڑ کر جنگل بیابان کو نکل گئے۔ اور باد یہ میاں شرم کر دی۔ کانٹے پیروں میں چبھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے قائم و سنجاب پر چل رہے ہیں۔ پتی ہوتی ریت گلاب کے پھولوں کا فرش معلوم ہوتی ہے۔ یہ اور اسی قسم کی بے شمار باتیں، جو دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں۔ مگر کیا آج تک کوئی شاعر یا حکیم نکتہ داں عشق کی تعریف کا بھی حق ادا کر سکا ہے کیا عشق کی کیفیات و واردات کے نام اپنے کا پیادہ ہمارے پاس موجود ہے؟ عاشق کے دل پر دوست کی جدائی میں کیا گزرتی ہے۔ رشک کیا قیامت ڈھاتا ہے، دوست کی اداؤں کا دل پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پھر جس پر دل آیا ہے اُس کے آگے دُنیا جہان کے دوسرے جبینوں کی اداؤں اداؤں کے حسن و جمال کا دل پر کیوں نہیں اثر ہوتا۔ ایک شخص پکار رہا ہے سہ

کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا

ساعز کو مرے لہق سے لینا کہ چلا میں!

دیکھنے والا اُس کے جسم کی حرکت، اس کے چہرہ کا رنگ دیکھتا اور اس کی آواز سنتا ہے، مگر کیا اُس جذبہ دلی اور کیفیت قلبی کو بھی دیکھ سکتا ہے جس سے یہ شعر زبان پر آتا ہے؟ اور یہ تو عام عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ ذرا اُس شخص کی مشکلات کا انداز کیجئے جو "عشق رسولؐ" پر مضمون لکھنا چاہتا ہے۔ جہاں عشق کی تعریف بھی بدل جاتی ہے اور نوعیت بھی۔ کیفیات و واردات کی اثر انگیزی بھی اور اس کے اسباب و علل اور محرکات بھی بدل جاتے ہیں۔

عشق رسولؐ سے بڑھ کر اور کونسی چیز ہو سکتی ہے! خدا کی معرفت بلکہ خوشنودی خدا بھی اسی پر موقوف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وجہ آفرین اور مقصدِ حیات انسانی عشق رسولؐ کے سوا اور کچھ نہیں۔ بھلا ایسی عظیم الشان چیز کا بیان کیا آسان ہے! پھر اس کے ساتھ یہ دکھانا کہ اقبال جو ایک بلند پایہ فلسفی ہیں، اکثر فلاسفہ کی طرح، مائل پرتشکیک و الحاد ہونے کی بجائے ایسے گردیدہ اسلام اور عاشق رسولؐ کیسے ہوئے کہ اپنے تمام تفلسف اور عقیدت کو ایک متعارف حقیر کی طرح حضور سرور کائنات کے قدموں پر لا ڈالا! وہ کیا اسباب تھے جو اس قلبِ ماہیت کا باعث ہوئے۔ اس کے لئے اقبال کی پوری زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ اُن کی طفل، اُن کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور ماحول کا اثر۔ کن شخصیتوں سے اثر قبول کیا۔ مطالعہ کتب کی نوعیت اور خود اُن کے ذاتی مشاہدات، غرض کہ پوری سوانح حیات کی چھان بین کرنی ہوگی۔ اُن کی تعانیف کی ایک ایک سطر بلکہ ایک ایک لفظ کا بغور مطالعہ کر کے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ حضور اکرمؐ کی کن صفات نے اُن کا دل موہ لیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ آگ اُن کے سینہ میں کب لگی، کس طرح تیز ہوتی گئی۔ اور کب اس حد تک پہنچی کہ جب انہوں نے اپنے تمام فلسفہ کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ میں عہد دوست !

عاشقان رسول نے طرح طرح سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے۔ اور بہتر سے بہتر سلوب بیان اور چھپے چھپے الفاظ میں ہر عینیت و بیما ز پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسّان بن ثابتؓ اور کعب بن زہیرؓ سے لے کر حکیم سنائی، مولانا روم، خاکی، جانی، شہید، اور غالب تک سبھی نے بقدر ہمت اس فن کے بیکراں میں اپنے طائر فکر کی جولانیاں دکھلائی ہیں۔ مگر ساتھ ہی ہر ایک کو اس "م کی نزکت اور اس کی بھری ذمہ داریوں کا احساس بھی رہا ہے۔ اگرچہ محبت کی باتیں عقل و خرد کی باتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، مگر عشق رسولؐ ایسے توازن کا مطالبہ کرتا ہے کہ شریعت اور محبت میں تضاد نہ ہونے پائے۔ خود حضورؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تقریب کو پسند فرمایا ہے جو واقعیت پر مبنی ہو۔ یہاں تک کہ حضرت کعبؓ کے قلم سے حضورؐ کی شان میں "سيف من سيوف الهند" نکل گیا۔ تو رحمتہ للعالمین نے اس کی بھی اصلاح فرمادی کہ "سيف من سيوف الله" کہنا چاہیے۔ اس نزکت کے پیش نظر عربی نے کہا تھا کہ

عربی مشتاب اس روخت است نہ صحر است
آہستہ کہ رہ بردم تیغ است قدم را
ہشدار کہ نتوان بیک آہنگ سرودن
نعت شیر کوئین و درج کئے و جم را
اور غالب کو کہنا پڑا تھا کہ

غالب تلت خواجہ پیرداں گراشتیم
کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است

اس لئے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اقبال اس مرحلہ دشوار سے گزرنے میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ پھر عشق نبویؐ کی نام نہاد اور نہ یہ عقل دماغ اور فتور عقل ہے بلکہ ایک وحدانی کیفیت، روحانی سترت اور ایک بلند مقصد کے لئے عقل و حواس اور شعور کی تمام قوتوں کے ساتھ ہے چینی اور دالہا نہ تڑپا اور اس کے حصول کے لئے ہر تن وقف ہو جائے گا نام عشق ہے۔ اقبال کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ رسولؐ کی حیات طیبہ کو ساری دنیا کے لئے شمع ہدایت و وسیلہ کامیابی سمجھتے ہیں اور اس لئے اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت چاہتے ہیں۔ اور دنیا کو اس سے واقف کرنے کے لئے بے چین ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضورؐ کی جن صفات کو انسان کی انفرادی و جماعتی زندگی کی اصلاح و کامرانی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، ان صفات سے ان کا تاثر کس نوعیت کا ہے اور انہیں نے اپنے تاثرات کو کن الفاظ اور کیسے، صائب کے ذریعہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فادسی اور اردو کے دوسرے نعت گو شعرا اور اقبال کے انداز بیان میں کیا فرق ہے۔ غرض کہ اس سلسلہ کو ناگوں دشوار یا نہیں مگر اس موضوع پر لکھنا انادی حیثیت سے خالی نہ تھا، اس لئے باوجود ن تمام دشواریوں کے میں نے اپنا خیال ترک نہیں کیا۔ اور اپنی مراد کی کوشش سے کام لے کر اقبال کے "عشق رسول" کا ایک مرقعہ نہیں ایک تصویر بلکہ تصویر بھی نہیں کہہ سکتا ایک ناتمام سا خاکہ تیار کیا ہے جس کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں !

عشق رسولؐ کی ابتدا کا اسلہ اکا اللہ کے ساتھ ہی محمدؐ رسول اللہ کے اقرار سے ہوتی ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے حضورؐ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ نیز قرآن پڑھتے تو آدل سے، خریشک دکر رسولؐ سے معجز ہے کہیں حضورؐ کے خلاق کی تعریف کی جاتی ہے۔ میں آپؐ کی جان کی قسم کھاتی جاتی ہے کہ میں آپؐ کی حفاظت کا ذمہ لیا جاتا ہے۔ کہیں آپؐ کے غلو مرتبت کو یہ نہ کیا غالب میں دلجوئی و درواری کی جاتی ہے۔ میں احب شیعہ ذاکرین کہ ان کی رو سے تمام باتیں اس کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی

رسول اللہ کا ذکر پسند ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰہُ۔ اس پرست ہد ہے۔ مانگے بھی عاشق رسول ہیں حضور پرورد و سلام بھیجئے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے عشق کا تو کہنا ہی کیا! اگر کسی ایک صحابی کے عشق کا حال بیان کرنا چاہوں تو ایک دفتر چاہیئے۔ اسی طرح قرون اولیٰ سے لے کر آج تک عاشقان رسول برابر رہتے رہے ہیں۔ اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بلکہ مسلمان نے تو ہمیشہ اسی چیز کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھا۔ ایسا سرمایہ کہ جان عزیز کے غم میں بھی حاصل ہو تو ازراں ہے۔ اور آج بھی جبکہ مسلمان اخلاقی و دینی اعتبار سے ہستی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اپنے آقا و نولا (خدا ہانی دای) کا دلہا ہی دیوانہ ہے۔ قبائل سی حقیقت کو ان شعرا میں ظاہر کرتے ہیں۔

تجد کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا؟ بہت گری پیش کیا؟ بہت شکنی کو چھوڑا؟
عشق کو، عشق کی آشفۃ سری کو چھوڑا؟ رسم سلمان و اویس شترنی کو چھوڑا؟

آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں!

زندگی شل بدل جیسی رکھتے ہیں!

اور جبکہ ایک طرف خدا فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰہُ اور دوسری طرف فور حضور کی ارشاد ہے کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو ماں باپ سے زیادہ محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ نے جتنی زیادہ بصیرت کسی کو دی ہے وہ اتنا ہی زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے۔

عشق کسی کے جمال و کمال یا جود و نوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے یا براہ راست اس سے متمتع ہونے ہی سے پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ ع

بسا کیں دولت از گفتار خیر و!

مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس پیکرِ حسن و جمال اور اس سراپائے کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے انوار سے اپنی آنکھیں روشن کیں اور اس کے فیوض و برکات سے اپنے دامن جاں کو بھر لیا۔ مگر وہ لوگ بھی کم خوش نصیب نہیں جو اس کی تعریف سن کر اس کے شہدائی ہو گئے۔ آخر ادیش خرنی نے حضور کو کب دیکھا تھا! اور کیا اس سستی کو نا دیدہ کب بھی سکتے ہیں، جس کے عابد و فاضل انسان تو انسان خود اللہ بیان کرتا ہے۔ اور قرآن کا حرف حرف جس کی صورت و سیرت کا آئینہ دار ہے، جس کے انوار و خلاق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جمگا رہا ہے۔ کیا آفتاب باد کی نقاب چہرہ پر ڈال لینے سے غائب ہو جاتا ہے؟ کیا دُنیائے مورت اس کی موجودگی کا پتہ نہیں دیتی؟ پھر وہ آفتاب کیونکر غائب ہو گیا جس کے انوار سے آج بھی کرۂ ارضی کا چہ چہ روشن ہے۔ جس کی سیرت و اخلاق کے آثار و انوار سے آج بھی دنیا معجور ہے بلکہ کسچ پوچھیے تو دنیا میں اگر کہیں جہاں ہے تو اسی کے جہاں جہاں راز کا ہے ورنہ سائنس و تہذیب جدید کی روشنی نے اندھیدوں کے پھیلائے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے!

حضور کے سیرت نگاروں نے صحابہ کرام کے بیانات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور جہاں حسن و جمال میں بس اس مقام پر تھے کہ جہاں آج تک کوئی نہ پہنچا۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں:-

”مَا رَأَيْتُ احْسَنَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّ السَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ!

میں نے جنور سے زیادہ حسین کوئی نہ دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کے چہرے میں آفتاب گردش کر رہا ہے۔

یا جیسا حضرت حسان فرماتے ہیں۔

خَلَقْتَ صَبْرًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ
آپ نام عیبوں سے پاک پیدا کئے گئے ہیں۔ گویا آپ جس طرح چاہتے تھے اسی طرح تخلیق کئے گئے۔
وَإِحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي خَلَّ مِنْكَ لَمْ يَلِدْ لِنَسَائِ

میں سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور آپ سے زیادہ خوبصورت فرزند کسی عورت کے بطن سے پیدا نہیں ہوا۔

حضرت اسحق اور حضرت جابر سے بھی اسی قسم کی روایات منقول ہیں۔ (فوائد بہرہ نمبر)

بہرہ بیانات: اہل صحیح بلکہ چودہ سو برس میں جس قدر حضور کے حسن و جمال کی تعریف آپ کے عاشقوں نے کی ہے وہ سب درست مگر ان سب کی ضرورت یہ رہ جاتی ہے جبکہ جو خدا حضور کو سراجاً منیر کے لقب سے یاد فرماتا ہے۔ اور اگر انسان شہادت کی ضرورت ہے تو پھر حضور کی رفیقہ حیات حضرت عائشہؓ سے بڑھ کر اور کس کی شہادت ہو سکتی ہے! وَ قَدْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ (انہوں نے حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور زمان مقرر کیا کہ عائشہؓ بلاشبہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ تو کوئی بڑے درجہ کا فرشتہ ہے) والی آیت کی تفسیر کے ذیل میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: لَوْ رَأَيْتُ حَسْرَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَتَنِي لَفَسَمَنَ اَوْ قَدَمْتُ كَذِبًا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: اگر زمان مقرر حضور کے جمال کو دیکھ بیٹیں تو حُسنِ نبویؐ کی تاب نہ لا کر بجائے اذکار کٹنے کے جنت میں اپنے آپ ہی کو قتل کر لیتیں۔ (تفسیر روح المعانی)

خیر یہ تو مصنفین کی مختصر تمہید تھی۔ بحث اقبال کے "عشق رسول" سے ہے۔ لہذا اب اصل مضمون سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اقبال کے عشق رسول کے باب کو مندرجہ ذیل عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے:-

۱۔ بچپن کی تربیت اور ماں باپ کا اثر۔

۲۔ ابتدائی تعلیم اور ماحول۔

۳۔ استاد کی صحبت۔

۴۔ غالب اور عاتقی کا اثر۔

۵۔ وسیع مطالعہ کتب اور ذاتی مشاہدات۔

بچپن کی تربیت اور ماں باپ کا اثر: اقبال کے والد شیخ نور محمد بڑے نیک اور اللہ و مہر بزرگ تھے۔ یہاں تک کہ اپنی بیوی اور پرہیزگاری ہی کی وجہ سے اپنے شہر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ دُنیا کے کاموں میں ان کا جی بہت کم لگتا تھا بلکہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور دین کی باتیں سننے کا شوق تھا۔ سلام کی محبت ان کے دس میں گوٹ گوٹ کر بھری تھی۔ دُنیا کے کاموں سے جتنا وقت بچتا اُس میں یا بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے یا نیک لوگوں کی صحبت سے استفادہ۔ مولانا رومؒ کے بھی بڑے عاشق تھے۔ مثنوی کے اشعار بڑے لطف سے پڑھ

کرتے تھے۔ صوفی سنتی آدمی تھے۔ مگر ان کا تصوف ایسا نہ تھا کہ زندگی کے روزمرہ کے فرائض کو بالائے طاق رکھ کر گوشہ نشین ہو جاتے یا کسی خانقاہ میں جا بیٹھتے۔ ساری عمر اپنی محنت سے روزی کمائی اور دل بہار و دست بہ کار پر عمل رہے۔ ساتھ ہی صبر و قناعت اور بڑے سادگی پسند تھے۔ ان پر مذہب کا رنگ کتنا گہرا تھا وہ ذیل کے واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے:-

”اقبال ابھی چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے کہ ایک دن ان کے والد صبح سویرے مولوی میر حسن صاحب کے ہاں پہنچے اور کہنے لگے مولوی صاحب! میں سوچتا ہوں اقبال آخر انگریزی کی تعلیم پا کر کیا کرے گا! اسے مذہب کی تعلیم کیوں نہ دی جائے۔ جس سے اس کی عاقبت سدھرتا ہے اور دل میں قوم کی خدمت کا خیال پیدا ہو۔ میرے خیال میں یہی اچھا ہے کہ اقبال اسکول جانے کی بجائے مسجد میں آپ سے دینیات پڑھ لیا کرے۔“ (حیات، اقبال ص ۱۱)

اقبال نے ”رموز بے خودی“ میں اپنے والد بزرگوار کی خدا ترسی غریب تواری اور دینداری کا ذکر لکھا ہے کہ:-
 ”ایک دن ایک گدے ٹبرہ ہمارے دروازہ پر صبر انگار اٹھا اور کسی طرح ٹھکانہ قمار میں نے غصہ میں آ کر ایک لکڑی اس کے سر پر سی ماری کہ جو کچھ ناگ کر لیا کھٹ وہ بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ جونی کے رشتہ میں عقل صواب و مواب نہیں دیکھتی۔ میرے اس فعل سے باپ کو بڑا پنج ہوا۔ چہرہ اخمر رہ ہو گیا۔ دل سے آہیں نکلنے لگیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹانپ گیا۔ قرآن نے لگے کہ کل روز حشر جب حضور کی امت حضور کے گرد جمع ہوگی۔ غازیانِ ممت بیٹا بھی اور حکمت دیں کے حافظ بھی اور شہید بھی کہ جو دین کی محنت میں آئے اور بھی اور عاشقانِ دلفشا رہی۔ عام بھی۔ درمشر مسار گنگا رکھی۔ سب موجود ہوں گے۔ اور اس اجتماعِ امت میں اس گدے دردمند کا نام ملندہ ہوگا تو اسے صراطِ مستقیم سے دور افتادہ سرکش! اس وقت اگر حضور نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ کہ دشمن نے تجھ کو ایک مسلمان نو جوان دیا تھا تو یہ سن کام بھی کر سکا کہ اس کو آدمی بنا دیتا۔“

پھر بیٹے سے اس طرح خطاب کرتے ہیں:-

اند کے اندیش و یاد آور پسر	اجتماعِ ممت خیر البشر
یا میں سریش سفید من نگر	لرزہ بیم و امید من نگر
مہ پیر میں جو رہنا زیبا مکن	پیش سولا بندہ دار سوا مکن
عنچہ از دست سار مصطفیٰ	گل ستوار ہا دیسار مصطفیٰ
از پیرش رنگ دو باید گرفت	بہرہ ز خلق او باید گرفت

اے بیٹے! ذر ممت خیر البشر کے اس اجتماعِ کاینات کو اور پھر میری سفید روشنی پر، امید و بیم کی وجہ سے جیمہ ریزاں کو دیکھ! باپ پر یہ ماز باختم دو، نہ رکھ دو، غلام کو آفا کے آگے رسوا نہ کر۔ تو شاخِ مصطفیٰ کا ایک عنچہ ہے۔ مصطفیٰ ہی کی بار بار باری سے چور بننے کی کوشش کر۔ حضور کے حقِ عظیم سے بہ دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے بیان کیا ہے کہ:-
 ”جب میں سب کوٹ میں پرمخت تھا تو صبح اٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ والد مرحوم اپنے ادا دو وظائف سے فرصت پا کرتے، اور مجھے دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک دن صبح کو میرے پاس سے

گزرے تو فرمایا کہ کبھی فرصت ملی تو میں تم کو ایک بات بتاؤں گا۔ ہاں آخر انہوں نے ایک مدت کے بعد یہ بات بتائی اور ایک دن صبح کو جب میں حسب دستور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا بیٹا! کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن تم ہی پر اترا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے۔“

اقبال نے اپنے ذیل کے شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔
ترست خمیر بہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا میں نہ رازی نہ صاحب کشف

(اقبال کا ص ۱۷۱)

جب اقبال اسکول کی تعلیم ختم کر کے کالج میں داخل ہوئے لگے تو ان کے والد نے ان سے عہد لیا کہ تعلیم میں کس حد تک کوشش کریں گے۔ اقبال کی والدہ بھی ان کے والد کی طرح ایک دیندار خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی اقبال کی تربیت و نگہداشت دین ہی کے اسلوب پر کی۔ اقبال نے ”والدہ کی یاد میں“ جو نظم لکھی ہے اس میں کہتے ہیں کہ

تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا گھر مرے احب داد کا سرہانہ عزت ہوا
دفتر ہستی میں تھی زرتیں ورق تیری حیات تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات

غرض اسلام و رسول اسلام سے محبت اور ولیہ کرام سے عقیدت اقبال کے آبا کا خاصہ رہا ہے یہی چیز ان کے والدین کا نظریہ ہوتی۔ ویسی اقبالیوں کو بھی ورثہ ملتا ہے۔ بلکہ اقبال تک آتے آتے یہ شراب و آتش و سرائے ہو گئی۔ ”انجائے مسافر“ میں اپنے ماں باپ کی اس تربیت کا اعتراف اس طرح کرتے ہیں کہ

پھر آ رکھوں قدیم درد دیدہ پہ جیس کیا جنہوں نے محنت کا راز داں مجھ کو

ابتدائی تعلیم اور ماحول | اقبال کی تعلیم کا ”عن زکیت سے ہوا اور اس زمانے کے مکتبوں میں عربی، فارسی، اردو، خاص کر قرآن و دینیات ہی کی تعلیم ہوتی تھی۔ پھر ہائی اسکول میں داخل ہوئے تو مولوی میر حسن جیسے مشہور استاد سے۔ جو پرانی وضع کے پکتے با صول دیندار آدمی تھے۔ ستارہ کی ذہانت، طباعی و رخنہ داد قابلیت کو تارگئے اور اس کو عربی و فارسی کے حدود اسلامیات و حکمت و فلسفہ کی تعلیم بھی دی اور اس پر ایسی کوشش اور توجہ صرف کی کہ ذہن کو آفتاب بنا کر چمکادیا۔ چنانچہ اقبال اپنی نظم ”انجائے مسافر“ میں استاد کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ

وہ شمع ہاں گدا حنا ندان بر نشووی رہے گا مثل حرم جس کا آستان مجھ کو
نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی بنایا جس کی مروت نے ملک و سب مجھ کو
دی بہت کہ خداوند آسمان و زمیں کرے پھر اس کی زیارت سے شاد ماں مجھ کو

مولوی میر حسن صاحب کو درس و تدریس کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ ہر وقت پڑھنے و لکھنے میں کھولے ہوئے رہتے۔ مولوی صاحب درس سے مت ہیں، طالب علم سوالات کرتے ہیں، بحث بہ حبشہ ہوتا ہے۔ غرض کہ تعلیم ہی کے چرچے، و درہن ہی کے تذکرے تھے۔ اس علمی و دینی ماحول نے اقبال کی آتش شوق کو اور بھی تیز کر دیا۔ یہاں تک کہ انھیں کھل کھل کر کوئی دل چاہی نہ رہی۔ یا مسعود کتب میں محو رہتے یا کسی گہری تفکر میں ڈوبے ہوئے۔ اقبال کی خوش قسمتی، یکے کے ان کے فلسفہ کے انداز و ابھری مسنون نہیں ایک یوہنن عیسائی، فارسی و عربی کے علاوہ اسلامیات سے بھی گہری دل چسپی رکھتے تھے۔

عالمی اوضاع کے شراب

عالمی وراثتی کے شرا

اقبال نے شروع میں اگرچہ رسماً اصطلاح سخن مرزا داغ دہلوی سے لی۔ مگر اُن کی طبیعت کو فطری سمجھتے تھے۔ وہی فارسی تراکیب جو غالب کا طرہ امتیاز تھا، اقبال کے ہاں بھی اُسی کثرت سے موجود ہیں۔ وہی بلند جی فکری، وہی ندرت خیال اور نازک خیال جو غالب کا سرمایہ نادر ہے۔ اقبال کے کلام کی بھی وہی خصوصیات ہیں۔ مگر یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ غالب نے لغتِ رموز کا بھی کیسا بارغ لگایا ہے۔ در اس نادانِ قفیت کا سبب یہ ہے کہ غالب کی بہترین لغت فارسی میں تھی۔ اور فارسی کا اس۔ کب میں رواج نہیں رہا۔ دوا یک نمبر نے ساحفہ فرمایا لیکن۔ قمر بنو زیدؑ کے بعد ”زمرۂ لغت“ کے عنوان سے صفحے کے صفحے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور آقا کچھ لکھنے پر بھی جی نہیں بھرتا۔ اسی طرزِ دوسری تصانیف کو بھی بہتر سے بہتر لغت لکھ کر زندہ جاوید بنانے کی کوشش کی ہے اور لغت جس جوش کے ساتھ کہتے ہیں اُس سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کو حضور رسالت مآب سے وابہانہ عقیدت تھی۔ شدائے

نہ مارتہ نہ ہاں پردہ پرزدہ
 نمناستے دیریشہ کردگار
 تن از نور پاوردہ سرچشمہ
 جہانش دل افروزد روحانیاں
 بہ ہر تہ پیرایہ خاکیں

نداشت خدا بخرے سرزدہ
 بے ایزد از طرش
 دے بچو ہفتاب و چشمہ
 خیالش نظر سوزیو نایاں
 بہ دم حرزہ زخمے افلاکیاں

کپ حیوان بدو شناسی خاک را پیش زنده را زنده جاوید سازد - عیسی به پیدائی یار و منش جان و در تن مرد اندازد -
به طرف چپ که در آن چمنش به محبوبی نشاند ، اند خضر سبزه بیگانه و بر شمع انجمنه که در آن چمنش به جهانی خوانده اندازی
گوسه طور پروانه - کوز کاپا کویش را از انجم مرغیانی رشته بر پا در دست که همواره در طیر نند و پیمناں بر عاقل
مانند - اور دلش را از افلاک نوستان زام نیر راں که پیوسته بیک بنجاره دوند و زخود دائره بدر بر دند پویندگان
جاده شریعت را سبزه بارغ بهشت چون سایه سبک و تخمه طریقی چون خضر پیش رو تا هرقت در آن عاده عرض
درویدی داده باشند بسایه راه میرید با شدند و بر سبزه گام نهاد با شدند ...
چش از همه خلق از خدا به تشریف هستی نام حار و بعد از خدا بر همه خلق بخدا وندی سبز و آرد - ستم زندگان را بدد
دور و غم زندگان را بیاد یاد - آسمانیان آستینان ، سروشان شفقت گوشتان ، خاک نشینان در سبزه
بر ترش منشور فرود آتی را چنان خود داشته اند که پنداری سطر نقش پائے سوز پند ساخته اند - حامل این
عشق را اندوخته بودی لم فرم محال نیز نش نیست - اگر هست بجز رشک طبع حبس ساهاز سب
آستانش نیست

مطالع آدم و عالم محمد عربی
عهد و پیشه که ز چاک کتاب نو قیفش
سپینش که دیزان دفتر جاهش
خا به اثرش بر قوائم افلاک
افاضه که مش و حقائق احسان

دو نیم گشتن پیکر باہ دو مہمتہ از تنگی حوصلہ مجبور خواستارالہ بودہ است در نہ دہر سرانگشتن نیروی ہرزدین
روزگاراں بودہ است

مصور کے دوسرے معجزات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ معجزات :-

”از آثار ہر گئی صورت آں ہر رگ معنی و صورت است کہ صورت آشیایاں را ز ہر مشاہدہ تجلیات
اکہی در عالم صورت ہرورت است و نہ خواجہ را جز بہ چشمتے کہ جز خدا را نہ بیند ، نتوہں دید و
جز بہ ہلے کہ جز خدا کے نہ داند ، تو اں نہ نیست“

ایک نعتیہ غزل اور سن لیجئے :-

حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است	آرے کلام حق بزبان محمد است
آئینہ دار بر تو مہر است ماہتاب	نشان حق آشکار ز نشان محمد است
تیر قصا ہر آئینہ در ترکش حق است	اما کشادہ او ز کمان محمد است
دانہ اگر بہ معنی و پاک و اسی	خود ہر چہ از حق است ازان محمد است
ہر کس قسم بد ، بچہ عزیز است می خورد	سو گند کردگار بہ جان محمد است
واعظ حدیث سایہ طوئی فرو گزار	کاینچا سخن ز سر و دواں محمد است
بگر دو نیم گشتن ، وہ تمام را	کاں شہد جہشتے ز بنان محمد است
در خود ز نقش تہر نبوت سخن رود	آں یز نامور ز نشان محمد است

غائب شنائے خواجہ بہ برداں گزاشتیم !

کاں ذات پاک مرتبہ دواں محمد است

غائب کی نظم و نثر سے نعت کے یہ نمونے اس لئے دیئے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں غائب کی دوسری شاعری شاعرانہ خصوصیات
نے اقبال کو متاثر کیا ہے وہاں غائب کی نعت گوئی سے بھی وہ ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ نیز ہمارے دعوے کا ثبوت اس بات سے بھی
مستاسب ہے کہ ”جاوید نامہ“ کی میرا سانی میں چہار سوز غائب سے ملاقات ہوتی ہے تو مرزا کی زبان پر اس وقت بھی یہ ترانہ ہوتا ہے کہ

خلق و نعت یر و ہدایت اقتداست

و عمتہ للعالمینی انتہاست !

غائب کے بعد جس شخص کا اثر منہوں نے قبول کیا ہے وہ خواجہ بہاء الدین حسین حالی ہیں۔ وہی درد قوم، وہی یاد ماضی، وہ
عظمت رفتہ کے احیاء کی تڑپ، وہی قوم کی پستی، حنوق دنیوں حالی کا رونا، اور تو جس کے مستقبل کی تسکین کی حالت کے اس ہے وہی
اقبال کے اس بھی موجود ہے۔ ہذا جہاں ان کو حالی کی دوسری باتوں نے متاثر کیا ہے وہاں ان کی عشق رسول میں زمرہ سخی نے بھی
دن ترک کیا ہے۔ چنانچہ مرزا جہاں دین صاحب پیر سڑ لکھتے ہیں :-

”مرا جہہ حالی مرحوم کے مدس کے نو دہ عاشق تھے، میرے پاس ریاست ٹونک کا ایک شائستہ

مذوق ملازم تھا، اُسے ستار بجائے بی خاص دسترس تھی، در وہ مدس حالی ستار پر ایک خاص

مرنگے مہکتے سنایا کرتا۔ ڈکٹر صاحب لکھتا ہے کہ مہکتے ہر دوسرے میسرے دل اس سے مدس

سننے کی خواہش کرتے تھے حضورِ سرورِ کائنات کی تعریف میں وہ بندہ جو ”وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا“
سے شروع ہوتے ہیں اور وہ اشعار جو مسدس کے آخر میں ہیں (اسے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے)
انھیں بطور خاص مرغوب تھے، ان کے سننے ہی ان کا دل بھر آتا، وہ اکثر بے اختیار رو پڑتے۔ اسی
طرح اگر کوئی عمدہ نعت سنائی جاتی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔“ (مکاتیب اقبال)

غرضکہ والدین کی تربیت، استاد کی تعلیم اور ماحول کے اثر نے ان کو، سلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیا۔
اور غالب، حالی اور دوسرے شعراء کے نعتیہ کلام نے اس آگ کو اور تیز کر دیا۔ مگر اس وقت تک ان کا عشق بھی اعتقادی تھا اور
نعت گوئی کا انداز بھی تقریباً دوسرے نعت گو شعراء کا جیسا ہی تھا۔ مثلاً اپنی نظم ”بلال“ میں لکھتے ہیں کہ

گری وہ برق تری جانِ مشکبیا پر
اداسے دید سراپا نیل زلفی تیری
اذال ازل سے ترے عشق کا ترانہ بنی
خوشا وہ وقت کہ شرب مقام تھا اس کا

یا غزل سے

سراپا حسن بن جانا ہے جس کے حسن کا عاشق
پھڑک اٹھا کوئی تیری اداسے مانع فنا پر
نمایاں ہو کے دکھائے کبھی ان کو جمال اپنا
بہت مدت سے چرچے میں تھے باریک بینوں میں

یا ترانہ ملی سے

سالارِ کارواں ہے میر مجنا ز اپنا
اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا
اگرچہ ان اشعار میں بھی دوسرے شعراء کے مقابلے میں کسی قدر متنازعی شاں کی جھلکیاں موج دہیں۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ
نمایاں ہو کے دکھائے کبھی آتا کو جمال اپنا !
بہت مدت سے چرچے میں تھے باریک بینوں میں

تاہم زیادہ تر قدیم انداز ہے، مگر بعد میں جب ان کا مطالعہ علم و وسیع ہوتا گیا اور خصوصاً علوم اسلامیہ کا مطالعہ۔ پنا پنچہ
انہوں نے یورپ کے زمانہ قیام میں اسلام پر دیکچر بھی دیئے، اور اسلامی تعلیم کے فلسفے کا تحقیقی مطالعہ کر کے وہ مقالہ بھی لکھا جس پر
ان کو نیو یارک یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ فلاسفی کی ڈگری ملی۔ اس کے ساتھ ہی جب یورپ کے حالات کو دیکھ کر ان کے دل میں بیہوشی
قوم اور اچھا دین اسلام کا جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میریت مبارک کا خاص طور پر مطالعہ
کیا تاکہ قوم کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے علوم اور دوسرے مذاہب کو جانچنے اور ان سے اسلامی تعلیمات
کا مقابلہ کرنے کا بھی موقع ملا تو ان کا عشقِ رسول اور عشقِ سلام ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ عشق جو پہلے محض تقلیدی تھا آخر کار
حقیقی عشق کی صورت اختیار کر گیا۔ اور اب وہ بقول مولانا عبدالحق صاحب

”مختصر کی ذاتِ والا کو ساری کائنات سے، فعلی ماننے والے اور ہر مسلمان مانتا ہی ہے۔ لیکن نام مسلمانوں

کے ماننے والوں کے ماننے میں فرق یہ تھا کہ مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصت مختصراً

لیکن حضرت علامہ تحقیقاً اس عقیدے کو تسلیم کرتے تھے اور جب اس پر گفتگو کرتے تو اتفاقاً الہام مقام نبوت، انسانیت کا ملکہ، توازن جذبہ و ادراک اور حریت انسانی کے مسائل پر نفسیات جدید کی روش سے ایسی سیر حاصل بحث فرماتے کہ کسی مخالف کو بھی حضور کے انسان کا لہر نے میں شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتی۔

اصل میں اقبل نے یورپ پہنچ کر جب اس ہندب دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کے پیچھے نسق و نچور و معصیت و خدا فراموشی کے وہ اندھیرے ان کو نظر آئے کہ روح کا منہ گئی، و مظلوم انسانیت کے لئے آنکھیں خون کے آنسو روئے لگیں۔ بڑی فکر اس بات کی ہوئی کہ کیا یورپ کے نہر کا تریاق ہے بھی یا نہیں۔ کیا دنیا میں طرح جہنم کدہ ہی رہے گی۔ کیا انسان اس طرح انسان کا شکا رہوتا رہے گا۔ اور اس مایوسی اور بے چینی کی حالت میں جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو ان کو صبح امید کے آئینہ نظر آنے لگے۔ اور بالآخر ان کے وسیع و عمیق مطالعہ نے ان پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ ان تمام معصیتوں کا حل اور ان جملہ امراض کا علاج اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اب وہ کھٹے بندوں اسلام کے حامد و محامن اور یورپ کے نقائص و معائب بیان کرتے ہیں۔ مثلاً:-

یورپ میں کیا دیکھا ہے

دل سینہ بے نور میں محسوس قسبی !
یہ وادی امن نہیں سناہن تجبی !

یہ عیشِ فزاں، یہ حکومت، یہ تجارت
تاریک ہے افرنگ مشینوں کے دھڑکن سے

یورپ کی حالت کیا ہے ؟

حق یہ ہے کہ بے چشمہ جواں ہے یہ ظلمات
مرد ایک لاکھوں کے لئے مرگِ مفاجات
پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مسادات
کیا کم میں فرنگی مد نیت کے فتوحات
احساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے
ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے
یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت
بیکاری و غربانی و بینواری و فلاس
ہر دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت

چہروں پر جو سرفخی نظر آتی ہے ہر شام
یا فائزہ ہے یا سحر و مینا کی کرامات

یورپ کی سیاست کے بارے میں فرماتے ہیں :-

حریت می خواہد اور ابے بصر !
پروہ پر روئے بلو کیت کشید !
کار خود را بخت کرد و خام گفت
با کلیدش بیج در نواں کشود
آشمار، در حق نہ صیاد بند

می گشتہ بندہ غلامانِ سلطنت تر
گر می بینگا منہ جمہور دید
سلطنت را جامع اقوام گفت
در فضا کش باں و پرنتوں کشود
گفتہ : او نہ فقہ را سرورہ مندا

او بنام شد امین از شاهین و چرخ
نالہ لاندہ گلوے خود شکست
لشہ میر و بر لب تا کش میفت
الحذر از حرف پہلو داراد
بندہ مجبور از و مجبور تر
از قمار بد نشینش الحذر

ہر کہ سازد آشیان دردشت و مرغ
از فسونش مرغ زیرک و نہ مست
حریت خواہی بہ پیچاکش میفت
الحذر از گری گفتار او
چشمہا از سرمہ اش بے نور تر
از شراب سائگیش الحذر

یہ سیاست غلاموں کی قید کو اور سخت کرتی ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ کم عقل اس کو آہ وی سمجھتے ہیں
ہنگامہ جمہوریت کی شورا شوری بھی دیکھی۔ ملوکیت کے چرے پر جمہوریت کا نقاب ڈالا گیا ہے! اس
سیاست کی ہوا میں پر نہیں کھولنے چاہئیں۔ اس سے کوئی بھی مشکل آسان نہیں ہو سکتی۔ پرندے سے کہتی ہے
غم نصیب! میاد کے گھر میں آشیانہ بنا۔ جو کوئی دشت و چمن میں آشیانہ بناتا ہے، شاہین و عقاب
سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس کے افسوں سے مرغ زیرک دانہ مست ہو کر مارہ کرنا بھول جاتا ہے۔ اگر تو حریت
چاہتا ہے تو اس کے دام پھینچ میں نہ پڑ۔ پیاسا مرجانا پسند کر مگر اس کے انگوڑوں سے دور رہ۔
اس کی گری گفتار اور حرف پہلو دار سے خدا کی پناہ! آنکھیں اس کے سرمہ سے اور بھی بے نور ہیں اور
بندہ مجبور اس کے ہاتھوں اور بھی زیادہ مجبور ہے۔
از شراب سائگیش الحذر! از قمار بد نشینش الحذر!

مغربی تہذیب کیا ہے؟
فاد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
وہ ہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
یورپ کی معاشرت ہے
کہ روح اس مدیت کی رو سکی نہ عقیقت!
ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف
ہندو یوناں ہیں جس کے حلقہ بگوش
سرد بیکار و دن تہی آغوش
حکمت فرنگ ہے
تفریق مل حکمت و فرنگ کا مقصد
ایک جگہ اسلامی تعلیمات کی تعریف کرنے کے بعد لکھتے ہیں
آہ یورپ زہی مقام گاہ نیست
او ندانہ از حلال و از حرام
آستے بر آستے و یگر پیسرد
ز ضعیفان ناں بردن حکمت است
مشوہ تہذیب تو آدم درسی است

اسلام کا مقصد فقط ملت آدم
چشمہ او نظر بنور اللہ نیست
حکمتش خام است و کارش ناتمام
دانہ ہیں می کار د آں حاصل برد
از حق شاں ہاں بردن حکمت است
پردہ آدم درسی سوا گری است

یہ بنوک، اس فنکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم ربود

تا نہ دیانہ نگر دو اس نظام دانش و تہذیب میں سوائے خام

افسوس یورپ اس مقام سے آگاہ نہیں۔ اس کی آنکھ اللہ کے نور سے نہیں دیکھتی۔ حلال و حرام کا فرق نہیں جانتا۔ اس کی حکمت خام ہے اور اس کا کام ناقص۔ ایک قوم دوسری قوم کو کھا رہی ہے۔ ایک بتا ہے اور دوسرا اس کے حاصل کو اٹھا لیتا ہے۔ یورپ کے نزدیک کمزوروں کی ردی چھین لینا ایک طرف ان کے جسم سے جان تک نکال لینا حکمت ہے۔ غرض کہ تہذیب نو کا شیوہ آدم درمی ہے اور آدم درمی کا پردہ تجارت کو بنایا ہے۔ ان بنکوں نے جو یہود کی فنکر چالاک کا مظہر ہیں آدمی کے دل سے نور چھین لیا ہے جب تک یہ نظم نہ دیالانہ ہوگا دانش و تہذیب سوائے خام ہے !

یورپ کی عورت سے

تہذیب فرگی ہے گرم گہ اہمیت ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت !

جن علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو تازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت !

بیگانہ رہے ہیں سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت !

غرض کہ رنگ و نسل کے امتیازات، گورے کالے کا فرق۔ وطنیت و قومیت کے بچوں کی خوں آشامی، مساوات کا فضا۔ آخرت تا پید، انسان کا انسان بدترین دشمن، سود خواری، لطف اندوزی، ٹوٹی کھسٹ، آپادھانی، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنا۔ حیات بعد الموت سے انکار، تن کی منکر روح سے غفلت، ہمدی، ایثار، مروت اور غنچواری سے بے تعلقی، عورت کی آزادی یہ اور اسی قسم کی بے شمار انفرادی و اجتماعی خرابیاں یورپ کی تہذیب اور اس کی معاشرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس سے پہلے خود اپنے ملک میں ہندو، سکھ اور دوسری اقوام کے حالات کا اچھی طرح مشاہدہ کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جب اسلامی تعلیمات پر غور کیا تو معاملہ اور ہی نظر آیا۔ اسلام کے ہمہ گیر، جامع اور غیر فانی اصول مساوات، حریت، اخوت، ور اس کا سیاسی و معاشی نظم۔ اس کے تہذیب، تمدن اور عمرانی زندگی کے اصول اور پھر صدر اسلام کے مسلمانوں کی زندگی اور وہ پاکیزہ و بے عیب معاشرہ، ان کی نگاہ نفور کے سامنے آیا تو ان کو یقین کامل ہو گیا کہ اسلام ہی کے اصول پر عمل پیرا ہونے میں دنیا کی نجات ہے اور یہی نظام زندگی دنیا کے لئے دارالمان کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ اقبال نے اپنے مطالعہ ملی اور مشاہدہ معینی کے تاثرات کو صوب سے پہلے اپنی دو مشنریوں "اسرار خودی" اور "رموز بے خودی" کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے لئے یہ ایک چیلنج بھی تھا۔ اور دعوت عمل بھی تھی۔ چیلنج اس طرح کہ اگر اس سے بہتر دستوریات کسی نے یاں ہے تو اس کو پیش کیا جائے۔ اور دعوت اس لئے کہ اگر اس سے بہتر کوئی دستور العمل نہیں ہے تو فوراً انسانی کی فساد دہشور کی طرف سے قبول کیا جائے۔ اور اس طرح دنیا کے موجودہ خلفتہ کو فوراً کر کے دنیا کو امن و سلامتی اور خوشحالی سے راجہ ہونے کا موقع دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی قوم کو بھی یاد دلایا کہ وہ اس نسخہ کیمیا کو جس نے اس خام کو کنڈر بنا کر دکھ دیا تھا۔ طبقہ نیلا سے اتار کر اپنی زندگی کو پھر اس کے ذریعہ آراستہ کرے !

اسلام نے افراد کو جماعت کا بہترین رکن بننے کے لئے کیا ہدایات دی ہیں۔ یہ ہدایات انہوں نے "اسرار خودی" میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانتا۔ بلند مقام صمد کی توبہ اور اس کے حصول کی جدوجہد کے ذریعہ ہمیشہ

مصرفِ عمل رہنا۔ نفیِ خودی، ترکِ آرزو، فردِ زندگی کی دشواریوں سے نبردِ اختیار کر کے کوئی مذہب اور سوا کو حرام قرار دینا کہ اس سے خودی ضعیف ہوتی ہے، خودی کو عشق کے ذریعہ محکم بنانا تاکہ وہ نظامِ عالم کے قواعدِ مخفیہ و ظاہرہ کو سمجھ کر سکے۔ تربیتِ خودی کے لئے اطاعتِ قانونِ الہی اور ضابطہٴ نفس کا مکمل تعاقب یعنی کلمہٴ طیبہ کی حقیقت کا سمجھنا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا سختی سے پابند ہونا کہ ان میں ہر اردو حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد نیابتِ الہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ یہ الہانیت کی سہرا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد علاوہ کلمتہ الحق قرار دینا، اور اس بلند و پاکیزہ مقصد کے تحفظ و بقا کے لئے جہاد کرنا اور جہاد کے علاوہ ہر قسم کی جنگوں کو حرام قرار دینا کہ ان اسلام کی پابندی کے ذریعہ وقت کی قدر، نظم و ضبط اور توحید الہی، اللہ اور اطمینانِ دل کا بہترین سبق دینا۔ وغیرہ۔

اجتماعی و فنی زندگی کے متعلق اسلام کی برکات کو ”موزے خدی“ کے ذریعہ بیان کر کے اسلام کے بتائے ہوئے آئین کو حیاتِ ملی کے لئے بہترین ضابطہ قرار دیا ہے۔ اور اس ضمن میں مختلف اسلامی اصولوں پر تبصرہ کر کے اپنے پیش کردہ نظریہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو عربی، اسلام سے اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے آشنا نہیں۔ ان کے نظریہ ”بہتیلی“ بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین بھی ایرانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مشنریوں کے ذریعہ حقیقی اسلام کے بے نقاب کروں، جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہند سے ہوئی۔ (مکاتیب اقبال ص ۲۱)

اسلام نے فردیت کے ربطِ باہم پر کس قدر زور دیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے: ”شیطان جماعت سے دور رہتا ہے“۔

حرزِ جاں کن گفتہ خیر البشر ہست پیدھاں از جماعت دور تر

اور جس طرح جماعت بغیر فرد کے وجود میں نہیں آتی، فرد بھی جماعت کے بغیر زندہ و پائیدہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فرد و قوم ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ فرد کی عزت قوم سے ہے اور ملت کا نظام افراد سے ہے۔ فرد جماعت میں ملکہٴ قطرہٴ ناچیز ہے قندرم بیکراں ہو جاتا ہے۔ جب تک تہا رہتا ہے، مقاصد سے غافل رہتا ہے، اور اس کی قوتیں منتشر رہتی ہیں۔ جب قوم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو قوم اس کو ضبط و نظم سے آشنا کر کے ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ جب وہ حلقہٴ ایمین جماعت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو خوش رہم چھوڑ کر اپنے ہی حسن و جمال کا ایسہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی اصول و روایات پر فریفتہ رہتا ہے۔ ہی روایات کا دلدادہ رہتا ہے۔ دوسروں کی اطاعت و ہمدلی کو نندا کرنے کی بجائے قوم کے آئینے میں اپنی ردادیکھت اور خود کا گرفتار ہو جاتا ہے!

اسلام نے فرد کو اعلیٰ صفت مہر کے لئے جماعت میں گم ہونے کی تعلیم دی ہے۔ فرد کی خودی اور اس کی تربیت و استحکام کی غرض و غایت یہ تھی کہ ایک بہترین جماعت وجود میں آئے جو ”کانتھم بنیانِ حرصوں“ کا مصداق ہو۔ فرد جماعت میں ملکہٴ قطرہٴ ناچیز سے دریا و دریاں بن گیا۔ جماعت ہی ایسے فرد کی بدولت جو اپنی تمام انفرادی و شخصی صلاحیتوں کے ساتھ جماعت میں گم ہوتے ہیں۔ محکم، در قوی ہوتے ہیں۔

درجاعت خود ممکن گردد خودی !
فردتا اندر جماعت گم شود

مردمان خوگر بیک دیگر شوند
در نبرد زندگی یار ہم اند
محقق بجم ز جذب با ہم است
مستی کوکب ز کوکب حکم است

جماعت کا قیام تو اختلاف افراد کی حالت کیا ہو جاتی ہے ؟
مربوط ہو کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے عبت اسلامیہ کی تکمیل تربیت نبوت کے ذریعہ ہوئی ہے۔

اسلام نے توحید و رسالت پر ایمان کی بنیاد رکھی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوٹنا اور ایمان کی عمارت زمین پر آ رہی۔
توحید کے ذریعہ انسان تمام سکروٹات سے محفوظ رہتا ہے۔ مایوسی، خوف اور حزن و ملال کیونکر باقی رہ سکتا ہے جبکہ یقین ہو جائے
کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جس سے غلطی یا زیادتی سرزد نہیں ہوتی۔ جو سمیع و بصیر بھی ہے اور ہمدان و قادر مطلق بھی اور جب
تک ہم اس سے وابستہ ہیں ناکامی و نامرادی کا منت نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا اور ہماری کوششوں کا
ثمر ہم کو مل کر رہے گا۔ اقبال نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے

مرگ را سامان ز قطع آرزوست
از نئی تعلیم لا تحزن بگید
چوں کلیے موئے فرعونے رود
قلب اواز لا تخف محکم شود

لا تقنطوا من رحمۃ اللہ اور لا تحزنن رب اللہ معنا سے نہی کو تقویت و طمانیت خاطر حاصل ہوتی ہے جو رستار
توحید ہیں۔ ورنہ حزن و ملال، مایوسی و خوف کا علاج مشکل ہے۔ اس لئے اقبال فرماتے ہیں

ہر کہ رہز مضطرب فہمیدہ است
شرک را در خوف غمزدیدہ است

اس عقیدے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام ہی نے موجودات فطرت کی تسخیر کا سبق دیا ہے۔ کیونکہ جب
چاند، سورج، برق و باران، پہاڑ، دریا، و فطرت کی دوسری چیزیں قابل پرستش سمجھ لی جائیں گی تو ان کے تجزیہ و تسخیر کا سول ہی پہلا
نہیں ہوگا۔ اس لئے توحید نے جہاں انسان کو ہر قسم کی پرستش سے نجات دلائی وہاں تو اسے فطرت کو مستخر کرنے پر بھی جرات کے
ساتھ آمادہ کیا۔ قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے انسان کو یہ شہسناپنا تھا کہ :-

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِی !

اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جن کے ذریعہ انسان کو تسخیر موجودات فطرت کی طرف

متوجہ کیا گیا ہے !

رسالت کے ذریعہ اسلام نے ان تمام نغربات ادا صوں کے ممکن العمل ہونے کو بھی ثابت کیا جو اُس نے پیش کئے۔ اور
نور انسانی کے لئے باعث خیر و برکت ہونے کو بھی اس نے کہ اسلام کے رسول نے ان پر خود عمل کر کے دکھلایا اور ان کی زندگی ہی میں

ایک پیامِ معاشرہ قائم ہو گیا کہ چشمِ فلک نے ایسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گی۔ اقبال نے ذیل کے شعار میں اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے۔

کبھی ہے لڑجوں مُسلم نہ بُر بھی کیا تو نے ؟
تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
تمدنِ آفریں، خلاقِ آئین جہاں نداری
سماںِ الفقرِ لہری کا رہا شانِ امارت میں
گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور استے
غرض میں کیا کہیں تم سے کہ وہ صحرانشیں کیا تھے
وہ کیا گردِ دل تھا تو جس کا ہوا اک ٹوٹا ہوا تار ؟
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجِ سر دار
وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا
”بابِ درنگِ خال و خطِ چہاروئے زیبارا“
کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا
جہانگیر و جہاں دار و جہانباں و جہاں آرا

اگر عاہلِ تو نقشہ کھینچ کر اصفِ ظاہر میں رکھ دوں
مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نعلتِ را

یہ معاشرہ اسلام کے انفرادی و اجتماعی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی و روحانی اصول پر قائم ہوا تھا۔ انسان کے لئے سراپا رحمت و رافت اور صلاح و برکت تھا۔ اور جالشینانِ رسول اللہ نے اپنی زندگیوں کو حضور کے اسوہ پاک کے سانچے میں ڈھال کر دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ جب تک کسی نظریہ کے پیچھے زندہ و پابندہ شخصیت کا رد فرما نہ ہو، وہ نظریہ تاریخ کے اوراق کی زینت تو ہو سکتا ہے مگر دنیا میں اُفتاب نہیں لاسکتا۔ اور کوئی زندہ و پابندہ سوسائٹی محض نظریات و اصولوں کے ذریعہ وجود میں نہیں آسکتی۔ جب تک کہ وہ نظریات عمل کے ذریعہ افراد کے کردار و گفتار میں متشکل ہو کر اپنی نوعِ بخشی ثابت نہ کر دیں۔ نیز حضور رسالتِ ناب نے دنیا کے سامنے جو دستورِ عمل رکھا ہے اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حریت، مساوات اور اخوتِ نوعِ انسانی کی بنیاد رسالتِ محمدیہ ہی کے ذریعہ رکھی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عالمِ انسانی کی صلاح و بہبود انہی حقائقِ سہ گانہ کی تشکیل و تعمیم میں مضمر ہے۔ ورنہ انہی صفات کی وجہ سے اسلام زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہے۔ اقبال فرماتے ہیں۔

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد
روشنِ ازمائشِ اربابِ را
بر رسولِ ما رسالت ختم کرد
داد مارا آخریں جامے کہ داشت

اسی حریت، مساوات اور اخوت کی بنا پر اسلام کے اصول پر قائم ہونے والی سوسائٹی جغرافیائی حدود سے آزاد ہو کر ساری دنیا کو اپنے ساتھ لانے کو اپنا مقصدِ حیات سمجھتی ہے۔ اس لئے کہ اسلام ساری دنیا کے لئے پیامِ امن و راحت بن کر آیا ہے نہ کہ محض مسلمانوں کے لئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں اسلام کے خدا کو ربِ فعالین، رسول کو رحمت اللعالمین کہا ہے، وہاں اپنے آپ کو بھی ”هٰذَا فَرِيقٌ كَثِيرٌ لِّلْعَالَمِينَ“ کہا ہے۔ یہیں سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ جب ملتِ اسلامیہ اپنے اصول، و تعلیمات کی جامعیت و ہمہ گیری کی وجہ سے زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہے تو اس کے نزدیک مذہب و نسل، و ملک کا امتیاز بھی کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں۔

جو ہر ما با ملتِ بے بہت نیست
ہندی و چینی سفالِ جامِ ماست
بادۂ تندیش بجائے بستہ نیست
رومی و شالی بگلِ اندامِ ماست

قلب ما از ہند و روم و شام نیست مرہوم، و بجز اسلام نیست
نی نگنجد مسلم اندر مرزد و بوم در دل، و یادہ گردد شام و روم
اسی طرح رماں کی قید سے آزاد ہونے کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اُمتِ مسلم ز آیاتِ خداست اہلش از سنگِ نہ قانونِ ابلیست
از اجلِ ایں قوم بے پروا ستے استوار از محنِ نریشا ستے
ذکر قائم از قیامِ ذاکر است از دوامِ او دوامِ ذاکر است

خدا فرماتا ہے: **لَحْنٌ خَرَلْنَا الذِّكْرَ قَرَأْنَا لَهُ لَحَاقُطُونُ** ہم نے ہی ذکر (قرآن) نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن ہیں۔

اقبال فرماتے ہیں کہ ذکر کی حفاظت سے ذکر کی حفاظت لازم آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نہ ہو اور شرعاً نہ ہو۔ قرآن ہے تو مسلمان بھی ہے۔

تَاخِذُوا أَنْ يَطْعَوْا فرمودہ است از فسر و ن این چراغ آسودہ است
جب خدا نے قرآن میں فرمادیا ہے کہ سنتِ اسلامیہ کا چراغ کفار اپنی پھونکوں سے نہیں بجھا سکیں گے تو پھر اس چراغ کے بجھنے کا اندیشہ کس کو ہو سکتا ہے! اور یہ حفاظت کوئی بے وجہ نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ صرف یہی اُمت ہے جو تخلیقِ عالم کے مقصد کو پورا کر سکتی ہے۔

اُمتِ در حق پرستی کا ملے اُمتِ محبوب ہر صاحبِ دلے
حق بروں آورد این تیغِ امیل دنیا ہم آرزو ہائے خلیل
تا صداقت زندہ گردد از دوش غیر حق سوز و زہرِ حق ہمیش
یا کہ تو حیدرِ خدا را جنتیم حافظِ رمزِ کتاب و ملتیم

ملت کی بشارتِ بندگی کے لئے آئین بھی ضروری ہے اور ایک ایسی ملت کے لئے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، یعنی جو آخری ملت ہے اور قیامت تک کے لئے نوری انسان کے لئے بشیر و نذیر بن کر آئی ہے، آئین بھی ایسا ہی جامع، ہم گیر اور لازوال ہے جو انسان کے ہر شعبہ حیات کے لئے ممکن ہدایات کا حامل ہے۔ اور سرعہ نگہ اور ہر ذلے میں یکساں رہنمائی کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں:-

”تو جانتا ہے تیرا آئین کیا ہے، یعنی اس آسمان کے نیچے تیری عزت کا ماں کیا ہے؟ وہ زندہ کتاب جو قرآن حکیم ہے۔ جس کی حکمت لازوال اللہ قدیم ہے۔ حیانتِ انسانی کے لئے لسنہ اسرار ہے، جس کی قوت سے ناپائیدار ہوا ہو جلتے ہیں۔ جس کا حرفِ حریف و تبدیل سے محفوظ ہے، جس کی آیاتِ شرمندہ تاویل نہیں ہیں۔ جس کے زور سے جامِ پتھر سے لڑ جاتا ہو۔ غلام جس کے پاس آتے ہیں تو آزاد ہو کر جاتے ہیں۔ جس سے ظالم نالاں ہیں۔ جو نزعِ انسان کے لئے خدا کا آخری پیغام ہے۔ جس کا حامل رحمتِ لعالمین ہے۔ جس کی بدولت دہزن، راہبر بن گئے، اور وحشیوں نے اُس ایک چراغ کی روشنی سے علوم کی سینکڑوں تجلیاں اپنے دماغ

میں بھر لیں۔ قرآن کیا ہے؟ خواجہ کے لئے پیغامِ مرگ اور بندہ ہے نوا کا دستگیر۔ جب قرآن کا نقشِ اس عالم میں قائم ہوا تو کاہن و پاپا کے نفوذِ باطل ہو گئے۔ جو دل میں ہے بر ملا کہتا ہوں کہ یہ کتاب نہیں ہے اور ہی کوئی چیز ہے۔ جب دل میں اترتا ہے تو دل کی حالت اُدھ جاتی ہے اور جب دل بدل جاتا ہے تو جہان بھی بدل جاتا ہے۔ یہ خدا کی طرح عیاں بھی ہے اور نہاں بھی، زندہ و پایندہ اور گویا بھی۔ اس میں مغرب کی تندہی پر بھی پشیمند ہے اور مشرق کی بھی۔ اور انسان کے خیال میں برق کی سرعت پیدا کرتا ہے۔

نہ ہی دانی کہ آئینِ تو چیست؟	زیر گردنوں سیر تکین تو چیست؟
اے کتابِ زندہ قرآنِ حکیم	حکمتِ ادلا برآل است و قدیم
نسخہٴ اسرارِ تکوینِ حیات	بے ثبات از تزلزلِ گیر و ثبات
حرفِ اورا رب نے تبدیل نے	آیہ حق مژدہٴ تاویل نے
پختہ تر سوئے خام از زورِ او	در فتہٴ سنگ جام از زورِ او
ہی بردِ پابند و آزاد آورد	مید بندن را به فساد آورد
لیہٴ نساں را پیامِ آخریں	حاصلِ اد رحمتہٴ للعلیٰ
دینِ ناں از حلقہٴ او ہمیشہ شدند	از کتابِ صاحبِ دفتر شدند
دشتِ پیماں را ز تابِ یک پرغ	صد بختی از عدم اندر داغ
چیتِ قرآن؟ خواجہٴ پیغامِ گز	دستگیرِ بندہٴ سزا زد برگ
نقشِ قرآنِ نادرِ عالمِ نشست	نقشِ بندہٴ کاہن و پاپا شکست
فانِ گویم آنجہ در دلِ مضمراست	ایں کتابِ نیست، چیزے دیگر است
چوں بچوں در دلت بچوں دیگر شود	جاں چو دیگر شد، جہاں دیگر شود
مثلِ حق پیدا و ہم پندار است	زندہ و پایندہ و گویا است

اندرو لفتِ یزائیے غرب و شرق

سرعتِ اندیشہٴ پیدا کن جو برق

حیاتِ الٰہی کی شیرازہ بندی و استحکام کے لئے ایک مرکزِ محسوس بھی ضروری ہے اور ایسی قلتِ کبھتے جو وحدتِ مقصد اور وحدتِ نصبِ العین میں یکتہ و یگانہ ہے مرکز بھی ایک ہے، اور ایسی بلند روایات کا حامل جو اس قلت کے نمایاں نشان ہے۔ یعنی بیتِ آخر جو توحید کا سرچشمہ و رتبہٴ برہمنی کی جگہ ولادت ہے۔ اقبال اس مرکز کی تعریف کرتے ہیں۔

قوم را ربط و نظام از مرکزے	روزگارش را دوام از مرکزے
را از دار و زمامیتِ الحرام	سوزِ ماہم سازد بیتِ الحرام
از حسابِ او یکے بسیار میت	یکتہ از بندیکے خود دار میت
تو ز پوندِ حرمیکے زندہ!	تا طوائفِ او کنی پایندہ

درجہاں جان اتم جمعیت است درنگ ستر حرم جمعیت است

اسی طرح ملت اسلامیہ کا نصب العین بھی ایک ہی ہے، وحدت نصب العین میں اس کی بقا، کاراز پوشیدہ ہے۔ اسی کی تبلیغ سے ملت کی رگوں میں زندگی کا خون رہا ہے۔ اگر وحدت مقصد ہو تو افراد میں ربط حقیقی نہیں پیدا ہو سکتا اور ربط حقیقی کے بغیر جوہم افراد تو ہو سکتا ہے مگر ملت نہیں ہو سکتی۔ اور جبکہ نصب العین ایک، اور اتنا بلند یعنی "حفظ و نشر توحید" تو ایسی ہرجا ملت دنیا میں حقیقی جمعیت سے پہرہ ور ہو سکتی ہے۔ اقبال اول مدعا کی تعریف کرتے ہیں۔

مدعا را ز بقائے زندگی جمع بیہمتے توانے زندگی

چون جیات از مقصد محروم شود ضابطہ ابواب اس عالم شود

مدعا مضراپ ساز بہمت است مرکزے کو جاذب ہر قوت است

دست و پا قوم را جنباند و یک نظر مدہشتم را گرداند او

اس کے بعد ملت اسلامیہ کے مدعا و مقصد کی تعریف کرتے ہیں۔

نقطہ ادو را عالم لا الہ انتہائے کار عالم لا الہ

چرخ را از زور را گردندگی مہر را تا بندگی رخشندگی

عدو را داری چون خوں در تن راں خیر و مضراپے تہ را در ماں

زانکہ در بگیری را ز بوی تست حفظ و نشر را لا مقصود تست

اسلام نے تو سب سے بڑی حیات ملی کے لئے موجودات فطرت کی تسخیر پر بڑا زور دیا ہے۔ قرآن میں انسان کے علوم و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے جابجا ارشاد ہوا ہے کہ چاند، تارے، سورج، پہاڑ، دریا، برق و باران انسان کے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں۔ اور انسان کو وہ صلاحیتیں دے دی گئی ہیں کہ ان سے کام لے کر ہر چیز کو تسخیر کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اسلام کے لئے اس وقت کہ جب دنیا تو لے فطرت کی تسخیر کی بجائے ان کی پرستش میں لگی ہوئی تھی، موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی آرام پسند زندگی سے اگر اس حقیقت کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس قوم نے قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں کبھی تسخیر موجودات کی ہرگز تر تری کی اصل تعلیم اور تاریخ کے حقائق سے کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے۔ بقول اقبال اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چین اور بھی آستیاں اور بھی ہیں

تو شاہیں سے پرواز ہے کام تیرا ترسے سامنے آسمان، و در بھی ہیں

اور یہ تسخیر کسی مادی منفعت، آسائش، تن اور نفسانی کامرانی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ اس سے معرفت خودی و عرفان، کئی وابستہ ہے۔

ہنئی حاضر کند تفسیر غیب می شود دیباچہ تسخیر غیب

ماسوا از بہر تسخیر است و بس سینہ او عرقہ تیر است و بس

از گین حق ماسوی شد آشکارا شود پیکان تو سنداں گزرا

دشمنہ باید گرہ اندر گرہ تا شود نہ بظہر کشون را فرہ

کوہ و صحرا داشت و دریا بحر و بر
تختہ تعلیم اربابِ نظر
اسے کہ از تاثیر فیوں غفلت
عالم اباب را دوں گفتہ
خیز و دکن دیدہ غور را
دوں نحال این عالم مجبور را
غایتش تو سیم ذاتِ مسلم است
امتحان ملکاتِ مسلم است

گیر اور اتانگیر و او ترا
بچو سے اندکسو گیر و ترا

ثابت و سیارہ گردوں وطن
آں سدا ندان اقام کہن
ہم اے خواجہ آغوش تواند
بین خیز و حلقہ در گوش تواند
جستور حکم از تدبیر کن
انفس و آفت قی را ستخیر کن
تو کہ سقوط و خطاب اظہر
پس چرا این را چوں کراں بری

آج ہندوستان اور ان کی دیکھا دیکھی مغربِ روم مسلمان بھی اسلام کو ہدفِ طعن بناتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور اس کو سوسائٹی میں کوئی درجہ نہیں دیا۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس چیز پر اسلام کو خصوصیت سے دوسرے مذاہب پر نفوذ حاصل ہے اسی ہراس کو مسیحیوں کو جاسے! یورپ کے لئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ

مہنہ چشمتہ عدت بزرگتر عیب است

مگر اپنے بھائیوں کی خیرہ چشمی و کور باطنی کو کیا کہیں! کہتا پڑتا ہے کہ:-

سخن شناس نہ ای دلبر خطا اینجا است!

اسلام نے عورت کا مقام بھی متعین کیا ہے اور اس کی حدود عمل بھی متعین کی ہیں اور سوسائٹی میں اتنا بلند مقام دیا ہے کہ آج تک کسی مذہب نے نہیں دیا۔ عورت کو بالکل آزاد چھوڑ کر فلم، ایکٹریس، رونیٹ محفل اور بیسوا بن دینا عورت کو عزت بخشتا ہیں۔ بلکہ نہت کے اسفل اسانہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے اس میں شک نہیں کہ اسلام نے عورت کو ایسی عزت نہیں بخشی ہے۔ نیز عورت کو عورت ہی رکھتے مرد بننے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں سہ

پوشش عریانی مردان زن است
حسن دلجو عشق را برین است

یہ قرآن ہی کے ارشاد "تَوَاتُّ يَبْسُ لَكُمْ" کا ترجمہ ہے۔ عورتیں مردوں کا لباس پہن۔ مردوں کے بہت سے عیوب کا پردہ عورتوں ہی سے رہتا ہے۔

آنکہ نازدیر وجودش کائنات
ذکر او فرمودہ طیب و صوات

یہ حضور کی حدیث مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے میں تمہاری دنیا میں سے نہ زنا، خوشبو اور عورت کو محبوب رکھتا ہوں۔ غور کیجئے حضور کے اس ارشاد سے عورت کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے سہ

مسلمے کو را پرستائے شمر
بہرہ از حکمت شہراں نبرد

اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی نادان شخص عورت کو کینز خانہ سمجھتا ہے تو وہ حکمتِ قرآنی سے بہرہ ور نہیں ہے سہ

ملت از نکریم ارحام است دین
ورنہ کار زندگی خام است دین

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْمَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ -

اور جس صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وہ لوگ خاسر ہیں۔

برآمدیں لالہ زار ممکنات از خیابان ریاضِ آفتاب

حافظِ رمزِ اخوتِ مادران قوتِ قرآنِ دستِ مادران

گفت آں مقصودِ حرفِ کنِ فکا ز میرپاسے آفتاب آمد جنان

حصہ کا رت دست کہ جنتِ مائوں کے پیروں تلے ہے۔ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ اُمَّهَاتِكُمْ اقبال نے اسلام کی

اس تقسیم کو زبدہ عقی مورث میں حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیاتِ طیبہ میں دیکھا ہے، اس لئے

خواتینِ اسلام کو اس اُسوة حسنہ کے اتباع کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

مزرعِ تسبیحِ راحِ مسلِ نبولِ مادرانِ را اُسوة کاملِ بتولِ

امیرِ خودی اور رموزِ ہے خودی کے بعد قبل سے اپنی پر تفضیف میں مدام کے اصول و نظریات ہی کی لئے نئے پیرایوں

میں تعریف و تشریح کی ہے۔ مثلاً اسلام لے جنگ کا کیا معیار مقرر کیا ہے ؟

شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ ہاں غنیمت نہ کشورِ کاشی

نماز کیا ہے

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے یتاہی آدمی کو نجات

مومن کی شان کیا ہے

ہو حلقہ یاران تو بریشیم کی طسرحِ نرم رزم حق و باطل پر تو فوہ دہے مومن !

افلاک سے ہے اس کی حریت نہ کشاکش خاک کی ہر مگر خاک سے آزاد ہے مومن !

بچتے نہیں کنجشک و حام اس کی نظر میں جبریل و صرافیل کا عیاد ہے مومن !

ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی سن گفتاریں کردار میں اللہ کی بُرہان !

قباری و جباری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے سسماں

ہمسایہ جب سربل ایں بندہ خاک ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہر قرآن

قدرت کے مفاصل کا عجب راس کے ارادے دنیامیں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

جس میں جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ مشہم دریاؤں کے دل میں سے اہل جہان وہ طوفان !

فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شبِ روز آہنگ میں بکتہ صصبتِ سورۃ رحمان

نقدیر کے پابند بنات و جمادات مومن فقط حکماء ہی کا ہے بند

ایک جگہ مومن سے خطاب کرتے ہیں

آخرنگ ز خود بے خبرت کرد و گری لے بندہ مومن تو بشیری ! تو زیری ۔

کافر و مومن کا فرق بتاتے ہیں۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہو
مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں ہیں آفاق

کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھر دوسہ
مومن ہو تو سبے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

غرض کہ اب اُن کو یقین کا مل ہو گیا کہ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی دوسرا نظام انسان کی اصلاح و بہبود کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو ممکن فضیلت رکھتا ہے۔ بسا اوقات جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو کر پوری نوع انسانی کی بہتری کرتا ہے۔ اس انکشاف حقیقت سے اُن کو اسلام کے ساتھ وہاں نہ گرویدگی پیدا ہو گئی۔ اور اسی گرویدگی نے ترقی کر کے پیغمبر اسلام کے عشق کی صورت اختیار کر دیا۔ اب نہ اسلام کے ساتھ اُن کا محض عشق دمی تعلق رہا نہ پیغمبر اسلام کے ساتھ بلکہ دونوں کے ساتھ حقیقی عشق ہو گیا۔ جس کی بنیاد سال کی نڈا میں وحشیانہ درختوں پر ہے۔ اس یقین کے بعد اُن کی صرف ایک خواہش تھی۔ وہ یہ کہ اسلام کے اصول کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو۔ اُن کو ایک ایک گھر میں نہیں ایک ایک شخص تک پہنچنا چاہئے۔ اور اس کو وہ خیر انبیا کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے۔ اسی لئے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اسلامی ادارہ اشاعت کا قائم ہو جو اسلامی فلسفہ و تعلیم کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچائے۔ ایک ایسی لائبریری ہو جہاں مذہب کے متعلق تمام ضروری کتابیں جمع ہوں اور ایک ایسا ادارہ ہو جس کے ذریعہ علوم اسلامی کا احیا کیا جاسکے۔ اُن کے خطوط سے جو انہوں نے اپنے احباب اور غنیات مندوب کو لکھے ہیں اور اُن کے احباب کی شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ بعض تجربات کے ضروری اقتباسات درج کئے جاتے ہیں۔ ایک خط حضرت علامہ مصطفیٰ المرعئی شیخ الحدیث معاذ اللہ کے نام عربی میں لکھا ہے۔ جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

”ہم نے ارادہ کیا ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک رہنما قائم کریں جس کی تفسیر صحیح تک یہاں وقوع میں نہیں آئی۔ ہماری خواہش ہے کہ اس ادارے کو وہ شان و حرکت ہو جو دوسرے دینی و اسلامی اداروں کی شان سے بہت بڑھ چڑھ گئے ہو۔ ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ علامہ جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور چند علوم دینیہ کے ماہرین کو یہاں جمع کریں۔ یہ ایسے حضرات ہوں جن میں عقل و روح کی ذہنی صلاحیتیں موجود ہوں۔ اور اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر لیں گے۔ یہاں کے لئے تہذیب حاضرہ کے شور و غوغا سے دور ایک گوشہ میں ہوٹل بنا کر چاہتے ہیں۔ جو اُن کے لئے ایک علمی، اسلامی مرکز ہو۔ اور اُن کے لئے ایک مائتیری قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قسم کی نئی و پرانی کتاب موجود ہو اور اُن کی رہنمائی کے لئے ایک معلم مقرر کرنا چاہتے ہیں جو کامل درصاحب ہو اور قرآن حکیم میں بصیرت قائم رکھتا ہو اور نقد و ملاحظہ سے بھی واقف ہو، تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے واقف کرے اور تفسیر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ حکمت، اقتصادیات اور سیاسیات کے علوم میں اُن کی مدد کرے، تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعہ تمدن اسلام کے دوبارہ زندہ کرے میں جہاد کر سکیں۔“ (مکتبہ اقبال ص ۲۵)

میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں ممالک اسلامیہ کے موجودہ حالات دیکھ کر بے انتہا اضطراب پیدا ہو رہا ہے، ذاتی لحاظ سے، خدا کے فضل و کرم سے، میری دلچسپی اسطین ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب محض اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل گھبر کر کوئی اور راہ نہ اختیار

کرے۔ حال میں ایک تعلیم یافتہ عرب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ فریسی خوب جانتا تھا مگر اسلام سے بالکل بے خبر تھا۔ اس قسم کے واقعات مشاہدہ میں آتے ہیں تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔
(مکاتیب اقبال ص ۱۵۵)

ایک دوسرے خط میں سید صاحب کو لکھتے ہیں :-

”اس وقت جبری ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک مخلص تاریخ لکھی جائے۔ اگر مولانا شبلی زندہ ہوتے تو میں ان سے ایسی کتاب لکھنے کی درخواست کرتا۔ موجودہ صورت میں سوائے آپ کے اس کام کو کون کرے گا۔ ہندوستان کی جمعیتہ العلماء کی توجہ اس طرف ضروری ہو آپ پر تاکہ اس جمعیت کے صدر ہیں اس واسطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کام کو مستقل طور پر اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ ندوہ کے دیگر ارکان یا فارغ التحصیل طلباء کو بھی اپنے ساتھ ملائیے تاکہ تو اجماع اسلامیہ کو فقہ اسلامی کی حقیقت معلوم ہو۔“ (مکاتیب اقبال ص ۱۵۳)

مسٹر نیا ترا احمد — ایم اے دہلی، کو ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”میرے خیال میں آپ کا دین فرض یہ ہے کہ آپ کو اسلام، اس کی مذہبی اور سیاسی تاریخ، اس کے کلچر اور اس بحرن کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ظہری اور دوسرے اسلامی ممالک میں مغرب کے افکار و جدید کے اسلامی زندگی اور افکار پر اثر پڑنے پیدا کر رہا ہے۔ آپ عیسائیوں کے تبلیغی طرز سے زیادہ اسلام پر کتابیں لکھ کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسلام میں تنخواہ دار مبلغین کی انجینئری کبھی نہیں تھیں، تبلیغ کا کام انفرادی کوشش اور سرگرمی پر موقوف رہا ہے۔ افریقہ کا حلقہ بگوش اسلام ہونا ایسے مسلمانوں کی انفرادی کوششوں کا مرہون منت ہے جن کے پاس اس خدمت کے غامبی وسائل موجود نہ تھے۔ ہندوستان میں بھی اشاعت اسلام کا کام شخصی اور انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے۔“ (مکاتیب اقبال ص ۲۶)

حافظ محمد فضل الرحمن نصاریٰ کو لکھتے ہیں :-

”جہاں تک اسلامی ریسرچ کا تعلق ہے، فرانس، جرمنی، انگلستان اور اطلی کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کے مقاصد خاص ہیں جن کو عالمانہ تحقیق اور متحقق حق کے ظہری فلسفہ میں چھپایا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ کے بلند مقام پر نظر رکھتے ہوئے میں بتاؤں کہ مسلمانوں کو آپ کے لئے یورپ جانا ہی ضروری ہے۔“

میر کیا سادہ ہیں یہاں تک کہ سب سے بڑے بڑے سے دو دلیقے ہیں !

مصر جانیے، عربی زبان میں عبارت پیدا کیجئے، اسلامی علوم، اسلام کی دینی، سیاسی تاریخ، تعلیم، فقہ، تفسیر کا بغور مطالعہ کر کے محمد عربی کی، اصلی روح تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ پھر اگر ذہن خداداد سے اور دل میں خدمت اسلام کی تڑپ ہو تو آپ اس تحریک کی بنیاد رکھ سکیں گے جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہے۔“ (مکاتیب اقبال ص ۳۹)

ہر و فیر جی، ایس چرچی لکھتے ہیں۔

”اقبال کی توت نکرے اسے مشرق اور عالم اسلام کے اُن مصائب کے اسباب و عمل سے آگاہ کیا اور اس کی ماقبت میں نغزوں نے اُن امر من کا مداوا اور اس لپتی و زبوں حالی سے نجات پانے کا اُن کو راستہ بتا دیا۔ چنانچہ اس دور میں اس کے مُتہ سے بجائے حند ہی ترانہ کے اسلامی ترانہ، داہرا اور وطنیت کی محدود نفاذوں سے نکل کر وہ عالمگیر قومیت کی پیام دہی کرنے لگے اقبال کے نزدیک اسلام یک ایسا و لسگیر مذہب جو عالم کی تقدیر اور اس کی ماقبت فتح روح کے تمام امکانات پر حاوی ہے۔“ (اقبال نامہ ص ۱۲)

اقبال نے اسی قسم کے تاثرات کا اظہار ذیل کے اشعار میں کیا ہے۔

نہ اکٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لہ زاموں سے دہی آپ دھگل ایراں وہی تیر زب ہے ساقی !
نہیں ہونا، مبد اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت لر خیز ہے ساقی !

غرض کہ اب اُن کا عشق اُس طہر صاف کا جیسا نہیں ہے جو چاند اور سورج کو دیکھ کر اُن کو حث ہاتھ پھیل دیتا ہے۔ اور اُن کو اپنی عویش میں لینے کی سعی بے حاصل کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر ہے بلکہ اب اُس مانع نظر انسان کا عشق ہے جو چاند اور سورج کا اس لئے دلدادہ ہے کہ ان کو نظامِ عالم میں بڑا داخل ہے، اگر وہ نہ ہوں تو دنیا خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے ! بعض پچھلے شعراء نے عشقِ رسول کے ترانے اس انداز میں گائے ہیں کہ اُن سے اُن کی درستگی کا اظہار تو ہوتا ہے مگر یہ بہت کم پتہ چلتا ہے کہ حضور سرورِ کائنات کی سیرت کا انہوں نے کیا اثر قبول کیا ہے۔ یہ انداز کچھ موجودہ دور کے شعراء کی داد کا ہے کہ وہ وا کا شور تو زمین سے آسمان تک پہنچ گیا۔ مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ شعر کی کوشی خوبیوں نے اس تحسین و آفرین کیسے عجیب و رکھا ہے۔ برخلاف اس کے اقبال کا اظہار عشق اُس سٹائیز سخن شناس کا ہے جو شعر کی خوبیوں کو اچھی طرح سمجھ کر دہا دے اور سبحان اللہ کہتا ہے اور ساتھ ہی شعر کے محاسن کی طرف بھی لطیف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی محض عقیدہ نہیں بلکہ حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضور کی ذاتِ اقدس دنیا براہِ راست بن کر برسی ہے اور ایسی برسی ہے کہ ایک بار دنیا کی تمام تکلفیں دور ہو گئی ہیں۔ اور آج بھی اگر احاطہ لاتی رہتی کہیں تفرات ہے تو وہ اُس آفتابِ عالمیت کی فیبا، ری کے ستارہ ہا قیہ ہیں۔ نیز وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ گُردنیا پھر حضور کی مائی مائی ہدایت پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ تمام تاریکیاں چھٹ کر آفتابِ اسلام کی فیبا پاشیوں سے دنیا پھر منور ہو سکتی ہے۔ اور اُسے وہ دنیا کو مس تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مسلمانوں کو وہ خوابِ غفلت سے بیدار کرتے ہیں کہ وہ اٹھیں، آؤں خود عمل کر کے دکھائیں، پھر اس لعین سے دنیا کے گوشہ گوشہ کو روشہ کر دے شناس کر اوبں۔ یعنی ۔

مصلحت دیدن آن است کہ یاراں ہمہ کار بگزر نند و خیم طرہ یا سے گیرند

اسلام ادبِ فقیر اسلام کی محبت تو ہر صاحبِ عقل و بصیرت کو ہونی چاہیے عقل و بصیرت کے ہوتے ہوئے کسی کو محبتِ مذہب و حیرت کی بات ہے ! اسلام سے محبت کا باعث اُس کے وہ نظریات ہیں جن کا ارجاں ذکر بھی کیا جا چکا ہے۔ اور رسولِ اسلام سے محبت اس لئے کہ اُن کے انقوں دنیا کو وہ کتاب ملی جو اس جامع دہم گیر تعلیم کی حامل ہے۔ اور یہی نہیں۔ اُس ذاتِ اقدس نے کتابِ دنیا کے سامنے ماکر رکھ دی۔ یا اُس کے معانی و مطالب لوگوں کو سمجھا دے بلکہ اُس کے ایک ایک

حرف کو اپنے اعلان و کردار کے ذریعہ زندہ و فعال صورت میں بھی دکھلا دیا۔ لہذا یہ کتاب اس کے اخلاق کا آئینہ اور اس کی سیرت کا مرقع بھی ہے۔ جہاں دوسرے مذاہب کی نہ کتابیں محفوظ ہیں اور نہ حاملان کتب کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ وہاں اسلام کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کے حالات زندگی بھی محفوظ ہیں۔ اور کمال یہ کہ اسلام کی کتاب آئینِ جانتِ انسانی بھی ہے اور مرقعِ اخلاقِ پیغمبر اسلام بھی اور پیغمبر اسلام صاحبِ کتاب بھی ہیں اور اپنی سیرت کے اعتبار سے کتاب بھی۔ اور یہی نہیں بلکہ جہاں آپ کی سیرت دینا نے قرآن کے حرفوں میں مرقوم ہو چکی وہاں آپ کے اصحاب کی زندگیوں میں متحرک و متغلب آفریں بھی دیکھ لی۔ پھر وہ سیرت ایسی جامعیت کبریٰ کی مالک کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں جو اس آفتابِ عالمیت کی روشنی سے محروم ہو۔ انفرادی زندگی ہو خواہ اجتماعی، خانگی ہو خواہ شہری سب کے لئے براہِ روشنی پہنچ رہی ہے۔ معاشریات، اخلاقیات، سیاسیات اور عمرانیات کے علم و جمع ہوں اور آپ کی زندگی اور سیرت کے ایک ایک باب اور ایک فصل کو رویت و درایت اور جدید سے جدید اصول تحقیق و تحقیق کی روشنی میں پرکھیں۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اکیلت و جامعیت اور پاکیزگی و لطافت کے لئے دل و جان سے خراجِ تحسین و عقیدت پیش کرے پر مجبور ہوں گے، اقبال نے بھی اپنی ہمہ گیر صلاحیتوں کی عینک سے کتاب و سنت کے آئینوں میں جب اس محسنِ کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا تو ہزار دل و جان سے اس کے مطیع و فرمانبردار اور والد و مشید ہو گئے! اتنا باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات سب سے زیادہ بھت، عقیدت و ستائش اور اطاعت و فرمانبرداری کی مستحق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ دوست
خرد بردِ درگوشہ دامنِ دوست

مسلمان خواتین کے لئے

اسلامی خدائی دینی

لکھنؤ

ماہنامہ

رضوان

زیرِ ادارت

سید محمد ثانی ندوی — (مترجمہ و تفسیر) ہمیشہ ملائید پوٹن علی ندوی

پاکستان میں رقم جمع کرنے کا پتہ: سر
اورہ شرواٹ علت اسلام آباد مغربی پاکستان۔

ہندوستان پاکستان کے لئے تین روپے۔ ہندوستان کیلئے ۱ روپے

قیمت فی کاپی سہ ماہی۔ نمونہ کے لئے ۴ روپے۔

دفتر: ہانامہ۔ رضوان لکھنؤ ۳ گون روڈ لکھنؤ

آج کے مادی دور میں جبکہ جیسا سوکتہ ہیں اور سامے گھر گھر پہنچ رہے ہیں، وہ پروردہ نشین خواتین کے ہاتھوں میں یہ ناقابلِ مرداشت لٹریچر پہنچ رہا ہے۔ جس کی وجہ سے بے راہ معاشرہ گندگی اور ہمہ گیر فساد کی لپیٹ میں ہے اس کی سخت ضرورت ہے کہ ان شرابیہ بیوی بیٹوں کو اس گندے اور گھناؤنے ماحول سے بچایا جائے اور ان کے ہاتھوں میں صحیح و اخلاقی لٹریچر پہنچایا جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر، ماہنامہ ”رضوان“ کا اجر و عمل میں لایا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ رسالہ مسلمان خواتین میں صحیح دینی ذوق، اسلامی جذبہ، قوتِ عمل اور خدائی شعور پیدا کرے گا اور ان کے لئے دل چسپ دل و ذہن بھی ثابت ہوگا۔ ہر مرد و عورت کا خدائی اور دینی فرض ہے کہ وہ اس رسالہ کو مسلمان گھرانوں میں پہنچائے!

اسلام اور وحدتِ اخوت

عرب کہے اب و گیاہ ریگستان میں نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس طویل سلسلہ کی آخری کڑی تھی۔ جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ”الیوم اکملت لکم دینکم“ اور رسالت کی آخری قسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تبلیغ سے مکمل ہو گئی، اور خداوند تعالیٰ نے انسانی معاشرہ کو وہ ”شعور حقیقی“ کلام پاک کے ذریعہ عطا کر دیا جو خالق کائنات نے انسانی معاشرہ کو مستحکم بنانے اور مشروعتاً سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ناگزیر سمجھا۔

تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسانی معاشرہ اُس وقت تک دو بار اول یا *Primitive age* سے نکل کر آتا ہے، صلاحیت ہو چکا تھا کہ اس پیغام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ مگر کھڑو فطیان کے سیلاب نے ان جامع احکام میں اپنی موت دیکھی اور ایک زوردار ٹکڑے کے بعد اسلام کا جمہوری نظام، بادشاہی یا سلطانی میں بدل گیا۔ اسلام کے عقائد پر طرح طرح کے نئے متلے شروع ہو گئے۔ سیاسی نظام میں تواریثی بادشاہت نے تعلیمی و دینی حلقوں میں وراثت کے لئے زمین ہموار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دین خالص و سادہ کی جگہ ”پُر، سراسر جذب و کشف“ نے لے لی۔ اور سادہ خدا تک پہنچنے کا روشن طریقہ مختلف پیروں اور مرشدوں کی ”روحانی توجہ“ کا رہنما منت بن گیا!

تاریخی کے اس دور میں علماء و صلحا کی ایک جماعت تہمتیں سنا بات کے لئے کوشاں رہی کہ اسلام کی اصل روح کو برقرار رکھے اور اپنی بے نفس اور بے مزین افراد کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ تقریباً چودہ صدیوں کے بعد آج بھی اسلام اتنا ہی خالص و سادہ اور تابندہ ہے جتنا کہ پہلے کبھی تھا۔!

مسلمین ہند کی جدوجہد آزادی سے کون ناواقف ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس ملک کے توحید پرستوں کو ایک طرح سے، نگریر سے جو حاکم تھے اور مغرب کے جدید ترین علوم و فنون سے پوری طرح آراستہ تھے، ہندو آریا ہونا پڑا۔ تو دوسری طرف ہندوؤں سے جو تعداد، سرحد اور تقسیم میں ہم پر سبقت رکھتے تھے بڑھتا پڑا۔ الحمد للہ کہ اس کڑی آزمائش میں ہم اپنی۔ و ہستی شان کو برقرار رکھ سکے اور اس کے تحت ہم ایک اسلامی حکومت کو ڈیپ کے سیاسی جغرافیہ میں جگہ دلوا سکے۔

پاکستان کیا ہے؟ کیا یہ ایک ملک ہے؟ میں کہوں گا جی نہیں! بظاہر تو یہ ایک ملک ہی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک غریب کا نام ہے۔ ایک نظریہ جو آج سے چودہ سو برس پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کوئی شخص خواہ وہ کسی رنگ و نس سے غفلت رکھتا ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو مسلم قوم کا ایک جزو ہے۔ در رنگ و نسل کی بنا پر وہ دوسرے سے برتر ہے۔ ورنہ دوسرا اس سے برتر ہے۔ بالفاظِ دیگر مسلمان ایک قوم ہیں۔ جنہیں ہندوستانی، پاکستانی، افغانی، عربی و ترکی کہنا صرف تعارف کے لئے تو لکھا ہے۔ لیکن یہ قوتِ جامعہ نہیں بن سکتی۔ جو چودہ دور میں اس حقیقت کو صرف ایک جگہ کے مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور وہ ہندوستان و پاکستان کے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان اس عام جدوجہد آزادی میں دوسری جگہ کے

ملانوں سے ملت زلف کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا دوسری جگہ کے مسلمان اس پیغام کو بھول گئے ہیں؟ یہی نہیں سمجھتے ہیں! اگر ایسا ہوتا تو مصر میں اخوان المسلمون، عراق و شیشیا میں دارالسلام نام کی پارٹیاں وجود میں نہ آتیں۔ ان ایک تہذیب کے وجود سے کہ دوسرے ملکوں کے مسلمان عمران اپنے ملک کے لوگوں سے اس بات کے متنبی ہیں کہ وہ اسے بھول جائیں۔ کیونکہ اس ہفت کا وجود خود ان کے اقتدار کے لئے ایک زبردست خطرہ بن جائے گا۔ اگر قومیت کی اساس مذہب ہو تو بیچارے سو بھکاریوں کی ناکہ دینا میں کہاں سوچی؟ سو بھکاریوں اور جہالت، مصر سمیت عالم کے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ جو اس ملک کے نام پر حکومت اور معاشرے کو مغربی تہذیب کے قالب میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اور جن کی زندگی اسلام کی اخلاق کی بالکل ضد واقع ہوئی ہیں۔ ان کے سونے ہی صرف افریقی نہیں ہیں۔ ان کے دل و دماغ بھی "درنگی" ہیں۔

جی ہاں! پاکستان کا وجود ہی ایک نظریہ کا سرہوں مست ہے کہ "عربی کو عجیب پرور، عجمی کو عربی پرکونی، فنیست نہیں ہے۔" کیا تعجب ہے کہ اس کی مخالفت میں باستانشنائے چند ساری دنیا متحد نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ پہلے بھی کتنی سلطنتوں کے پیغام مرگ ثابت ہو چکا ہے اور اس زمانہ کی سلطنتیں بھی تو وطنی اور ملکی امتیازات پر قائم ہیں۔ اس لئے یہ نظریہ یقیناً ان کے لئے بھی معین مرگ ثابت ہو سکتا ہے جہاں جہاں بھی "جاہلیت" پائی جاتی ہے، وہاں "اسلام" کی مخالفت کا پایا جب نا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہر تاریکی روشنی کی حریت ہے۔

پاکستان کے مقابلہ میں طاعون قاتلوں کا اتحاد حقیقت طاقتوں اور سلطنتوں کا اتحاد نہیں ہے۔ نظریات کا اتحاد ہے۔ وہ تمام نظریات جو کچی بنیادوں پر لیکن چمکدار دیواروں سے بنے ہیں۔ اسلام کے مقابلہ میں متحد نظر آتے ہیں۔ دنیا کو انہوں نے کس نام سے ہے مقصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ اور کبھی نہیں ہے۔ کہیں یہ قومیت ہے، کہیں رنگ و نسل، کہیں یہ سرمایہ کا اتحاد اور کہیں مزدور کی حکومت ہے۔ مگر مقصد سب کا ایک ہے۔ "اپنی برتری نہ بادہ سے زیادہ سالوں سے کیے مکر منوائی" ہے۔ اور اس نام میں جبکہ "وجہ توحید انسانی" کے تحت اند اقفا کے وقت کی بناء پر اہل برطانیہ ہیں، انہیں اپنی، ان کمزوریوں کا احساس بڑی طرح ستا رہا ہے۔ ان کا یہ اتحاد عین فطرت کے تقاضوں کے تحت ہے۔ گواہ اپنے مخصوص مقاصد کے تحت آپس میں جڑ بھی لیتے ہیں۔ مگر اسلام کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں۔ فلسطین کی یہودی حکومت بننے کے لئے، روس اور امریکہ کا دوٹا، روس کی ہندو ترقی کے لئے مشرقی یورپ کے مسلح اور امریکہ کے آدمی کا سام آئے۔ یہ مثالیں کتنی عجیب لیکن کتنی سچی ہیں۔

تو بیت مقدس میں: خری بی عبید الصلوٰۃ و التسلیم کے متعلق کیا سچی پہچان بتائی گئی ہے؟

میں کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اُس کے صدف ہوگا۔

دوسرے طوفان کے سخت بلہ کے لئے پاکستان کا مسلمان تنہا ہے۔ اُس نے نظریہ توحید کو اپنا یا ہے۔ تاکہ یہی ملکیت کو ایک مثالی ملکیت بنا سکے۔ ایک ایسی مثال جو دُشمن کے لئے قابلِ تفسیر ہو۔ اس کام کا بڑا اُن اسلام پسند افراد نے اٹھایا ہے جو دنیا کو امن و سلامتی کی وہ صحیح راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ جس پر چل کر انسانیت ایٹم اور ایٹم بزن کی بناء کا ریوں سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟

اسلام کی جامع تعلیمات | ایمان اور غائب کا بنور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کے سب مذاہب صرف افراد کے ذاتی اخلاق پر زور دیتے ہیں۔ معاشرہ کی تنظیم کا نیکل اولیٰ حال نظر آتا ہے۔ اور آتا ہی ہے تو اتنا مبہم کہ عمل ممکن نہیں۔ مگر اسلام، جہاں فرد کی ساری زندگی کے مختلف ادوار، در اُتار، چڑھاؤ میں مسکن گہرائی

کرتا ہے۔ وہاں معاشرہ کی تنظیم اور اس سے بڑھ کر مملکت کے فرائض اور لائحہ عمل سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اسلام نے فرد کے لئے جماعت کے لئے، یہاں تک کہ حکومت کے لئے ہدایت کا ازلی وابدی منشور دیا ہے۔ ایک ایسی شاہراہ عمل بتائی ہے جس کے رہرو کو کسی بات کا کھٹکا نہیں!

عیسائیت و یہودیت اسرائیل کی بھیڑوں کے واسطے تھی تو ہندومت چاند اور سورج کے بیٹوں کے لئے مخصوص رہی۔ اگر کمیونزم کو بھی ایک مذہب تسلیم کیا جائے تو کمیونسٹ ہونے سے پہلے رومن کے جدید دیوتاؤں (لینن و ایئرہ) کی برتری عقیدہ کے طور پر تسلیم کرنی ضروری ہوگی۔ لیکن اسلام ہر صاف اور بغیر سہم الحظ میں اعلان کرتا ہے:-

”میں نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، وہ قبائل و شعوب میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ بیشک اللہ کے سامنے سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، ہر شخص جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کے برابر ہے۔ خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو کہیں کا رہنے والا ہو۔ کوئی رنگ رکھتا ہو۔ زبان و رنگ اور نسل کے بتوں کو صرف اسلام ہی نے توڑا ہے!

یہ جڑیں میں لڑائی اور فساد ہے۔ اسلحہ اور سامان حرب کی تباہ کاریاں ہیں۔ وہ نئی دیوتاؤں کی سر بلندی کے لئے ہیں۔ اور اگر یہ دیوتا ہی نہ رہیں تو پھر معاشی اور سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے کو غلام کس لئے بنایا جائے گا؟

یہ غربت اور جہالت، بیماری اور نفسی کی تباہ کاریاں کیوں ہیں؟ اس سے معاشرہ کا ایک مخصوص طبقہ سوائے کے تمام نہیں تو اکثر و بیشتر ذرائع پر قابض ہے۔ بنکوں کا نظام خود وہ فرد کا ہویا مملکت کا اگر ختم ہو جائے تو یہ روپیہ کہاں جائے گا؟ اپنی افراد کو واپس تقسیم ہو جائے گا۔ اور بنکوں کے نظام کے خلاف دنیا میں کوئی آواز ہے تو اسلام کی ہے جو سودین اور دینا، دونوں کو شدید ترین جرائم قرار دیتا ہے۔

”زمین اس کی جڑ سے چلائے۔“ اسلام کا یہ اٹل قانون صدیوں سے دنیا کے زرعی مہسچین کے لئے مشکل کا کام دے رہا ہے۔ کسان کے لئے کیا مصیبتیں ہیں؟ زمیندار، اور جاگیردار کا ظلم، سود و سود کی لعنت اور اگر یہ دونوں نہ رہیں۔ مزدور کے لئے کیا وقت ہے؟ سرمایہ دار کی حرص، مہاجن کا قرض۔ اور اگر ان دونوں سے اسے نجات مل جائے تو پھر غربت کہاں ہوگی؟ اور کیا ایک دن وہ نہ آجائے گا کہ ہم عید کے دن نظرہ کی رقم بے کمراری کراچی میں گشت کرتے پھر رہے مگر نظرہ پینے والی کوئی نہ ملے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے مسلم کشین میں ہو چکا ہے اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں عرب کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔

حکم ہے کہ ”ہر مسلمان عورت اور مرد پر حصولِ علم فرض ہے۔“ ہر مملکت اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ، بچے یہاں تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرے۔ اسلام نے اس کے متعلق حکم دے رکھا ہے وہ بالکل واضح اور عام ہے۔ افراد کی مالی حالت مستحکم ہوتے ہی بچوں کو ”ذریعہ معاش“ بنانے یعنی چھوٹی عمر میں کام پر لگانے کا حسرت آج کل عام رہا ہے۔

کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

جرائم کی روک تھام کی طرف ہر حکومت اور مملکت کی توجہ ہوتی ہے۔ مگر حرم کا باعث کیا ہے؟ جرائم مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔! ڈکیتی، چوری، گروہ کشی وغیرہ۔ چوری کی اولس وجہ نا داری اور فساد ہے جس کی گہرائی سدا و معاش

میں ہوں نہیں ہے کہ اسلامی خزانہ عامہ ہر شخص کی ابتدائی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے۔ دوسری وجہ غلط تربیت ہے۔ جس کی گنجائش مذہبی تعلیم، اچھی تربیت اور روشن خیالی کے بعد باقی نہیں رہتی۔ ایک تیسری وجہ، اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ بعض اشخاص کا فطری میلان ہی چوری کی طرف ہوتا ہے۔ خواہ انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو۔ چوری یغریب فقر و غنا ہی کسی۔ مگر کریں گے ضرور۔ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹ دینے کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں۔ کھانے کو سے پھر بھی دیا ہی جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کچھ کر کے کھانے کے بجائے لوگوں کی جیبیں ہی کاٹنی ہیں تو بہتر ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے اس کا گزرا بھی ہوتا ہے۔ چوری کی ایک اور بڑی اہم وجہ چوری کے مال کا یک جانہ ہے۔ اگر چوری کا مال نہ پکڑ سکے تو چوری کی کم سے کم وارداتیں ہوتی ہیں۔ اسلامی معاشرہ میں چوری کے مال فروخت ہونے کی گنجائش احتساب کے بعد نہیں رہ سکتی۔!

ہمارے معاشرے میں عیش پرستی اور ہوسنا کی کبے جڑیں اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ بعض دفعہ حیرت ہونے لگتی ہے کہ اب تک ہم لوگ عذاب الہی سے بچے ہوئے کیونکر ہیں۔ اس کے اسباب تو بہت سے ہیں۔ مگر خاص طور پر آج کل کی تہذیبی ترقی کو اس میں بہت زیادہ دخل ہے۔ فحش لٹریچر، سنیما، عریاں تصویریں، ورنہ، فحاشی، سرور اور عورتوں کا زور نہ ملنا جلنا۔ فیشن پرستی اور رقص و موسیقی۔ یہ تمام محرکات ہیں اس بات کے لئے ابھارتے ہیں کہ ہم بے راد روی اختیار کریں۔ نیز غلط تربیت اور اخلاقی پابندیوں کی کمزوری بھی اس رجحان کا باعث ہے۔ احمد علیہ السلام، ان سب باتوں کا سختی سے مخالف ہے۔ آج کل کا قانون نہ صرف ان باتوں کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ ہوا دیتا ہے۔ اگر مرد و عورت کا حلال اپنی مرضی سے ہو تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اور اگر جرم ہے بھی تو سزا اتنی معقولی کہ مجرم کے لئے باعث تربیت ہے اور نہ دوسروں کے لئے باعث عبرت۔ اس کے مفتا بل میں اسلام ایسی عبرت کا سزا دیتا ہے کہ اس کے نام سے بڑے بڑے بدکار "تھرا جائے"۔!

کہا جاتا ہے کہ شراب تمام جرم کی ماں ہے، اور صحیح بھی ہے۔ جب انسان اپنے ہوش ہی سے گزر گیا تو اچھے بچے کی تمیز کیا رہے گی۔ شراب آج کل پانی کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ اور شراب نہ صرف اس کی قیمت دیتا کرے کے لئے چوری کی طرف راغب کرتی ہے، بلکہ ساتھ ہی خون کی گرمی عیاشی اور فحش کاری کی طرف بھی راغب کرتی ہے۔ اسلام نے اس سے شراب کو قطعاً حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔ سزا بھی ایسی رکھی ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف رغبت ہی نہ کر سکے! مندرجہ بالا سطور میں ہم نے جائزہ لیا ہے کہ اسلام کس طرح جرم کو پابند بنا کر رکھتا ہے۔ جہاں وہ مجرم کو سزا دیتا ہے، وہاں جرم کے اسباب و علل کی بھی کڑی نگرانی اور روک تھام کرتا ہے۔ وہ ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہونے دیتا کہ لوگ جرم کی طرف مائل ہو سکیں۔ اور اگر کوئی اس کا مرتکب ہو، تو سزا ایسی ہے کہ دوبارہ کبھی ہمت ہی نہ ہو۔ یا اکثر حالات میں تو یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ دوبارہ اس جرم کو کر سکے۔!

آپ نے دیکھا کہ اسلام کس طرح انسان کی ہر ضرورت اور مسئلہ کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام نہ وہ کی ترقیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس لئے اسلام کو "انفرادی مذہب" تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ "اجتماعیات" میں اسلام کو ناٹھیک نہیں۔ مگر یہ ان لوگوں کی جو اسلام کا صحیح حل نہیں دیکھتے، غلط اندیشی، غلط بینی اور فکر کی کمی ہے۔ "اجتماعیات" کے مسائل کا فطری حل "اسلام" کے سوا اور کسی نظریہ سے ممکن ہی نہیں۔

اسلام ہے ہر درد کا ہر دکھ کا مداوا!

تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور مقصد وجود پاکستان کیا ہے؟ صرف یہی کہ ہم چند کروڑ انسانوں نے انسانی قانون کے بجائے خدا کا قانون ہے اور پرنا سن کر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اس مقصد عظیم میں ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہو گا۔ جو شاید آئے والی نسلوں کے لئے باعث رحمت ثابت ہو سکے۔ اس طرح اسلامی قانون کو اپنا کر ہم نے دوسروں کے مقابلہ میں اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری لے لی ہے۔ یہ دنیا جو نہایت تیزی سے تباہی اور بربادی کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اس کو بچانا صرف ہمارا کام ہے اور اس کی واحد تدبیر ایک ایسی سماجی مملکت (Welfare State) کا وجود میں لانا ہے جو دوسروں کے لئے قابل قبول رہے نہیں باعث تقلید بھی ہو۔ اس بارگراں سے ہم سے اس طرح مسکند و پیش پیش ہوتے ہیں کہ ان کے لئے حق داکر میں یہی وجہ ہے کہ نظریہ توحید دوسروں کے لئے چلتے ہوئے صرف فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ایک نکتہ یا علم کلام کا ایک مسئلہ ہو۔ مگر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لئے یہ ہماری تحریک کی ابتدا اور انتہا اور پوری جدوجہد کا حاصل ہے۔ یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر ہماری مملکت کی بنیادیں قائم ہیں۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ صرف اسی پر قائم رہ سکتا ہیں۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لئے ہمارے ہر فرد کو اور بحیثیت مجموعی سب کو اپنی زندگیوں کو ڈھالنا اور سوارنا ہے۔ اللہ کرے ہم اس مقصد کے حصول میں کامیاب ثابت ہوں۔ (آمین)

غسل کیلئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے

پسندیدہ ترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

کا نام دیکھئے

جراچھے صابنوں کی صانمت ہے۔ جدید ترین و لائق مشینری سے تیار کریں۔

پاکستان میں ہر قسم کی صابن کی ضروریات کے لئے

ذوالفقار انڈسٹریز کا نام ہمیشہ یاد رکھیں۔

ذوالفقار انڈسٹریز ڈی ۱۹ منگھوپر روڈ - کراچی

گلابام ٹوایٹ سوپ

لیلیٰ کویم سوپ

لیلیٰ سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور آونی کپڑے دھونے کا خاص اجزاء سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکل کاربالک صابن

کپڑے دھونے کے بہترین صابن

۱۱، ہرن ہلانڈ - (۲) لٹری بار -

دس ۵۵۵ بار

شبہم عقیقت

شبہم سا دیوانہ شاعر اور مدح نگار
محض والو! اس کو پہنادو پھولوں کے ہار
دینا ہی یا پاپ کی منڈی پیار ہی یا ہو پا
پہنچی تیری کالی کلی جھوٹا سب سنسار
کالے بادل کوئل ہی کو مست نہیں کرتے
ہم بھی ہیں اک لہف سیہ کی اہت میں تار
ہل جنت راہ و فائیں ممر کے امر کہلے
لے نادانو! تم ہی سوچو جیت ہوئی یا ہا
ہر بستی اپنی بستی ہی، ہر دین پنا دیں
توڑ دو ہر اوہام کی سرحد، ڈھادو ہر لویا
مرد مسلمان شعلہ و شبہم، سو بھی ہر اور
لچکے تو اک پھول کی ڈالی، چمکے تو تلو

حس

کہہ دو ان غیر سے اب بھی نہ مسلمانوں سے
چھپڑا چھی نہیں اللہ کے دیوانوں سے
دین کا نام دو عالم میں ہے اب تک روشن
ستمح توحید کے دل سوختہ پروانوں سے
آج بھی رزہ ہر اندام نظر آتے ہیں
پاسباں دیر کے کعبہ کے نگہبانوں سے
اہرمن زادوں سے مرعوب ہونگے مومن
اہل یزدں نہ دیں گے کبھی شیطانوں سے
حق کی آغوش میں آئیں گے پھر اصنام پرست
شور تکبیر پھر اٹھنے کو ہے بتخانوں سے
خیر و خندق و بدر واحد و جنگ حنین
آج اسلام ہے زندہ، نہیں فناںوں سے
آج وہ پیکر تہذیب بنے بیٹے ہیں
پست کل تک نظر آتے تھے جو حیوانوں سے
کہہ تو ثلث کے حامی سے ہے پھر لکھنے کو
غل هو اللہ احد کا ترے کاشانوں سے
ناقہ عزم کو سپنا سر منزل نازش
تیز گامی کا سبق سیکھ حدی خوانوں سے

فردوسِ تغزل

تسکینِ قریبی

کوئی خاموش ہے کوئی نالہ بلب
اللہ یہ مستی شوقِ طلب
عشق کی کاشیں دل سجاتی ہیں کب
بارہمہ جزائرتِ شوق و جوشِ طلب
اپنا اپنا جنوں، اپنی اپنی طلب!
جتنا شرار ہوں اتنا ہی تشنہ لب
اب بھی آنسو نکل آتے ہیں بے سبب
ہے مقامِ محبت، مقامِ ادب
اب محبت کا ہے خودِ محبت سبب
ہر قسم ہے اک نالہ زیرِ لب
نغمہِ حسن بھی نغمہ بے طرب
پھر یہ دوری ہو کیا؟ یہ تغافل ہو کیا
دل نہ شامل ہو جب ساز و آوازیں
تو سراپا کشش، میں مجسمِ طلب

اتنا بے خبر بھی تسکین کو جانو نہ تم

ہر تو دیوانہ، لیکن سمجھتا ہے سب

جگر ہر ادا آبادی

بے غمِ عشق و بے دل آگاہ
موت بھی جرمِ زندگی بھی گناہ

شاہدِ صدیقی

اس کو دعویٰ تعمیر، اس کو دعویٰ تعمیر
اور اس کٹکٹ میں بڑھ رہے ہیں پیر

نظمِ حیدر آبادی

کے رنگیں کامیاب تو یہ میخانے کہاں جاتے
نگاہِ یارِ دل جاتی تو یا نے کہاں جاتے

جگر نخت نخت

(غنی احمد غنی)

وہ طرز جنوں اپنی خود مجھ کو پسند آئی
کی جب سردا من نے کانٹوں کی پذیرائی
جب اُس کے تصور نے چپکے سے ہکارا
محسوس ہوا ایسا یوں اٹھی ہے تنہائی
بیدار کتنی غم ہی کچھ اس کو سمجھتا ہے
آسان ہو رہا لیکن مشکل ہے شکلیاں
رہ رہ کے جگر میں اک شعلہ سا لپکتا ہے
رہ رہ کے بھڑکتی ہے شمع شب تنہائی
تا چند بہاروں پر احساں گل و لالہ کے
کانٹوں میں بھی پیارا کر ذوق چمن کی

کیا شے ہے غنی آخر امیدوں کی کشتی بھی

موجوں سے بھی ٹکرائی، ساحل کو بھی چھو آئی

== سیرازہ محمد امین تابش - شجاع آبادی ==

راہ، نفست میں یونہی مشکل مقام آتے رہیں

ماں مگر تیری نگاہوں کے پیام آتے رہیں

یرید غم کو چھپانے والا! اپنے مفراب کی خبر بسنا

== تیرے یزنی جریا کوئی - یہ ہے، ایل ایل بی وکیں ==

لاکھ چپکے سے چھپڑ گیا سارِ دل

پھر بھی پہچان لی میں نے آوازِ دل

نغمیں آتشیں اور حیاتِ آئیں

کون سی شے ملی ہے پر اندازِ دل

پرودہ درہور ہے میں حجابات بھی

کھل رہا ہے نگاہوں سے گلِ رازِ دل

پہرے مرے گلستاں میں بہا، آجائے

پھر خزاں دیدہ شگرفوں نہ نکھار آجائے

تو رہ عشق میں اتنی تو کشتی پیدا کر

کہ ترے سامنے خود منزلِ بار آجائے

== فضل الرحمن مستلہ - غازی پوری ==

رہنے والے نہیں اب آجائے تیرگی اپنا زور آزمائے

آج گلچیں بھی ہو کشتی میں پھول توڑے کہ وہاں بسنا

ذوقِ آرائشِ آشاں میں ہم نے خود بال و پر توچ ڈالے

کون اب فرصت ہے خودی کو

ہو کشتی کے سانچے میں ڈالے

فتح انتحار

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ نہ کرو۔ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو اللہ کا بندوں میں سے ایک ہوں۔ اس لئے مجھے عبد اللہ و رسولہ کہا کرو۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو سب صحابہ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جسے بھی آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم کو کھڑا ہونا چاہیئے۔ (شعار قاضی عیاض) آپ اپنے اصحاب میں بالکل ملے جلتے رہتے تھے۔ اور مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی تھی، وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ حضورؐ نوکروں کے کام میں شریک ہو جاتے اور ان کو اپنے پاس بٹھالیتے۔ آپؐ نے فرمایا۔ بھوکوں اور سکینوں کے لئے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ قائم اہل اور صائم انتہا کے برابر وحی رکھتا ہے۔ آنس بن شریق نے ابوجہل سے کہا کہ اے ابوالحکم! تجھ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس جگہ ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا شخص ہماری بات سننے والا نہیں ہے۔ تو مجھے کس طرح بتا دے کہ آیا محمدؐ (روحی فداک) سچا ہے یا جھوٹا۔ ابو جہل نے جواب دیا۔ وہ اللہ! بیشک محمدؐ ہمیشہ سچ و سچ رہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپؐ سے کہا کہ مشرکین کے لئے بددعا کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیقوں کی عیادت کیلئے دور در دور زعمتوں میں تشریف لے جاتے تھے، جس کسی سے ملتے پہلے خود سلام کرتے، کبھی یہ نہیں ہو کہ کسی نے آپؐ سے معاف کیا اور آپؐ نے اس کے ہاتھ پیچھے سے پہلے اپنا ہاتھ کیچھ لیا ہو۔ آپؐ اخترا اپنے اصحاب کا نام نہ لیتے بلکہ کسی کیفیت سے غائب فرماتے اور بحجت آمیز پسندیدہ ناموں سے ان کو یاد کرتے تھے۔ آپؐ کسی کا قطع کلام نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی نازیبا بات کہتا تو آپؐ اسے منع فرمادیتے یا کٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تاکہ وہ خودی کٹ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا جب آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ برابر پیش ہر من تک خدمت نہ پائی۔ ہاں مگر اس طویل مدت میں کبھی ایک مرتبہ بھی آپؐ نے وقت تک نہیں کی اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا ہے اور وہ کام کیوں نہ کیا۔ آپؐ کی زبان سے کبھی کوئی فحش اور میوہ کلمہ نہیں نکلا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضورؐ نے مارا فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ حد کے برابر سونا ہو تب بھی مجھے خوشی اس وقت ہو کہ میں یمن دن گزرنے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم کر دوں و میرے پاس سونے اس کے جو میں دسے قرین کے لئے اٹھا رکھا اور کچھ باقی نہ رہے!

حضرت عبد اللہ بن عمارت کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش خلق نہیں دیکھا۔ آپؐ خزانہ پر۔ یہ بلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھ ٹوٹے بلکہ یہ بلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہو۔

آپؐ کی زندگی قیمتی اور سکیسی کی حالت سے شروع ہوئی مگر جب آپؐ کی وفات ہوئی تو تمام ملک عرب کے فرمانروا تھے۔ ان تمام حالت اور تمام مہاراج زندگی میں آپؐ کی سادہ معاشرت یکساں طریق نظر آتی ہے۔ درینح سلام۔ حمداول۔ مولانا اکبر شاہ خاں کبیبہ (دی)

افلاز

فیروز جس کو جوان تھا۔ طبیعت بڑی منساہرائی تھی۔ اس کو جس کوئی تقریب ہوتی تو اس میں اس قدر دل چسپی اور انہماک کے ساتھ حصہ لیتا جیسے اس تقریب کی کامیابی کی ساری ذمہ داری اسی کے سر پر پڑی ہے۔ کرکٹ کا وہ درمیانہ درجہ کا کھلاڑی تھا۔ ور ای کی فرسٹ ایون ٹیم میں شامل تھا۔ ایک عیب اس میں نہ ہوتا تو وہ ای کی کالمت اور ٹین سینٹر فارورڈ ہوتا۔ وہ یہ کہ گیند لینے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف گیند پاس کرنے کی بہت ہی کم کوشش کرتا۔ اس کی بے فکرگی بھی کوشش رہتی کہ وہ کسی اور کی مدد کے بغیر تنہا گول بنا کر اپنی مشاقتی چابکدستی اور مہارت کے جھنڈے کھیل کے میدان میں گاڑ دے۔ خود ستانی اور خود اعتمادی کے سے جھجہ جھجہ جس کے صحیح تناسب کا تعین شاید کوئی بڑے سے بڑے ہر نفسیات بھی نہیں کر سکتا۔

اس کو بچے کے بعد فیروز کا بچہ میڈ ہسپتال تو اس کی سوشل دل چسپیاں اور بڑھ گئیں۔ کالج میں ڈرامے ہوتے تو ان میں وہ پیش پیش رہتا۔ کیشنگ سے لے کر ایڈج کی تیاری تک کے تمام مرحلوں میں فیروز کی۔ چسپیاں شریک کار ہوتیں۔ دکانوں کا تلفظ وہ درست کرتا۔ گیتوں کی دھنیں بٹھانے میں اس کی پسند ناپسند کا دخل ہوتا اور اسٹیج کے پردوں کی ترتیب میں اس سے مشورہ یہ جاتا جس کو ڈراموں اور کھیل تماشوں سے اتنی دل چسپی ہو اسے بہت زیادہ ہنسوت اور پھلکڑ ہونا چاہیے۔ مگر فیروز بڑا خود دار اور باوقار جوان تھا۔ چلتی باتوں سے اسے نفرت تھی، ڈرامہ کھیے والے رول کے فرصت کے اوقات میں ناچنے گاتے۔ تھرکے، بگڑوں اور تھالیوں سے طبلہ کا کام مہرے کر خوب، دھم چماتے اور خوش فعلیاں کرتے۔ مگر فیروز اس دھماچو کڑی سے کٹی کاٹ جاتا۔ اس نے اپنے محل کی لائبریری کی مجلس اتنی جتن محض اس دھم علیحدگی اختیار کر کے "How to Know" نام کے ایک فحش ناول کو لائبریری سے وہ نکلوا دینا چاہتا تھا۔ مگر لائبریری کے کرنا دھرتاؤں کی اکثریت نے فیروز کی اس تجویز کو رد کر دیا۔

کالج کے ڈراموں کی سادگی میں اب رفتہ رفتہ بیگنی بلکہ یوں کہیے شوخی کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فیروز کو "کٹ" کا اس قدر پاز پھلانا کھیے لگا! ایک، ایک، ایک ڈرامہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ کھیل کا نام تھا۔

"دیریا کے اس پاس"

اس میں ایک رول کی کارپارٹ کا بچ کے سب سے زیادہ خوبصورت رول کے "ہتھاب" کو دیا گیا۔ پیش مشقی (دربہرسل) کا آخری دن تھا۔ عروب آفتاب کے بعد ہتھاب کو زمانہ باس پہنچا جا رہا تھا کہ اتنے میں "میک اپ روم" سے شور اٹھا۔ بھر جانٹوں در بات کھینچوں کی دوز آئے لگی۔ بچوں، کرسیوں، درشیشوں کے توڑے جانے کا آواز نے اس شور کو فٹاک بنا دیا۔ آن کی آن میں سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔

کالج کے منتکین نے لکھ جتن کے کہ خبر کالج سے ماہر نہ جانے پاتے مگر شہر میں خبر پھیل کر رہی۔ عام شہرت تھی اور مگر گھر جاتا کر ہتھاب، م کے بڑے کو جسے زمانہ باس پہنچا جا رہا تھا۔ کسی من چلے نے پھیر دیا، در اس پر بات بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ وہ ڈویژن میں

انتہائی کی قربت آگئی۔ اس خیر کو یاروگوں نے نکاح کرچکا تھا اور چھٹا بنا رہا ہے، تو نہ پوچھئے وہ کہاں جا کر کیا بنی اور کس زبان نے اُسے کس طرح ادا کیا۔ ہزار ہا ہزار باتیں یہ ظریف المثل یونہی شہرت نہیں پا گئی۔ اس میں اہمیت ہے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ روزانہ کا بھرہ ہے کہ دوسروں کی عیب چینی ہی سے محضوں میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور ایسی باتوں سے کچھ کچھ کاٹوں میں بس پڑتا ہے! اس واقعہ نے نہ جانے کتنی پھل باتوں کو زندہ کر دیا۔ یہ تک شہور ہو گئی کہ بسنت پر جو۔۔۔ خوبصورت بلا۔۔۔ ڈرامہ

کا کچ میں کھیلا گیا تھا۔ اُس میں ہیرو نے جو غزل پڑھی تھی، جس کا ایک شعر یہ تھا:

تمہاری چٹکیوں نے نیل اتنے دل پہ ڈالے ہیں

کہ جن کو گنتے گنتے دکھ گئی ہیں انگلیاں میسر ہی

تو یہ شعر کالج کی بعض لڑکیوں کی کامیوں پر لکھا دیکھا گیا اور کسی کسی کے پر س سے تو اُس نوجوان کا نوٹ پکڑا گیا۔

فیروز ماسٹر اور کلچر کی بڑھتی رہتی رہنمائیوں کو پہلے ہی پھانپ چکا تھا کہ اعتدال، سلامت روی، اور بدگئی کی حدیں ٹوٹ کر رہیں گی، اس واقعہ کا اُس نے شاید سب سے زیادہ اثر کیا۔ شدید ردِ عمل، اس حد تک کہ وہ ڈرامہ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ اور اُس کی کنارہ کشی کو کالج والوں نے ایسا محسوس کیا جیسے اس غبارے سے ساری ہوا ہی نکل گئی۔ ساتھوں نے اُس کی خواست نہ کی اور پروفیسر نے اُسے سمجھایا۔ مگر فیروز کسی طرح نرم نہ پڑا۔

اب وہ گہرے سوچ میں رہنے لگا، جیسے وہ اس واقعہ کے بعد ایک دہائی ہو گیا ہے، مطالعہ کا وہ چھٹ پن ہی سے مشغول تھا اب یہ شوق اور تیز ہو گیا۔ اُس نے "Sins of The world" سے لے کر "فسفہ اخلاق" تک کو پڑھ ڈالا۔ ایک سال تک وہ کالج کی سوشل دل چسپیوں سے بالکل الگ تھلگ تونہ رہ سکا مگر! بچا بچ سارا!۔

نوجوانی، کالج کا دل چسپ ماحول۔ شوخ و شنگ ساتھیوں کی چہلیں، بالآخر ایک پاک تھ پارٹی میں اُس کی توہ ٹوٹ ہی کر رہی! اُس نے مارونیم پر ایک گیت گایا۔ اور دوستوں کے اصرار پر۔

مستونے نہ دوسری شہر بھریوں سے دل بھروں گی!

کو نرت کے ساتھ ادا کیا۔ وہ نہ لگا ایک تھا اور نہ نرت کا رہا۔ گانے دانوں کا گانا سن کر وہ اُن کی نرت دیکھ کر، اُس کی ذہانت نے غلے اتار لی تھی۔ اس "نفت لی" سے یار دوستوں کی ٹھنڈوں میں گرمی پیدا ہو جاتی۔ دوستوں کو ہنسا کر آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے!

کالج کے کچھ ایسوسی ایشن کی نگرانی جن پر و فیسر صاحب کے سپرد تھی، اُن کے پاس فیروز کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک وہ کالج کے اسٹن میں رہتے تھے۔ یو پی کے آگے تو شہر کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ فیروز ایک دن پر و فیسر صاحب کے ہاں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ ایک عورت نے کوڑا کی اوٹ سے اُس کے سوالوں کا جواب اس قدر اظہار میں در رکھائی سے دیا کہ فیروز زمین میں ایک پل کے لئے بھی نہ ٹپک سکا۔ عورت کے لہجہ میں درشتی بلکہ خشونت تھی۔ فیروز کو پسینہ سا گیا جیسے کسی نے اُسے دھمکا دیا ہو۔ عورت نے جواب اُس کے ہر سوال کا دیا۔ مگر لب و لہجہ میں خاصہ ٹھنڈی دیاں تھیں کہ سننے والے کے دل میں جواب دینے والی کی طرف سے رتی بھر لگاوت پیدا نہ ہو!۔

بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعہ کے دو عوامی مہینہ بعد کالج میں ایک مشاعرہ ہوا۔ فیروز کو اس مسد میں پروفیسر صاحب سے ضروری مباحث یعنی تعلیم۔ کالج میں اُن سے ملاقات نہ ہو سکی، اُن کے گھر پہ جانے ہوئے وہ چکچکا تھا کہ کہیں آج ہی پروفیسر مکان پر نہ ہوں، اور اُس اکھڑ مزاج عورت سے بات چیت کرنی پڑے۔ وہاں جا نا ہر حال ضروری تھا۔ کالج سے سائیکل پر روانہ ہوا۔

مگر سچ کے مشاعرے میں انھیں دیکھ کر پتہ چلا کہ میں نے جو نقشہ بنایا تھا۔ معاملہ اُس کا اسکل اسٹ نکلا۔ خوبصورت تو دراصل وہ عورت ہے، جو اپنی آواز کو بات کرنے میں پھٹے بانس کی طرح بنالیتی ہے۔ وہ اُس کی صراحی وار گردن، وہ کنبی چہرہ، وہ چمپی رنگت، بس ذرا ہونٹ موٹے ہیں۔ اور ماں! اتنے لالہ پلک تو میں نے سچ تک دیکھے ہی نہیں۔ وردو ستو! وہ دوسری عورت جس کے لہجہ میں نرمی اور شیرینی ہے، پستہ قد، آنکھیں جیسے واسکٹ کے بٹن، خم کٹائی ہوئی چھٹی ناک، گندمی رنگت۔ چیمپک کے دہنوں نے اُسے عجیب طرح کا میٹھا سا بنادیا ہے! (فیروز سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سنتا رہا اور ایک گہرے سوچ میں پڑ گیا)

صبح سویرے طلباء نے آٹھ کر ہانڈ ٹنڈ دھویا، اور ناشتہ کیا۔ ناشتہ میں انہوں نے خوب چٹلیں کیں۔ چھین جھپٹ۔ قہقہے، ہنسی مذاق، کسی نے جھپٹا مار کر حلوے کا دوتا بتھیا لیا۔ کسی نے ثابت پوری کا ہانڈ سے چور کیا اور ایک ہی لقمہ میں چٹ کر گیا۔ کسی نے چائے میں شکر ڈالتے ہوئے دو تین چمچے شکر ہی پھاٹک لی۔ ایک نے دوسرے کی تسبیح کے دامن سے ہانڈ پونچھے تو دوسرے نے اچار کا مسالہ اُس کے گل پر لگا دیا۔ ایک شیرور ٹوکے نے رات کے مشاعرے کی نقل اتاری۔ سب سے زیادہ سلف ٹوڑے شاعر کی نقل اتارنے میں آیا۔ لڑکے نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر پہلے ٹھکانا کر پیلے ٹھکانا لداں میں پان کی پیک تھوکی۔ پھر چہنڈہ کو ناک سے اتار کر مجمع کا جائزہ دیا۔ اُس کے بعد جیب سے کانڈنکا لاتی کاغذ کے ساتھ ایک روپے کا نوٹ بھی لپٹا ہوا چلا آیا۔ شعر پڑھتے میں آواز الگ کپکپا رہی تھی، اور ہانڈ الگ کانپ رہا تھا۔ وہ اس کا مجمع کو سلام کرنے میں جھٹک جھٹک جاتا۔ وہ کمر کی لچک، گردن کا گھماؤ اور ہاتھوں کی ٹھریوں کا تناؤ! نقل میں اصل سے زیادہ لطف آیا۔ کوئی گھنٹہ پون گھنٹہ تک یہ محفل گرم رہی۔

اس کے بعد دستِ گیارہ بجے تک لڑکے کام میں لگے رہے۔ فیروز نے سب سے زیادہ کام کیا تھا۔ اُس کا بدن ٹھک کر چور ہو گیا تھا۔ وہ اُسے ہرے جواری کی طرح اپنے گھر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ ہر تخریب اور انکشاف کے بعد اُس پر خاص قسم کا ردِ عمل ہوتا، جیسے اُس کی زندگی پر سچ کسی نے موڑ پر موڑ رہی ہے!

اُس کے مکان کے قریب محلہ کے چوکرے ایک بندر کا پھپھا کر رہے تھے۔ بندر نے بہت کچھ غرنش کی، در بھکیوں سے رڑکیوں کو مرعوب کرنا چاہا۔ مگر لڑکے بھلا داب کب کھالے والے تھے۔ لوندوں کی ایک پٹن تھی جو ہنومان جی کا تعاقب کر رہی تھی۔ فیروز بھی گئے ٹکڑے پر ٹڑ ہی تھا کہ ایک لوندے نے بندر کے پتھر مارا۔ در بندر جو پٹا ہے تو فیروز درمیان میں آگیا اور اُس کے پاؤں کے پائینچے کو سدرے تار تار کر دیا۔ ہلکی سی خراش بھی اُس کی سیدھی ٹانگ پر آگئی۔ کراکس نے اور بھراکس نے! دنیا میں دیا بھی ہوتا ہے۔ حیون ایک گورکھ دھندا اور سنہارا چنیچ ہی اچھا ہے۔ اس دنیا میں سب سے مشکل اُن کی ہے جو دل حساس رکھتے ہیں۔ نراکت احساس ایک نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے!

فیروز اپنے مکان کے دروازہ پر پہنچا۔ تو اُس کے بڑے بھائی کا کوئی سنے دل کو اڑوں کے قریب کھڑا تھا۔ در بندر سے آگئی بھاوج باتیں کر رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر اُس کے تیرا لیکا بلی خشتناک ہو گئے۔ وہ تیزی کے ساتھ لہنی لہنی ڈیگیں بھرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو۔ اُس کی بھاوج بھی تھوڑی سی دیر میں دروازے سے چل کر اُس کے پاس آگئی۔

”مسیتا کہاں مر گیا؟“ فیروز نے غضبناک لہجہ میں اپنی بھاوج سے سوں کیا۔

”وہ باورچی خانہ میں مسالہ پیس رہا ہے۔“ بھاوج نے جواب دیا۔

”بھائی جان! جب رات کا گھر میں موجود تھا، تو آپ کو اس آدمی سے باتیں کرنی نہیں چاہیے تھیں۔ ہاں! وہ گھر میں نہ ہوتا تو دوسری بات تھی۔ آپ کو یہ نرا کہیں سمجھنی چاہئیں۔ بھائی جان!“

(عورت بات کھٹے ہوئے) ”یہ تمہیں آج ہو کیا گیا ہے۔ جو اس طرح کی نصیحتیں مجھے کی جا رہی ہیں۔ ہر دے کی آڑ سے کسی شریف آدمی سے بات کر لینے میں آخر بُرائی کیا ہے۔“

(فیروزہ برافروختہ ہو کر) ”بہت بڑی بُرائی ہے۔ اس میں نہ جانے کتنے فتنے اور خطرے ہیں۔ خطرے..... خطا.....“

(دستے میں قہر کا بڑا بھائی امتیاز آجاتا ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہی عفت بیٹے لگتی ہے:-

”پتہ! جھوٹے بھائی کی تو خبر لو۔ ان کا دماغ چس گیا ہے۔ یہ مجھے آج عجیب طرح کی نصیحتیں کر رہے ہیں۔“

(اس پر فیروزہ کے غصہ کا پارہ اور چڑھ جاتا ہے۔ وہ مٹھیاں بچھ کر بول پڑتا ہے:-

”اں میں نے بھائی جان کو نصیحت کی تھی، یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہے۔ مجھے سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہے۔ میں اب کھل کر کہتا ہوں کہ غیر آدمی ہمارے دوازدہ پر اسے تو اس سے بات چیت گھر کے ملازم کو کرنی چاہیے۔ وہ نہ ہو تو بھائی جان اس کی باتوں کا جواب اس طرح دیں جیسے وہ پرے درجہ کی روکھی اور بے مروت ہیں۔ جھنجھلاہٹ کے انداز میں۔ جس طرح کوئی کسی سے بات کرنا نہ چاہتا ہو۔ اور مجبوری کے سبب اس نے اس ناخوشگوار کو گوارا کر لیا ہو۔ بھائی جان! آپ نامحرموں سے باتیں کرتے ہیں بالکل اچھا اور اکلڑ بن جائیے۔“

”تو میں بدتمیز بن جاؤں۔“ عفت نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔

”ہاں! ہاں! یہ اچھا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہی اچھا ہے کہ سننے والا آپ کے بارے میں بدتمیز بن جائے بلکہ پھر ہر مرنے کا تصور لے کر جائے، بجائے اس کے وہ کچھ اور خیال قائم کرے۔“

”فیروزہ کیا تم نے بھنگ دھنگ پی لی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور کس سے کہہ رہے ہو۔ یہ تم کس دھم اور خطا میں مبتلا ہو گئے ہو۔“ فیروزہ کے بڑے بھائی نے برافروختہ ہو کر کہا۔

”بھائی جان! حقیقت کو دھم اور اصلیت کو خطا سمجھ کر خدا کے لئے اس کا مذاق نہ ڈالیے۔ میں آپ دونوں کا چھوٹا ہوں مگر جو کچھ میں آپ رگوں سے کہہ رہا ہوں وہ بڑے تجربہ کی بات ہے۔ اتنی بڑی بات کہ جس کی کوئی قیمت نہیں۔ کاش! نفقہ میری دل کی بات کے سچل ہو سکتے!“

”مگر فیروزہ سے شائستہ اور نرم بھی میں بات کرنے سے ہو کیا جاتا ہے۔“ عفت نے فیروزہ کو ٹوکا۔

”سب کچھ ہو جاسکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ ہر کچھ ہے بھائی جان! آپ مجھ سے غرور عقل میں بڑی ہیں۔ مگر اس معاملہ میں میرا تجربہ آپ کی عمر اور عقل سے بہت آگے ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف یہ بات کسی دلیل کے بغیر خدا کے لئے مان لیجئے۔ ہر باغی کو کھل کر بیان نہیں کی جاتی۔ یہ سنا ہی ہے۔ تیار سے تیار اور بال سے ہاریکا!“ فیروزہ نے کہا۔

”اور یہ تمہارا چاہ رہا ہے..... یہ کیا!“ فیروزہ کے بڑے بھائی نے طنز اور حیرت کے لہجہ میں کہا۔

”یہ بھی کیا، گہائی حد تک ہے۔ ایک ہندو کے کرتوت ہیں.....“

فیروزہ کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ میاں پوری دونوں نے ایک ساتھ قہقہہ بلند کیا۔ اور فیروزہ کا بڑا بھائی امتیاز بولا:-

”یعنی..... ہندو نے آپ کا ہاجامہ کھا لیا۔ کیا خوب! اولہ سے! اور اولہ..... ماشاء اللہ! چشمہ بردوسہ کیا

عجب ہے کہ کسی دن (بہوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ ہمارے عزیز بھائی، حضرت مفت بھائی، اگر کہیں دیں کہ آج دو بیٹوں نے میرے خراب کان کھینچے اور ایک بگڑی ہوئی، تار کر لے گیا۔“

فیروز اس پر جھلکا کر: لاکھوں کی بیڑھیوں پر کھٹ کھٹ چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ فضا بڑی تلخ ہو گئی تھی۔ اس نے وہاں سے چلے جانے میں ہی بھلائی دیکھی۔

مفت نے شوہر سے کہا: مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فیروز میاں کے دروغ میں کچھ خلس پیدا ہو گیا ہے۔ دو تین ہفتے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کئی دن ہوئے اپنے کمرے میں تنہا آپ ہی آپ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دن سیتا خلی گانا گاتے ہوئے ٹھہر رہا تھا، اس کے دو تہڑ رسید کر دیا۔ اور ان کوئی ایک ہفتہ کی بات ہے کہ آپ جو تصویریں کا، بہم لائے ہیں، اس کی ایک تصویر کو فیروز نے سپاہی پھیر کر بگاڑ دیا۔ کل صبح میں چٹنی بنا رہی تھی۔ میرے چٹنی بناتے بناتے تین چار کچھ مرچیں فیروز چبا گئے!“

بہوی کی باتیں سن کر امتیاز گہری فکریں ڈوب گیا۔ اس کے تیوروں پر گردِ ملال سی چھا گئی۔ ایک خاص ترثر کے ساتھ بہوی سے بولا:۔

”عفت! بابا جان مرحوم ہم چھ بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ فیروز ہی کو چاہتے تھے۔ اس کے اسکو جانے کے لئے قرعے لے کر طم طم بڑائی۔ فیروز بابا جان کی محبت کی نشانی ہے۔ اسی نسبت سے مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے۔ مگر۔۔۔۔۔ (دہا: زیر لبی کے ساتھ)۔۔۔۔۔ (کچھ سوچ کر) آج فیروز تاریخ ہے نا! (علت سر ہلاتی ہے) آج شام میں بیچ صاحب کی کمپنی، دروغ میں پارٹی ہے۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا تھا کہ ایسی پارٹیوں، ودعوؤں کی تہ میں کچھ اخراج چھپے سیتے ہیں۔ مگر اب میں ضرور جاؤں گا۔ یہ جو اپنے قاضی عزیز الدین ہیں، ان کا بھانجہ احمد یار ولایت سے داعی امراض میں اسپیشلسٹ ہو کر اسی سال آیا ہے وہ اس پارٹی میں ضرور ہوگا۔ میں وہاں اس سے فیروز کے بارے میں مشورہ کر دوں گا۔ اسٹالک ہے! خدا کرے قہار رہے وہم غلط ثابت ہوا“

امتیاز شام کو ریٹا ہوم میں پہنچا۔ وہاں مہمانوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ مشہر کی شاہیدی سی پارٹی میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں۔ پیرے، خالصاں اور ہوائے پوری مستعدی کے ساتھ دوڑتے پھر رہے تھے۔ پھر بھی لوگوں کو شکایت تھی کہ ”سروس“ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ فیروز اس پارٹی میں صرف ڈاکٹر احمد پیر سے منے کے لئے آیا تھا۔ اس نے ٹاؤن ہل اور اس کے اطراف میں ادھر ادھر بہت کچھ گھوم پھر کر دیکھا مگر ڈاکٹر صاحب کہیں نظر نہیں آئے۔ یہاں تک کہ دن چھپنے لگا اور مہمانوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ امتیاز میزبان سے رخصت ہو کر کمپنی بارغ کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی آکر رکی اور وہ منہ میں پائپ لگائے، دھو میں اڑاتے ہوئے نیچے اترے۔ امتیاز سے علیک سلیک ہوئی۔ اس نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب، میں صرف تم سے ملنے کے لئے آج کی پارٹی میں آیا تھا۔ کس کشمکش انتظار میں یہ وقت گزارا ہے میں نے! ڈاکٹر صاحب نے پوچھا: فیروز ہے۔ بھائی جان تو خیریت سے ہیں، بچے تو اچھے ہیں۔ امتیاز نے جواب دیا کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا ہے!“

تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب میزبان سے مل کر آگئے۔ امتیاز کمپنی بارغ کے دروازے پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں موٹر میں بیٹھے۔ اس طرح کہ کبوتر پھٹی سیٹ پر یہ دونوں آگئے۔ ادھر موٹر چلی اور ادھر امتیاز نے ڈاکٹر صاحب سے اپنے

بھائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ مطلب میں پہنچ کر ڈاکٹر صاحب نے امتیاز سے بہت سے سوالات کر ڈیئے۔ یہ کہ تمہارے خاندان میں کوئی شخص جنوں میں تو مبتلا نہیں ہوا۔ فیروز نشہ تو نہیں کرتا۔ بچپن سے اب تک کے اُس کی زندگی اور صحت کے خاص خاص حالات کیا رہے ہیں؟

امتیاز نے ڈاکٹر کے سوالات کے جواب، اس ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ دئے جیسے بحیثیت کی عدالت میں کوئی گواہی دیتا ہے۔ وہ بولا۔ ہمارے والد کے ایک دوسرے کے رشتہ کے چچا تھے اُن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچہ چھپے میں اُن کا دماغ کچھ چل سکا تھا۔ کڑا کے جاڑوں میں ٹھنڈ سے پانی سے اور مٹی جون کی گرمی میں اونٹن سے پانی سے نہاتے۔ مرنے سے کچھ دن پہلے، پنے اکلوتے لڑکے کو حاق کر دیا اور ساری جائیداد اپنی ساسی کے لڑکے کے نام لکھ دی۔ فیروز کوئی آٹھ سال کا ہو گا جب اس کو ڈبل نمبر نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب! آپ پوچھتے ہیں وہ نشہ تو نہیں کرتا۔ بھائی! اُس نے آج تک سگریٹ تک نہیں پائی۔ میرا تو گمان غالب ہی ہے کہ خشتک مذہبیت بلکہ یوں کہئے ملائیت نے اُس کے دماغ کو متاثر کر دیا ہے۔ بچپن میں دو تین سال تک فیروز نشہ مفقوت کرے ہمارے بڑے ماموں کی تربیت میں رہا ہے اور اُن کی مذہبیت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر آ کر جس کمرے میں ٹھہرتے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کمرے کی ایک ایک تصویر نکلوا کر دم بیٹھے۔ زنانی سوار یوں کو لے کر کہیں باہر جاتے تو تانگہ اور بیکٹ پر دوہری دوہری چپا دیں اپنے ہاتھ سے لپیٹتے۔ کہا کرتے تھے جب تک مسلمان عورتیں پردے میں رہیں گی، مسلمانوں کی سب کچھ باقی رہے گی، وہ بے آبرو نہ ہوں گے۔

”خوب تھے آپ کے ماموں صاحب!“ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ میں کش لگا نے ہوئے کہا۔

امتیاز نے دوسری باتوں کے علاوہ آج کے واقعہ کی پوری تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر کے گوش گریا۔ ڈاکٹر نے ڈاکٹر دیکھتے ہوئے کہا کہ کل تو مجھے صبح سے رات تک فرصت نہ مل سکے گی۔ پرسوں صبح نو بجے میں تمہارے گھر آؤں گا۔ فیروز کو اُس وقت تک گھر ہی پر رکھے رکھئے۔

ڈاکٹر صاحب نے تیسرے دن آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دو دن اور پورا ایک دن باقی تھا۔ اس عرصہ میں امتیاز اور عفت دونوں نے فیروز کی ایک ایک حرکت کو بخور دیکھا۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ اُس کے دماغ میں خستہ آگیا ہے! وہ ہمہ کبھی کیسی غلط باتوں کی کڑی سے کڑی ملا دیتا ہے!

فیروز نے پانی پی کر گلاس کو گھڑوٹھی پر ٹیڑھا رکھ دیا۔ یہاں یوں دونوں یہ سمجھے کہ یہ دماغ کے عدم توازن کا سبب ہے۔ چائے بنانے میں چائے دانے سے تھوڑی سی چائے لڑے میں گری تو اُسے بھی فیروز کے خصل دماغ سے تعبیر کیا گیا۔ اُس کے انارہنہ کا اتفاق سے ٹک جانا، منجن کی شیشی کو کھٹا ہو چھوڑ دینا، معمول کے خلاف گرم پانی کی ایک باسٹی کی جگہ دو بالٹیوں سے نہانا۔ ان سب باتوں کو بپا سے فیروز کے جنوں کا مظہر سمجھ گیا!

شام کو فیروز اپنی سائیکل پر سوار ہو کر بڑے بازار کے نکلے گزر، تو یک دیکھتا ہے کہ دو سپاہی ایک عزیب ٹھیلے والے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ وہ منت سماجت کر رہا ہے مگر سپاہی اُسے مایاں ستارہ ہے۔ فیروز نے سائیکل سے اتر کر ٹھیلے والے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تو سپاہی بگڑنے لگے۔ لگائی گھنٹا رنگ کی لوت آگئی۔ فیروز نے ترکی ترک کر دیا۔ یہاں تک کہ اتفاقاً پائی شروع ہو گئی۔ وہ دو بیکلڈ۔ مگر کایک کا کھنڈ۔ صحت مند ہوا۔ پھر منظم کی حمایت اور مافعت نے اُس میں اور جرأت پیدا کر دی تھی۔ وہ ہاتھ دکھائے ہیں اُس نے کہ سپاہیوں کو دانتوں

پسینہ آگیا۔ من کی لال ٹوپیاں اڑی اڑی پھرتی تھیں۔ ایک سپاہی کی کنپٹی پر چوڑی کٹی۔ ہر من اس کا کتہ بھر گیا۔ سیٹیاں بچنے لگیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ اور سپاہی بھی آ گئے۔ فیروز گرفتار ہو گیا۔
فیروز ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوا۔ فیروز نے اقرار کیا کہ میں نے سپاہیوں پر اکتھ اٹھاا۔ مگر پہل من کی طرف سے ہوئی۔ گالیوں میں بھی اور مار پیٹ میں بھی!

فیروز کے بھائی امتیاز نے ڈاکڑی سارٹفکیٹ پیش کرتے ہوئے اپنے وکیل سے یہ کہوایا کہ ملزم کا بہت دنوں سے دماغ خراب ہے۔ لہذا اس کے بیان کا کوئی وزن نہیں! اس پر فیروز عدالت میں چیخنے لگا۔ میرا دماغ خراب ہے میرا اور ڈاکڑی نے میرے دماغ کی خرابی کا سارٹفکیٹ بھی تصنیف فر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر باگل اور مٹری ہے۔ اپنے بڑے بھائی کو تو کیا کہوں۔ سوائے اس کے کہ اللہ انھیں عقلم سلیم عطا فرمائے۔۔۔ میں! میرے ساتھ آخر یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ! میں یہ کیا سُن رہا ہوں! رنجشٹریٹ اس پر مسکراتا ہے۔ درجسٹریٹ کو مسکراتا دیکھ کر فیروز درندہ سے جتنے نقابے اکپ بھی مسکرا رہے ہیں۔ اس نے کہیں پاگل ہوں اور پاگل ہوائی تباہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ جب کسی عدالت کے رجسٹریٹ ہی مسخرے ہو جائیں تو پھر کسے رہنا کرے کوئی

اسی دن شام سے کچھ دیر پہلے فیروز کو دماغی مریضوں کے ہسپتال میں کشاں کشاں لے جاتا ہوا دیکھا گیا۔ کسے جب اندر لایا گیا تو ایک نیم پاگل لوہے کے جنگے سے جھانکتے ہوئے یو لاء۔
خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیو نے دو

فیروز نے اس پر کھپ کر کہا۔ چھا! تو تم نے بھی شاید اپنی کسی رشتہ دار عورت کو ناجرم مردوں سے بات کرتے ہو گا ہو گا۔ اسی کی یہ سزا مل رہی ہے تم کو.....!
اس پر تمام لوگوں نے ایک فقہانہ ہنسنے لگا۔ امتیاز کے یوں پر بھی مسکرا ہٹ آئی۔ مگر اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں!!

برصغیر ہندوپاک کا دامن عربی ماہنامہ

البعث الاسلامی

ذیہریرہری - مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔

ذیہریرہری - سید محمد حسنا۔

ذیہریرہری - سید محمد حسنا۔

ذیہریرہری - سید محمد حسنا۔

ذیہریرہری - سید محمد حسنا۔

ذیہریرہری - سید محمد حسنا۔

تازہ شمارہ کی ایک جھلک

فارس میں چند دن - (قافری کی معاشرتی و علمی زندگی کا ایک دلچسپ خاکہ)

مولانا ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے

عربی قومیت تاریخ و متعلق کی کسوٹی پر۔

مولانا محمد خرم ندوی شیخ الجامعہ جامعہ عباسیہ بھاویہ

ہندوستان کی مساجد کی تاریخ - مولانا حکیم سید عبدالحمید مرحوم۔

ہندوستان کے نامور مسیحیین رب محمد البع ندوی استاذ دینی العلوم ہندو

جنگر اور ان کی شاعری - سعید الداعلی

دوسرے مستقل محذرات - ادارہ - قرأت لک

ذیہریرہری - سید محمد حسنا۔

فاران کا عظیم الشان

توحید نمبر

مشرک و بدعت کے بت کدوں میں "نعرہ توحید" کی گونج۔
عجمی صنم کدوں میں دین خالص کا غلغلہ۔
ایک ایک مقامہ ایمان افروز۔
علم و تحقیق کی وہ راہیں جو صراطِ مستقیم سے جا کر ملتی ہیں۔
اردو ادب میں ایک انستلا بی اقدام اور مثالی نمونہ

مندرجہ ذیل علماء اور اہل فکر کے مقالے آچکے ہیں :-

مولانا ابو الاعلیٰ مودودی — مولانا مفتی محمد شفیع — مولانا قاری محمد عقیب — مولانا امین احسن رضا جی —
مولانا نصر احمد عثمانی — مولانا ابوالحسن علی ندوی — مولانا محمد اسماعیل (روحِ بولہ) مولانا محمد ناظم ندوی — مولانا
قاضی دین الدارین بھی دیرپٹی — مولانا عبد الحمید آزاد — مولانا عامر عثمانی (مدیر پختی) — مولانا محمد اسحاق
سہیلوی — مولانا محمد اویس ندوی — مولانا ابو محمد امام الدین رام نگری — مولانا محمد نجیب اللہ ندوی —
مولوی ابوالمنصور شیخ احمد — محترمہ عطیہ خلیل عرب —

عرب کے سب سے بڑے انشا پرداز

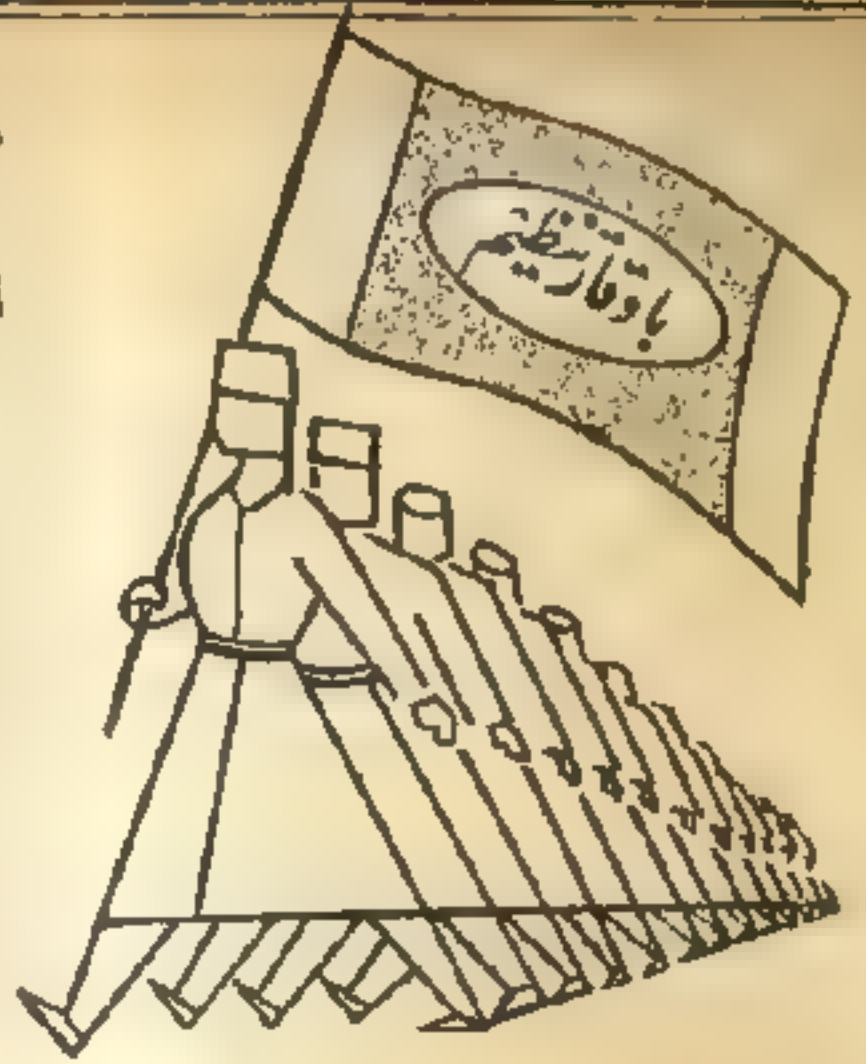
علامہ بشیر براہمی (اجزاء کی اپنی علامت کے باوجود "توحید نمبر" کے لئے مقالہ تحریر فرما رہے ہیں۔ شاعروں کے نامدرستوں
لئے علاوہ ماہر افتادری "توحید" فاران" کا "فتش اول" بھی ہوگا۔

انتہا میں سرصفحت۔ سرورق رنگین و دلکش قیمت تین روپے (حصہ ڈاک آٹھ آٹھ بے مستقل خریداروں کو
"توحید" سے سچے آٹھ آٹھ ہی ہیں "توحید نمبر" دیا جائے گا۔ (اس میں رجسٹری کی فیس بھی شامل ہے)

ہندوستان میں۔۔۔ "مینجر دفتر" الحسانات "رام پورہ ریو پی" :

دفتر فاران "کیمبل اسٹریٹ" کراچی۔

قدم ملا کے چلو، باوقار بن کے بڑھو
اس انتشار میں ”تنظیم“ کی ضرورت ہے

تنظیم باوقار

(باہمی بچت کی پرفٹ شیرنگ سکیم)

آج کل کے غیر اسلامی اقتصادی و معاشی نظام کو اسلام کے نظام معیشت میں ڈھالنے کیلئے ہماری پہلی پیش قدمی

یہ اسکیم
دورِ حاضر کی چھوٹی بچت کی پرفٹ شیرنگ اسکیموں کی ایک اسلامی شکل ہے

جو

ہر طرح کے سودی لین دین - طالع آزمائی یا لالٹری اور جوئے جیسی مذموم لغتوں سے پاک ہے

آئیے

آپ بھی اس اسکیم میں شامل ہو کر سہارے ساتھ شانہ شانہ چل کر اس پاکیزہ جدوجہد اور نیک مقصد میں ہمارا ہاتھ بٹائیے

تفصیلات مندرجہ ذیل پتہ سے حاصل کریں

بندر روڈ کراچی ۱

منیجر باوقار کمپنی لمیٹڈ

فون: 7923

تاریخ: باوقار کراچی

ہماری طرف سے

ایڈیٹر: عامر عثمانی (فاضل دیوبند) ضفیت، ۵۱ صفیات، قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔ سب لائے چندہ

پتہ: شیخ سلیم احمد صاحب مکانی ۲۰ ناظم آباد، کراچی۔

پتہ: شیخ سلیم احمد صاحب مکانی ۲۰ ناظم آباد، کراچی۔

”مولانا غلام غلامی کا مزاج انتہا پسند اور شدت آمیز ہے، وہ جب جنگ آزادی لڑ رہے تھے تو کہا کرتے تھے کہ انگریز کے خلاف اگر مجھے کتوں اور خنزیروں سے بھی تعداد حاصل کرنا پڑے تو کروں گا۔ حالانکہ انگریز کی نفرت اور پسپائی بجا خود کوئی مقدمہ نہیں پسکتا۔۔۔۔۔ تحریک آزادی میں پہلے ولایتی ماس کے بائیکاٹ کے سلسلہ میں یہ اصول بنایا تھا کہ جس میت کا کفن گمراہ نہ ہوگا، اُس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ جیسے خالص اخروی معاملہ میں اُن کا یہ طرز فکر جس قدر شدت پسندانہ تھا وہ تو تھا ہی لیکن آزادی کے بعد بھی اسی پر جمے رہنا جب کہ لٹل خود ہندوستان میں بہتیراں رہا ہے، اُن کی انتہا پسندی کا سٹ ہکا رہا ہے۔“

”قاری محمد طیب صاحب کے حقیقی بھائی مولوی محمد طاہر صاحب کا چند سال ہوئے انتقال ہو تو بھی مولانا غلامی سے نماز جنازہ پڑھانے کی یہی شرط رکھی کہ کھسکا کھن ہو۔ اس پر قاری محمد طیب صاحب نے شدید گواہی محسوس کی اور یہ بتیں جو سب سے بہتر لکھائی ملیں، اُس کا کفن بھائی کو دیا اور مولانا غلامی سے نماز جنازہ نہیں پڑھوائی۔“ (خاص سیر ماہنامہ تملی)

جس نام دین کے سوچنے کا یہ اندازہ جس کی شدت پسندی اور دینی فرسٹ کا یہ عالم ہو، اُس کی روش سے خیر و سست رہی و صحت و اعتدال کی قدریں جتنی بھی بچ رہیں، تھوڑی ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی کی طبیعت کی یہی صند، غمزہ کی، انتہا پسندی اور فہم و فراست کی انحرافیت، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف میدان جنگ میں اُتر آئی ہے۔ اور ”حضرت شیخ العرب والجم“ نے اپنی ”مثنوی شکر“ کے وہ وہ شگوفے چھوڑے ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی قہقہہ لگاسے اور کبھی خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے!

مولانا عامر عثمانی نے اس ”خاص نمبر“ سے پہلے بھی مولانا غلامی اور اُن کے حواریوں کے فتووں اور تحریروں پر اس قدر زنی دلائل کے ساتھ تنقید کی تھی کہ اس کا جو بیحدیہ کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی اور اس کی بار تو اُن کے مدلل مگر پرجوش نکتہ و حکامہ نے ”نہ بھی سبوت“ کے اُن تمام حصاروں کو توڑ دیا ہے، جس میں سید کریم حضرات، پچاس مودودی پر خواہ مخواہ نادک سنگتی کرتے رہتے ہیں۔

مولانا مودودی نے فقہانہ نہیں، انصافانہ انداز میں، جو ہمیشہ سے مصلحین کا مسلک رہا ہے، مسلمانوں کی بے عملی پر تنبیہ کا پہلو اختیار کیا تھا اور انہیں عمل پر اُٹھا رہا تھا۔ اس کو مولانا غلامی نے ”ایمان و عمل“ کی فقہانہ اور منکرانہ نزاع میں الجھکا کر

مردودی صاحب پر غارتگری کا فتویٰ لگا دیا! مولانا عامر عثمانی نے معلوم مردودی کے مرتعت کو داغ کرنے کے لئے جو کچھ لکھا ہے، اُنکی ایک ایک سطر بصیرت افروز ہے۔ انشاء سے بے کر استدلال ملک اور فکر سے بے کر، نہایت ہی روشنی نظر آتی ہے۔
دوسرا مقالہ مولانا ابو محمد اسماعیلین رام نگری کا بھی اسی موضوع پر ہے۔ جو ہر اعتبار سے وزنی، سنجیدہ اور با وقار ہے۔ حق کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فکر کو کس قدر بلند، ذہن کو کتنا مہیا اور نگاہ کو کس قدر عمیق بنا دیتا ہے۔ اس کا ثبوت اس مقالہ سے ملتا ہے!

تیسرا مقالہ ”مولانا مردودی در تصوف“ جناب مریوی ابو منکورشخ احمد کے قلم کا مثہر ہے۔ اس مقالہ کو پڑھ کر رستیا کی قدر تاشناسی پر دل رکھا کہ کیسے کیسے جو میر قابل ہیں جو گمنامی اور کس پیرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں!
تفو بر تو اے چہ رخ گرداں تفو!

اس مقالہ میں دلائل و ثبوت، ہر اور اکتبہ سات کے ذریعہ فاضل مقالہ نگار نے ثابت کیا ہے کہ اگر ”تصوف“ تزکیہ نفس، در احسن کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو مولانا مردودی اپنے زمانہ کے بہت بڑے صوفی ہیں!
”تجلی“ کا یہ ”خاص نمبر“ اس قابل ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک سنی یا جائے۔
نہ رویناز اور نہ تہ، غرض وغیرہ ہر ایک خط کے جوہر میں مولانا عامر عثمانی نے جو کچھ لکھا ہے۔ اُسے پڑھ کر زن کی اصابت ناسے، در دینی بصیرت پر ایک اور شہادت مل گئی۔ کتاب و سنت پر جس کی نگاہ ہوگی۔ وہ حق کے معاملہ میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی مرعوب نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدت و احترام سے اظہار حق سے باز نہیں رکھ سکتے!
”خاص نمبر“ سے اس ٹریجڈی کا بھی جنس علم ہوا، ”تجلی“ کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ خود ”صاحب تجلی“ کی زبان سے سنئے۔

”کچھ دنوں سے میرے ساتھ جو در پردہ فریب و عناد برتا جا رہا ہے، اس میں اللہ نے اعدا کو کامیابی نہیں دی۔ تو اب غنڈہ گردی کی لوبت آتی، اللہ انھیں نیک ہدایت دے! مائل کی فطرت ہی یہ ہے کہ استدلال اور علم و عقل کے میدان میں شکست کھا کر وہ مکر و دغا، منافقت اور دھاندلی اور زور و قوت کے ادھے مہتیار استعمال کرنا ہے۔۔۔۔۔“
اللہ تعالیٰ مدبر تجلی کی حفاظت فرمائے کہ وہ سخت خدروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کا تو سان گمان بھی نہ تھا کہ قرط میں دقلم کی علمی معرکہ آرائی کو شکست خوردہ ذہنیت اس حد تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ — انوس!

اسی ”خاص نمبر“ میں منصور علاج پر مدبر تجلی کی ڈائے پردہ کر حیرت ہوئی کہ ”شُرک و بدعت“ کے خلاف اس شد و مد کے ساتھ جہاد کرنے والے، منصور کا اس قدر مدح سرا با تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ مختصر آعرمن ہے کہ منصور علاج نے اگر یہ عہد بہوش و حواس ”انا الحق“ کہا تھا تو اُس نے لغو ترین حرکت کا ارتکاب کیا اور اگر اُس کے بہوش و حواس درست نہیں تھے تو دیوانوں اور قاتروں کی حرکتوں کو سراہتا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ”انا الحق“ والے منصور کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی لاشریک عظمت کی خاطر ایک ہزار صوفیوں سے ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں کہ ”غیرت عبدیت“ سے کسی طرح بدوشت ہی نہیں کر سکتی! (م۔ ق)

حبِ فضلی

ضعفِ عضلے، ریشہ آور چہرے کی بے رونق کوزلی کر کے
سرخ سیب کے مانند بناتی ہے۔
مقوی، منفوح، جزا کا مرکب، گردہ مثانہ کی کمزوری اخراجِ فاسفیٹ
پٹھوں کو تقویت، ذیابیطس شکر کی جریان اور جسمانی و دماغی کمزوری
کو دور کرنے کے لئے اکیرا عظیم ٹانگ۔

قیمت شیشی دو روپے کٹ آنے صرف مھولہ کچھو آتہ (ہندہ خرید)
تیار کر کے

ہندی دوا خانہ - موری گیٹ - تصور

ماہنامہ "تعمیر انسانیت" لاہور

دوسرا شمارہ سالنامہ

زیر ادارت کوثر نیازی

پس لکھنے والے

محکم مئی شہر کو منظر عام پر آ رہا ہے

صفحہ ۲۰۰ قیمت دو روپے

• سید علی محمد دہلوی	• ایف۔ مسعود بخاری	• ماہر مصفاوی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی
• سید امجد علی	• سید امجد علی	• سید امجد علی

دہ ماہ نامہ تعمیر انسانیت سوچی مردانہ لاہور

وہ کتابیں جن میں ایمان اسلام اور اخلاق کے موتی بکھرے ہوئے ہیں

مکتبہ "فاران" کیمیل اسٹریٹ کراچی سے منگائیے

مشکوٰۃ شریف کا اردو ترجمہ عربی کے اصل متن کے ساتھ - حدیث شریف کی گیارہ کتابوں (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا مسند، امام احمد، شافعی، بیہقی اور دارمی) کا بیس بہا، نقاب زر - قیمت فی حصہ مجلد آٹھ روپے چھ قیمت کامل تین حصے (مجلد) چوبیس روپے (علاوہ محمولہ اک)

تجربہ بخاری اردو صحیح بخاری کی تین ہزار تین سو پچیستر احادیث سے علامہ حسین بن مبارک نے دو ہزار ایک سو اسی احادیث کا انتخاب فرمایا جن میں مکرر احادیث شامل نہیں ہیں - تمام شعبہ اسے زندگی سے متعلق احادیث اس مجموعہ کی زینت ہیں - قیمت مجلد پانچ روپے (علاوہ محمولہ اک)

شہر کل ترمذی (اردو ترجمہ مع شرح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل و خصائل اور رات دن کے معمولات کا بے نظیر مرقع! ایک ایک حدیث حرد جان اور معمول زندگی بنانے کے قابل - ایمان فرور اور زندگی بخش - قیمت مجلد آٹھ روپے - (علاوہ محمولہ اک)

تبلیغ دین امام غزالی کی مشہور کتاب "العین" کا اردو ترجمہ جس میں اسلامی تعلیمات کی حکمتیں، ظاہری و باطنی فوائد، عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ پیش کئے گئے ہیں - اس کے مطالعہ سے اسلامی فکر میں جلا پیدا ہوتی ہے - قیمت مجلد دو روپے، آٹھ آنے (علاوہ محمولہ اک)

اسباب الہام علامہ میر شکیبہ ارسلان کی شہرہ آفاق اور معرکہ آرا تصنیف کا اردو ترجمہ - فکر و عمل کی شاہراہ میں یہ کتاب رہنما کا فرض انجی م دیتی ہے، موجودہ صدی کی ممتاز ترین علمی تصنیف - قیمت مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے - (علاوہ محمولہ اک)

حجۃ اللہ لبالغہ شاہکار (اردو ترجمہ) حضرت شادوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مقبول امام تصنیف جس کا شہرہ عرب و عجم میں ہے، اسلامی علوم کا شگفتہ اور دل نشین ترجمہ - تصیری حقائق و مباحث کا بہانہ اور ترجمہ - قرآنی مشکلات کے حل کے لئے بہترین کلید - صفحات ۵۲ - کپڑے کی عمدہ جلد - قیمت چودہ روپے (علاوہ محمولہ اک)

مجموعہ تفاسیر قرآنی مولانا حمید الدین قراری کی اس بلند پایہ تالیف کو مولانا امین احسن صدیقی نے آگے و قابو عطا کیا ہے - انتہائی شگفتہ اور دل نشین ترجمہ - تصیری حقائق و مباحث کا بہانہ اور ترجمہ - قرآنی مشکلات کے حل کے لئے بہترین کلید - صفحات ۵۲ - کپڑے کی عمدہ جلد - قیمت چودہ روپے (علاوہ محمولہ اک)

حقوق المرآت مولانا مودودی کی تصنیف فقہی اور دینی فکر کے اعتبار سے اپنی آب مثال ہے - معاشرے کی بہت سی گمراہیوں کو بخیر و حقارت کا قابل عمل حل - قیمت دو روپے (علاوہ محمولہ اک)

احسن فی الحب ابوالفضل حسین ریم سے، ایل ٹی، پتھر کے لئے چار کتابوں کا سیٹ کردار ساز اس کتابیں بہت - (علاوہ محمولہ اک)

حدیث دفاع: میر جزل اکبر خاں کی محکومہ آراء کتاب جس میں جنگی نقطہ نگاہ سے غزوہ بدر و رشتی ڈالی گئی، قیمت پانچ روپے علاوہ محصول ڈاک۔
 سیر خاتم الانبیاء: مولانا مفتی محمد شفیع کی مشہور تالیف جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ایک سو لاکھ پیدائش تک لکھ چکے ہیں قیمت دو روپے علاوہ محصول ڈاک۔
 فقہی اختلافات کا حل: مولانا اصلاحی کی یہ کتاب پڑھ کر فکر و نظر میں تغیر کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنہ علاوہ محصول ڈاک۔
 ب: اس عظیم تصنیف کیساتھ اہل بدعت نے کتنا براظم کیا ہے۔ مولانا مسعود عالم ندوی کی یہ کتاب اس علم کے غلات کوثر محمد بن عبد الوہابؒ کا احتجاج ہے، غلط فہمیوں کے ایک ایک پردہ کو چاک کیا گیا ہے، قابل قدر تحقیق قیمت دو روپے بارہ آنہ علاوہ محصول ڈاک۔
 دور حاضر کے سب سے زیادہ ہنگامہ خیز موضوع پر نہایت ہی سنجیدہ اور مفصل اور مطمئن کرنے والی کتاب۔ جناب معاشی ناہوریوں کا اسلامی حل نعیم مدنی اس کے مصنف ہیں۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے علاوہ محصول ڈاک۔

سنت رسول: عرب کے مشہور عالم مصطفیٰ اسماعیلی کی بلند پایہ کتاب کا اردو ترجمہ۔ حدیث کی حمایت میں بڑی کامیاب تصنیف۔
 قیمت دو روپے چار آنے۔ علاوہ محصول ڈاک۔
 نعیم مدنی کے قلم کی شوخیاں اپنے شباب پر۔ بڑی معنی خیز طنزیں۔ کتاب اٹھ آنے کے بعد آپ پڑھ کر دم نہیں گے دفتر بے معنی: قیمت دو روپے آٹھ آنے علاوہ محصول ڈاک۔

مولانا مسعود عالم ندوی نے بڑی بڑی علمی غلط فہمیوں کو اس کتاب میں بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے
 اشتراکیت اسلام کہ اشتراکیت اور اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے کس قدر مختلف اور متضاد واقع ہوئے ہیں۔ قیمت دو روپے آٹھ آنہ۔
 مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو فوجی سیاست نے کھانسی کی سزا سنائی تھی۔ اس تاریخی مقدمہ میں اس مرد مجاہد نے جو
 تحقیقاتی نتائج بیان کیے ہیں وہ دعوت و غریبہ کی ایک مکمل تاریخ انقلاب ہے۔ تین سو کتابوں (تین سو سبائوں پر مشتمل)
 کی قیمت دو روپے دس آنے (علاوہ محصول ڈاک)

علامہ زین العفقاۃ احمد بن محمد کی عربی کتاب التبیہات کا دس لکھین، اردو ترجمہ۔ ہندو عظمت سے ایک ایک سطر
 تازیانے: معذور۔ قیمت مجید تین روپے (علاوہ محصول ڈاک)

عرب دنیا کی مخلص ترین، سچی جماعت "اخوان المسلمون" کا جانتا ہی تو اسی جماعت کے بانی اور مشہور حضرت
 الاخوان اور اس کی دعوت: حسن السار شہید کی یہ دلدل انگیز کتاب ضرور پڑھیے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنے (علاوہ محصول ڈاک)

کوثر نیازی کا پہلا مجموعہ کلام۔ جس کی تمام ادبی حقوق میں دھوم ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کا
 مقدمہ لکھا ہے۔ جو ان جذبات کا اسلامی پیروں میں دلکش اظہار ہے۔ قیمت دو روپے بارہ آنہ۔ علاوہ محصول ڈاک۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی مشہور تصنیف جس نے مغرب و ہندو حقوق میں شہلک بپا کر دیا ہے۔ بے شمار
 پرے میں کتاب، قیمت چار روپے علاوہ محصول ڈاک۔

مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھ کر مغرب کے قانون جنگ کو چیلنج کیا ہے۔ قابل مصنف نے محدث سو
 جہاد فی الاسلام: نہیں بلکہ پوری جہاد کیساتھ "جہاد" کے جو اذیہ پس پیش کیے۔ جو جہاد پر حرفت افزا۔ قیمت دو روپے

مولانا امین احسن اصلاحی اس کتاب کے مصنف ہیں۔ پاکستان میں عرب روٹی کے بڑے بڑے
 پاکستانی عورتوں پر: خلافت پہلا قلمی جہاد۔ انداز بیان اتنا سنگینہ و دراز کہ بڑے بڑے درجے کے
 اس کتاب کا ہر پڑھنے والا ضرور ہے۔ قیمت تین روپے (علاوہ محصول ڈاک)

قاران کراچی
پاکستان

ماہِ فتاوری

جلد (۹)

ماہنامہ

نمبر (۲)

فاران

مئی ۱۹۵۷ء — ایڈیٹر — ماہر القادری

ساکنہ چندہ ... چھ روپے
فی پرچہ ... آٹھ آنے

مقام اشاعت
دفتر فاران - کیمیل اسٹریٹ - کراچی

مضمون و ترتیب

۲	...	ماہر القادری	...	نقشِ اول
۹	...	ایک عقیدت مند کے قلم سے	...	حیاتِ سلیمانی
۱۸	آہِ بے فتنہ بے حجابی
۲۱	...	ادارہٴ فاران	...	البحاوسے
۲۵	...	پروفیسر اسرار احمد	...	ادبی مطالعہ
۲۹	قرآن فیصل
۳۳	...	روحِ صدیقی	...	نعتِ رسول
۳۵	...	عامر عثمانی	...	قرآن
۳۶	غالب کے ایک شعر پر
۳۷	...	عبدالمجید حیرت - شفقت کاظمی	...	دو غزلیں
۳۸	روحِ انتخاب
۳۹	...	تماشائی کے قلم سے	...	پرچہٴ نیاں
۴۲	...	غلام علی	...	ایک اہم مکتوب
۴۵	ہماری نظر میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نفسِ اوّل

یہ حقیقت کتنی ہی تلخ اور تکلیف دہ کیوں نہ ہو، مگر اس کے اعتراف سے گریز اور صرفِ نظر بھی ممکن نہیں کہ آج دُنیا میں سب سے زیادہ اضطراب اور انتشارِ مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ گردشِ روزگار کی سب سے زیادہ عنایت مسلمانوں ہی کے حال پر ہے اور انقلابات کی براہِ راست زدِ اپنی پر پڑ رہی ہے، جو اسلام کے نام لپوا گیا !

قریب قریب ہر مسلم مملکت شدید ترین سیاسی بحران میں مبتلا ہے، کسی سلطنت کی حالت کٹی ہوئی پتنگ، سی ہے کہ خود اس میں کوئی طاقت نہیں رہی، جس کا اڑنا اور گرنا ہوا کی موجوں کے رحم و کرم پر موقوف ہے، کسی کا جہاز بچھاڑ میں پھنسا ہوا ہے، کسی کی کشتی ساحل سے قریب ہے، مگر موجوں کے تھپیڑے ہیں کہ اُسے ڈگمگائے لے رہے ہیں، کسی کے باغ میں خود باغبانوں نے آگ لگا دی ہے اور دھوکا یہ دے رکھا ہے کہ یہ ”آتشِ گل“ کی نمود ہے۔ کہیں صیادوں اور باغ کے رکھوالوں کے درمیان نزاع برپا ہے، جس نے چمن کے ایک ایک گوشہ میں برہمی پیدا کر رکھی ہے۔ کہیں گریباں لڑ رہی ہیں، کسی جگہ قیادت سے قیادت دست و گریبان ہے۔ کہیں یہ حالت کہ :-

اوپر اُدھر پھول کھلے ہیں، بھیتر بھیتر آگ !

اور کہیں :-

پورے میں چوکیدار !

جہاں بظاہر سکون نظر آتا ہے وہاں بھی ”سطحِ ہموار“ ایک دھوکا ہے، سطح کے نیچے نہ جانے کتنے گرم و تند طوفان کروٹیں لے رہے ہیں ! غرض اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے کہ عالمِ اسلام آج ایک ضغطہ کے عالم میں ہے !

ہفت آسیا بگردش و ما در میان او غالب ! دگر مہر میں کہ بر ما چہ می رود

اُمتِ مسلمہ پر کوئی شک نہیں بڑے بڑے سخت وقت آئے ہیں، ابنِ حقمنی، بیہوجنہ اور یہ مذاق جیسے مذاہرِ دل نے مسلمہ حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا پارٹ ادا کیا ہے، مسلمہ فرمانرواؤں کی بے دانشی، غفلت اور سب سے بڑھ کر ان کی اعیسائے پسندیوں اور بدکاریوں نے حالات کو بترسایا ہے! مگر ہوتا یہ رہا ہے کہ میر گھٹا ٹیب ناچو افق نہ کہی جگہ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ کسی مقام پر لٹیروں کا راج تھا تو دوسری جگہ امانت دار اور صلاح فرار اور وحدت جگہ ہوئے تھے۔ ایک ملک کی ابتری اور پریشانی حالی کی دوسرے ملک کی خوشی انتظامی اور امن و آسائش سے نہ مافی ہو جاتی تھی۔ زخم تھے تو ان کے ساتھ مرہم بھی تھے۔ باغیہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے نہیں تھے۔ کہیں فتنے ہوتے تھے، اور سبزہ زار بھی تھے۔ ہمیں کے حالات کو دیکھ کر حیرت تھا تو کسی جگہ کے احوال دکھاتے آئیں گے اور جی خوش بھی ہوتا تھا!

مگر آج اُمتِ مسلمہ شرق سے لے کر غرب تک پریشان اور مضطرب الحال ہے :-

جو عہد کا عالم وہی صیاد کا عالم!

پوری قوم کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مسلم حکومتیں ابتری پھیل رہی ہیں، اگر مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کسی کے سامنے نہ ہو، تو وہ ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یہی سمجھ جائے گا کہ اس قوم نے عروج و عزت اور مسرت و اقبال منان کا شہ یا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔ اس ملت کو تو ہمیشہ ٹھکرایا جاتا رہا ہے اور اس میں سدا نکمے اور ناکارہ لوگ ہی پیدا ہوتے رہے ہیں۔

”اسلام“ جسے دنیا میں غالب ہو کر رہنا چاہیے، وہ ہماری کمزوری اور بد اعمالیوں کے سبب مظلومیت کے ذریعہ گزر رہا ہے، بدھ کا فلسفہ جسے دنیا قریب قریب فراموش کر چکی تھی اور جس کا ذکر ثذون اور ہیٹھنے میں آتا تھا، اس تک کا ”احیاء“ ہو رہا ہے۔ اور کئی مروجوں میں جان ڈالی جا رہی ہے، مگر ہم مسلمان کے اعمال و کردار کو، اللہ اور رسول سے ہماری بے وفائی اور دین سے بیزاری کو دیکھ کر، دنیا، اسلام کو شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور ہم نے اس سب سے زیادہ نامی و منہرک اور فعال ترین دین کو جامدا اور محفل بنا کر رکھ دیا ہے!

اللہ تعالیٰ کی وہ مغضوب قوم جس پر مسکت و ذلت ڈال دی گئی ہے، ملتِ اسلامیہ کے مقابلہ میں وہ تک ابھری ہوئی ہے اور بالشت بھر کر، اسرائیلی حکومت نے تمام عرب حکومتوں کے احوال و کوائف کو تہ و بالا کر رکھا ہے۔ پوری مسلم قوم ذلت و مظلومیت کی دبا میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کے خاندان اور قبیلے ہوں یا ملک اور حکومتیں، سب پر نکتہ و ادبار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں۔ دنیا کے پرچے پر کسی خطہ اور کسی گوشہ سے بھی، مسلمانوں کے حالات کی کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آتی، جسے ”شرذہ“ اور ”نوبد“ کہہ سکیں۔ یا جس کے سننے سے دل کو خوشی اور سکون حاصل ہو! جہاں سے بھی خبر آتی ہے پریشانی اور بحران و انتشار ہی کی آتی ہے۔ سامع کے لئے سامانِ جراحت اور دل و دماغ کے لئے ایک اندوہناک حادثہ بن کر!

ایک وہ خوش نصیبی اور اقبال کی یاوری کا دور کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سادوں کی گھٹا کی طرح برستی تھی اور ایک بہ زبوں حالی، اور بد توفیقی کا زمانہ کہ اس کے قہر و عتاب کے خوفناک سائے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور یہ تاریکی گہری ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تصور کس کا ہے، ہمارا یا اللہ میاں کا! معاذ اللہ، خاک بدھن گستاخ! یہ انصافی اور بے وفائی کہ ہر سے ہو رہی ہے، ہر پیمان و فاکس نے توڑا ہے!

اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، ظلم کا صدور اس کی ذات سے ناممکن ہے (سبحان اللہ عما تصفون) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تو ہر کار و فرودینہ ار کے لئے یکساں ہے اور اُس کا ہر کرم ہنرہ زاروں پر ہی نہیں، چٹیل میدانوں اور بھیر زمینوں پر بھی برکت ہے۔ گل و لالہ اور سرسبز دھن ہی نہیں، خار و خش اور جھاڑ جھنکار بھی اسی کی ربوبیت کے سہارے سنبھل رہا ہے ہیں، اور موحہ و مشترک اور نافرمان اور فرمانبردار سب اسی کے در سے پل رہے ہیں۔ مگر مسلمان کو تمام مخلوقات میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی "مخلوق" ہی نہیں ہے، بلکہ اُس کے دین کا حامل اور اُس کے کلمہ کا نامشر اور علمبردار بھی ہے۔ اس لئے ربوبیت عامہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے کرم خاص کا بھی اُسے مستحق ہونا چاہیئے اسی طرح دینِ مبتین کے اس حامل و رہبر سے جب کوتاہی غفلت اور نافرمانی ظہور میں آئے۔ تو اللہ کے انصاف کا عین تقاضا ہے کہ دوسرے نافرمان لوگوں کے مقابلہ میں اسے سزا بھی دہری دی جائے! ایک عام نافرمانی کی۔ دوسری سزا اُس فرمن کی ادائیگی میں غفلت برتنے، و اُس امانت میں خرد برد کرنے کی، جو اُسے سونپی گئی تھی!

ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اپنی عہدیت کا اعلان تو ضرور کرتے ہیں، اور یہ اقرار و اعلان بھی خدا کو نہ رہے تو پھر ہم مسلمان ہی کہاں رہ سکتے ہیں۔ مگر ہمارا حال اُس نافرمان غلام کا سا ہے، جس نے اپنے آقا کے حکم کی خلاف ورزی اور سرتابی کو اپنا و تیرہ بنالیا ہو۔ جو اپنے آقا کی بات اس کان میں اور اُس کان اڑا دے۔ اور اُس کی اطاعت سے جس نے منہ موڑ لیا ہو! ہم میں اللہ کے دین کی علمبرداری کا دعویٰ ہے، مگر ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ دین کے علم ہمارے ہاتھوں سرنگوں ہوئے جا رہے ہیں۔ و رہمے اعمال و کردار سے اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے!

ہم سے بڑا حق ناشناس اور کینہ کوئی نہیں اگر ہم اللہ سے شکوہ کریں کہ

رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشتوں پر

برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

یہ ہماری بیچارگی، پامالی ذلت اور نکتیت خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو بویا تھا اُسے کاٹ بھی رہے ہیں ہمارا کیا ہوا ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے! — از ماست کہ بر ماست —! ہماری غلط اندیشی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے بونیں تو بولیں اور اُن پر کانٹے دیکھ کر، شکوہ کر رہے ہیں کہ ان پر تو انگور اور انجیر لگنے چاہیئے تھے۔ ہم خود اپنے کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ سے اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی "سنت" کو بدل دے!

مسلم عوام | "بڑے آدمیوں" اور "اوپرے لوگوں" کا منیر تو بعد میں آتا ہے، معاشرے کی تباہی سب سے زیادہ ہم عوام مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ لوگوں کی جیبیں کون کاٹتا ہے؟ پانی میں دودھ کی ملاوٹ کون کرنا ہے؟ سسٹم کی مشینوں پر کپڑا کون بچاتا ہے؟ سینماؤں کے دروازوں پر پولیس کے ڈنڈے کون کھاتا ہے؟ فٹ پاتھ پر جوا کون کھیلتا ہے؟ قحبہ خانوں کی گہا گہی کس کے دم سے قائم ہے؟ مسجدوں میں جوتے کون چراتا ہے؟ رشتہ دے کر فائدے کون کھاتا ہے؟ پرانی بیہوشیوں کو کون تاکتا اور گھورتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر اور ہاتھوں پر قرآن اٹھا کر دھوکے کون دیتا ہے؟ سسٹم کا کاروبار کون کرتا ہے؟ چلتی عورتوں پر آوازے کون کستا ہے؟ عورتوں کے اغوا کے واقعات کس سے ظہور میں آتے ہیں؟ مافیافائدہ کے لالچ میں سوسائٹی کے سب سے بڑے لوگوں کو وڈ کون دیتا ہے؟ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کی کسے عادت ہے؟

اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے، ظلم کا صدور اس کی ذات سے ناممکن ہے (سبحان اللہ عما تصفون) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تو ہر کافر و کافر کے لئے نکرانہ ہے اور اس کا ابر کرم ہنرہ زاروں پر ہی نہیں، چٹیل میدانوں اور بھڑکے ہوئے پر بھی برکت ہے۔ گل و لالہ اور سرور و سخن ہی نہیں، خار و خش اور جھاڑ جھنکار بھی اسی کی ربوبیت کے سہارے سر و نما پار ہے ہیں، اور موحہ و مشترک اور نافرمان، اور فرما بردار سب اسی کے در سے پل رہے ہیں۔ مگر مسلمان کو تمام محبتوں میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی "مخلوق" ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے دین کا حامل اور اس کے کلمہ کا ناشر اور علمبردار بھی ہے۔ اس لئے ربوبیت عامہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے کرم خاص کا بھی اسے مستحق ہونا چاہیئے۔ ہر طرح دین میں اس کے اس حال اور نمبر سے جب کوتاہی غفلت اور نافرمانی ظہور میں آئے۔ تو اللہ کے انصاف کا عین تقاضا ہے کہ دوسرے نافرمانوں کے مقابلہ میں اسے سزا بھی دہری دی جائے! ایک عام نافرمان کی۔ دوسری سزا اس فرمان کی ادائیگی میں غفلت برتنے اور اس امانت میں خرد برد کرنے کی، جو اسے سونپی گئی تھی!

ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اپنی عہدیت کا اعلان تو ضرور کرتے ہیں، اور یہ اقرار و اعلان بھی خدا کا خواہ ہے تو پھر ہم مسلمان ہی کہاں رہ سکتے ہیں۔ مگر ہمارا حال اس نافرمان خدمت کا سا ہے، جس نے اپنے آقا کے حکم کی خدمت و ریزی اور سرتابی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہو۔ جو اپنے آقا کی بات اس کان میں اور اس کان میں اڑا دے۔ اور اس کی اطاعت سے جس نے منہ موڑ لیا ہو!۔ ہمیں اللہ کے دین کی عمر باری کا دعویٰ ہے، مگر ہمارے کروتات ایسے ہیں کہ دین کے حکم ہمارے ہاتھوں سرنگوں ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے اعمال و کردار سے اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہے!

ہم سے بڑا حق ناشناس اور کمینہ کوئی نہیں اگر ہم اللہ سے شکوہ کریں کہ

رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاٹھوں پر

برق گرتی ہے تو بچا ہے مسلمانوں پر

یہ ہماری بیچارگی، پامالی، ذلت اور نکت خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو بویا تھا اسے کاٹ بھی رہے ہیں! ہمارا کیا ہوا ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے!۔ از ماست کہ ہر ماست! ہماری غلط اندیشی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے بونیس تو بولیں اور ان پر کانٹے دیکھ کر، شکوہ کر رہے ہیں کہ ان پر تو انگور اور انجیر لگنے چاہیئے تھے۔ ہم خود اپنے کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ سے اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی "سنت" کو بدل دے!

مسلم عوام | "بڑے آدمیوں" اور "اوپر والوں" کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، معاشرے کی بنیاد ہی سب سے زیادہ ہم عوام مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ لوگوں کی جیبیں کون کاٹتا ہے؟ پانی میں دودھ کی ملاوٹ کون کرتا ہے؟ مسلمان کی سٹینڈ پر کپڑا کون بچاتا ہے؟ سینماؤں کے دروازوں پر پولیس کے ڈنڈے کون کھتا ہے؟ فنڈ پانچ پر جو اکون کھیلتا ہے؟ قحبہ خانوں کی گہا گہی کس کے دم سے قائم ہے؟ مسجدوں میں جوتے کون چراتا ہے؟ رشتہ دے کر فائدے کون اٹھاتا ہے؟ پرانی بہو بیویوں کو کون تاکتا اور گھورتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر اور ہاتھوں پر قرآن پٹھا کر دھوکے کون دیتا ہے؟ سڑک کا رو بار کون کرتا ہے؟ چلتی عورتوں پر آوازے کون کستا ہے؟ عورتوں کے اغوا کے واقعات کس سے ظہور میں آتے ہیں؟ مالی فائدہ کے لالچ میں سوسائٹی کے سب سے بڑے لوگوں کو دھوکا کون دیتا ہے؟ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کی کسے عادت ہے؟

یہ ہم عوام مسلمانوں ہی کی زندگی کے سبب اور باقی ہیں۔ یہ ہمارے ہی کیرکٹر کی چند بھلیکیاں ہیں، یہ ہمارے کردار ہی کی طرقت چند اشکائے ہیں۔ اس حال کی تفصیل اس درجہ گفت و نوا اور نفرت انگیز ہے کہ اس کا ذکر نہ کرے ہی میں بے لگت ہمت اور شرافت ہے، آوے کا آوا اور گمان کا گمان ہی بگڑا ہوا ہے !

ہم آخرت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ مگر عمل یہ ہے کہ جیسے ہی دُنیا اور اس کی لذتیں ہی سب کچھ ہیں۔ مولا جتنی لذتیں توٹی جائیں۔ منفعیتیں حاصل کرو جتنی بھی کر سکو، دُنیا طلبی اور لذت اندوزی کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کا ایک ہی جیسا اندازِ حیات اور طرزِ زندگی ہے !

فسق و فجور اور لغزش و گناہ کی منزل میں ہم مسلمان کا فرد، مشرکوں، دہریوں اور مادہ پرستوں سے، بے قدم بھی پیچھے نہیں ہیں، چودہ کرتے ہیں، وہی ہم کرتے ہیں، جو اُن کے مشاغل ہیں وہی ہمارے ہیں۔ جب ایسے لہجے اور یہ کرات ہوں تو پھر دُنیا میں اپنی لذتیں اور پامالیوں پر یہ شکوے اور شکایتیں کیسی ؟ اس دُنیا کے آب و گل اور جہانِ کون و حادث میں شیطان کے کام کو سب سے زیادہ آسان ہم نے کر دیا ہے۔ اسلام خود مشرکات ہے کہ کیسے، قرآن لوگ بھد سے منسوب ہو گئے ہیں۔ اور ایمان پناہ مانگتا ہے کہ میں کیسے بے عملوں اور بے دُعاؤں میں گھر گیا ہوں !

جس طرح مریض ڈاکٹروں اور طبیبوں سے آس لگائے رہتے ہیں کہ اُن کی توجہ سے خطرناک سے خطرناک مرض بھی جاتا رہے گا، اسی طرح بگڑا ہوا معاشرہ علماء کرام سے توقع رکھتا ہے کہ یہ معاشرے کو کسی نہ کسی حد تک سنبھال لیں گے مگر علماء کی اکثریت خود اپنی دُنیا بنانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ دُنیا داروں سے زیادہ دُنیا کی ہوس رکھتے ہیں۔ اور آخرت سے غافل ہیں۔ ان کی محصلوں اور مجلسوں میں اور تو سب کچھ یاد آتا ہے مگر خدایا دُنیا نہیں آتا۔ درپردہ "سرمایہ داروں" کو خوش رکھنے کے فن میں یہ حضرات بیدِ مولا رکھتے ہیں۔ دوسرا کام ان سے یہ آتا ہے کہ کہیں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہو، تو اُس میں روڑے لگا کیسے۔ صاحبانِ عمل و اخلاص پر تہمتیں جوڑیں اور اپنے کاروبار کے منہ سے پڑنے کے ڈر سے دین کے مخلص خدمت گزاروں کو عوام مسلمانوں کی نگاہ میں مشتبہ اور بے وقعت بنادیں !

درازدستی ایں کو نہ آستیناں ہیں !

یہ بڑے لوگ ! | اب رہی مسلم سلطنتوں اور ملکوں کی ابتری، تو اس کے ذمہ دار وہ "بڑے لوگ" ہیں۔ جن کا ایک ایک "خرد" خداوندِ نعمت "بلکہ" مالکِ رقابِ اُمم بنا بیٹھا ہے۔ بالشت برابر اسرائیلی حکومت قائم ہوئی اور جہم گئی۔ اُس کا وزن محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اس لئے کہ اس حکومت کے چلانے والے مخلص، اشارہ ہمیشہ اور اپنی قوم کے غم خوار ہیں۔ مگر کرداروں کی آمادی، و ہزاروں میل کے رقبہ کی اسلامی حکومتیں ہیں کہ جن کی دُنیا میں کوئی سنا کہ نہیں، سکتے اُن کا بے وقعت ہے۔ سفارت خانے اُن کے بے اثر ہیں۔ وہ کسی حکومت سے اپنا جائز حق نہیں منوا سکتے۔ غیر حکومتیں نہ اُن کی دوستی کو اہمیت دیتی ہیں اور نہ اُن کی دشمنی کی پروا کرتی ہیں !

اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ مسلم حکومتوں کے کرتا دھرتا مخلص ہونے کے بجائے غرض پرست ہیں۔ اُن کا سارا وقت اسی جوڑ توڑ میں صرف ہوتا ہے کہ ملک تباہ ہوتا ہو بلکہ سے ہو جائے مگر اُن کی گرسبیاں "سلامت رہیں"۔ پارٹیوں کے توازن کا گر چلتے ہوئے انگریز اُن کے کان میں پھونک گیا ہے۔ اور یہ اُسی انچھر سے برابر کام لے جا رہے ہیں۔ ملک کی سیاسی پارٹیوں کو آپس میں لڑانا اور اُن میں بھوٹ ڈالتا۔ بس اسی "آرٹ" کے سہارے

ن کی کرسیاں قائم ہیں۔ جو ایک بار کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر مرتے دم تک کرسی سے ہٹتا نہیں چاہتا !

فسوس ہے کہ بڑے بڑے، اہل اور لائق لوگوں کی ذہانتیں اپنے عہدوں کی غم بڑھانے کی بھاگ دوڑ میں صرف ہر رہی ہیں۔ جو ذہانت اور ہوشمندی ملک اور قوم کی تعمیر میں کام آتی چاہیے تھی، وہ اپنے ذاتی اغراض کے کام آ رہی ہے !

نھوڑی بہت غم میں ہر نفس رکھتا ہے اور نفس ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، مگر ایسی بھی غم دوستی اور نفس پرستی کی کہ اپنی خواہش، اور غم کے لئے قوم اور ملک کے وقار کو بے دریغ بھیج دے ! اور ملکی مسائل کو دیکھنے کے لئے صرف ایک ہی عینک اور امور مملکت کو جانچنے اور پرکھنے کی ایک ہی کسوٹی ہو۔ اور وہ ہیں اپنے ”ذاتی اغراض“ ! اپنی غم میں جہاں پوری ہونی نظر آئے وہاں ہر گناہ، ثواب، ہر خطا درست اور ہر سازش عین مصلحت و حکمت ! اس پارٹی سے اُس پارٹی کو بڑا دیا۔ اس کو شہ دی، اُس کی پیٹھ تھپکی۔ فلاں کو ”پرھٹ“ کا لہجہ دیا۔ کسی کو ”عہدے“ کا فریب دے کر شیخہ میں اتارا۔ کسی کو سائی، کسی کو بدھائی !

جن ملکوں اور سلطنتوں میں اوپر کے لوگوں کے یہ رنگ ڈھنگ اور کروت ہوں۔ وہاں جو کچھ بھی ہو جائے، قہوڑا ہے !

ان ”خداوندانِ نعمت“ کو سب سے زیادہ خوف ”اسلامی نظامِ حکومت“ سے لگتا ہے۔ اس کے تیب م میں انھیں اپنے جاد و اقتدار کی موت نظر آتی ہے۔ اس لئے اُن کی ساری کوششیں اسی میں صرف ہوتی ہیں کہ ”نظامِ حق“ کو پاؤں جمانے کا موقع نہ مل سکے !

امریکہ اور انگلستان تو ایک طرف رہے اگر روس کا نظامِ حکومت تک قائم ہو جائے تو بھی یہ ”بڑے لوگ“ اسلام کے مقابلہ میں اسے مقبول کر لیں گے ! ”اسلامی نظام“ کو یہ ”صاحبِ لوگ“ اپنے لئے ”موت کا فرشتہ“ سمجھتے ہیں، اسی نے اُس کے ٹالنے کے لئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے !

جمالِ ناصر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اُس نے اپنے اقتدار کو جانے اور اپنی آمریت کو بڑھانے کے لئے تین کام کئے ہیں :-

ایک یہ کہ جمہوریت کو ختم کیا۔

دوسرا کام یہ کیا کہ ”اسلام پسندوں“ اور نظامِ حق کے لئے جدوجہد کرنے والوں کو پیس گر رکھ دیا۔

تیسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور دنیا کی توجہ کا رخ پھیرنے کے لئے ”نہر سوئز“ کے مسئلہ کو کھڑا کر دیا۔

”نہر سوئز“ کے مسئلہ ہی کے یہ تلخ خمرات ہیں کہ مصر شام اور اردن میں کمیونسٹوں کو غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ اور سرخ پرچم کا منحوس سایہ جہاں جہاں نظر آ رہا ہے !

جمالِ ناصر کی ذہنیت کے لوگ جن جن مسلم حکومتوں اور ملکوں میں موجود ہیں، وہ اسی طرح کی اتھری پھیلا رہے ہیں ! جمہوریت اور اسلام کی قدریں اُن کے ہاتھوں پاؤں میں ہیں۔ اور دستور و قانون کو پا مال اور بے آبرو کرنے میں انھیں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ہر تعمیری کام کو التوا میں ڈالنے اور ہر مفید منصوبہ کو ٹالنے کی کوشش !

ساری دوڑ دھوپ اس کے لئے کہ اُن کے اقتدار کے ارد گرد مضبوط حصّہ قائم ہو جائے اور اُن کی "بلند پائی" پر کسی عنوان آجی نہ آنے پائے !

یہ ایک سرسری جائزہ ہے مسلم حکومتوں کا !

یہ وہ حقائق ہیں جن کی صحت میں وہی شخص شبہ کر سکتا ہے، جو عقل و بصیرت سے کورا ہوا !
جو لوگ دینی غیرت، قوی حمیت اور عزت نفس کھوپکے ہیں، وہ ملک و ملت کے انتشار و اضطراب سے کوئی اثر نہیں لیتے، اُن کو تو اپنی عیش کوکشی، ذاتی اعتراض، اور شخصی مفادات سے کام ہے !

اس ذہنیت کے لوگ چڑھتے سورج کے ٹھنڈی اور مارتے کے سافقی ہوتے ہیں۔ اُن کے پاس کوئی اصول اور کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ جس کے ماتھے میں اختیار و اقتدار ہے، یہ اُسی کی ہم نوائی کرتے ہیں اور اُسی کے غاشیہ بردار بن جاتے ہیں۔

اس کردار اور مزاج کے افسر ادھر مسلمان ملک میں پائے جاتے ہیں۔ "جی حضوریوں" کا یہ وہ ذلیل طبقہ ہے، جو جا بردل اور ظالموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور جس کی نیا زمندی وقت کے فرغوں اور مانوں کے کبر و غرور کو غذا پہنچاتی ہے !

ہمارا خطاب اُن درد مند لوگوں سے ہے، جو اس گئے گزرے زمانہ میں بھی خدا کا خوف، رسول کی محبت، دین کا شغف اور ملت کا درد رکھتے ہیں۔ ہم نے ملت اسلامیہ کے حالات کا جو جائزہ لیا ہے، اُس سے ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ قوم کی ذہنوں میں حالی اور پراگندگی کو دیکھ کر لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں اور دل و دماغ پر افسردگی و نومییدی طاری ہو جائے۔

افسردگی اور نومییدی کا ہم سے بڑا دشمن شاید ہی کوئی ہوگا۔ "قاران" کے صفحات اس کے شاہد ہیں کہ ہمارا قلم ہمیشہ "زمانہ ستیز" رہا ہے۔ ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ حق کا ایک ذرہ بھی جہاں کہیں ہے وہ باطل کے آئندہ و آلبرز کے مہتابہ کے لئے اکٹھ کھڑا ہو۔ جس دن "حق" باطل سے دبے ننگے گلاس دہی قیامت کا دن ہوگا۔

یہ دردناک تفصیلات ہم نے اس غرض سے پیش کی ہیں کہ اہل حق جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، وہ چونک جائیں، ہوشیار ہو جائیں، کمر ہمت باندھ لیں۔ وہ اس بات کو سوچیں اور محسوس کریں کہ کس کس محاذ پر، کس ساڈو سامان اور کس حکمت و تدبیر کے ساتھ باطل سے نبرد آزما ہونا ہے۔ معاشرے کے اس "ہنگامہ" کو سدھالنے کے لئے کس عزم، ہمت، ثابت قدمی اور جانفشانی کی ضرورت ہے، جب دھاکے عام ہوتی ہے تو درد مند طبیعوں کی نیت اور کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی جذبہ کو لئے کراٹھ کھڑے ہونا ہے !

اسلامی معاشرہ اور نظام حق جب تک قائم نہ ہوگا، اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا۔ پس جس کسی کو اللہ اور رسول سے کئے ہوئے عہد و پیمان کا پاس ہو، وہ اس فائدہ میں شامل ہو جائے۔ جس کے پیش نظر

شر کے کلمہ کی بتدی ہے! اس راہ کی موت بھی مدرسوں اور خانقاہوں کی زندگی سے اچھی ہے!
 مسلمانوں کو "ان کنتم مومنین" کی شرط پورا کرنے کے لئے آمادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
 وعدہ "انتم الا علون" بھی پورا ہو جائے۔ یہ ہو گیا تو یوں سمجھو کہ انسانیت کے دن پھر گئے۔ امن و سلامتی
 کا نصیبہ جاگ اٹھا۔ دنیا کو غاصبوں اور غلط کاروں سے نجات مل گئی۔ اور خلافت الہی اس کے مستحق
 وارثوں کی طرف لوٹ آئی!

زلفِ گیتی کا ہر اک بیج نکل جائے گا
 توجہ دے گا زمانہ بھی بدل جائے گا

ہجرتِ انصاری
 ۱۹۵۷ء
 ۲۱/۱/۵۷

ضروری اعلان

- ماہ جون کا شمارہ "توحید نمبر" ہو گا۔ جس کی ضخامت تین سو صفحات سے کسی طرح کم نہ ہوگی، سادہ ڈاک سے اگر یہ نمبر بھیجا گیا، تو گم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لئے ادارہ "فاران" نے خریدار صاحبان کی خاطر یہ زحمت قبول کی ہے کہ خریدار صاحبان کی خدمت میں رجسٹری کے ذریعہ "توحید نمبر" بھیجا جائے، جس طرح "سیرت نمبر" بھیجا گیا تھا۔ لہذا خریدار صاحبان آٹھ آنے کے ٹکٹ دفتر "فاران" کو جلد سے جلد بھیج دیں۔ بھارت کے خریدار صاحبان دفتر "الحسنات" رام پور (ریو پی) کو ٹکٹ روانہ فرما کر دفتر ہذا کو ضرور مطلع فرمادیں۔
- جن صاحبان کے ٹکٹ دفتر میں وصول نہ ہوں گے ان کی خدمت میں توحید نمبر بذریعہ دی پی بھیجا جائے گا۔ اس دی پی میں صرف ڈاک کے اخراجات شامل ہوں گے۔
- جن خریدار صاحبان نے چھ روپے تیرہ آنے کا دی پی وصول کیا ہے، ان کو مزید ٹکٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
- خط و کتابت میں خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیکھئے، جو آپ کے پتہ کی چٹ پر درج ہوا کرتا ہے۔

یجنسیاں

- جن یجنسیوں کو "فاران" کی متعدد کاپیاں جاتی ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ "توحید نمبر" (قیمت تین روپے) کی جتنی کاپیاں مطلوب ہوں اس کی اطلاع ۱۵ مئی تک ضرور دے دیں۔ تاکہ مانگ کا اندازہ کر کے "توحید نمبر" چھپایا جاسکے۔

(منیجر "فاران")

ایک عقیدت مند کے قلم سے

حیاتِ سلیمانی

ادھر اردو رسالوں کے جو شخصیات نمبر لکھتے ہیں۔ اُن میں "معارف" کے سلیمان نمبر کا کیا درجہ ہے۔ اس کا فیصلہ اردو ادب کے نقاد اور کتابوں کے تبصرہ نگار حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس پر کسی صاحب نے اب تک منفصل تبصرہ کیا ہے یا نہیں۔ اس کی ترتیب و تکمیل میں جن اربابِ قلم نے حصہ لیا ہے، وہ بجائے خود بڑی شخصیتوں کے مالک اردو کے مصنف، ادیب اور صاحبِ طرز انشا پرداز ہیں۔ مثلاً مولانا عبد الباقی ندوی، پروفیسر رشید احمد صدیقی، مولانا سید منظر حسن گیلانی۔ جناب مالک رام ایم اے، مولانا عبد الماجد دریابادی، وغیرہ۔ موزالذکر تو وہ بزرگ ہیں۔ جن دارالمصنفین کے یومِ تاسیس سے برابر علمی تعاون، فکری و فکری اشتراک سید صاحب کو حاصل رہا ہے۔ اور جو آج بھی اس ادارہ کے رکن، اس کی مجلس کا رکن کے صدر، اس کے رفقاء و مصنفین کے علمی مشیر و رہنما ہیں۔ خود اس رسالہ کے مرتب مشاہد معین الدین احمد ندوی صاحب کس سے کم ہیں۔ جن کے قلم کی شگفتگی، روانی، سلاست اور اس کے ساتھ ان کا علم و مطالعہ وسیع تجربہ۔ سید صاحب کی دیرینہ رفاقت و شاگردی، تصنیفی صلاحیت، ادبی ذوق نہ صرف دارالمصنفین کے قیام و بقا، بلکہ ترقی کا ضامن ہے بلکہ ساری ندوی برادری کے لئے قابلِ فخر ہے۔

یوں تو اس نمبر کے سارے مضمین اپنی جگہ بہت بلند، معیاری اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ لیکن ایک مضمون جو سید صاحب کے سوانح و حالات پر سید صباح الدین عبد الرحمن کے قلم سے ہے، وہ بڑی محنت، جانفشانی اور دیدہ ریزی سے لکھا گیا ہے۔ اور اس میں سید صاحب کی زندگی کے تمام پہلو و احوال کے ساتھ آگئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مضمون نگار نے حیاتِ شبلی کو سامنے رکھ کر لکھا ہے اور اس کی ہر پہلو نقل کی ہے۔ اگر اسی مضمون کو اس کے بعد والے مضمون کے ساتھ جو اخلاقی و عادات پر ہے، ان لاریج کر دیا جائے، تو سید صاحب کی زندگی اور کارناموں پر اچھی خاصی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ لیکن ان گوناگوں خصوصیات کے باوجود بھی یہ نمبر سیرتِ سلیمانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ اسی پر قناعت کر لی گئی ہے تو سید صاحب پر بڑا ظلم ہو گا۔ یہ محض ایک نمبر ہے، جس کی ادبی و صرف وقتی قدر و قیمت (value) ہوتی ہے۔ فارسی زبان کے مستشرق براؤن کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اُن ... علمی تعلقات و روابط کی بنا پر جو اُن کو مولانا شبلی خود اُن سے اور دارالمصنفین سے تھے۔ اُن کے نام پر "معارف" کا خاص نمبر نکالنے کی فرمائش کی۔ تو شذات ہی میں سید صاحب یہ مصراع لکھ کر خاموش ہو گئے کہ ۔

نہی رویم بر ہے کہ کار و ال رفته است!

اُن کے زمانہ قیام بھوپال میں جب مولانا شریانی کا انتقال ہوا، تو گوا یک بہینہ کے معارف کا حجم بڑھا کر اس کے

نے کئے وقت ضرور کر دیا گیا۔ لیکن اس کا شہادتی نمبر نام نہیں رکھا گیا۔ اس میں شہادتی صاحب پر سید صاحب کے قلم سے بھی ایک مضمون ہے۔ لیکن سید صاحب کے انتقال کے بعد وہی پامال راستہ اختیار کیا گیا۔ جس پر چلنے کا سنگ انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ اور ان کے نام پر ایک خاص نمبر نکال ہی دیا گیا۔ یہ بھی ٹھیک تھا۔ اگر اسی پر اکتفا نہ کر لیا جاتا۔ اور ان کی یادگار کا سلسلہ جاری رہتا۔ شہادتی صاحب نے مولانا شبلی کے اتمام کاموں کی تکمیل کی۔ سیرۃ النبی کو شائع کیا۔ ان کے خطوط دو جلدوں میں جمع کئے۔ ان پر ایک طویل مقدمہ لکھا۔ ان کا فارسی کلام اکٹھا کیا۔ کچھ ت فارسی شبلی کے نام سے شائع کیا۔ پھر ان کا سارا اردو کلام جمع کیا۔ اور ان کی شہادتی حقیقت، اور ان کی اردو شاعری پر مضمون لکھا۔ پھر مولانا کے تمام علمی و ادبی اور تحقیقی و مذہبی تاریخی و سوانحی، قوی و فلسفیانہ مضامین، مقالات کے الگ الگ مجموعے شائع کئے، ان کے خطبات کی ایک جلد شائع کی۔ جو مولانا شبلی کے علمی تعلیمی و قوی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ شعرانجم کے ایک نام تمام مسودہ کو جس میں قصیدہ و غزل اور فارسی زبان کی عشقیہ مونیہ اور اخلاقی شاعری پر نقد و تبصرہ ہے۔ اس کو ایڈیٹر کے شائع کیا۔ اور اس طرح فارسی شاعری اور فارسی ادب و زبان سے ذوق رکھنے والوں کے لئے شعرانجم کی ایک اور جلد ہم پہنچا دی۔

پھر جب ملک میں تنقید کا ذوق بڑھا اور تنقیدی کتابوں کی مانگ شروع ہوئی۔ تو مولانا شبلی کی شعرانجم اور موازنہ کا وہ حصہ جس میں کلام کے حسن و قبح اور عیب و ہنر اور شعر کی حقیقت اور اصولی تنقید کی تشریح کی گئی ہے الگ سے انتخابات شبلی کے نام سے شائع کیا۔ جو بے حد مقبول ہوا۔ سید صاحب کی مشہور کتاب لغات جدیدہ بھی درحقیقت مولانا شبلی ہی کے ایک نام تمام کام کی تکمیل ہے، آپ کو یاد ہو گا کہ جب انہوں نے اپنا سفرنامہ روم و مصر و شام شائع کیا۔ تو اس کے آخر میں عربی کے جدید مروج، لفظ کی ایک فرہنگ بھی دے دی تھی۔ وہی بڑھ کر لغات جدیدہ بن گئی۔ جس کو سید صاحب نے امرتسر کے نذدۃ العلماء کے اجلاس میں بطور ایک علمی کارنامہ کے پیش کیا تھا۔ اور علماء نے ان کو بڑی داد دی تھی۔ یہ کتاب آج نئی عربی کی تحصیل و مطالعہ کرنے والوں کے لئے بہترین گائیڈ ہے۔ اور سید صاحب کی مقبول ترین کتابوں میں نہیں بلکہ اولیات میں داخل ہے۔

سیرۃ النبی یا دائرة المعارف النبویہ کا جو خاکہ مولانا شبلی نے سیرۃ کی پہلی جلد میں پیش کیا تھا، اس کی تکمیل میں معجزات، منصب نبوت، عبادات و اعتقاد پر الگ الگ بیض و ضخیم جلدیں اپنے قلم سے لکھیں۔ اور نہایت اہتمام سے شائع کیں۔ اور ملک نے اس، ہم اور دینی خدمت کے انجام دینے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور علماء و خواص امت نے ان کو بے حد پسند کیا۔ اور مولف کو داد دی۔ اور مولانا مناظر حسن صاحب جیسے بزرگوں نے ان پر ریویو لکھا۔ اس سلسلہ کی صرف دو جلدیں شائع ہونے سے رہ گئیں۔ ایک معارف کی۔ جو زیر تحریر تھی۔ مگر شاید مکمل نہ ہو سکی۔ اور دوسری وہ جلد جس میں سیرۃ نبوی سے متعلق یورپین تصنیفات کی غلطیوں کی تصحیح اور یورپین متشرقین سے مسائل اسلام کے سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات و زندگی یا مسائل اسلام پر انہوں نے جو نکتہ چینیائیں کی ہیں اور جن کی وجہ سے سائے یورپ میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا تشفی بخش جواب دینا تھا۔ جو تھا ایک شخص کا نہیں پورے ایک تحقیقی بورڈ کا کام تھا۔

اس کے علاوہ ہمارے خیال میں ایک جلد اور بھی لکھنے سے رہ گئی ہے۔ جس میں قرآن مجید کی تاریخ، اس کے وجوہ اعجاز، اور حقائق و اسرار سے بحث ہوتی۔ کا شکہ سید صاحب کی محنت نے اجازت اور ان کی عمر نے وفا کی ہوتی۔ تو یہ تینوں جلدیں بھی بتدریج منظر عام پر آجائیں۔ پھر بھی جتنا کچھ ہو گیا ہے، اردو فارسی تو کیا خود عربی میں بھی سیرۃ نبوی پر متکلمانہ انداز کا اتنا قیمتی اور

وسیع لٹریچر نہیں مل سکتا۔ سید صاحبؒ کہہ نہ کرتے تو بھی یہ عظیم الشان دینی خدمت اُن کو بقائے دوام کی مجلس میں جگہ دینے اور بارگاہِ خداوندی میں مغفرت کے لئے کافی تھی !

اس سلسلہ کی سید صاحب کی دو کتابیں اور بھی ہیں۔ ایک خطباتِ مدراس اور دوسری رحمتِ عالم۔ یوں تو اس کماری سے پشاور تک تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کو سید صاحب سے عقیدت تھی۔ جہاں جاتے تھے وہیں مجمع جاتی تھی، اور ہر شہر میں اُسی طرح اُن کا استقبال ہوتا تھا۔ جس طرح اُن کے استاد مولانا شبلی کا ہوتا تھا۔ اور اُن کے علم و کمال شہرہء مٹن کر اُن کی تقریر سننے کے لئے لوگ بڑے شوق و عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن صوبہ مدراس کے مسلمانوں کو اُن سے غیر معمولی عقیدت و محبت تھی۔ بلکہ وہ ان کو اپنا مرشد و امام سمجھتے تھے۔ اور اپنی دینی و مذہبی تقریموں اور جلسوں میں خاص طور سے ان کو مدعو کرتے تھے۔ اور ان کی عالمانہ و فاضلانہ تقریروں کو گوشِ دل سے سنتے تھے۔ اور اُن سے اثر لیتے تھے۔ مدراس کے انہی دیندار اور عقیدت کیش مسلمانوں کی فرمائش پر ۱۳۵۲ھ میں سیرۃ بنوئی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف نشہ میں آٹھ لیکچر دیے تھے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت، آپ کی جامعیت، کالیست اور آپ کی پاک و مطہر زندگی کے عملی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

یہی خطبات ہیں جن کو بعد میں خطباتِ مدراس کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیا تھا۔ جس کو پڑھ کر بہت سے لوگ سیرت بنوئی کے مغز اور لیکچر ہو گئے۔ ہندوستان کے مشہور سحر بیان خطیب نواب بہادر یار جنگ کی اس موضوع کی تقریروں کو مراد بہت کچھ اسی کتاب کا رہنما بنتا تھا۔ اُس کے ورق کے ورق اُن کو زبانی یاد تھے۔ اور بے تکلف بولتے چلے جاتے تھے۔ اور اس کا اُن کو خود بھی اعتراف تھا۔ اس سے بریلوی، دیوبندی، مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث و اہل فتنہ، ارباب تسنن و اہل تشیع سب نے فائدہ اٹھایا۔ یہ خطبات دارالمصنفین کی سیرت بنوئی کی چھ سائے ضخیم جلدوں کا خلاصہ اور عطر ہیں۔ جن میں سیرت بنوئی کا کوئی پہلو تشنہ تفصیل نہیں رہ گیا ہے۔ سید صاحب، صاحب کشف و کرامات تو نہیں رہے۔ اور نہ ساری عمر کبھی دس کا دعویٰ کیا۔ لیکن ان خطبات میں الہامی رنگ منعکس ہے۔ ان میں غضب کی روانی، ہرجسنگی اور آمد ہے۔ جس کے ایک ایک فقرے اور جملے میں روح القدس کا فیض جھلکتا ہوا نظر آتا ہے !

دوسری کتاب ”رحمتِ عالم“ ہے۔ اُسی قلم و عجاز رقم نے جس نے ہزاروں صفحوں پر شکیلی کئی ضخیم جلدوں میں سیرۃ بنوئی لکھی ہے اور دادِ تحقیق دی ہے۔ سادہ، آسان، اور عام فہم زبان میں مکتب اور ابتدائی مدرسوں کے بچوں کے لئے سیرۃ بنوئی پر چھوٹا رسالہ لکھا ہے۔ جس میں شروع سے آخر تک ایک غلط بھی شکل اور غلطی نہیں ملے گا۔ اس کا پہلا ایڈیشن چار ہزار کی تعداد میں نکلا تھا۔ جو ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ اور اس کی ساری آمدنی سید صاحب نے مذکورہ کو دے دی۔ وہ ایسا مقبول ہوا کہ حیدر آباد، بہار، یوپی، پنجاب و سرحد کے اکثر ابتدائی مدرسوں کے نصاب میں داخل ہو گیا۔ اس وقت بازار میں غالباً اُس کا نواں یا دسواں ایڈیشن ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت، افادیت اور عافیت کی بہت بڑی شہادت ہے !

اُن کی مشہور کتاب ”امن القرآن“ بھی جیسا کہ شاہ معین الدین صاحب نے ان کی علمی و دینی خدمات کے ذکر اور اُن کی کتابوں کے تبصرہ کے سلسلہ میں اسی سلیمان نبرس خود مصنف کے حوالے سے لکھا بھی ہے۔ کہ اگرچہ اس کا موضوع سیرت ہے۔ مگر درحقیقت سیرۃ انبیاء ہی کا دیباچہ ہے۔ جو بڑھ کر مستقل ایک کتاب بن گیا۔ اس کو، انہوں نے اپنے زمانہ قیامِ ہونہ میں استاد کی زندگی ہی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس کی تکمیل شاید استاد کی وفات کے بعد ہوئی۔ اس کی دو جلدیں

یہ پہلی جلد میں ایک طویل مقدمہ ہے۔ جس میں عرب کی تاریخ و جغرافیہ کے قدیم ماخذوں سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد سید قدیم کا مفصل جغرافیہ، اس کی قدیم تاریخ اور کلام مجید میں جن اقوام و قبائل اور مقامات کا ذکر ہے ان کی تاریخی و اثری تحقیق ہے۔ اور دوسرے حصہ میں قرآن مجید اور اثری اکتشافات کی روشنی میں جو ابراہیم کی تاریخ، عربوں کی قبل از اسلام نارت اور ان کے مذاہب پر تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر اردو میں پہلی اور غالباً آخری کتاب ہے۔ جس پر ج تک ایک حجت کا اصفاف نہ ہو سکا۔ سید صاحب کی یہ کتاب ایسی ہے کہ حق تھا اگر عرب ممالک کی یونیورسٹیاں اس پر ان کو ایک پیٹ کی ڈگری دیتیں۔ اور ایک ہندی نژاد عالم کا زبردست کارنامہ تصور کرتیں۔ اور عرب مصنفین و اہل قلم اس کو عربی میں منتقل کر کے عرب ممالک میں شائع کرتے اور اس کے مصنف کو خراج تحسین پیش کرتے !

عرب کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، اس کی زبان، اس کا لغت، اس کا کلچر، اس کے علوم و فنون سید صاحب کا خاص موضوع رہا ہے۔ اس پر انہوں نے اردو میں بہت بیش قیمت لٹریچر فراہم کر دیا ہے۔ ان کی "عرب و ہند کے تعلقات اور عربوں کی جہاز رانی" اسی سلسلہ کی کتابیں ہیں، جو علی الترتیب ہندوستانی اکیڈمی، لاہور اور اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن بمبئی کی طرف سے شائع ہوئی ہیں۔ یہ درحقیقت سید صاحب کی تقریروں کے مجموعے ہیں، جو ان اداروں کے اہتمام میں مختلف نشستوں میں لاہور اور بمبئی میں اہل علم کے مجموعوں میں کی گئیں۔ جو بے حد پسند کی گئیں اور بعد میں کتابی شکل میں شائع کر دی گئیں۔

عربوں کی جہاز رانی کی طرف سید صاحب سے پہلے شاید ہی کسی کا ذہن منتقل ہوا ہو۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عرب ظہور اسلام سے بہت پہلے اپنے زمانہ کے بہت بڑے بحرہما اور جہاز ران تھے۔ اس کے بعد جب اسلامی فتوحات کا سید اب عرب سے افریقہ کے تپتے ہوئے صحرائوں اور یورپ کے برفستانی علاقوں کی طرف بڑھا۔ تو ان کے سمندر یوں کے طری بیڑوں کا جو لاڑ گاہ بن گئے۔ ان کی اس زمانہ میں وہی حیثیت تھی جو آج برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے دوسرے ملکوں کی ہے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فن جہاز رانی کو ترقی دی۔ اس پر کتابیں لکھیں، سمندروں کا جائزہ لیا۔ اور دینکے بہت سے نامعلوم خطوں کو دریافت کیا۔ اور بہت سے سمندروں کا پتہ چلایا۔

یہ سب جو سید صاحب مرحوم نے خاص اپنے اہتمام میں معارف پریس میں آرٹ پیپر پر چھپوایا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے دوبارہ چھپنے کی ذمت نہیں آئی، اس بیش قیمت رسالہ کا نیا ایڈیشن شائع کرنا بھی جانشینانِ سید کے فرائض میں داخل ہے۔ جس کے لئے بمبئی کی اسلامک ایسوسی ایشن سے اجازت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے !

عربی یا اردو میں ممتاز عرب جہاز رانوں، عرب جغرافیہ دانوں، اور عرب سیاحوں کے حالات پر بھی سید صاحب نے ایک کتاب لکھی شروع کی تھی جس کے کچھ حصے انبیاء نگہ میں شائع بھی ہوئے تھے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتاب مکمل ہو گئی یا نہیں۔ بہر حال اس کو بھی از سر نو ایڈٹ کر کے شائع کرنے کی ضرورت ہے !

"اورنگ زیب نامہ" ایک نظر "مولانا شبلی کا مشہور رسالہ ہے۔ جو اورنگ زیب کے ہندو معترضوں کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ اور ان کے ایک ایک الزام کو رفع کیا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے موضوع پر بہت زیادہ مکمل نہیں ہے۔ یہ رقعہ عالمگیری کی ترتیب و طبع و اشاعت کا جو سلسلہ سید صاحب نے شروع کیا تھا، اس کا مقصد درحقیقت مولانا شبلی کے اسی مجلس سالہ کی تفصیل تھی۔ جو افسوس ہے کہ ملک کی عام ناقد رسانی اور سرد مہری کے باعث پہلی جلد سے آگے اس کا کام نہ بڑھ سکا۔ یہ چاہے اورنگ زیب کی شاہزادی سے لے کر تخت نشینی کے اہم رقعہ و خطوط پر مشتمل ہے۔ اس پر ایک طویل

مقدمہ بھی ہے، جس کو ان کے رفیق کار اور عزیز پروفیسر سید نجیب اشرف صاحب ندوی ایم اے آنرز نے لکھا ہے۔ جو مقدمہ رقصات عالمگیر کے نام سے الگ سے شائع بھی ہو گیا ہے۔ اس میں اورنگ زیب کی تخت نشینی تک کے حالات مع برادرانہ جنگ کی ممکن جزوی تفصیلات کے آگے ہیں۔ شاہ جہاں کا اس سلسلہ میں جو عجیب و غریب طرز عمل رہا ہے۔ اس پر بھی پوری روشنی ڈالی گئی ہے!

یہ مقدمہ مولانا شبلی کے اس مجل رسالہ کے بعد عالمگیر کے متعلق اردو میں مستند ترین کتاب ہے، جو اسی کے رقصات کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے اور دارالمصنفین کی آڈل درجہ کی کتابوں میں اس کا نمٹ رہا ہے۔ عالمگیر کا عہد حکومت ۵۰ سال سے بھی زیادہ محترم اور بڑا پُر آشوب اور مہنگا مہ خیز رہا ہے۔ اسے دن ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتیں ہوتی تھیں، درودہ ان کا شدت کے ساتھ استعمال کرتا تھا۔ بناہٹ میں بغاوت ہوتی، شیعہ حکام میں الگ اس کو پریشان کئے ہوئے تھیں۔ آخر عمر میں اس کے بڑے لڑکے نے بھی جس کو ولی عہد سلطنت اور اس کا جانشین ہونا تھا، بغاوت کردی تھی۔ اس کو بغیر کسی روئے رعایت کے گواہی کے قلعہ میں قید کر دیا تھا۔ اس پورے دور میں اس نے ہزاروں غیور اور فرامین اور توقعات لکھے ہیں گے، جن کا جمع کرنا اور ان کی روشنی میں اس کے عہد حکومت کی تاریخ مرتب کرنا ایسا کام ہے جس کے پورا کرنے کی مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لائق جانشینوں سے توقع کی جا سکتی ہے!

سید صاحب کی مشہور و معروف کتابوں میں ایک کتاب بیہام بھی ہے۔ جو ان کی علمی اور تصنیفی زندگی کا ایک اہم اور یادگار کارنامہ ہے، اس کی داد اُن کو ہندوستان تو الگ رہا۔ ایران و کابل اور یورپ تک کے علماء و فضلاء نے دی تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ فردوسی کی ہزار سالہ جوئی کے موقع پر حکومت افغانستان نے ایران کو جو تحائف دیئے تھے، ان میں ایک گرافتہ تحفہ بیہام بھی تھا۔ ہندوستانی اکیڈمی آف لٹریچر نے اس کا نام دیا تھا۔

یہ کتاب بھی درحقیقت مولانا شبلی کے معترضوں، ناقدوں اور نکتہ چینوں کے جواب میں لکھی تھی، اس کی تعریف یہ ہوئی کہ پنجاب کے محو دہشت گردانہ اور ان کے رفقاء پر پروفیسر اقبال وغیرہ نے رسالہ اردو اورنگ آباد میں شعر العجم پر تنقیدی مضامین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اس سلسلہ کا ایک مضمون ”شعر العجم اور بیہام“ کے عنوان سے لکھا۔ سید صاحب نے معارف میں اس کے جواب میں ایک طویل مضمون لکھا اور آخر میں برہم کے انداز میں یہ لکھ دیا کہ شعر العجم واقعات کی لکھوئی نہیں حسن و عشق کا افسانہ ہے،

پھر دسمبر ۱۹۳۷ء میں اردو ٹیلی کال نغزل منفقہ پٹنہ میں بیہام پر ایک مقالہ پیش کیا۔ جس کو رہا پٹنہ نے مقالہ نگار کی توقع سے کہیں بڑھ کر پسند کیا۔ اور اس کی فتد کی۔ انہی دونوں مقالوں نے بڑھ کر بعد میں اس کتاب کی صورت اختیار کر لی۔ اب تک بیہام ساری دنیا میں ایک شاعر کی حیثیت سے متعارف تھا۔ اور مولانا شبلی نے بھی موضوع کے اعتبار سے شعر العجم شمالی استر آبادی، اویسیہ اور اخیر وغیرہ مشہور رباعی گو شعرا کے سلسلہ میں ایک پاتال رباعی گو شاعر کی حیثیت سے اس کو پیش کیا ہے اور بیہام کی طرف یورپ کے اعتنا کا سبب بھی درحقیقت یہی ہے۔ سید صاحب مرحوم نے اس کتاب میں بالکل پہلی مرتبہ ایک فلسفی، حکیم، ہیت و نجوم اور ریاضیات کے ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت سے بیہام کو پیش کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قد رندست بدباز نہیں، بلکہ ایک دیندار مسلمان اور ہیت و ریاضی اور حکمت کے علاوہ مذہبی علوم میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا۔ اور ایک شاعر سے کہیں زیادہ عالم، حکیم اور فلسفی قسم کا ہونی تھا۔

یہ کتاب سید صاحب کی وسعت مطالعہ، قدرت نظر اور تحقیق کا شاہکار ہے، جس کی صحیح عظمت کا اندازہ اس کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے !

مولانا شبلی عربی زبان کے بہت اچھے ادیب اور انشاعر بردار تھے۔ لیکن انہوں نے اس کی مستقلاً اپنا ذریعہ اظہار خیال نہیں بنایا۔ اپنی ساری عمر میں صرف دو کتابیں عربی میں لکھیں۔ ایک تو سیرت نبوی ہی سے متعلق تھی۔ جو عربی کے ابتدائی طالب علموں کے لئے علی گڑھ کے زمانہ قیام میں لکھی تھی۔ اس کا نام بدر اکاسلاہ تھا۔ جس کا بعد میں فارسی میں بھی ترجمہ ہو گیا تھا۔ دوسری کتاب الانقادی ہے۔ جس کی تقریب یہ ہے کہ البطلان مصر کے مشہور عیسائی ایڈیٹر جرجی زیدان نے پانچ جلدوں میں تمدن اسلامی کی تاریخ لکھی تھی۔ جس میں اس نے اسلامی تمدن کی صورت رنگا رنگی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ مگر اس کو ایسے اسلوب سے پیش کیا تھا کہ بادی النظر میں وہ حسن نظر آتا تھا۔ لیکن درحقیقت اس میں کوئی نہ کوئی عیب چھپا رہتا تھا۔ جس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل کام تھا۔ اور آہستہ آہستہ اس کا زہر عام اسلامی میں پھیلنا چلا جا رہا تھا۔ مصر و ہندوستان کے اچھے خالص پڑھے لکھے لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ بلکہ اردو میں بغیر کسی نوٹ اور تحشیہ کے اس کا ترجمہ بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔

مولانا شبلی پہلے بزرگ تھے، جنہوں نے اس کی طرف توجہ کی، اور الانقادی علی التمدن اکاسلامی کے نام سے اس پر ایک زبردست تنقید لکھی، اس رسالہ کی تکمیل میں بھی سید صاحب مرحوم نے اپنے استاد کا ہاتھ بٹایا۔ اور اس میں بنو امیہ کی علمی سرپرستی کا باب جو طبع ہند کے صفحہ ۴۴ سے ۵۲ تک ہے۔ سید صاحب کے قلم سے ہے۔ اس رسالہ کی عربی تحریر بڑی انشاد پر دازانہ ہے۔ مولانا شبلی عربی تحریر میں جا حظ کے طرز کے پیرو تھے۔ جا حظ کی الیمان والتبیین اور کتاب الحجرات اکثر مطالعہ میں رہتی تھی۔ سید صاحب نے بھی اسی رنگ میں یہ چند صفحے اس طرح لکھے کہ آج تک استاد دشاگرد کی تحیر وں میں کوئی امتیاز نہ کر سکا۔ !

سید صاحب کو ابتداء میں کسی کے مخصوص طرز و اسلوب میں لکھنے کا بڑا ملکہ تھا۔ جب وہ البطلان کلکتہ کے اسٹاف میں تھے، تو اس میں البطلان ہی کے رنگ میں مضامین لکھتے تھے۔ چونکہ البطلان میں مضمون نگاروں کے نام شائع نہیں ہوتے تھے، اس لئے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مضامین بھی مولانا ابوالکلام ہی کے ہیں۔ اور اس طرح سے سید صاحب کے کتنے ہی مضامین ان کی جانب منسوب ہو گئے۔ ”واقعہ محزینہ کا پورہ بد“ مشہد اکبر کے عنوان سے جو دولہ انگیز مضمون ۱۹۱۳ء میں البطلان کے ادارتی کالموں میں شائع ہوا تھا اور جس کی پاداش میں ہنگالی گورنمنٹ نے البطلان کو بند کر دیا تھا، وہ حضرت سید صاحب ہی کے قلم کا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے حسب ذیل مضامین بھی سید صاحب ہی کے ہیں جو غلطی سے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف منسوب ہو گئے ہیں۔

الجزیہ فی الاسلام، تذکار نزول قرآن۔ حبشہ کی تاریخ کا ایک ورق۔ قصص بنی اسرائیل۔ تیسرا مضمون جو

لے یہ کام تو مولانا ابوالکلام آزاد کے کرنے کا تھا کہ وہ اعلان فرماتے۔ کہ فلاں فلاں مضامین جو میرے نام سے منسوب کئے جاتے ہیں، وہ میرے نہیں ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی کے لکھے ہوئے ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ باتیں قرطاس و قلم تک آچکی ہیں مگر مولانا آزاد پھر بھی اس اعلان کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ (دم۔ ق)

جستہ کی تاریخ سے متعلق ہے۔ وہ اسپتال کی کئی اشاعتوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس میں سید صاحب نے خوب خوب داد تحقیق دی ہے۔ سید صاحب کی یادگار میں "مقالات اہلال" کے نام سے ان مضامین کا بھی ایک مجموعہ شائع کیا جاسکتا ہے!

حیاتِ شبلی | ان عظیم الشان علمی و ادبی اور تعلیمی کارناموں اور خدمات کا انجام دینے اور سینکڑوں متفرق علمی و فقہی و تاریخی و ادبی مضامین لکھنے اور اپنے استاد کے سلسلے نام کاموں کی تکمیل کے بعد بالکل آخری طرے میں حیاتِ شبلی کی تالیف کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور استاد کی وصیت بھی تھی کہ دوسرے لوگ میری سوانح عمری کیا لکھیں گے، تم ہی جب کہیں دنیا کے اور کاموں سے فرصت پانا تو اس کام کو انجام دینا اور یہ عجیب اتفاق ہے جیسا کہ شاہ معین الدین ندوی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا بھی ہے کہ ان کو اس کی تالیف کا اسی وقت موقع میسر آیا جب وہ دہلی کے اور کاموں سے بڑی حد تک فرصت پا چکے تھے! حیاتِ شبلی ان کی آخری تصنیف ہے اور اسی پر ان کی شاندار تصنیفی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔!

یوں تو حیاتِ شبلی لکھنے کی بہت سے لوگوں نے خواہش ظاہر کی، ان میں سب سے زیادہ پیش پیش "حیاتِ التذیر" کے مصنف منشی سید افتخار عالم صاحب مارہروی تھے۔ اور وہ چاہتے تھے کہ جس طرح انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کی لائف لکھی ہے۔ اسی طرح مولانا کے سوانح کی بھی تالیف کریں۔ اس کے متعلق انہوں نے خود مولانا شبلی کو لکھا۔ پھر سید صاحب کو گھیرا۔ لیکن یہ سعادت ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ اولاً تو وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ دوسرے مولانا شبلی کی سیرت لکھنے کے لئے جس صلاحیت، قابلیت، وسعت نظر اور علوم عربیہ و فونی کلامیہ اور ادب و تاریخ پر جیسی اطلاع و واقفیت کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی تمام خوش سلیقگی، سنجیدگی اور اردو فارسی کا علم رکھنے کے باوجود اس سے محروم تھے۔ اس لئے مولانا کا خیال تھا اور بالکل صحیح تھا کہ وہ ان کی سوانح عمری کے فرم سے کما حقہ عمدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ خود حیاتِ التذیر بھی جیسا کہ حیاتِ شبلی کے دیباچہ میں ہے کہ انہوں نے نہیں لکھی تھی۔ اس کے طرز انشاء سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خود صاحب سوانح نے اپنے حالات ان کو املا یا قلم بند کرادیئے تھے۔ یہی خدمت وہ غالباً مولانا شبلی سے بھی لینا چاہتے تھے۔ لیکن وہ بھلا اس کے لئے کب تیار ہو سکتے تھے۔ سید صاحب نے مولانا سے ان کی سفارش کی مگر یہ سفارش بھی کارگر نہ ہو سکی!

حیاتِ شبلی لکھنے کی نوبت زندگی کے تمام ضروری کاموں سے فراغت کے بعد آئی۔ لیکن سید صاحب کو ہمیشہ اور ہر آن اس کا خیال رہا۔ اور کبھی اس سے خالی الذہن نہیں رہے۔ سیرتِ نبوی کی مصروفیت اور صاحب سوانح کے خاندانی و ابتدائی حالات کی ناواقفیت کے سبب اس کام کو پہلے مولانا عبدالسلام ندوی کے سپرد کیا کہ وہ مولانا سے نہ صرف شاگردی، ہم وطنی، بلکہ برادری کا بھی تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سید صاحب کے حسب ایما مولانا کے خاندانی حالات کے ساتھ ساتھ مکاتیبِ شبلی کے بہت سے متفرق حالات و واقعات کو ترتیب کے ساتھ یکجا کر دیا۔ ان اوراق کو سید صاحب نے مولانا شروانی اور مولانا سے مرحوم کے دوسرے اجاب و تلامذہ کو دکھایا تو ان میں زندگی کی روح نظر نہیں آئی۔

پھر اس کام کو مولانا کے پڑا لے شاگرد مولانا اقبال سہیل کو سپرد کیا۔ چنانچہ انہوں نے جیسا کہ سید صاحب نے دیباچہ میں لکھا ہے، مولانا عبدالسلام ندوی کے مسودہ کو گھٹا بڑھا کر اور بہت سے علی گڑھ کے نئے واقعات کا اضافہ کر کے اپنے زور قلم سے نرم میں رزم کی شان پیدا کر دی۔ یہی مضمون ہے جو بعد میں "سیرتِ شبلی" کے عنوان سے اصلاح مرآتِ سیر میں دو برس تک مسلسل نکلتا رہا۔ پہلا مسودہ جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر لکھا ہے بے روح تھا۔ اور دوسرا علی گڑھ

کے حالات تک آکر رہ گیا۔ اس کے بعد مولانا سہیل کو زمانہ کے مکروہات نے فرصت دی، نہ وہ سید صاحب کے حسب خواہ اس کی تکمیل کر سکے!

باکھر سید صاحب نے دوسری بنگ ٹیم کے عین بحران یعنی ۱۹۴۷ء میں اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور اس طرف پورے انہماک و یکسوئی کے ساتھ توجہ مرکوز کر گئے۔ مولانا شبلی کے جن جن اجاب و اعزاز و تلامذہ سے اس کام میں مدد ملنے کی توقع تھی ان سب لوگوں سے انہوں نے رابطہ قائم کیا۔ اور مدد حاصل کی۔ اور حیاتِ شبلی کے دیرینہ کام کو جو قدرت نے اسی عمر اور زمانہ کے لئے اکٹھا رکھا تھا۔ اس طرح پورا کر دیا کہ وہ مولانا شبلی کی تنہا سوانح عمری ہی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی وفات سے ۱۹۷۰ء تک ایک تہائی صدی کی، ہندوستان کے مسلموں کی علمی، تعلیمی، اصلاحی، سیاسی اور دوسری تحریکوں اور سرگرمیوں کی مفصل تاریخ بن گئی ہے۔ اس کا مقدمہ جس میں آودھ اور مشرقی ہندوستان کی کئی صدیوں کی، علوم اسلامیہ کے درس و اشاعت کی تاریخ آگئی ہے۔ جس کو سید صاحب نے تاریخ و تذکرہ کی سینکڑوں کتابوں کی درق گردانی کے بعد بڑی محنت اور دہیدہ ریزی سے جمع کیا ہے۔ بجائے خود ایک مستقل کتاب اور سید صاحب کے ذوقِ تحقیق اور تاریخ دانی کا شاہکار ہے۔ اس کی روطنی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بڑی مفصل ذہنی و دماغی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ اتنا تاریخی مواد شاید ہی کسی سوانح عمری میں اکٹھا کیا گیا ہو۔ اور یقیناً مولانا شبلی کی روح کو اس سے بڑی مسرت حاصل ہوتی ہوگی!

ہے تو درحقیقت وہ مولانا شبلی کی سوانح عمری اور ان کے علمی کارناموں کی مفصل تاریخ، لیکن وہ خود سید صاحب کی غیر شعوری طور پر آپ جی بھی بنتی چلی گئی ہے، ان کی فراغتِ تعلیم کے بعد سے شاید ہی شبلی کا کوئی کارنامہ رہا ہو۔ جس میں وہ شامل نہ رہے ہوں۔ نہ وہ کی علمی و تبلیغی خدمات میں تو ان کی حیثیت نہ گرو کی نہیں، برابر کے رفیق کار کی ہو گئی ہے۔ اسی طرح مولانا شبلی کے ناقام کاموں کی تکمیل و اہتمام کا ایک سلسلہ تھا۔ جو ان کی ساری عمر جاری رہا۔ اور جس کا انہوں نے نفس واپس تک خیال رکھا۔ سید صاحب کے ناقام کاموں کی تکمیل اور ان کی علمی یادگاروں کے محفوظ رکھنے کی، بعد کے لوگوں میں بھی اسی طبع کی تسبیح ہوتی چاہیے۔ سید صاحب کو انتقال کے ہوئے تین برس سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے جانشین ان کی یادگار میں اب تک ان کی کوئی چیز شائع نہ کر سکے، شاید یہ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ معارف کا ایک سیما بھر شائع کر کے اپنی ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برآ کر گئے!

سید صاحب کے مضامین کے اب تک کوئی مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ دو تو ان ہی کی زندگی میں شائع ہوئے۔ ایک فقوش سیماں جس کو انہوں نے اپنے اہتمام میں معارف پریس میں چھپوا کر شائع کیا تھا۔ اُس وقت تک انہوں نے ہندوستانی اور اردو زبان و ادب سے متعلق مختلف تقریریں اور کانفرنسوں میں جو تقریریں کی تھیں، یا جو تجزیوں ان کے قلم سے نکلی تھیں۔ وہ سب اس میں آگئی ہیں۔ افسوس ہے کہ اس کے دوبارہ چھپنے کی نوبت نہ آ سکی۔

دوسرا مجموعہ بغیر کسی خاص لحاظ اور ترتیب کے ”مضامین سید سیماں“ کے نام سے بہار کے ایک بزرگ ابوسعید محمد شفیع صاحب نے شائع کیا تھا۔ ان کے سلسلہ مضامین کا ایک اور مجموعہ جو سفرِ افغانستان کے متعلق ہے، وہ بھی ان کی زندگی ہی میں نہایت ہی حسین کتابت و طباعت و تقطیع کے ساتھ حیدرآباد سے شائع ہوا تھا۔ مضامین کا ایک مجموعہ ان کے وصال کے بعد سید ابوسعید صاحب کے اہتمام میں کراچی سے شائع ہوا ہے۔ ملک کے مشاہیر علماء، مصنفین، قائدین، رجالِ سیاست اور اجاب و اعزاز کی وفات پر دنیا کے عزرائل سے یا پسند شدہ رات وہ معارف میں جو کچھ لکھتے تھے، وہ سب اس میں

قرینہ کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ ہے تو وہ درحقیقت اُن کے غم آگین جذبات و احساسات و تاثرات کا ایک دلہن و مرقع۔ جس میں مرنے والوں پر انہوں نے اشکِ غم بہا کے ہیں۔ لیکن وہ تاریخ و تذکرہ کی بن خدکان کی دنیات و خیال کی طرح تاریخ و تذکرہ کی اچھی نامی کتاب بن گئی ہے۔ جس میں مرنے والوں کی زندگی، اور اُن کے کارناموں اور خدمات کی بقیہ سنیں و شہرہ پڑی تفصیل آگئی ہے۔ اس کا نام توسید صاحب مرحوم کچھ اور رکھنا چاہتے تھے، لیکن سید ابوعاصم اور بعض دوسرے اہل علم بزرگوں نے ”یادِ رفقاء“ اُن کا نام تجویز کیا اور سید صاحب نے اس کو منظور فرمالیا۔ اُن مولانا تھانوی کی وفات پر حکیم امتیہ کے شاگرد غیب کے خزانے سے اُن کی عملی و دینی، مذہبی خدمات پر انہوں نے جو مضمون جمع کر کے لکھا تھا۔ اُس کو اُن کے شاگرد شہید صاحب غلام محمد صاحب (جیدر آباد کن) نے اپنی سیرت اشرف نام ایک چھوٹی سی کتاب میں پورا نقل کر دیا ہے اور شاہد جیدر آباد سے کسی صاحب نے الگ سے بھی شائع کیا ہے، اس کے علاوہ اُن کے معانی کا کوئی مجموعہ اور کہیں سے شائع ہوا ہے تو ہمیں اس کی خبر نہیں۔ اگر تلاش و تفتیش کام لیا جائے تو اُن کی کچھ اور طبعیہ چیزوں کا بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ مگر یہ سب کام دارالمصنفین کے ہاں ہوا ہے یا ہونا ہے۔ ہم اس سلسلے میں دارالمصنفین کی خدمات کے منظرِ عام پر آنے کے منتظر ہیں۔

اُن کے خطوط کے بھی دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک تو اُن کی زندگی ہی میں، اور ایک اُن کے ارتقا کے بعد ”سلا“ برید فرنگ“ ہے۔ جو سید ابوعاصم صاحب کے اہتمام میں کراچی کے مکتبہ اشرف سے شائع ہو رہا ہے۔ اس میں سید صاحب کے سفرِ ویرانہ کے سب سے خطوط جو انہوں نے وہاں کے زمانہ قیام میں اپنے اجاب و اعزاء اور ملک کے دوسرے اکابر اور بزرگوں کے نام لکھے تھے۔ اس میں جمع رہے گئے ہیں۔ دوسرا مجموعہ وہ ہے جو اُن نے لائق شاگرد مولانا مسعودی ممدوی نے اُن کے انتقال کے تھوڑے ہی دنوں بعد شائع کیا تھا۔ اس میں اُن کے نام کا ایک ایک خط اور ایک ایک رقعہ آگیا ہے جس کو مرتب نے حرر و جان بنا کر رکھا تھا، لیکن یہ اتفاق دیکھنے کے لئے شائع ہونے کے شاید ایک ہی آدمی نے بعد خود شاگرد بھی استاد سے جا ملا، افسوس! رحمت اللہ تعالیٰ!

مولانا مسعود عالم ممدوی کو بعض دینی امور و مسائل میں شدید اختلاف کے باوجود سید صاحب سے بڑا قلبی تعلق تھا، اگرچہ زندہ ہوتے تو سید صاحب کے سوانح حیات لکھنے کی ہم انہی سے درخواست کرتے، اور اُس کے وہ ہر طرح سے اہل ہی تھے، خود سید صاحب اُن کی صلاحیتوں پر بڑا اعتماد اور اُن کی ذات پر بڑا ناز تھا، لغاتِ جدیدہ کا نیا ایڈیشن معارفِ پریس سے متوسلے قطع پر شائع کیا تو اس کا مقدمہ اپنی کی فرمائش سے مولانا مسعودی مرحوم نے لکھا یہ شرف جہاں تک ہماری یاد کام کرتی ہے اُن کے تلامذہ و رفقاء کا یہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ذاتِ جدیدہ کی تلامذہ مسعودی عالم کی یہ قسمی یادگار جو مقدمہ کی صورت میں ہے ہمیشہ زندہ اور استاد و شاگرد کے باہمی علمی تعاون اور غیر معمولی تعلق کو برابریاں دلاتی رہے گی۔

اس طویل گزارش سے مقتدر اساتذہ المصنفین باقوس جانن سید صاحب محبت الدین احمد ممدوی ناظم دارالمصنفین کو سید صاحب کی علمی بلوگہ رول کے جمع و ترتیب اور حیاتِ سلیمانی کی تالیف و تدوین کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جس کا انہوں نے سلیمان فیرس و مد بھی کیا ہے کہ یہ کوئی مفصل و جامع تذکرہ نہیں بلکہ اس کا ایک اعلیٰ خاکہ ہے جس کی تفصیل انشاء اللہ حیاتِ سلیمانی میں پیش کی جائے گی، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ سید صاحب کی جیسی جامع کمالات ہستی کے حالات کا احاطہ جو تقریباً نصف صدی تک علم و فن کی ہر مجلس میں ضیاء بارہی ہو، درجہ تعلیم نے اسلامی علوم و فنون کے دفتر کے دفتر لکھ گال لائے ہوں اور جس کے کارناموں دین و دنیا کا ایک گوشہ مجموعہ پر چند سو صفحات میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ضروری کہ سلیمان فیرس کے مضامین سید صاحب رحمۃ اللہ کی زندگی اور اُن کی شخصیت کے بعض ایسے جلوے جو عام نگاہوں سے مستور تھے ان کے سامنے آگئے، اور اس نقطہ نگاہ سے سارا ہم اہلِ خدمت کا ان کا ایک طرح کی احسان فراموش اور ادبی جرم ہے۔ معارف کا سلیمان فیرس دو سالوں کے شخصیاتِ علم و ادب میں ایک خاص مقام کا حامل، اردو ادب کے خزانے میں ایک بیش قیمت اضافہ، اور مرتب کی ادبی صلاحیتوں کا ایک دلاویز مرقع ہے، جس سے حیاتِ سلیمانی کے لئے بڑی سے بڑی توقعات قائم کی جاسکتی ہیں۔

آہ! یہ فتنہ بے حجابی!

ایک درد مند دل کی پکار

پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں عورتوں کی بے حجابی، آزادی اور مغرب زدگی کا طوفان بد قیصری جس تیزی کے ساتھ آرہا ہے۔ اُسے دیکھ کر حساس اور غیرت مندوں کو جس قدر اذیت ہوتی ہے، اس کا لفظوں میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہی نہیں ہے کہ چہروں سے صرف بُرقت اور نقاب اُتر رہے ہیں۔ رونا تو اس کا ہے کہ یہ بے نفی "تبرج جاہلیت" تک پہنچ رہی ہے بلکہ پہنچ چکی ہے۔ حالت کی زبونی اس پر۔ رخ اختیار کر رہی ہے کہ بعض اونچے درجہ کی بیگمات کی محفلوں میں "دخت رز" بارہا چلی ہے!

اسلامی معاشرے کے قیام کی سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کے کانسٹی ٹیوشن کی رُو سے ارباب اقتدار پر عائد ہوتی ہے مگر مستحکم گریہ و ماتم ہے کہ یہ "بڑے لوگ" نہ صرف یہ کہ اپنے فرض سے غافل اور بے پروا ہیں بلکہ یہ فتنے اُن کے دم قدم سے پروان چڑھ رہے ہیں!

فقر و ابوائ کا سایہ بچے طبقہ پر بھی پڑ رہا ہے اور قدیم ضرب المثل "الناس علی دین ملوکھم" کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے شریف گھرانوں تک میں تعلیم اور درس و تدریس کے لئے نامحرم راکوں اور لڑکیوں کو خط ملط کے مواقع میسر آتے ہیں و پردے پر سے ہی شیطان اپنا کامٹ جا رہا ہے! وہ لوگ جو درس و تدریس واقعی شریف کہے جاتے ہیں، اُن کا یہ حال ہے کہ اپنے رشتوں، راکوں، بھائیوں اور بہنوں کی دینی ترقی کی تو انتہائی قیمت اور اُس سے شفقت رکھتے ہیں۔ مگر ان نو بہاؤں کی میسرانوں کی طرف سے غافل ہیں۔ کہ اُن کو دین و اخلاق کے کن سا پھول میں ڈھنسا رہا ہے اور زمانہ کی بُری ہواؤں سے اُنھیں کس طرح بچانا ہے؟

اگر ن فتنوں کی اس وقت روک تھام نہ کی گئی، اور پاکستان کے معاشرے پر چند سال ہی طے اور گزرنے دیئے گئے تو پھر پاکستان مغرب زدگی، بے حجابی اور بداخلاقی میں فرانس، اور انگلستان کی سطح تک پہنچ جائے گا۔ مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہاں دینی تدریس اور اسلامی اخلاق کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے، اور اسلام پسندوں کو وہاں کے جابر و مستبد حاکموں نے بالکل بے اثر کر کے رکھ دیا ہے، اور (ہاک بدین گستاخ) اس وقت تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ مصر میں شاید اسلام کے لئے کوئی مستقبل ہی نہیں ہے!

پاکستان کی دینی جماعتوں کو ہم مسلسل اس طرف توجہ دلاتے رہے ہیں۔ مگر اب تک اسلام پسند حضرات نے اس "فتنہ" کی شدت اور تباہ کاری کو اتنا محسوس نہیں کیا، جتنا محسوس کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی کتنی بڑی طرحیٹ رہی ہے کہ وہ آتش فشاں کی وہی نظر چنگاریوں اور اندکاروں کا ایک الاؤ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس خیال سے مطمئن ہیں کہ جب چاہیں گے پانی کے چند

مشکیزوں سے اس الٹو کو بچھا دیں گے! یہ ان لوگوں کی بھول، خوش اندیشی اور ساوہ دلی ہے! مردوزن کے آزادانہ اختلاط، بے جہانی اور عریانی کے مسئلہ میں تمام اسلامی فرقے اور دینی جماعتیں دور میں نہیں کہتیں۔ اُس کی برائیوں اور آشوب سامانیوں کا سب کو احساس ہے، پس ضرورت ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں یک دل و یک جان ہو کر اس فتنہ کے خلاف عمل جدوجہد کریں۔ پانی ابھی سر سے اڑ پنا نہیں ہوا۔ آگ ابھی دروازوں تک آئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت میں ابھی تک اللہ کے فضل سے احساسِ غیرت اور دینی حمیت باقی ہے۔ اصلاح و انقلاب کے ابھی تک تو کافی مواقع موجود ہیں۔ اس فتنہ پر ضرب لگنے سے پورا نظام جاہلیت جل جائے گا اور اس "مسکر" کے ٹٹنے سے بے شمار فحاش و منکرات کی چھ لیں ڈھیلی ہو جائیں گی۔!

جناب محمد عباس صاحب جن کا ایک مکتوب یہاں درج کیا جا رہا ہے، ایک غیرت مند مسلمان ہیں۔ وہ کئی جینے سے ہمیں کہتے ہیں کہ "بے جہانی، مغرب زدگی، اور عریانی" کے خلاف ہم منظم تحریک شروع کریں۔ مکتوب نگار کے اس "خبرِ ظن" پر جو وہ ہماری ذات سے رکھتے ہیں، ہمیں بڑی ندامت محسوس ہوتی ہے، کاش! ہم اس کی قدرت و استقامت رکھتے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہم اپنے کو اس کا اہل سمجھتے۔!

یہ مکتوب ایک غیرت مند دل کی آواز نہیں غریبا دے، کاش! یہ فریاد نہ صرف یہ کہ سنی جائے بلکہ بہت سے دلوں پر اثر انداز بھی ہو سکے، اور مکتوب نگار کا دل جس آگ سے سلگ رہا ہے اس کی چنگاریاں اور دلوں تک بھی رُو کر پہنچ سکیں! بے اثر ہیں سینکڑوں نغمے نہ ہو گروں میں سوز ایک نالہ سے بدل سکتا ہو رنگِ انجمن! اللہ کرے کہ "یہ نالہ پُر سوز" رنگِ انجمن کو بدل دے! (م۔ ق)

(انقلاب و آداب اور ہدیہ سلام و رحمت کے بعد)

دردِ مند دل سے کہیں ضبطِ فتنہاں ہوتی ہے

چھپکے چھپکے تیرے پیار گراہیں کیوں کر!!

ہمارے ملک میں فرنگیت اور فسق و فجور کی رو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو انگریز کے غیر اسلامی دورِ حکومت میں بھی نہ ہوتا تھا۔ اسلامی قوانین اور اصول کے خلاف عوام کو چلانے کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اُن کو انگریزی دورِ حکومت سے کہیں زیادہ پامال کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ رفسوسناک اور مضر مناک پہلو یہ ہے کہ فرنگیت کی تبلیغ اور اس کو رواج دینے کی اس منظم کوشش کا نشانہ ہماری عورتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ہر ممکن زور لگایا جا رہا ہے کہ اسلامی تہذیب، اخلاق کے اُس آخری قلعہ کو بھی مسمار و منہدم کر دیا جائے جہاں ہر طرف سے لپسا ہو کر اُس نے پناہ لی تھی۔ طرح طرح سے تدبیریں کی جا رہی ہیں کہ اُس گہوارہ کو بھی گندہ کر کے رکھ دیا جائے جہاں ایک مسلمان بچہ سب سے پہلے آنکھ کھولتا ہے اور جہاں اُسے مذہب، اخلاق، آدمیت اور اجتماعی برتاؤ کا پہلا سبق ملتا ہے۔ آسمان سے اُلیس منکمر جلّٰں دشید کی صدائیں اُٹھ رہی ہیں۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا تھا کہ "جلّٰں شید" بس وہی ایک اس دور میں تھا جو ۲۰۔ اپریل ۱۹۴۷ء

کو ہم سے ناراض ہو کر اسم بامسمیٰ محی الدین عالمگیر کی مسجد شاہی کے قُرب میں دُپوش ہو گیا تھا، لیکن "فاران" کے مسلسل مطالعہ سے الحمد للہ (علی احسان) آپ کی شخصیت میں اس قحط المرہال میں بھی ایک رحل رشید مل ہی گیا۔

پاکستان اس لئے نہیں بنا تھا کہ اُس میں دخترانِ ملت کی عصمت کی ہولی کھلی جائے، میرے محترم! آپ ان تمام رُوح فرسادات کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن للہ ان فاسد عناصر کو ہمارے معاشرے میں سے نکلنے کی طرف کچھ تو قدم اٹھائیے، بے حیائی کے طوفان بد تیزی کا آپ کی حیات و غیرت کب تک چپ چاپ نظارہ کرتی رہے گی، اُچھے خدا کے لئے منظم طریقہ پر آپ ہی کسی ایسے شجر طیبہ کی بنیاد رکھیے۔ جس کی جدوجہد سے یہ تمام شیطنت پُر امن طریقہ سے ختم ہو سکے۔ میں اپنا فرض کف یہ ادا کر چکا، اب آپ اپنا فرض منصبی ادا فرمائیے۔ قوم کو بے حیائی اور عریانی کے ہر معاصی طوفان سے بچانے کی کچھ عملی کوشش کیجئے۔ اور رحل رشید مرحوم و مقفور کی پابلیش ہر وقت دخترانِ ملت اور ہر سرپرست دخترانِ ملت کو سنا دیجئے اور اس پر اٹھیں حمل پیرا کر کے دم لیجئے۔

اگر پند سے زور دلیٹے پذیریں
ہزار امت بمیرد تو نہ میسری
توسے ہاتھ نہاں شہزادیں عصر
کہ در آغوش شہیرے بگیری
اُٹھیے! پاکستان اور امتِ اسلامیہ کے استحکام کی خاطر اُٹھیے!! اللہ تعالیٰ آپ کا حقا و ناصر ہو! ع

بھق دل بند و راہ مصطفیٰ رو!
آپ اگر اس کام کو عملی طور پر انجام دینے کے لئے کوئی جماعت تشکیل دینے کی خدا نخواستہ سہمت نہ رکھتے ہیں تو جماعتِ اسلامی اور جمعیت العلماء جمعی اسلامی جماعتوں کی خاص توجہ اس طرف مبذول کرانے کی سعی تبلیغ فرمائیں۔ انشاء اللہ جماعتِ اسلامی وغیرہ آپ کی مسدا پر ضرور لبیک کہیں گی! جزاکم اللہ تعالیٰ فی دارین خیرا۔ والسلام!
(خادم عباس عفی عنہ)

فاران کا آئندہ شمارہ (جون ۱۹۵۷ء)

توحید منبر

ہوگا

الجھاوے!

یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟

پاکستان کے وہ ”بڑے لوگ“ جنہیں ہر طرح کی طاقت و اختیار رکھنے کے باوجود کئی معروف ”کو قلم کرنے اور کسی ”منکر“ کو مٹانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، انہی کی سرپرستی میں ”ادارہٴ ثقافت اسلامیہ“ قائم ہو رہا ہے۔ اور انہی کے ظلم و عافیت میں یہ ادارہ اب تک چل رہا ہے اور جب تک ارباب اقتدار اس کے وجود کو مفید سمجھیں گے، یہ بدستور کار گزار رہے گا!

کوئی شک نہیں کہ اس ادارہ کے بعض ارکان کی جدتِ خیال اور تنویرِ فکر نے علم و تحقیق کی قابلِ لحاظ خدمات انجام دی ہیں اور اس انسٹی ٹیوشن نے چھوٹے پیمانہ پر ایک ”بیتِ الحکمت“ (اکاڈمی) کی سی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ — یہ اس ادارہ کا روشن و تابناک پہلو ہے، جس کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں!

اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار پاکستان میں مصطفیٰ اکمل ریاست کے تجدد و تفریح کو بڑے کاروائے کی نمٹا رکھتے ہیں! ان میں بہت کچھ سیاسی اختلافات موجود ہیں۔ حصول اقتدار اور بقا و مناصب کی نزاع بھی ان کے درمیان برپا رہتی ہے مگر دین میں جو رخصتیں اور اباحتیں وہ چاہتے ہیں، اس بارے میں ان کے مابین توافق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ”ادارہٴ ثقافت اسلامیہ“ بعض دینی مسائل میں بڑی حد تک اپنے سرپرستوں اور محسنوں کے افکار و خیالات کی ترجمانی، اشاعت اور پشت پناہی کرتا رہتا ہے اور یہ بات ہم اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ادارہٴ ثقافت اسلامیہ کے بعض علماء اس ادارہ سے وابستہ ہونے کے بعد جن دینی افکار کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس وابستگی سے قبل ان کے سوچنے اور ظاہر کرنے کا یہ طرز نہ تھا۔ اس انقلابِ فکر اور تبدیلیِ مزاج کی دو ہی صورتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ یا تو ان ”بڑے لوگوں“ کے افکار و خیالات کی جدت نے واقعی ان علماء کی قدیم فکر کو متاخر اور مغلوب کر دیا ہے یا پھر۔۔۔

آں کہ شیراں را کند رو بہ مزاج

احتیاج است، احتیاج است احتیاج

والا معاملہ ہے، اس لئے۔۔۔

انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی!

یہ ”بڑے لوگ“ علماء حق پر ”ملا“ کی پھبتیاں چست کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اس موقف کو معنی دار و مستحکم

بنانے کے لئے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے "اقبال اور مثلاً" پیش کر دی۔ "یہ بڑے لوگ" ناپرج رنگ، لہو و لعب اور گالنے بجلنے سے شغف رکھتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام بھی اسی رنگ میں پوری طرح رنگ جائیں، اس کے لئے دین و شریعت ہی کے نام پر "اباحتوں" کی کچھ نہ کچھ کمک پہنچی ضروری تھی۔ سوا میں ضرورت کو ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ایک عالم نے "اسلام اور موسیقی" لکھ کر پورا کر دیا۔ !

نکاح و طلاق، نكاح ازدواج، یتیم پالنے کا ورثہ۔ اور اسی قسم کے دوسرے مسائل میں "ادارہ ثقافت اسلامیہ" مغربی فکری و جہانی بلکہ ناسندگی کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ادارہ مذکور کی تمام باتیں ہوائی تباہی پر مبنی ہیں۔ وہ یقیناً اپنے افکار کی پشت پر دیباہیں بھی رکھتا ہے۔ ان میں نکستہ سخی، ذہانت اور گہرائی بھی ہوتی ہے۔ مگر یہ درخت آخر برگ و بار وہی لاتا ہے، جو مغرب زدہ طبقہ کو بھاتے ہیں۔ !

فردوسی شہید کا مجلہ "ثقافت" ہمارے سامنے ہے، اس میں "عجیب زاویہ نگاہ" کے عنوان سے مولانا محمد جعفر شاہ صاحب پھلواری کا ایک مضمون ہے، جس میں بعض اکابر علماء اور صوفیاء کے ان اقوال کو پیش کیا گیا ہے جو بہت سے پہلوؤں سے محل نظر ہی نہیں بلکہ ان میں سے بعض تو سخت قابل اعتراض ہیں۔ اور ان کا اس طرح ڈنکے کی چوٹ اعلان و اظہار احتیاط اور دینی مصالح کے خلاف ہے !

ان اقوال میں — نمائے غیب و استغاثہ غیرتہ۔ نصویر شیخ، صلحاء کی قبروں پر چادر چڑھانا اور قبے بنانا، یہاں تک کہ "صلوۃ غوثیہ" جیسی باتوں کا ذکر ہے۔ فاضل مضمون نگار نے ان اقوال کو پیش کر کے علماء پر یہ طنز کیا ہے کہ جب تم فلاں فلاں بزرگ کو قابل احترام سمجھتے ہو اور ان کے اقوال سے سند لاتے ہو۔ تو پھر ان کے ان اقوال و اعمال کو بھی درست مانو اور ان پر عمل کرو۔ یعنی جب ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہما اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو اور حضرت شیخ عبدالحق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے معترف ہو تو ملا علی قاری اور شیخ محدث دہلوی سے جو حضرت شیخ جیلانی سے صلوۃ غوثیہ کی روایت کی ہے، تو تم بھی سنت مغرب کے بعد دو رکعت نفل پڑھ کر بعد از شریف کی طرف رخ کر کے گیارہ قدم چلو اور ہر قدم پر "یا غوث الثقلین اغثنی و امددنی" کہتے جاؤ — (معاذ اللہ)

اس قسم کے اقوال و اعمال پر نقد و نظر اور احتساب و محاکمہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے، عمن کرنا یہ ہے کہ مولانا جعفر شاہ پھلواری کے اس مضمون کے کیا اخراجات اور نتائج مترتب ہوں گے اور یہ مقالہ کیا پارٹ ادا کرے گا؟ اس سے اصلاح خیال ہوگی، عقائد کی کچھ خرابیاں دور ہوں گی، تزکیہ نفس کی کوئی سبیل پیدا ہوگی، اسلام، ایمان اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل ہو سکے گی ؟

مسلمانوں میں ایک تودہ نوجوان تعلیم یافتہ ہیں کہ جو مادہ پرستی اور مغرب زدگی کی طرف ڈھلے ہوئے ہیں اور دین سے بیزاری کی طرف مائل ہیں، دوسرا گروہ ان نوجوانوں کا ہے جو اللہ کے فضل سے اسلام پسند ہیں اور دین سے شغف اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کا یہ طبیعتہ شرک و بدعت سے متفرق ہے اور "خالفتا ہی تعلیم" سے انس اور لگاؤ نہیں رکھتا۔ ماہنامہ "ثقافت" کا یہ مقالہ ان اسلام پسند نوجوانوں میں انتشار و فکری و خیالی پیدا کرنے کا ذمہ انجام دے گا۔ اب یہ انتشار و فکر و خیالی جو صورت بھی اختیار کرے اور جس حد تک بھی پہنچ جائے !

اب سے چار سال قبل جب پاکستان میں عوام کتاب و سنت کی بنیاد پر دستور سازی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو

”ارباب اقتدار“ نے کچھ کرایے کے مضمون نگار اور اہل مسلم اس کام پر متعین کر رکھے تھے کہ وہ طرح طرح کے شکوے چھوڑ کر اور فقہی اختلافات کو ابھار کر مسلمانوں میں انتشار و فتنہ پیدا کریں۔ وہ دور گزر گیا اور، رباب اقتدار کی تمناؤں اور منصوبوں کے علی الرغم ایک ایسا دستور بن کر رہا، جس میں بہت سی خرابیوں، رخنوں اور چرچہ وازدوں کے باوجود بہر حال اسلامی اسپرٹ موجود ہے، اب اس دور میں ”عجیب زاویہ نگاہ“ جیسے مضامین انتشار و فتنہ کی راہیں کھول رہے ہیں!

دعوتِ فکر | دین کی اصل اساس ”کتاب و سنت“ ہے، ہر کسی کے قول و فعل کو اسی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل سند اور حجت ہے، کتاب و سنت کی بنیاد پر دین کی عمارت قائم و دائم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حق گو، حق شناس، حق نگر بلکہ سراپا حق ہیں۔ مگر معیارِ حق رسول اللہ ہی کی ذات گرامی ہے، سلفِ صالحین زیرِ خالص تھے مگر ”کسوٹی“ نہ تھے۔ کسوٹی ذاتِ رسالت کا بٹہ ہے کہ جو مہبطِ وحی الہی تھی اور جس کی اطاعت منصوص ہے، بلکہ حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نامعتبر قرار پاتی ہے!

تفاسیر، فقہ اور اخلاق و تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا حرفِ حرف کتاب و سنت کی طرح حق اور واجبِ طاعت ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی طرح کسی غیر نبی کی زندگی کو عصمت نصیب ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی مانند کسی دوسرے کے ہر قول و فعل کی اتباع کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسودِ حسنہ کے بعد صحابہ کرام کی پاک زندگیاں ہمارے لئے مثالی زندگیاں ہیں مگر کوئی صحیح الفکر انسان یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مسلمان جب صحابہ کرام کی عقیدت، محبت بلکہ پیروی کا دم بھرتے ہیں تو ان کو ہر زمانہ میں جنگِ جمل اور جنگِ صفین کا بھی اہتمام کرنا چاہیئے۔ مسلم خواتین کو جب یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں حضرت رابعہؓ بھری کی سیرت کی جھلک پیدا کرو تو مسلمان عورتوں کو ساری عمر کنیز اسی رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ جو کوئی ”کشف“ سے آیاتِ قرآنی کی شرح میں سندِ مائل ہے تو اسے علامہ زنجیزی کے مسلکِ اعتزال کو بھی فہم کر لینا ضروری ہے۔ جو شخص فسادِ صوفی کی بزرگی کا قائل ہے، تو اسے چاہیئے کہ ان بزرگ کے اتباع میں ”صلوٰۃ“ ”حکوس“ بھی پڑھا کرے۔ حضرت امیر خسروؒ کے معتقدین کا فرمان ہے کہ وہ ستارہ جیسے کسی باجہ کی ایجاد کی سعادت حاصل نہ کر سکیں تو کم از کم مزارِ میری کو فروغ دیں۔ حضرت مجددِ اہل ثانی کے ماننے والوں کو ”تصورِ شیخ“ کا تصور یہ کسی چون دچر کے بغیر مستحیل کر لینا چاہیئے۔ ! وہلم جرات۔

اس نوع کے مطلب، اس قسم کی باتیں اور اس طرز کی نکتہ آفرینیاں چاہے گرمیِ محفل کے لئے کتنی ہی مناسب و موزوں کیوں نہ ہوں مگر علم و تحقیق اور دین و دانش کی نگاہ میں یہ ایک تہمت سے زیادہ وزن نہیں رکھتیں!

مفتدین اور متاخرین علماء اور صلحاء نے اپنے ملفوظات و درخیزوں کے بڑے اچھے نمونے چھوڑے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان و قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تنقید و تحقیق سے بالاتر ہے اور ان کے کس قول و عمل پر گفتگو ہی نہیں سکتی۔ سمیع و اطاعت کی یہ حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو نہیں دی جاسکتی اور نہ کبھی دی گئی ہے!

تفاسیر، فقہ، اخلاق و تصوف، تاریخ و کلام کی کتابوں میں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ جو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔ اور ان کو بلا دروغی رد کیا جاسکتا ہے۔ اور خود وہ کتابیں اس واقعیت کی شاہد ہیں کہ پچھلوں نے انگوٹوں کی باتوں پر حرج و تنقید کی ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے، اگر امت مسلمہ مسلسل بامد عقیدت کا غلبہ رہتا تو حق کیسے واضح نہ ہونے پاتا۔ !

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و انشاء اور فکر و اظہار کی صلاحیتیں دی ہیں۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیئے۔ دیلیوں، مثالوں، تشبیہوں اور استعاروں کی کمی نہیں ہے۔ ہر بات کو اور لکھی جاسکتی ہے، وہ پھیل بھی سکتی ہے۔ اس سے کچھ لوگ متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی ہٹ دھرمی پر ہی اتر آئے تو ہر لغزش کے لئے دیلیوں کا انبار لگایا جاسکتا ہے۔ مگر خدا سے ڈرنے والے اہل قلم اور علماء کی تحریریں اور تقریریں مسائل کو الجھاتی نہیں، سبھاتی ہیں۔ اس دور انکار، الحاد میں بڑے حزم و احتیاط کی ضرورت ہے۔ قلم کی ذرا سی شوخی اور زبان کی ادنیٰ سی لغزش بعض وقت نہ جانے کتنے فتنوں کا دردناک کھول دیتی ہے۔ !

غسل کیلئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے

پسندیدہ ترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

کا نام دیکھئے۔

جوا چھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید ترین ولایتی مشینری سے تیار کردہ

پاکستان میں ہر قسم کی صابن کی ضروریات کیلئے
ذوالفقار انڈسٹریز کا نام ہمیشہ یاد رکھیں

ذوالفقار انڈسٹریز۔ ڈی ۱۹ منگھو پیر روڈ۔ کراچی

گلفام ٹو ایلٹ سوپ

لیلیٰ کریم سوپ

لیلیٰ سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور آونی کپڑے دھونے کا خامل جزا سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکلیٹڈ کاربالک صابن

کپڑے دھونے کے بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ - (۲) مٹری بار

(۳) ۵۵۵ بار

پروفیسر امیر احمد

ادبی مطالعہ

ادب درحقیقت جذبات و احساسات کو موزوں اور دلنشین الفاظ میں بیان کر دینے کا نام ہے۔ ادب تہذیب اور اخلاق کی صورت اختیار کر سکتا ہے، شعرو شاعری کے لباس میں نمودار ہو سکتا ہے۔ ادب کا سب سے اہم کام ہماری زندگی کی قدروں کا تعین ہے، اس کے علاوہ ادب ہمارے جمالیاتی شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اس میں ہم آہنگی اور ہمجہاری پیدا کرتا ہے۔ ادب ہمارے شعور اخلاقی کو تازگی اور قوت بخشتا ہے۔

اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو ادب ہماری زندگی کا ایک ہمہ گیر قانون ہے، جو زندگی کے ہر شعبہ پر کم و بیش اثر انداز ہوتا ہے۔ بقول ہنری ہڈسن کے ادب ان کتابوں کے مجموعہ پر مشتمل ہوتا ہے، جو اپنے موضوع اور ابلاغ کے لحاظ سے ہمہ گیر انسانی دل چسپی سے متعلق ہوں اور جن میں مسرت آفرینی اور خوش ادا دلوں کا سامان مہیا کیا گیا ہو۔ اسی مقام سے ایک ادب پارہ اور معدوماتی مقالہ جدا ہو جاتے ہیں۔ معلوماتی مقالہ علم بفضل کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سیاست، فلسفہ، تاریخ و دیگر کی گراں قدر معلومات مہیا کی جاسکتی ہیں۔ لیکن وہ ہر شخص کی دل چسپی کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اس کی علم افزائی مسلمہ ہے۔ لیکن مسرت آفرینی سے وہ یکسر محروم ہوتا ہے۔ بلاشبہ اس سے وہ لوگ تو مسرت بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو غلبی چیزوں سے مسرت حاصل کرنے کا عادی بنا چکے ہیں۔ لیکن معاشرے میں ایسے آدمیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ سوسائٹی میں ایسے حضرات خال خال ہی ملتے ہیں!

اس کے برخلاف ایک ادب پارہ عالم اور عامی دونوں کو محفوظ کر سکتا ہے اور ان دونوں کی مسرت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ مسرت آفرینی ساری کی ساری اس کی جمالیات پر منحصر ہوتی ہے، گویا ادب جمالیاتی عناصر حیات کو خوبصورت عبارت میں ڈھال دینے کا نام ہے، اپنے جمالیاتی عناصر کی اس اہمیت کے لحاظ سے ہم اس کو نہ تو بالکل بازاری یا عامی بنا سکتے ہیں، اور نہ خالص علمی اصول و ضوابط کے بارے میں اس کو گراں بار کر کے مصلوح بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ادب کو ہر عامی تک پہنچنا چاہیئے۔ اور ایسی زبان میں پہنچنا چاہیئے جس کو وہ بلا دقت سمجھ سکے اور لطف اٹھا سکے۔ گویا وہ بجائے اس کے کہ ایک عامی کی ذہنی سطح کو کچھ بلند کرنے کی کوشش کریں، ادب کو اس کے ذہن کی پستی تک اتار لانا چاہیئے۔ میرے خیال سے یہ نہ تو عوام دوستی ہے، نہ ادب دوستی، بلکہ دونوں کے ساتھ کھلی دشمنی ہے!

ادب کو بازاری سطح پر لے آنا کسی طرح دانش مندی کا فعل نہیں ہو سکتا۔ خواہ جذبات و احساسات کے لحاظ سے، خواہ زبان و طرز ادب کے لحاظ سے، ادب کو بازاری سطح سے بلند ہی رہنا چاہیئے۔ ادب کو اگر ہم بالکل نجی سطح پر لا کر ڈال دیں گے تو اس کی بنیادی خوبی اور اہم ترین اجزاء کی ترکیبی ختم ہو جائے گی، جمال آفرینی جو ادب کی بنیاد ہے سب سے محفود ہو جائے گی، بہتر صورت یہ ہے کہ عوام کو ذہنی معیار کے لحاظ سے تھوڑا سا بلند اٹھانے کی کوشش کریں۔ تاکہ پستی و ذلت سے عوام بھی نجات

حاصل کر لیں اور ہمارا ادب بھی ذلت و خواری سے محفوظ رہے !

اس گفتگو سے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ادب کو ایک ایسی عالم بالا کی چیز بنادیں کہ عوام باوجود اپنی پوری کوشش اور ہماری کاوش کے اس قابل نہ ہو سکیں کہ اس کو سمجھ سکیں اور اس سے لطف اٹھا سکیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ادب معیار کے لحاظ سے کم سے کم اس سطح پر رہنا چاہیے جہاں تک ہمارے عوام اپنی صلاحیتوں اور اکتساب کے لحاظ سے پہنچ سکیں اور ادبی سرگرمیوں میں پورا پورا حصہ لے سکیں۔ بلاشبہ ہمارا تمام ادب ایک ہی درجہ کا نہیں ہو سکتا، آپس میں کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے خود بخود درجات قائم ہو جائیں گے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ادب میں افراط و تفریط کے معیار کی نشان دہی کر دیں اور یہ بتادیں کہ یہ دونوں چیزیں غیر محمود اور نامعقول ہیں۔ ہمارا ادب بہر صورت ان دونوں چیزوں کے درمیانی درجات میں محدود رہنا چاہیے۔ یعنی نہ تو بالکل بازاری سطح پر اتر آئے اور نہ چند مخصوص حلقوں کی اجارہ داری بن جائے۔ لیکن اس کو اتنی بلندی پر ضرور ہونا چاہیے کہ جو شخص وہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہے اس کو پنچوں کے بل کھڑے ہو کر تھوڑا سا اڈ بچا اٹھنا پڑے۔

ایک قابل قدر تجزیہ ہمیشہ زندگی میں سے اسی طرح پھوٹ کر باہر نکلتی ہے۔ جس طرح کسی پردے میں سے کوئی نئی کونپل پھوٹ کر ظاہر ہو۔ اور اسی طرح کی تحریریں ہیں زندگی کے اہم، گہرے اور قریبی مسائل سے دوچار کرنے کی ضرورت رکھتی ہیں۔ ادب انسان کی زندگی کی وہ یادداشت ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے سارے اہم تجربات محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے محسوس کیا، تجربہ کیا، عمل کیا، اور عمل سے جو کچھ ذہنی طور پر نتائج نکالے، وہ سب خوبصورت اور دلنکست زبان میں دوسروں کی دل چسپی کے لئے نشانِ راہ کے طور پر ایک کتاب کی صورت میں دنیا میں چھوڑ جاتا ہے۔ گویا یہ ایک مقدس ورثہ ہے جو اس کے بعد آنے والی نسلیں اس سے حاصل کرتی ہیں !

وہ مختلف دایات جو ادب آفرینی کا سبب بنتے ہیں، بہت سے ہیں۔ ان میں سے بعض محسوس طور پر کام کرتے ہیں اور کچھ غیر محسوس طور پر۔ جو محسوس طور پر کام کرتے ہیں۔ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ ذاتی جذبات و احساسات کے اظہار کی قوی خواہش۔

۲۔ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی حرکات و سکنات میں گہری دل چسپی۔

۳۔ حقیقی دنیا اور تصوراتی دنیا سے ہمارا اشتغاف۔ حقیقی دنیا جیسی کہ ہم دیکھتے ہیں اور تصوراتی دنیا جیسی کہ ہم

دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کا نقشہ ہم اپنے ذہن کے ذریعہ سے مرتب کرتے ہیں !

۴۔ طرازِ اظہار میں ہماری قدرتی دل چسپی، بات کو نئے اور اچھوتے ڈھنگ سے کہنے کا شوق۔

جو دایات کہ غیر محسوس طریقہ سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں ان کو احاطہ تحریر میں لاتا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہماری تختِ شعوری قوی ساز کی ساری معلوم نہیں ہو جاتی، اس کے لئے ابھی ہمیں کچھ مدت تک انتظار کرنا پڑے گا، ماہرین نفسیات ان پوشیدہ قوی کا کھوج لگانے میں لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی یہ حقائق بھی برافکنہ نقاب ہماری جستجو کی نگاہوں کے روبرو جلوہ فرما ہو جائیں گے۔

موضوعات ادب اتنے ہی مختلف النوع ہیں جتنی ہماری زندگی کی نیونگیان۔ ان موضوعات کو علیحدہ ادب کے موضوعات | علیحدہ تقسیم کرنا کوہِ مت مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک دوسرے کی حدود میں درآتے ہیں اور

آپس میں گتے ہوئے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے ہمیں سمجھنے سمجھانے کی سہولت کے لئے اُن کی تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ خواہ وہ کسی قدر ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مغربی لغت ڈسٹرکشن نے ان کی چار اہم قسمیں مقرر کی ہیں۔ یہاں ہم انہی کا اعادہ کرتے ہیں:-

۱۔ انسان کے ذاتی تجربات ایک انسان کی حیثیت سے۔

۲۔ انسان کے تجربات ایک فرد کی حیثیت سے۔

۳۔ افراد کے تعلقات اپنے دوسرے ہم جنسوں سے۔

۴۔ مناظر فطرت کی ببردنی دنیا اور اس سے انسان کی وابستگی اور تعلق۔

۵۔ فنکار کی اپنی ذاتی تخلیقی مساعی اور محنت میں طرز ادا جس کا کہ وہ خود موجد ہوتا ہے۔

متذکرہ بالا موضوعات پر کچھ لکھنے کے لئے مختلف عناصر ترکیبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ عناصر درج ذیل ترکیبی کام دیتے ہیں۔ ان میں پہلا اور اہم ترین عنصر تخیل کا ہوتا ہے۔ دراصل ادب کی بنیاد وہی تخیل پر قائم ہے، تخیل اور بیان۔ یعنی وہ خیالات جو شاعر بیان کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے اور وہ زبان جس کے ذریعہ سے وہ ابلاغ کا کام لینا چاہتا ہے۔

ادب میں تیسرا اہم عنصر جذبات کا ہے۔ یعنی وہ جذبات جو کسی چیز کو دیکھ کر اُس کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور جن کو وہ قاری تک پہنچاتا ہے۔ تاکہ اس کی ہمدردی اور محبتیں کا مستحق ہو سکے۔ فن کار اپنے جذبات کے اظہار سے اسی قسم کے جذبات قاری کے دل میں بھی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جذبات جس قدر اُس کے اپنے شدید اور قوی ہوتے ہیں، اتنی ہی شدت اور قوت سے وہ دوسروں کے دلوں میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ کمزور جذبات دوسروں کے دلوں کو متاثر نہیں کر پاتے۔ بغیر شدت جذبات اور خلوص اظہار کے کلام بہت کمزور اور کم تاثیر رہ جاتا ہے اور جتنی تاثیر میں کمی ہوتی ہے، اتنی ہی کلام کی زندگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے!

ان تمام اجزاء کے علاوہ ایک اہم جزو بھی ہے۔ جو اگر موجود نہ ہو تو باوجود تخیل کی بلند پروازی، احساس کی شدت، جذبات کی فراوانی اور تجربات کی کثرت کی تخلیق بالکل بے جان رہتی ہے اور اس کی تکمیل بہرہ و جہ نہیں ہو پاتی۔ یہ اہم جزو ”حسن ترتیب“ کا ہے۔ اگر مواد کو ترتیبی اصول، توازن و توافقی، حسن تاثر کے انداز میں نہ ڈھالا جائے تو حسن صورت ہر ایک بڑا ادب غایاں رہتا ہے۔ اس عنصر کو دوسرے الفاظ میں ”حسن طراز“ کہہ سکتے ہیں۔

ہر ادب کا ادیب کی ذہنیت اور شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی ادیب پارے کو پڑھتے وقت ادیب کی انفرادیت اور شخصیت کے متعلق معتد بہ معلومات حاصل کر لیں اور اس کو دوران مطالعہ میں ملحوظ خاطر رکھیں، اس لئے کہ فن کار اپنی پوری شخصیت و انفرادیت کو دوران تخلیق میں اپنے فن پارے میں سمو دیتا ہے، اس کے ہر ہر جزو سے فن کار کی ذات جھانکتی نظر آتی ہے۔ اور درحقیقت وہ تخلیق عظیم پر ہی نہیں سکتی جس میں کہ فن کار کی ذات جذبات و احساسات کے رنگ میں بہ نفس خویش شامل نہ ہو گئی ہو۔ نصیحت اسی قدر عظیم ہوگی جس قدر مصنف کی دست بس میں سما گئی ہوگی۔

فن میں نابغہ کاری مصنف کی ذاتی، ابتکار و فکر اور تازگی اور ایک پرہیزگاری متعصم ہوتی ہے۔ ایک نابغہ کار مصنف زندگی کے مختلف شعبے سے زبوں سے دیکھتا ہے اور جب اپنے تجربات کو بیان کرتا ہے تو بیان میں حسنِ جدت اور لطافتِ ابتکار پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یہی چیز مصنف اور تصنیف کی عظمت کو باعث بن جاتی ہے۔ اور دونوں کو حیاتِ جاوداں بخش دیتی ہے اور یہ چیز اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ادیب نے جو کچھ کہا ہے خود محسوس کر کے اور ذاتی تجربہ کے بعد لکھا ہے اور یہ کہ اس نے ہر چیز کو شدید تر حساس سے محسوس کیا ہے! زیادہ باریک بینی لگا ہوں سے دیکھا ہے۔ اور اپنی ذہانت و فطانت سے محالہات کو زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھ کر زیادہ خوبصورت الفاظ و عبارت میں دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اپنی غیر معمولی قوتِ جاذیبہ کے تحت ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح دیکھیں اور محسوس کریں۔ ایک عظیم فن کار کی شخصیت اپنے وقت کے ذہن پر پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قاری اپنی شخصیت کو بعض اوقات بالکل فراموش کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے قطرہ دریا میں حل کر گم ہو جائے۔

مضمون ختم کرنے سے پہلے ایک اور نہایت اہم چیز کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ اہم چیز ”خلوص“ ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ محسوس کرے اس پر اور ذاتاً کسی قسم کا رنگ چڑھانے کی کوشش نہ کرے، نہ تو احساس میں کوئی رد و بدل کرے اور نہ اس کی ترجمانی میں۔ بعض اوقات رائے عامہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صحیح طریقہ سے جو کچھ محسوس کرتا ہے اس کو اپنی حسبِ مشاعرہ اور ادراک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح طرزِ ادا میں بھی اس کو رواجِ زمانہ کے مطابق حکم و اصلاح کرنی پڑتی ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ادیب کو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جانے کی تلقین کر رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی حدود کا پابند رہ کر فن کار کو چاہیئے کہ وہ جو کچھ محسوس کرے یا تجربہ کرے اس کو اپنے مخصوص اندسفر و انداز میں بیان کرے۔ اس کے ذہن پر یہ بھل سوار نہ رہے کہ خدا کا عظیم فن کار ہونے پر طرزِ اختیار کیا ہے، اس نے میں بھی اس کی پیروی کروں۔ یہودی اکثر و بیشتر فن پارے کو کم اصل اور کم قدر بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی قدیم چیز کے بغیر کوئی چیز تخلیق کر لینے کا امکان نظر آئے تو مناسب حد تک پیروی اور تتبع کو زنجیر پا نہ بنائے رکھنا چاہیئے۔ مناسب ضرورت کی حد تک اس روایت سے اگر منہ موڑ لیا جائے تو مفید ہی ثابت ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آج اور اب تک کے شوق میں ذرا ذرا سی بات پر روایات کے تار و پود کو بکھیر دینا کسی طرح جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کسی اچھی چیز کو اس سے بہتر نعم البدل کس لئے ہی ترک کیا جاسکتا ہے۔ بقول ہنری ہڈسن کے: ”ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو آزادانہ اور خلوص کیساتھ اپنے مافی الضمیر کو بے کم و کاست اظہار کرتے ہیں کیوں زیادہ مداح پیدا کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ جو کہ لقیلاً زیادہ تعلیم یافتہ، ہندسہ، ذہین اور کہنے مستحق ہوتے ہیں لیکن اپنے دل کی بات کو براہِ راست نہیں کہتے۔ اور طرزِ اظہار میں دلہیت پیدا نہیں کر سکتے، قدردانوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور بہت جلدی فراموش کر دیے جاتے ہیں۔“ بلکہ موصوف نے اپنی کتاب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کسی ادیب میں خلوص اور راست گوئی کی قدردانی نہ ہو تو یقین کر لینا چاہیئے کہ اب وہ ادب بڑی تیزی سے تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں اگر جان رسکن کا بھی ایک قول درج کر دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ کہتا ہے: ”آج یا اب تک جس کی اس قدر لوگ کوشش کرتے ہیں کوئی اچھوتا پن یا خالص ایجاد نہیں ہوتی بلکہ خلوص اور حقیقت نگاری کا ہی دوسرا نام اب تک یا اب اور بحیثیتِ *originality* ہے۔“ غرض کہ ایک فنکار کے تجربات کی دیتا خواہ بہت وسیع ہو یا مختصر اس کو انہیں باتوں کے متعلق لکھنا چاہیئے جن کو اس نے تفصیل سے دیکھا، سنا اور برتا ہے۔ جن میں رہ کر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، جن کے متعلق اس نے خود سوچا ہے اور اپنے ذاتی نتائج نکالے ہیں +

قولِ فیصل

”فاران“ پڑھنے والوں کو یاد ہو گا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی (گوجرانوالہ) کی کتاب ”جماعتِ اسلامی کا نظریہ حدیث“ پر ”فاران“ میں تنقید کی گئی تھی، اور جو باتیں ہمارے نزدیک سراسر جھوٹ اور مان لینے کے قابل تھیں، ان کا اعتراف کیا گیا تھا۔ اور جو باتیں اس کتاب میں کھٹکتی تھیں ان کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ اس تنقید پر مولانا موصوف نے ایک خط مدیر ”فاران“ کو بھیجا جسے ”فاران“ میں ہم نے اپنے نوٹ کے ساتھ پورے کا پورا شائع کر دیا۔ جس حضرات کے پاس ”فاران“ کے پچھلے پرچے محفوظ ہوں، وہ ہماری تنقید اور محولہ بالا مکتوب کو ایک بار اور ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ فقیہ بالکل واضح ہو جائے!

حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی نے اپنی کتاب میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ایک مضمون کی عبارت کا اقتباس نقل فرمایا تھا۔ اسی پر ہم نے گرفت کی تھی۔ کہ مولانا مودودی کی اصل تحریر میں کتر بیونت کی گئی ہے، جس نے مودودی صاحب کے مفہوم ہی کو بالکل الٹ دیا ہے۔ ہم نے یہ بالکل دو ٹوک بات کہی تھی، ہر شخص ”جماعتِ اسلامی کے نظریہ حدیث“ میں دیکھے ہوئے اقتباس کا مولانا مودودی کے اصل مضمون سے مقابلہ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ فاضل مصنف نے نفس عبارت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے!

انسان سے غلطی یا بھول چوک ہو جائے تو آدمی کی بڑائی اس میں ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، یا کم سے کم یہ کرے کہ خاموش ہو جائے، غلطی کرنے والا جب صفائی پیش کرنے کی پوزیشن اختیار کر بیٹتا ہے تو معاملہ اور بگڑا جاتا ہے۔ وہ جتنی صفائی پیش کرتا اور عذر تراشتا ہے، اتنی ہی اس کی پوزیشن کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مولانا محمد اسماعیل سلفی مدظلہ نے ”اعتراف و سکوت“ کے بجائے اس تیسری صورت کو اختیار فرمایا۔ مولانا مودودی کی اصل تحریر میں جو کتر بیونت کی، اس کی ایک طرف تو ذمہ داری بیچارے کا تب کے سر پر ڈالی اور دوسری طرف مدیر ”فاران“ کی ذمہ داری پر منت کر کے ”فاران“ کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کاتب کا تسامح ہے۔ فاضل مصنف نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ماہنامہ ”رحیق“ میں ہماری تنقید پر ایک تبصرو شائع فرمایا۔ جس میں ہم پر اُلٹا خیانت کا الزام لگایا۔ اس مضمون کو پڑھ کر ہمارے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اتنے ادب والے لوگ اپنی بات کی جرح کے لئے اتنے نیچے بھی اتر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ ”فاران“ کے دو شماروں میں چل کر ختم ہو گیا۔ بات بڑھانے کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی، مگر قدرت کے اس غیر متوقع ایوارڈ اور سلسلہ جنہاں کو کیا کیجئے کہ جس کتاب (جماعتِ اسلامی کا نظریہ حدیث) پر یہ سارا ہنگامہ گرم تھا، اس کے کاتب کا خط ہمیں چلے دھو ہوا، مکتوب نگار کا اصرار ہے کہ ان کا خط ”فاران“ میں شائع کیا جائے تاکہ ان کی پوزیشن صاف ہو جائے!

محمد صدیق صاحب خوش نواں کا یہ خط کسی تبصرو کے بغیر شائع کیا جا رہا ہے، اس باب میں یہ خط ”قولِ فیصل“ اور ”حرفِ آخر“ ہے! (م، ق)

محمد صدیق خوش نویس

نصیری مسد لاہور
اعظمی شیر والی بازار

مکرمی جناب ایڈیٹر صاحب اپنا نام قاریان کراچی۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاریان کی تازہ اشاعت میں ”مدیر قاریان کے نام“ کے عنوان سے محترم مولانا محمد اسماعیل صاحب گجراتی نے ایک مکتوب اور آپ کا اُس پر تبصرہ میری نظر سے گزر رہا ہے جس میں انہوں نے اپنی کتاب ”جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث“ میں تفہیمات کے حصہ اول کے ایک اقتباس کی صحت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے اور اسے بڑے محصورانہ انداز سے کاتب کے مندرجہ ذیل کی کوشش کی ہے۔ غیر ذمہ دار، بنارس نویس حضرات کو تو ”کاتب کی غلطی“ اُن کی غیر ذمہ دارانہ تحریروں کی خفت مٹانے میں عام طور پر ڈھال کا کام دے جاتی ہے۔ اور وہ اکثر اس کی آڑ میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن علمائے کرام کو یہ مشغلہ رعب نہیں دیتا کہ کسی شخص کو بدنام کرنے اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کے لئے اُس کی تحریروں کو توڑ مروڑ کر، سیاق و سباق سے نکل کر کے یا اپنے مفید مطلب بنا کر اور من مانیے نت بچہ اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی غلطی تو خود کریں اور جب کوئی ایسا ناہنہ اس پر گرفت کرے تو اس کی ذمہ داری غریب کاتب پر ڈال دی جائے!

بھت دالے حضرت شہید از خود یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ کاتب کو تو خدا کے حضور میں جواب دہی نہیں کرنا ہے۔ اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو میں سکوت اختیار کر لیتا۔ لیکن ایک مسد ہونے کی حیثیت سے میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے اُن کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں۔ کاتب اور ذمہ دار خیر اور کلہم اتیتہ یوم القیمۃ فرداً۔ ہر شخص اللہ کے اُن فرداً فرداً جواب دہ ہوگا۔ اس لئے میں نے اپنے فرض منصبی کو محسوس کرتے ہوئے اصل واقعہ کی بیان کرنا ضروری سمجھا ہے۔ کیونکہ زیر بحث کتاب کی کتابت میں نے اُس سے دو پھرتیں جیبت سے میرا یہ احساس اور بھی زیادہ شدید ہو گیا ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسے شخص سے ہے جو اپنی دینی و ملی خدمات کے لحاظ سے نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے بلکہ آفاقی مسلمان دین کے لئے جدوجہد کرنے اور پاکستان میں اسے عملاً نافذ کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کرنے والی ایک منظم تحریک کا محرک اور قائد بھی ہے۔ اس صورت حال میں اگر میں خاموشی اختیار کروں تو نہ صرف یہ کہ مجھے اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کتمان حق کی سزا کا مستوجب قرار دیا جاؤں گا!

اس کتاب کی کتابت کے لئے مولانا محترم کی خاص طور پر ہدایت تھی کہ کسی اچھے اور صحیح نویس کاتب کا انتظام کیا جائے۔ جناب قرعہ فال بنام من دیون زد نہ۔ یہ مقالہ اس سے پہلے ”الاغتصام“ لاہور میں قسط دار شریعہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے اصل مسودہ دیا گیا تو احتیاطاً میں نے ”الاغتصام“ کے وہ پرچے بھی منگوائے تھے جن میں یہ مضمون چھپا تھا تاکہ اگر کسی جگہ مسودہ پڑھنے میں دقت ہو تو ان پرچوں سے مدد لے سکوں، کتابت کے بعد کاپیوں کی تصحیح اس اہتمام سے کی گئی کہ جناب حافظ عبدالرحمن صاحب ناظم مکتبہ سلفیہ، جناب مولانا عطاء اللہ صاحب حنیف بھوجیانی اور خود مولانا محترم نے بھی ان کی تصحیح میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا، بلکہ دوبارہ بارہا ان پر نظر ثانی کی گئی۔ اس قدر احتیاط و اہتمام کے باوجود محترم مولانا کا یہ ارشاد کہ ”میرا دامن اس سے آلودہ نہیں بلکہ وہ کاتب کی غلطی ہے۔ حد درجہ افسوسناک ہے۔“ بسوخت عقل و حیرت کہ میں چہ بول سکتا ہوں!

میں ایک اہل حدیث فاضل سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ صرف یہ کہ میں نے خود مولانا محترم سے عظیم حدیث پڑھا ہے

بلکہ میرے خاندان کے دیگر افراد نے بھی اس سلسلہ میں مولانا محترم کے سامنے نانوائے تلمذ نہ کیا ہے، اس لحاظ سے میرے اور میرے خاندان کے نزدیک مولانا کی ذات قبل صد احترام ہے۔ یہ بات بھی قوت بل ذکر ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی کے دیگر اکاہر کی تصانیف کی کتابت میں متواتر بارہ سال تک کرتا رہا ہوں اور ان کی ایک ایک کتاب کے نئی ایڈیشن پر سے قلم سے نکل چکے ہیں اور نہ صرف یہ کہ میں نے مولانا مودودی صاحب کی جملہ تصانیف کے ایک ایک فقرہ کی کتابت کی ہے بلکہ ان کا بالاستیعاب مطالعہ بھی کیا ہے اور ان کی تحریک اور نظریات سے بخوبی واقف ہوں، اس لحاظ سے میرے نزدیک دونوں بزرگ واجب الاحترام ہیں۔ ان کے علاوہ میری فنی زندگی کا بیشتر حصہ ان بلند پایہ مصنفین کی علمی و تحقیقی تصانیف کی کتابت میں گزرا ہے جو تلفظ الفاظ، ان کی ماہیت، اعراب، کاسے، فل اسٹاپس وغیرہ تک کا اہتمام ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس لئے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس فن کے اصول و کوائف سے میں کما حقہ واقف ہوں تو اس میں قطعاً مبالغہ نہ ہوگا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اقتباسات کی عبارت و ادین کے درمیان دونوں طرف حاشیہ چھوڑ کر لکھی جاتی ہے اور میں نے بہت کبھی یہ حماقت و اہستہ یا نادانستہ طور پر بھی نہیں کی کہ نفس مضمون کو اقتباسات کے ساتھ خلط ملط کر دوں۔ مولانا محترم کا یہ ارشاد کہ ”تفہیمات حصہ اول سے جو اقتباس دیا گیا ہے اس کی اوپر کی سطر اقتباس کا حصہ نہیں، کاتب نے غلطی سے اسے اقتباس کے ساتھ منم کر دیا ہے۔ اصل اقتباس ”میں سمجھتا ہوں“ سے شروع ہوتا ہے، اسے میری گزارشات کے ساتھ لکھنا چاہیئے تھا۔“ مجھ غریب کے ساتھ سراسر زیادتی پر مبنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ مولانا کا ارشاد بجا ہے، لیکن کیا میں یہ پوچھنے کی جرأت کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ”اوپر کی سطر“ اقتباس کا حصہ نہیں تو اس سطر کا صحیح مقام کہاں ہے؟ اگر اس سطر کو من و عن (کما هو بالفاظہ) اسی سیاق و سباق میں مولانا محترم اپنی ”گزارشات“ میں کہیں کھپا سکیں تو میں اپنی اس کوتاہی اور غلطی کو بسر و چشم تسلیم کرنے کو تیار ہوں اور ان سے بصمیم ”قلب معافی مانگ لوں گا۔“

مولانا احمد علی صاحب لاہوری اور دیگر اکاہر علماء دیوبند نے، جن کے زہد و تقویٰ کے چرچے اس بزرگ عالم ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہیں، مولانا مودودی کی تحریروں کا مشلہ جس بے رحمی سے کیا ہے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لئے جو جو کارائے نمایاں انجام دیے ہیں، میں ان کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوں اور اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ

اذا کان رب البیت بالطہل ضارباً
فلا قلم الا و لا دفیہ علی الرقص

میرا خیال تھا کہ علماء اہل حدیث اس نازک معاملہ میں کافی حد تک محتاط ہیں اور وہ ہمیشہ دھولش اور دھاندلی کے بجائے دلائل و براہین کے میدان کے سپاہی رہے ہیں۔ لیکن اب شاید انہوں نے حدیث ”انحرب خذ عہ“ کا استعمال اس معاملہ میں بھی جائز سمجھ لیا ہے۔ اگر واقعہ یہی ہے تو

خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا لکھیے
ناطقہ سر بگریاں کہ اسے کیا کہیے

خدا شاہد ہے کہ میں نے اس کتاب کی کتابت میں اپنی طرف سے کوئی تعارف نہیں کیا اور کر بھی کیسے سکتا تھا جیکہ تین اکاہر علماء دین اس کی تصحیح کے لئے میرے سر پر موجود تھے۔ البتہ میں ایک فقرہ ایسا تھا کہ جو میرے نزدیک

بالکل خلافت واقعہ تھا۔ اس پر مولانا محترم کو توجہ دلانا ضروری سمجھتا۔ یہ فقرہ اصل مسودہ میں لیا تھا۔ کوثر نیازی گوجرانوالہ آئے، جلسہ میں شورش ہوئی، جلسہ نہ ہو سکا۔ چونکہ میں خود اس جلسہ میں شریک تھا، جلسہ متواتر دو گھنٹہ تک جاری رہا۔ کوثر نیازی صاحبہ کی تقریر کے دوران میں چند آدمیوں نے گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی، رضا کاروں نے انہیں نکال باہر کیا۔ دس اس کے بعد کوثر نیازی نے باہمیہاں اپنی تقریر ختم کی۔ اور پھر جلسہ درخواست کیا گیا۔ میں نے اس حقیقت سے مولانا کو آگاہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اس فقرہ میں ترمیم کر دی کہ مجھے تو یہ اطلاع ملی تھی کہ جلسہ نہ ہو سکا۔ بہر حال انہوں نے جلسہ نہ ہو سکا کی بجائے جلسہ ہٹا دیا۔ اب یہ بات خود مولانا ہی کو معلوم ہے کہ اس کا یہ نظریہ مجرد جزو واحد پر غرور کا نتیجہ تھا، حزنی تعصب کا کرشمہ بھی۔ بہر حال اس ایک فقرہ میں خود مولانا ہی سے ترمیم کرائے کے سوا میں نے یہ کتاب من وعن مطابق اصل نقل کر دی تھی۔ !

آخر میں میں مولانا استاذ محترم سے اس جسارت و جرات کی معافی چاہتا ہوں ورنہ بعد ادب و احترام عرض کرنا ہوں کہ یہ ایک تلخ فریضہ تھا جسے ادا کرنا میرے لئے ناگزیر ہو گیا تھا۔ ان کی اس گرائف و نفسیت کا میرے دل میں بہت احترام ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کے مضمون اور "مسئک اعتداں" پر آپ نے جو بھرپور تنقید لکھی ہے اور دلائل و براہین سے اجازت کی حجیت ثابت کرنے میں جو کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، اس قابل ہے کہ مولانا مودودی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب اس طرف توجہ دیں۔ کیونکہ اس پر تبصرہ کئے دراصل یہی دونوں بزرگ موزوں ہیں۔ ہم ان بزرگان ملت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس "سنجیدہ" تنقید پر اپنے خیالات کا اظہار فرما کر تلاش حق میں ہماری مدد فرمائیں۔ اس لئے کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک یہ مسئلہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مفہم بحث ہماری علمی معلومات میں بھی اضافہ کا موجب ہوگی۔

اگر میری یہ گزارشات آپ کے مقرر جریدہ میں جگہ پانے کے قابل ہوں تو براہ کرم ان کو اپریل کے شمارہ میں شائع فرما کر مشکور فرمائیں۔ در ساقط ہی یہ درخواست کر دے گا کہ اس کا ایک پرچہ مجھے بھی مندرجہ بالا پتہ پر بھیج دیکئے گا۔ والسلام مع الاحترام۔ (اس خط کی کتابت ہو چکی تھی کہ کاتب صاحب کا دوسرا مکتوب وصول ہوا جو درج ذیل ہے:-)

آداب القاب کے بعد میرا خیال تھا کہ ماہنامہ "حق" کے فاضل مدیر مولانا عطاء اللہ صاحب حنیف اور جماعت اسلامی کے نوریہ حدیث کے ناشر عائد عبد الرحمن صاحب کو ٹرڈی میں معاملہ میں مہمانیت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ کاپیوں کی تصحیح میں اور کتاب کی نوک پلک درست کرنے اور اسے ہر لحاظ سے کامیاب بنانے میں مولانا محترم کے علاوہ ان ہر دو حضرات کی مساعی کو بھی کافی دخل ہے، ان دونوں بزرگوں کو حقیقت کا بخیر علم ہے کہ کاتب صاحب میں بالکل بے گناہی لیکن خاتراں میں مولانا محترم کے مکتوب پر جو تبصرہ میرا فرمان نے کیا ہے اس کے جواب میں مولانا محمد مختار صاحب نے حقیق میں پھر اپنی اس بغزش کو کاتب کی بدحواسی قرار دے کر بچا ہے کاتب کو بدحواس کرنے کی کوشش فرمائی ہے، میں حیران ہوں کہ فاضل بہر حقیق اس معاملہ میں متاثر کیوں ہیں، اتفاق حق و باطل کیلئے ان کا قلم کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ دیگر علماء کرام کی طرح شاید ہمیں بھی یہ فرض کر لیا کہ مولانا مودودی کی مخالفت میں یہ فریضہ بھی ان سے از خود ساقط ہو گیا ہے یا یہ کہ اس غلطی کو غلط کہنے کیلئے انہیں بہت بڑی ہمت و جرات درکار ہے۔ جناب شیخ الحدیث مولانا محمد مختار صاحب اہل حدیث حضرات کو عموماً اپنے تلامذہ کو خصوصاً "مودودی کے مقلد" "اندھی عقیدت" اور "مہمانیت" وغیرہ کے الفاظ سے متہم کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف خود اہل حدیث جماعت میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس گناہیت کہ وہ شہر شامیں نکلتا!

میں محترم مولانا عطاء اللہ صاحب حنیف کی خدمت میں مودبانہ گزارش کر دے گا کہ وہ اس معاملہ میں عرض تماشائی نہ بنے میں بلکہ اپنے رہنما قلم کو ہمیں سے کراس کی باگ اس طرف موڑ دیں جہاں بچا ہے کاتب اپنے ناکردہ گناہ کی بدولت گوسے چوگاں بنا ہوا ہے۔

روش صدیقی

نعتِ رسول ﷺ

ازل، محرابِ ایوانِ محمد
 ابد، شمعِ شہستانِ محمد
 تشکر ہے بہ ہر اندازِ محدود
 ہے لامحدود احسانِ محمد
 وہ عبیدیت ہو یا ختمِ نبوت
 ہر اک عظمت ہے شایانِ محمد
 مکان و لامکان روشن ہیں جس سے
 وہ ہے مشکواتِ فیضانِ محمد
 ترمیم! مسنونِ خلقِ عظیم
 تفضل! فرشتہ ایوانِ محمد
 جفا کا رانِ مکہ سرنگوں ہیں
 ہے عجب عام فرمانِ محمد
 کوئی بدلہ نہیں ظلم و ستم کا
 مگر لطفِ خدادادِ محمد
 ادھر کانٹے بچھلے جا رہے ہیں
 ادھر گل ریز دامنِ محمد
 پناہیں ڈھونڈتے ہیں ستمِ جلا
 پناہ کل ہے دامنِ محمد
 مساکین ویتائی کی یہ قسمت
 کہ ہیں خاصانِ خاصانِ محمد
 نشانِ عظمتِ نوریٰ بشر ہیں
 عندا مانِ عندا مانِ محمد
 بچھائے چشم و دل ارض و سما
 جہاں پہنچا ہے فرمانِ محمد

حسرا مانِ زندگی کا کارواں ہے
 روائے صبح صادق گلِ فشاں ہے
 تری عتدہ کشائی کے تصدق
 ہر اک مشکل کو آساں کر دیا ہے
 نہ ہے رحمت کہ فیضانِ نظر سے
 بہائم کو بھی آساں کر دیا ہے
 جو تھے غارت گر تہذیبِ ان کو
 تمدن کا نگہیاں کر دیا ہے
 حیا و شرم کی پاکیزگی سے
 مزینِ حسنِ ایساں کر دیا ہے
 جمالِ زندگی بخشا ہے جس کو
 مسیح و خضرِ دوراں کر دیا ہے
 جو ذلت سے پردہ ظلمت میں گم تھے
 انھیں ہر درخشاں کر دیا ہے
 جنہیں خدام کہتے تھے زمانہ
 انھیں محمد دوم دوراں کر دیا ہے
 غرورِ خواجگی کا سرِ جگہ کر
 غلاموں کو بھی سلطان کر دیا ہے
 بنا کر بے نیاز ساز و ساماں
 امیرِ ساز و ساماں کر دیا ہے
 ہٹا کر جبرِ اہم کہن کو
 اندھیرے میں چراغاں کر دیا ہے
 بنا کر محنت و دولت کو یکدل
 بڑی مشکل کو آساں کر دیا ہے

خزاں بنیاد دیرانوں کو ڈالنے
گلستاں درگلستاں کر دیا ہے
وہ شمعیں آندھیوں میں جل رہی ہیں
جنہیں ٹوٹے سرورزاں کر دیا ہے
بڑھا کر احتسرام صفت نازک
نگہبانِ دل و حباں کر دیا ہے
سبکھا کر شیوہ تہذیبِ مستور
ادب آموزِ ایماں کر دیا ہے
بشر کو دولتِ اخلاص دے کر
امینِ حسنِ یزداں کر دیا ہے
بہشتِ سرمدی کی راحتوں کو
شریکِ دردِ انساں کر دیا ہے
بتایا ہے اُسے خیرِ مجسم
جسے ٹوٹے مسلمان کر دیا ہے

تجھے دیکھ تو وجدانِ یقین نے کلامِ حقائق اُگر کو سمجھا
فلو میں بندگی کی روشنی میں جلالِ مسجد و منبر کو سمجھا
ہوئے روشن درو باجمِ مدینہ تو الصبح اذا اسفر کو سمجھا
جمالِ اسوۃ کامل کو دیکھا تو مفہومِ تقدیرِ بشر کو سمجھا
مسلمانِ بہت و کوشش کا حاصل دلِ بیزار و چشمِ نر کو سمجھا
سراپا پائینِ محمد وہ ہے تو جیاتِ عشق کا مقصود ہے تو

وہی چشم و چراغِ زندگی ہے
کہ جس کو روشنی تجھ سے ملی ہے
مکمل امتِ زاریِ دین و دنیا
یہ مشکل تجھ سے آساں ہو گئی ہے
حقیقت ماورائے خیر و شر ہے
کہ خیر و شر لباسِ آدمی ہے
سراپا درو جس کی زندگی ہو
وہ شایانِ جیاتِ سرمدی ہے
محبت، حسنِ خاصانِ خدا کا
محبتِ جسلوۃ پیغمبری ہے

محبت، بے غرضی سب سے محبت
تری تعلیم کا حاصل یہی ہے
جسے پاس حقوقِ آدمی ہو
وہی رازِ آشتائے بندگی ہے
جسے فتاوہِ بادستِ دوزماں پر
حضورِ حق مسلمان بھی وہی ہے
نہیں کچھ اسود دا حمر پہ موقوف
مکرم ہے وہی جو متقی ہے
جسے آرام کی خواہش ہو وہ محتاج
جو ہے دلدادہ محنتِ غنی ہے
جسے کہتے ہیں تقدیرِ الہی
وہی حسنِ عمل کا نام بھی ہے
خدا کا آسرا ایمانِ روشن
تو تھلِ خلق پر شریکِ جلی ہے
بہت کھوئے گئے راہِ طلب میں
کمالِ ترک سے منزلِ ملی ہے
جسے کوئی تمنا ہو نہ حسرت
حیرم ناز کے فتابل وہی ہے
فتارِ جاں ہو ذکر و فکر جس کو
وہی دردِ آشتا مردِ ولی ہے
ہر صورتِ زمیں کی بادشاہی
عہادِ حق کے قدموں پر تھکی ہو
جسے معروف و مستکر کا ہے ہوش
وہ شایانِ خودی و بے خودی ہے
محبت بے غرضی سب سے محبت
تری تعلیم کا حاصل یہی ہے
زمانہ تیرے گن گاتا رہے گا
ترا احسانِ یاد آتا رہے گا

قرآن

عام عثمانی

رات ہنگام تہجد کسی دیوانے نے
اسے کہ تو حقائق کو نہیں پہچانتا ہے
کیا یہی تیری مشیت ہے کہ دنیا میں کبھی
دین و ایمان کے سفینوں کو کنارہ نہ ملے
ہائے یہ جیلوہ گر ناز، یہ تیری دنیا
تیری قدرت کا پیشہکار، یہ باغی انسان
مشرق و مغرب و قطبین، زمین و گردوں
ایک پر ہول اندھیر ہے فضاؤں پہ محیط
کچھ تو فرما با کہ زمانہ کے یہ احوال ہیں کیوں؟
نجر مومن کو نظر انداز کرے گی کب تک

گر کے سجدے میں خدا سے یہ کہا رو کر
ابن آدم کو نہیں تیری مشیت سے مفر
اب نہ آزاد ہو شیطان کے پنجہ سے بشر
اور پڑتے ہی رہیں مستلزم باطل میں بھنور
ہر قسم کفر و بغاوت ستم و ننتہ و شر
کفر آمادہ، خطا کو ش، ستمگر، خود سر
یورش لشکر طاغوت سے ہیں زیر و زیر
گم ہے ظلمات کے طوفان میں ہر راہ گزر
ماذ کیا ہے کہ نہیں تیرے تغافل پہ اثر؟
تیری تقدیر و مشیت کی ہڈ اسرار نظر

کیا اندھیرے میں بھٹکتا ہی رہیگا انسان؟
کیا کبھی رات کے پہلو سے نہ پھوٹے گی سحر؟

آئی آواز کہ سجدے سے ذرا سر تو اٹھا
حیف اسے عاجز و درماندہ و نادان انسان
تیرا یہ جویش تہی مایہ! یہ طرز بیباک!
جنس ناکارہ ہے جو ناز ہو محسوس نیاز
سن! کہ ہم دیں گے نہیں تیرے سوالوں کا جواب
جس کو بخشا گیا قرآن سا شہکار عظیم
دے دیا جس کو محمد سا گرانمایہ رسول
شرم لے بندہ تا شکر! غلام ہے جس!
جا! اٹھا گوشہ نیاں سے ہماری وہ کتاب
جس میں ہیں گفتہ و ناگفتہ سوالوں کے جواب
جس کا ہر لفظ ہے آئینہ راز کو نین!

ہم بھی دیکھیں تری فریاد و فغاں کے تیور
تیرا یہ ترش تکلم! یہ زبان خود سر!
ہم پہ کچھ بھی نہیں اس ناز میں بیجا کا اثر
سیپ ہی سیپ ہے تیرا صدقہ بے گوہر
کیا کریں دے کے، ترے پاس سماعت بصر!
حیف اس کو نہ ہو اسرار مشیت کی خبر
وہ یہ چاہے کہ ملے اور کوئی پیغمبر؟
لفٹ ہے لے دیدہ بے غیرت و محروم بصر
جس کا جزدان ہر غفلت سے تری خاک بسر
جس میں مرقوم ہے ہر مسئلہ جن و بشر
جس کے آغوش میں آسودہ ہر ہر شب کی سحر

اُس کے آئینہ میں قسمت کے خد خال کو دیکھ
دوش و فردا کے قوانین کو پڑھ حال کو دیکھ

غالب کے ایک شعر پر

شعر و سخن کے جہاں بہت سے روشن و تابناک پہلو ہیں، وہاں اس تصویر کا دھندلا رخ بھی ہے
غیر مسلم شعراء کا تو ذکر ہی کیا ہے، مسلمان شاعروں نے بعض ایسی باتیں کہی ہیں جو
دینی اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے قابل اعتراض ہیں، غالب کے اسی قسم کے ایک شعر:-

واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلاسکو
کیا بات ہے تمہاری شراب طہر کی

پرمولانا حکیم سعید احمد اسعد ٹوٹکی مرحوم نے منظوم طنز کی ہے، اس نظم کے لئے ہم اپنے
مخلص دوست جناب بسمل سعیدی ٹوٹکی کے شکر گزار ہیں۔ یہ نظم اس حیثیت سے ایک علمی
یادگار کہی جاسکتی ہے۔ کہ یہ اب سے تقریباً نثر سال پہلے کی کہی ہوئی ہے:-

دیوان میسرا میں عفی عنہ رہنا
اردو میں بعد مومن انھیں پایا فخر فن
ہاں ان کیستیوں کے گزاف ایسے چند شعر
فرصت بہت ملی مجھے فکر و عبور کی
پائی نہ تو کہیں بھی تو سقم و قصور کی
محبت میں ان کی غفلت و سہو و فتور کی
”واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلاسکو
کیا بات ہے تمہاری شراب طہر کی“

میتے وہ ہم کو تو ہم ادب سے یہ پوچھتے !
ہے یاد ایک جرم میں ملزم ہوئے تھے آپ
پی سکتے خود نہ تھے تو پلاسکتے خاک آپ
واعظ غریب محبس دنیا میں قید ہے
اُس دن سے خود پیئے گا، پلائے گا بھی مدام

خفاش کو خبر ہے کب اسرارِ ہور کی
بگڑی تھی شان جیل میں عیش و سہور کی
واں سو جھتی تھی آپ کو کب اتنی دود کی
پائے گامے، رہائی پہ روزِ نشور کی
فارغ دلی میں دولتِ حور و قصور کی

ممنوع قید میں ہو شرابِ نجس تو پھر
قدرت ہو کیا کسی کو شرابِ طہر کی

دُغسریں

عبدالحمید حیرت

اخلاص، اک ہم ہے، جو سر کر کے کوئی
ایسی بہشت لے کے کوئی کیا کرے جہاں
اس دور میں کہ عشق وہوں میں نہیں تیز
پوچھے نہ کوئی بات تو اس کا نہیں علاج
بیٹھا رہے بلکے شبِ غم لے ہوئے
یہ عذیر تھو بادہ حقیقت کسہی مگر
بیمارِ غم کو آج بھی امید ہے یہی
حق بات سے جنہیں ہو خدا واسطے کا بیر

کرنے کا ہے یہ کام، اگر کر کے کوئی
دُودن بھی زندگی نہ بسر کر کے کوئی
لے کاش! قدر اہل نظر کر کے کوئی
موقع ملے، تو عمر من ہنر کر کے کوئی
جب تک بھی انتظار سحر کر کے کوئی
ایسا بھی کیا کہ لب بھی نہ ترک کر کے کوئی
شاید علاج دردِ جگر کر کے کوئی
کیسے انہیں ادھر سے ادھر کر کے کوئی

اس قرب پر تو اور بھی حیرت کی بات ہے
دل میں اگر کسی کے نہ گھر کر کے کوئی!

شفقت کاظمی

رہا باہم کا جو امکان نہ پایا ہم نے
ہم سہیں آہ وہی آج گریزاں کہ جنہیں
کیوں تری آنکھ لپٹیاں ہو مٹا کر ہم کو
اُن سے تجھ پر محبت کی ضرورت کیا تھی
ایک تسکین کی صورت تھی کہ مفقود رہی

دل سے آخر تجھے اے دوست بھلایا ہم نے
دلربائی کا ہر انداز سکھایا ہم نے
اپنی قسمت میں جو نکھاتا وہ پایا ہم نے
مفت سے چٹے فتنے کو جنگایا ہم نے
ورنہ کیا کیا تری الفت میں نہ پایا ہم نے

پھر جلائے نہ کبھی دل میں امید دل کے چراغ
یوں ترے بعد ترا سوگ منایا ہم نے

روح انتہا

وہ کشتیاں جلا کر اس تحریک میں آئے تھے اور آکر پھر انہوں نے ان راسوں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جن کو چھوڑا تھا۔ وہ مردِ درویش تھے اور دنیا کی آسودگی سے بے نیاز تھے، اللہ نے انہیں وہی موت دی جس پر وہ شخص رشک کرے جو اس کی قدر جانتا ہے۔ انہوں نے انہی لوگوں کی شایانِ شان زندگی گزار دی اور موت پائی جو کشتیاں جلا سنے والوں کے شایانِ شان ہوا کرتی ہے۔ جب وہ بیمار ہو کر بستر پر لیٹے تو ان کے سر ہانے کوئی عزیز نہ تھا۔ جب انہوں نے جان دی تو وہ اپنے مقصد کے ساتھیوں کے درمیان گھرے ہوئے راہِ حق کی منزلیں لمحہ بہ لمحہ طے کر رہے تھے۔ ان کے ساتھی موٹروں اور ٹرکوں میں سفر کرتے رہ گئے، لیکن چودھری صاحب کا قدم ہمیشہ سب سے آگے رہا۔ وہ فرشتوں کی گود میں آسمانوں کی منزلیں طے کر گئے۔ وہ ہم سب سے آگے نکل گئے۔ ان کی زندگی قابلِ رشک تھی۔ ان کی موت بھی قابلِ رشک ہی ہوئی۔ کون ہے جو اپنی دعا میں یہ شک ہے کہ الٹی! مجھے چودھری صاحب جیسی موت دے جو تیری ہی راہ میں، تیری ہی منزل میں، تیری ہی مرضی کے مطابق کلمہ بلند کرتے رہے

اب وہ ہمارے درمیان نہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن دل کی خوش فہمیوں کا یہ حال ہے کہ وہ محسوس کرتا رہتا ہے گویا اب بھی وہ ہمارے درمیان ہیں۔ کہیں دورے پر گئے ہیں، اور نہ جانے کس وقت اچانک آجائیں۔ کہ ہر سے آنکھیں ہوں، اور کہیں "اتسعد صاحب! خیریت تو ہے، دورہ طویل ہو گیا۔" اب بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر عبد الحمید صاحب سے انہوں نے خواب میں بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی حمید صاحب! آپ نے سب جگہ مشہور کر دیا کہ چودھری علی احمد خاں کا انتقال ہو گیا۔ دیکھئے! تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کہاں انتقال ہوا ہے؟ بچے نسیم میں لہجہ چڑا مضمون لکھ کر میرے بارے میں جگہ جگہ مشہور کر دیا کہ میں مر گیا ہوں، اور یہ واقعہ ہے کہ اب بھی گا ہے گا ہے جب میں دفترِ صحتہ کے ساتھ والے کمرے میں ہوتا ہوں تو میرے دل میں بے نام سا احساس ہوتا ہے کہ ابھی قریبی کمرے سے کوئی آواز آئے گی!

نذر اشک بے قرار از من پذیر
گریہ بے اختیار از من پذیر

(سوانح و تاثرات چودھری علی احمد خاں
مرتبہ: - اسعد گیلانی)

تماثانی کے قلم سے

پرچھائیاں

یہ اُڑتی سی خیر طیور کی زبانی نہیں، ذوقی العقول انسانوں کی زبانی سُنی گئی ہے کہ لاہور اور کراچی کے ڈاک خانہ والے بڑے پریشن میں کہ ”مسلم لیگ“ کی ڈاک آخر کس کو تقسیم کریں۔ اس لئے کہ اس ایک — مسلم لیگ — نام کی دُودُو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہی پُرانی ”مسلم لیگ“ ہے جس کو ایک شاعر نے دُعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ:-

اے نور نظر سلیم اللہ تعالیٰ

اور دُوسری مسلم لیگ وہ ہے جس کی ”نام رکھائی“ کی خدمت علامہ مشرقی نے انجام دی ہے!

تقسیم ہند سے پہلے خاکساروں کی جماعت ”چپ و راست“ میں مشہور بلکہ ممتاز تھی۔ قایمہ اعظم ہوں، گاندھی جی ہوں، ہمسجھ کے پردھان ہوں یا جمعیتہ العلماء کے صدر۔ اس جماعت کو ”سلائی“ دینے سے کام! پریڈ کرنے اور سلامی دینے میں خاکساروں کو یدِ طولیٰ ہی نہیں ”قدِ طولیٰ“ بھی حاصل تھا۔ اور اس معاملہ میں کافر و مسلم کی بھی کوئی تخصیص اور تمیز نہیں تھی۔ سلامی دینے کے لئے بس کسی کا مشہور ہونا ضروری تھا۔

”جماعت سازی“ کی تاریخ میں یہ مثال بھی اپنا آپ ہی جو اب ہے کہ جس لیڈر نے کسی جماعت کو بنایا ہو، وہی جھنجلا کر یا حالات سے یا دوس ہو کر، اُس جماعت کو زندہ دفن کر کے ”آنجانی“ بلکہ ”مروم و مخور“ بنا دے!

خیر یہ تو تقسیم ہند سے پہلے کی باتیں ہیں، پاکستان بننے کے بعد اس مُردے میں پھر جان ڈالی گئی اور اس جماعت کے عجیب و غریب لیڈر کی ایک ہی پھونک میں:-

یہ دُودُن میں کیا ماجرا ہو گیا! کہ برسوں کا مُردہ کھڑا ہو گیا!

اب کی بار اس جماعت نے ”اسلام لیگ“ کا رُپ دھار کر اور نیا چولا بدل کر دردیوں کو پہتا اور بیلچوں کو سنبھالا۔ اور ”چپ و راست“ کی صدائیں کافوں میں آئے لگیں! کئی سال تک یہ نام اور کام چلتا رہا۔ مگر چند مہینے ہوئے کہ ”اسلام لیگ“ کے لیڈر کو اتنی دُور کی سوجھی کہ اتنی دُور کی شاید ہی کسی کو سوجھی ہوگی! اس سوجھ بوجھ نے دُبیائے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے۔!

دن داڑے، کھلے خزانے، ڈنکے کی چوٹ، ”مسلم لیگ“ کے نام پر چھاپہ مار کر اور اس نام کو مہتیا کر ”مرکزِ عالی“ سے فرمانِ اجب الاذعان صادر ہوا کہ۔ آج سے ماہِ دولت نے ”اسلام لیگ“ کا نام بدل کر ”مسلم لیگ“ رکھ دیا۔ ”آسمان پر تھگلی لگا تا۔ آسمان سے تلے توڑ لانا اور پھیلی پر مسروں جانا۔“ یہ ضربِ المثل اور کہاوتیں اب تلمسُنی ہی سُنی تھیں مگر اُن کو پورا ہوتے دیکھ بھی لیا۔

”مسلم لیگ“ والے پیارے تاؤ کھلے ہیں اور بھٹا رہے ہیں کہ کریں تو کیا کریں۔ ابھی تک تو اس کا توڑ اُن کی سمجھ میں آ نہیں سکا۔!

یہ جو کچھ ہوا سو ہوا ہی، علامہ شرقی کے ذہن نامور کا رکنا نہ ترین شاہکار یہ ہے کہ پاکستان کے صدر مسٹر سکندر مرزا (بالقائد) کو وہ مشورہ دے رہے ہیں بلکہ نصیحت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو بھی باقی نہ رہنے دو۔ تمام جماعتوں کو توڑنا ڈکرا، اور ان کا تیا پانچہ کر کے ”کوس لمن الملکی“ بجاؤ اور ”جمہوریت“ کی ارتقی کا پوری طبع کر یا کر م کردو، کتنا صائب مشورہ ہے، اے بزرگ اللہ! کیا اچھی تلی رٹے ہے، اے سبحان اللہ! بلائیں لینے اور واری ہو جلنے کو جی چاہتا ہے اس مشورے کے دینے والے کے۔ اس فکر و نظر اور دل و دماغ کے لوگ صدیوں میں جا کر کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سمجھ اور بدھمی کا تھوڑا سا حصہ بس ”ماسٹر تارا سنگھ“ کو نہ جانے کہاں سے ملتا آگیا ہے۔ — درنہ ۱۔

ایں دولت سرمد ہمہ کس را نہ دہند

علامہ اقبال نے مسلمان عورت کو نصیحت کی تھی کہ ۱۔

بتے باش و پنہاں شو ازین عصر ! کہ در آغوش شبیرے بگیری !

مگر پاکستان کی ”بیگمات“ نے اس نصیحت کو بالکل الٹ کر کے دکھا دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو ”گریٹا گاربو“ بن کر ”پنہاں“ نہیں ”آشکارا“ ہونا ہے۔ پوری جلوہ سامانیوں اور رنگ آبیوں کے ساتھ۔ اور اپنے آغوش میں ان نو بہاؤں کو پرورش کرنا ہے جو منٹو کے افسانوں اور بلبل چودھری کی ”سلیت“ کا موضوع بن سکیں! ہائے سادنت، جیلے اور سودا نو جوان اب میدان جہاد میں نہیں کرکٹ کے فیلڈ میں اپنے جوہر دکھا کر دیا سے اپنا لوہا منوائیں گے !

جو مردان ”بیگمات“ کی تمناؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہی خیر سے علامہ اقبال کے کلام اور پیام کے سب سے بڑے شیدائی اور مندائی ہیں !

آہ! مظلوم اقبال !

چھابوں میں پڑ رہا تھا، دھواں دھار بارش ہو رہی تھی۔ یعنی انگریزوں کی زبان میں ”بلی اور کتے برس رہے تھے“۔ مکان کے کرایہ دار نے مالک مکان سے شکایت کی کہ آپ کا مکان بڑی طرح ٹپک رہا ہے اور اب تو مکان کی یہ حالت ہے کہ کمروں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہے، مجھ غریب کی مرغیاں ڈوبی جا رہی ہیں۔ مالک مکان نے اس پر قدر سے جھجلا کر، مگر پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ جواب دیا:۔

”تو آپ مرغابیاں کیوں نہیں پالتے۔“

کالیستھ کا ایک لڑکا اپنے قصیدے سے باہر کسی دوسرے شہر میں فارسی تعلیم حاصل کرنے کیلئے گیا تھا، اُس کے چند دن کے بعد اپنے باپ کو خط لکھا، اس کے باپ کا نام تھا ”چھیدی لال“۔ پتہ کی عبارت تھی ۱۔

”خدمت قبلہ گاہی“ ”سورانی سرخ“۔

ڈاک کیہ کالستھوں کے محلہ میں اس خط کیلئے گھوم رہا تھا۔ آخر ایک بوڑھے کالستھ نے اس محلہ کو حل کیا کہ یہ اپنے ”چھیدی لال“ کے لڑکے کا خط ہے۔

ایک محفل میں شعر و سخن کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ دریافت کیا:۔

”بھائیو! یہ تو بتاؤ یہ فانی بدایونی کہاں کے رہنے والے تھے!“

ایک دولت مند آدمی کے یہاں قدیم مخطوطات کا ذخیرہ تھا۔ مہانوں کو قلمی کتابیں کھا رہے تھے، مصاحف کی باری آئی تو بولے:۔

”یہ دیکھئے! یہ قرآن دو ہزار سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔“

فاران کا عظیم شان توحید نمبر

ماہ جون ۱۹۵۶ء

ادبیات

- ۔ جس سے غلط عقیدوں کی اصلاح ہوگی۔
- ۔ جو شرک و بدعت کے بتوں پر ضرب کاری لگائے گا۔
- ۔ جس سے علم و تحقیق کی ایمان افروز راہیں کھلیں گی۔
- ۔ اردو ادب میں ایک انقلابی اقدام اور مثالی نمونہ۔

لکھنے والے

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی - مولانا مفتی محمد شفیع - مولانا فاروق احمد عثمانی - مولانا ابوالحسن علی ندوی - مولانا محمد اسماعیل سلفی - مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی - مولانا عبدالحمید ارشد - مولانا عامر عثمانی (مدیر تجل) - مولانا محمد اسحق سندیلوی - مولانا محمد اویس ندوی - مولانا ابو محمد امام الدین رام نگری - مولانا محمد مجیب اللہ ندوی - مولانا ابو منظور شیخ احمد - مولانا ابوالعباس حماد - محترمہ عطیہ خلیل عرب -

عربی کے سب سے بڑے انشاء پرداز

عبدالمبشیر برہمپوری نے اپنی مقالات کے باوجود "توحید نمبر" کے لئے مقالہ تحریر فرمایا ہے۔ جس کے ترجمہ کا کام علامہ موصوفت مولانا محمد عادل فتودوسی کے سپرد فرمائے گئے ہیں۔ ان گرامر مقالوں کے علاوہ شاعروں کے نادر منظومات بھی ہوں گے اور ماہر القادری مدیر فاران کا "نقشہ اول" بھی۔

ضمانت تین سو صفحات - سرورق رنگین و دیکشن - قیمت تین روپے (محصیل ڈاک اکٹھا کرنے) مستقل خریداروں کو سالانہ چندہ (چھ روپے اکٹھا کرنے) ہی میں یہ محرکہ آراء توحید نمبر دیا جائے گا (اس میں رجسٹری کی فیس شامل ہے)

ہندوستان میں - مینجر دفتر "الحسنات" رام پور (یوپی)
دفتر "فاران" کیمیل سٹریٹ، کراچی ۷

غلام علی

ایک اہم مکتوب

۳۔ رمضان المبارک لاہور۔

مکرمی و محترمی جناب ماہر صاحب - ! السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ !

مزاج گرامی! جوڑی کے قاران "میرا نا محمد امین صاحب کی کتاب پر آپ کا تبصرہ اور پھر ماہر صاحب میں ان کا مکتوب نگاہ سے گزرا۔ میرا ارادہ اسی وقت ہوا تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک عزیز ذرا مفصل ارسال کروں، مگر میں بیمار ہو کر دیہات چلا گیا اور اب رمضان میں واپس ہوا ہوں، تعجب ہے کہ مولانا مودودی نے ۲۲ سال قبل پرویز صاحب کے اُس وقت کے خیالات کو سامنے رکھ کر جو بات کہی تھی، مولانا امین صاحب نے اُسے بگاڑ کر اس انداز سے نقل کر دیا ہے، جس سے پڑھنے والا خواہ مخواہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ مولانا مودودی نے یہی بات کہی ہوگی اور آج کل کے پرویز کے متعلق کہی ہوگی۔ پرویز صاحب کے موجودہ مسئلہ کے بارے میں مولانا مودودی کی رائے ڈھکی چھپی نہیں ہے، زمانہ قریب میں اُس کے اظہار کا نہیں بار، اتفاق ہوا ہے، سمجھ میں نہ آ سکا کہ ان کا تانہ آراء سے صرف نظر کر کے مولانا امین صاحب نے خاص طور پر شیعہ ہی کی رائے کو نقل کرنا کیوں ضروری خیال فرمایا۔ مزید تعجب اس امر پر ہے کہ جب اس کی جانب مولانا مودودی کو تو حیدر دلائی گئی تو فرماتے ہیں کہ "شیعہ میں پرویز صاحب کے منکر حدیث نہ سونے کا ثبوت کیا ہے اور جو تجزیہ ان کا مولانا مودودی نے کیا ہے اس کی ذمہ داری پرویز صاحب لیتے بھی ہیں یا نہیں؟"

مولانا امین صاحب مزید فرماتے ہیں کہ "مولانا مودودی کا یہ تجزیہ اگر درست ہے تو مضحکہ خیز جہالت ہے اور اسے گرا ہی نہ سمجھنا علم و دیانت کے ساتھ ذلیل ترین مذاق ہے؟ مولانا مودودی نے عالمانہ جلال میں جو انداز گفتگو اختیار فرمایا ہے۔ اُس کے بارے میں تو حیدر جیسا عامی کیا لب کشائی کر سکتا ہے، البتہ نفس مسئلہ کے بارے میں ایک دُور کی وضاحت میں ضروری خیال کرتا ہوں۔ !

آج سے ۲۰-۲۵ سال قبل پرویز صاحب ایک منکر حدیث کی حیثیت سے متعارف نہیں ہوئے تھے، اُس زمانہ میں وہ دینی زبان اور معصومانہ انداز میں متعمدانہ مضامین اور مستفسرانہ مراسلات لکھا کرتے تھے، اور وہ "ترجمان" کے علاوہ "معارف" اور بعض دوسرے دینی اور علمی جرائد میں بھی چھپا کرتے تھے، پرویز صاحب کے جس مسئلہ پر مولانا مودودی نے اظہار رائے کیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حافظ محمد اکرم حیرا چوری صاحب کی کتاب "تعلیمات قرآن" سلسلہ میں چھپی تھی، جس میں بنیادی نقطہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی رہنمائی اور فلاح کے لئے صرف قرآن کافی ہے، مولانا مودودی نے اُسی وقت "ترجمان" میں اس پر مفصل تنقید کر کے اس کی خامیوں کو واضح کیا تھا۔ اور منصب رسالت اور اطاعت رسول کی دینی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ اس تنقید پر پرویز صاحب نے ایک طویل مراسلہ مدیر "ترجمان" کے نام بھیجا تھا، جس میں انہوں نے بعض امور میں مدیر "ترجمان" سے اور بعض میں صاحب "تعلیمات" سے اختلاف ظاہر کیا تھا اور بعض پہلوؤں کی مزید وضاحت طلب کی تھی۔ اس مراسلہ کے جواب

میں مولانا مودودی نے وہ مضمون لکھا تھا جس کا اقتباس مولانا اسماعیل صاحب نے نقل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا مودودی نے ۲۷ سال قبل جو رائے زنی کی تھی وہ بھی پرویز صاحب کے خاص اس مسلک کو نگاہ میں رکھ کر کی تھی جو انہوں نے اپنے مراسلہ میں ظاہر کیا تھا۔ ”تعلیمات قرآن“ پر تنقیدی مضمون، پرویز صاحب کا مراسلہ اور مدیر ترجمان کا جوابی مضمون، یہ سارا مواد آج بھی تقبیحات میں وہیں یکجا موجود ہے، جہاں سے مولانا اسماعیل نے اقتباس لیا ہے، میں پرویز صاحب کے مراسلہ کے چند جملے یہاں نقل کئے دیتا ہوں:-

”اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حضور کے فیصلے بھی اس ذیل میں رکھے ہیں جو رسالت کی حیثیت لئے ہوئے نہ تھے (غالباً ان کی مراد وقتی فیصلوں سے ہوگی) اور صاحب ”تعلیمات“ نے بھی امارت کو جو رسالت سے الگ کیا ہے تو غالباً اسی بناء پر۔ لیکن میں تو حضور کے قضایا متعلقہ دین کو عین جلیغ رسالت ہی میں سمجھتا ہوں اور واجب الاتباع..... جہاں تک نبی کریم کا تعلق ہے، امور دین میں حضور کی اطاعت کیا بحیثیت رسول اور کیا بحیثیت امیر قیامت تک کے لئے ہے۔ اس میں نہ اس وقت تک کسی کو ممانعت کا حق تھا، نہ آج ہو سکتا ہے..... پھر یہ بھی واضح رہے کہ ”خلیفہ ان کونسل“ کی حیثیت بھی ممانع قوانین کی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں تک اصول قانون کا تعلق ہے وہ تو کتاب و سنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مضبوط ہو چکے۔ اب ان اصول کو نافذ کرنا یا ان کی روشنی میں جزئی امور میں قواعد مرتب کرنا یہ اس مجلس کا فریضہ ہوگا..... آخر میں اتنا گزارش کرنا ضروری ہے کہ چونکہ میں نے اس میں آپ کو مخاطب کیا ہے، اس لئے وہی امور پیش کئے گئے ہیں جن میں مجھے آپ کے جواب کے بعد مزید اطمینان کی ضرورت نظر آئی۔ رہے وہ امور جن سے اتفاق ہے یا صاحب ”تعلیمات قرآن“ سے جن امور میں اختلاف ہے، انہیں دہرانا تفصیل میں سمجھا گیا ہے اور یہ گزارشات بھی محض سیٹھن قتلہی ہیں۔“

دلوں کی حالت تو علیم بذات اللہ دور ہی جان سکتا ہے لیکن پرویز صاحب کے اقتباسات بالا کو پڑھ کر کیا آج یہ کہا جاسکتا ہے کہ بیس سال قبل کے پرویز اور آج کے پرویز میں سب سے کبھی کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیا اس وقت پرویز صاحب، حاف جیرا چوری صاحب سے اپنے اختلاف کا صاف اظہار نہیں کر رہے تھے، حالانکہ آج پرویز صاحب اور ان کے ہمنوا جیرا چوری صاحب کو اپنا رئیس الطائفہ گردانتے ہیں۔ پرویز صاحب کے اس وقت کے بعض نظریات بھی یقیناً محل نظر تھے (خود مولانا مودودی صاحب نے ان کی غلطیوں کی نشان دہی اسی وقت کر دی تھی) لیکن کیا از روئے انصاف یہ کہا جاسکتا ہے کہ انکا یہ حدیث کا جو شرح رنگ آج پرویز صاحب کی تحریروں میں موجود ہے، وہ اس وقت بھی میسر تھا؟ مولانا مودودی نے جو بات اس وقت پرویز صاحب کے بارے میں کہی تھی اسے تو خیر ”مفتلخیز جہالت“ اور ”علم و دیانت کے ساتھ ذلیل ترین مذاق“ قرار دے دیا گیا۔ لیکن علم و دیانت کے احترام و توقیر کی آخر یہ کونسی اچھوتی قسم ہے کہ جس کی زد سے ہر غلط کار کو پیدائشی ضلالت اور مفصل ہی قرار دیا جائے۔ کیا پرویز صاحب کی موجودہ گراہی اور بے اہردی ثابت کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں مادر زاد منکر حدیث اور معاند سنت ثابت کیا جائے؟ واقف یہ ہے کہ پرویز صاحب اور ان کے متبعین آج جس مقام پر ہیں، کل وہ اس سے کوسوں دور تھے۔ یہ حضرات اٹری چوٹی کا زور لٹکا کر دوسروں کے تضادات کو ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ خود ان کے

حال کے آئینہ میں انہیں اپنے ماضی کی بہت سی تصویریں ایسی دکھائی جاسکتی ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ دم بخود رہ جائیں مگر اتنا فالو وقت ہر شخص کے پاس کہاں ہے ؟

مولانا اسماعیل صاحب نے یہ بات بھی خوب فرمائی کہ جو تجزیہ پردیز صاحب کا مودودی صاحب کے کیا ہے معلوم نہیں پرویز صاحب اس کی ذمہ داری لینے بھی ہیں یا نہیں ؟ میں مولانا اسماعیل صاحب سے یاد پوچھتا ہوں کہ مسئلہ کے تجزیہ کو آپ چھوڑیے، پرویز صاحب کے جو تجزیے آپ، مولانا مودودی اور دوسرے علماء کرام کے دن کرتے رہتے ہیں کیا ان کی ذمہ داری پرویز صاحب قبول فرماتے ہیں ؟ وہ تو آج بھی باصرار اور ہتکرا رہے فرماتے ہیں کہ میں تو کتاب وسنت کا شیدائی ہوں اور انکار حدیث کا الزام مجھ پر ناروا بہتان ہے۔ میرے محترم ! پرویز صاحب کی جانب سے تو شیخ و تسلیم کا سوال نہیں تھا اب ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جو تجزیہ بھی کیا جائے وہ بجائے خود مبنی برانصاف و حقیقت ہے یا نہیں اور پہلے اور پرویز صاحب کے علاوہ ایک تیسرا غیر جانبدار آدمی بھی اسے صحیح اور منصفانہ قرار دے سکتا ہے یا نہیں ؟

مولانا مودودی کے اقتباس کے بارے میں مولانا محمد اسماعیل صاحب نے یہ تو واضح کر دیا کہ کچھ کاتب کی غلطی ہے، کچھ مولانا مودودی کا مفہوم و خیال ہے، جسے اختصار اور توجہ جانی کے بعد دوسرا الفاظ کا جامہ پہنایا گیا ہے (گویا کچھ سمجھو کتابت ہے، کچھ کلام مذہب ہے اور کچھ روایت بالمعنی ہے) لیکن ان سب "علل" کے جمع ہو جانے کے بعد مضمون جس طرح غریب و دور مدعا جس طرح خط ہوا ہے، اسے میں صرف ایک مثال سے واضح کئے دیتا ہوں، اور یہ مثال اس عبارت سے متعلق ہے جسے مولانا اسماعیل خود اصل اقتباس "قراردے کر اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے چکر آوی اور جیرا چوڑی گردپ سے پرویز صاحب کے مقابل کرتے ہوئے لکھا تھا کہ "اُن کا رعبی پرویز صاحب کا) مسک مقدم الذکر دونوں گروہوں کی بہ نسبت حق سے بہت زیادہ قریب ہے" مولانا اسماعیل صاحب نے مقررین اختصار کو حرکت میں لاتے ہوئے اس فقرہ کو یوں کر دیا: "اُن کا مسک حق سے بہت زیادہ قریب ہے" اور خط کشیدہ حصہ حذف کر دیا۔ کیا کوئی انصاف پسند انسان اس سے انکار کر سکتا ہے کہ دونوں فقروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ "سکھر کراچی کی بہ نسبت لاہور سے قریب تر ہے" اور کوئی شخص میرے قول کا خلاصہ یوں نقل کرے کہ "سکھر لاہور سے قریب تر ہے" ظاہر ہے کہ میری بات کی ایسی تلخیص میں کرمزدی فہم آدمی الجھن اور حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔

میں اپنی گزارشات ختم کرنے سے پہلے اتنا عرض کروں گا کہ اپنے مولانا اسماعیل صاحب کی کتاب کے جو اقتباسات نقل کئے ہیں، ان سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ تالیف لطافت و نواد سے بھی خالی نہیں۔ مثلاً مرفوع مولانا سید سیدان مرحوم سے درگزر فرما کر عام مذہبیوں کو در بشمول مصنف سیرت ابنی مولانا اسماعیل، قریب قریب منکرین حدیث کی صف میں لا کھڑا کرنا ایک سنگین لطیفہ نہیں تو اود کیا ہے ؟

ناوک نے تیرے حیدر نہ چھوڑا نہ ملنے میں !

مجھے جماعت اسلامی یا اہل مذہب کی دکالت نہیں کرنا ہے مگر میں یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ منکرین حدیث یا حدیث کا اپنے انداز فکر سے استخفاف کرنے والوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اور مذہب والوں کو ایک ہی نگاہ سے ہانک کر "انکار حدیث" کے بارے میں بند کرنے کی کوشش کا نتیجہ کہیں یہ تو نہ نکلتے گا (کہ کچھ اہل حدیث حضرات کو چھوڑ کر) عامۃ المسلمین منکرین حدیث سے متوحش و متفرق ہونے کے بجائے اُن سے اور زیادہ قریب اور ملاؤں ہونے لگیں گے اور منکرین حدیث بھی بجا طور پر یہ کہہ سکیں گے کہ طرہ گمراہی است ہیں، بخدا سخت کا فرم !

۱۵ یعنی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حضرت آ حدیث کے منکرین ہیں، لیکن ان کے انداز فکر سے حدیث کا استخفاف اور استعمار معلوم

ہماری نظر میں

کتاب الآثار | مرتب کردہ: حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ - ترجمہ معہ فوائد: ابو الفتح محمد معیر الدین - ضخامت ۳۳۶ صفحات (مجلد، رنگین گردپوش کے ساتھ) قیمت آٹھ روپے۔

ملنے کا پتہ: محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب، مقابل مولوی مسافر خانہ - کراچی۔

یہ کتاب ان احادیث و آثار کا مجموعہ ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ان کے جلیل القاد و رشتا گرد امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کئے ہیں۔ جن کی تعداد نو سو کے قریب ہے۔ یہ کتاب فقہ کے سینکڑوں مسائل پر مشتمل ہے۔ اصل حدیث یا اثر کے عربی متن کے محاذ میں اردو ترجمہ ہے۔ جس سے اردو جاننے والے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔!

فقہ حنفی کی یہ خصوصیت ہے کہ دینی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ”آخری عمل“ کو زیادہ ترجیح بتایا گیا ہے، کوئی شک نہیں فقہ فی الدین میں امام ابو حنیفہؒ اپنی آپؐ کی نظیر تھے۔ اور حسن اتفاق سے ان کو شاگرد بھی ایسے ملے جن سے یہ انداز فقہ اور نکھر گیا!

”کتاب الآثار“ میں کہیں کہیں بعض مسائل میں کھٹک بھی پیدا ہوئی مگر صرف دل کی ”کھٹک“ کی بنا پر ہم ان کو رد کرنے کی جرات بجا نہیں کر سکتے۔ ہاں! ان کے مقابلہ میں زیادہ قوی حجت اور دلیل (حدیث و اثر سے) مل جائے تو پھر ان کو ترک کرنے میں ہم صرف اس لئے باک نہیں کریں گے کہ ہم فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ ”تقلید“ میں شدت اور غلو مناسب نہیں۔ ہر چیز کو اسی کی حد میں رکھنا چاہیئے!

اس کتاب پر ”مقدمہ“ مولانا عبدالرشید نعمانیؒ نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ فقہ حنفی کے موصوف پُر بخش مبلغ اور تقلد ہیں اور یہ جوڑ ان کے اس مقدمہ میں جگہ جگہ جھلکتا ہے!

محمد سعید اینڈ سنز نے ”کتاب الآثار“ کا اردو ترجمہ چھاپ کر، دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اب رہے فقہی اختلافات، تو یہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ دین کی اصل نہیں ہیں۔ ان پر علمی گفتگو تو ہو سکتی ہے مگر نزاع برپا نہیں کرنی چاہیئے۔ اور ”تقلید“ میں ”اطاعت“ کا رنگ پیدا نہ ہونے دینا چاہیئے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی انسان کی اطاعت ”منصوص“ نہیں ہے۔!

اسلام اور مسلمان - جلد اول، حصہ اول | از: مولانا علی حاں - ضخامت ۳۷۷ صفحات دہڑاسا بن قیمت ایک روپے۔

ملنے کا پتہ: مصنف سے (اسٹینڈرڈ الیکٹرونکس، مہتاب بلڈنگ) - کراچی۔!

نواب صولت علی خاں رام پوری ایک خاموش فنی کارکن اور حق پسند و حق گو مسلمان کی حیثیت سے تو غصہ و علقہ میں جلنے پہلے نے جلتے ہیں۔ مگر اُن کی اس کتاب کو پڑھ کر پہلی بار اس کا علم ہوا کہ موصوف ایک مفکر اور صاحب نظر انشا پرداز بھی ہیں۔ اپنی اس تصنیف کے مقدمہ میں انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اب تک جو تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ ”تاریخ اسلام“ نہیں، بلکہ ”تاریخ مسلمین“ تھیں، وہ کہتے ہیں کہ ”تاریخ اسلام“ کا اصلی مآخذ قرآن مجید ہی ہو سکتا ہے! کتاب کے پہلے حصہ میں حقیقت عالم، ذات و صفات خالق، ربوبیت اور ارتقاء جیسے نازک اور بسیط مسائل سے فاضل مصنف نے بحث کی ہے، اور استدلال اور اظہار و بیان میں بڑی دقت نظر اور تعمق و فکر کا ثبوت دیا ہے۔ ڈارون کے نظریہ تنازع للبقاء کی تو انہوں نے دجیاں بکھیر کر دکھ دی ہیں۔ انہوں نے وزنی دلیلوں کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ نظام کائنات ”تنازع“ سے نہیں بلکہ ”توافق“ سے چل رہا ہے!

”وحدت وجود“ کے بارے میں اُن کی یہ رائے ہے:-

”نظریہ وحدت وجود ذات بے کیف و کم کو کیف و کم میں تبدیل کر کے ممکن العلم اور قابل تمثیل بنانے کی ناکام کوشش کا دوسرا نام ہے۔ جو عباسی عہد میں علمی فلسفوں کے ساتھ مسلمانوں میں رائج ہوا۔ اور جو اسلامی توحید بے کیف و کم سے بالکل مختلف چیز ہے، دراصل مسلمانوں میں اسلامی زندگی کے زوال کی ابتداء وحدت وجود کی ابتداء سے ہوئی اور اسلامی زندگی کے زوال کی انتہا اُن مجلسوں پر ہوئی جن میں مسلمانوں کو اس طرح کے کلام پر وحید آنے لگا۔

خود زدی با گب انا الحق خود سر دار آدمی۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ۔

فارغ از کبر و از حرص و ہوا من خدایم، من خدایم، من خدا (معاذ اللہ)
اس کتاب میں معین قرآنی آیات کی تشریح سائنٹیفک انداز میں کی گئی ہے، اس لئے کہیں کہیں ”تفسیر بالآیہ“ کا رنگ آ گیا ہے، بعض مقامات میں بھی بہت نازک! تخلیق عالم، ولادت آدم و حوا، عبادات، نباتات اور حیوانات کا تدریجی ارتقاء، یہ مسائل شرح و بیان میں آکر محق غور ہو رہی جلتے ہیں۔ سلامتی قرآن کے دیئے ہوئے اجمالی علم و خبر ہی پر ایمان لانے میں ہے۔!

یہ پھر حال ”اسلام اور مسلمان“ اہل فکر و نظر کی چونکا دینے والی کتاب ہے، فاضل مصنف کو ”من صنف فتنہ استہدفت“ کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

جدید انشاء فارسی | مرتبہ:- پروفسر اسرار احمد خان (ایم اے) اور پروفسر عبدالغفور خاں (ایم اے)
ضمانت ۱۲۸ صفحات قیمت ایک روپیہ چار آنہ۔ طبع کا پتہ:- نفیس پبلیکیشن ۲ نوٹر مال لاہور

یہ کتاب فارسی کی درمیانی جماعتوں (Intermediate Classes) کے لئے مرتب کی گئی ہے، اس میں رد کی سسٹم کے سبب محمد جمال زاہد تک کے حالات سلیس و سادہ میں ملتے ہیں۔ اس لئے طلباء کے علاوہ فارسی سے ذوق رکھنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ معلومات آفریں ثابت ہوگا۔ اس کے بعد فارسی نثر کے اقتباسات کیلئے

گئے ہیں اور آفریں "مرب الا مثال" مدح میں - جن کا رنگ یہ ہے:-

ڈو بے کو تنکے کا سہارا - غریبے دست اندازد بہ کا ہے
دو ملاؤں میں مرغی حرام - دیگ شراکت بخوش نمی آید
دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا - ازیں جا ماندہ و ازاں جا ماندہ
جتنی چادر ہوا تے پاؤں پھیلاؤ - آب بقدر ظرف باید گرفت

چودھری علی احمد خاں | مرتبہ:- استاذ گیلانی - ضخامت ۳۰۰ صفحات، کاغذ، کتابت اور طباعت ویدہ زیب -
جلد، خوبصورت رنگین گردپوش کے ساتھ - قیمت چار روپے - ملنے کا پتہ:-

مکتبہ تعمیر انسانیت موجی دروازہ لاہور -

یہ کتاب چودھری علی احمد خاں مرحوم کے سوانح حیات اور ان کے دوستوں، عزیزوں اور قدر دانوں کے تاثرات پر مشتمل ہے، "شراکت اجاب مرحوم" (لاہور) کی زیرنگرانی یہ کتاب مرتب ہوئی ہے، جس کے ارکان حسب ذیل ہیں:-
استاذ گیلانی دلائل پور، پروفیسر عبدالحمید ایم اے (گوجرانولہ)، شیخ قمر الدین (لاہور) اور محمد صدیق الحسن گیلانی (راولپنڈی) - کتاب کی ترتیب:-

زکاہ ادیس - مقدمہ - سوانح - الم نامے - تحریریں - تاثرات - زکاہ واپس!

چودھری علی احمد خاں مرحوم بدنام ترین محکمہ پولیس کے ایک افسر تھے۔ مگر قبول حق کی صلاحیت ان میں موجود تھی، دین سے شغف پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اچھی خاصی باعزت ملازمت چھوڑ کر، بہت ہی معمولی سے تصباتی ہوٹل بلکریوں کیے نان بانی کی دکان کو روزگار کا ذریعہ بنالیا۔ ان کی زندگی میں اسلامی انقلاب سب سے زیادہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی کتابوں نے پیدا کیا، پھر وہ باضابطہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے اور ایک مثالی کارکن بن کر کام کیا!

چودھری صاحب مرحوم نے جماعت اسلامی میں آنے کے بعد سچا سچ ایک مردِ مجاہد کی طرح زندگی بسر کی۔ انتظامی صلاحیت ان میں تھی، تقریر و تحریر کا ملکہ اپنی ذاتی کوشش سے انہوں نے پیدا کر لیا تھا۔ مشقت اور سادہ زندگی کے وہ خوگر ہو گئے تھے، خدمتِ خلق کا یہ عالم کہ پنجاب میں جب سیلاب نے تباہی مچائی اور انہوں نے جماعت اسلامی کی زیر ہدایت سیلاب زدگان کی امداد کے لئے کام کرنا شروع کیا تو ان کے گھر سے خط آیا کہ تمہارا بچہ بلال احمد بیمار ہے۔ چودھری صاحب نے اس پر دل کڑا کر کے کہا:-

"یہاں سینکڑوں اور ہزاروں بلال احمد موت و حیات سے کشمکش کر رہے ہیں،

میں ان کو چھوڑ کر کیسے آؤں۔"

اور بالآخر ان کے جگر کا ٹکڑا موت کی نذر ہو گیا!

چودھری علی احمد خاں کی دو بیویاں تھیں، مگر اس پر بھی ان کی حیاتِ زندگی بہت فخر و شکر اٹھتی۔ بیویوں کے درمیان وہ انصاف برتتے تھے، انہوں نے ذاتی مطالعہ کے ذریعہ اپنی استعداد و قابلیت کو علم کی اونچی سطح تک پہنچا دیا تھا، خدمتِ دین کے بعد ان کو سب سے زیادہ دل چسپی کتابوں سے تھی، اور یہ دل چسپی بھی ان ہی کے لئے تھی۔

عبارہ اقبال کی شاعری کے دل و جان سے عاشق تھے۔ مگر ایک بحث میں اقبال برحق سے بھی نہ چوکے۔ فرمایا:-

”اقبال کے پاس ایک جذبہ تقاعد اُس نے دیا، اعلیٰ اس کے پاس تھا ہی نہیں وہ دیتا کہاں سے!“

جناب اسعد گیلانی نے یہ کتاب ترتیب دے کر دین و اخلاق اور علم و ادب کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ کتاب کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ کئی مقامات پر ہماری آنکھیں بے اختیار آنسوؤں میں بھیگ گئیں۔

(صفحہ ۲۹) ”وہ اپنی برادری کے دوسرے بچوں کی طرح اگر چہ بہت زیادہ چاک ہو بند تھے۔“ ”چاق ہو بند“ لکھنا چاہیے تھا گاؤں میں ”چاک“ اسودہ حالی کے معنی میں ضرور پڑتے ہیں۔ مثلاً ”فداں کسان خوب چاک ہے۔“

(صفحہ ۵۳) ”بے نیل و مرام واپس ہوا“ ”واؤ“ کا استعمال قطعاً نادرست ہے۔ لکھ پڑھے لوگ ”بے نیل و مرام“ بولتے اور لکھتے ہیں۔

(صفحہ ۱۷۶) ”کڑکٹی دھوپ پڑ رہی تھی“ جاڑوں کی شدت کو ”کڑا کے کے جاڑے“ کہتے ہیں، تیز دھوپ کو ”چمپلائی دھوپ“ بولتے ہیں۔ (صفحہ ۲۶۸) ”اُس زمانہ میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔“ ”اُس زمانہ میں یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔“ لکھتے تھے۔

کتاب اپنے موضوع پر خوب نہیں خوب تر ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دل بول اٹھتا ہے کہ اس دوسرے مسلمان کم سے کم ”جو دھری علی احمد بن حبیب“ تو اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے!

از:- آغا شہید، کاشمیری۔ صفحات ۳۴، ۳۵ صفحات، مہلہ رنگین گرد پوش کے ساتھ۔ قیمت تین روپے آٹھ آنہ۔

میزان شعر | اس کا پتہ:- عشرت پبلشنگ ہاؤس۔ لاہور۔

اس کتاب میں:-

نقش فریادی — دست مہا:- از:- فیض احمد فیض۔

تمغیاں — - ساحر لدھیانوی۔

جلال و جمال - احمد ندیم قاسمی۔

نش و رنستہ - ڈاکٹر عندلیب شادانی۔

پر تنقید کی گئی ہے۔ نیاز مستحوری کی ”مالہ و ماعلیہ“ کے بعد غالباً یہ دوسری کتاب ہے جس میں ناقد نے وضاحت سے بتایا ہے کہ فلاں شعر میں زبان، بیان اور معنی کا یہ نقص پایا جاتا ہے۔ مگر نیاز کی کتاب سے ”میزان شعر“ ہر اعتبار سے بلند اور وسیع ہے!

مگر پھر بھی اسے میرے معصوم متاثر تمہیں پیار کرتی ہیں میری دعائیں (۲۶)

اس شعر پر صرف یہ اعتراض وارد کیا گیا ہے:-

”دوسرے مصرعہ میں تمہیں کے بجائے ”تجھے“ چاہیے تھا۔“ ”تجھے“ اس اعتبار سے

غلط تھا کہ ساری نظم میں محبوب کو ”تم“ سے خطاب کیا ہے۔“

اعتراض بالکل درست ہے، شعر میں واقعی شترگر لگی پائی جاتی ہے۔ مگر اس طرف فاضل ناقد کی نگاہ نہیں گئی کہ ”دعاؤں کا پیار کرنا“ بھی تو ایک عجیب سی بات ہے!

ناقد نے فیض کے اس شعر کی -

(۲۸)

اپنی نظریں بکھیر دے ساقی سے بہ اندازہ شمار نہیں

تعریف کی ہے کہ "یہ شعر مجھے بے حد پسند ہے۔" اُن کی اس پسندیدگی پر حیرت ہے! کیونکہ اس شعر میں مصرعہ ثانی ہی بجا نثار ہے۔ اور اس کا سارا کریڈٹ غالب کے اس مشہور مصرعہ -

شہ بہ اندازہ شمار نہیں ہے!

کو جاتا ہے۔ مصرعہ اولیٰ میں "نظریں بکھیرنا" محض غور ہے۔ شعر کے تیسرے اس قسم کے ہیں کہ ساقی کی زلفوں کی طرح "نظریں بکھیرنے" کی التجا کی جا رہی ہے!

(۲۹)

موت اپنی نہ عمل اپنا نہ جینا اپنا کھو گیا سورش گیتی میں قرینہ اپنا

اس شعر پر ناقد نے جو اعتراض وارد کیا ہے کہ "عمل اپنا" زبردستی کی کٹونس ٹھانسن ہے۔ درست ہے۔ مگر مصرعہ اولیٰ میں "قرینہ کا کھو جانا" بھی تو مہمل ہے!

(۳۰)

چشم میگوں ذرا ادھر کر دے دست قدرت کو بے اثر کر دے

"سامنے کی بات ہے، بیان میں کوئی ندرت نہیں" تنقید درست ہے۔ مگر یہ بھی تو کیجئے کہ مصرعہ ثانی کو مصرعہ اولیٰ سے آخر ربط کیا ہے؟ اور محبوب نے یا ساقی نے چشم میگوں کا رخ عاشق یا میخوار کی طرف کر بھی دیا تو اس سے "دست قدرت" آخر بے اثر کیوں ہو جائے گا؟

فیض کی نظم "رقیب" (صفحہ ۵۵-۵۶) کی فاضل ناقد نے بہت تعریف کی ہے۔ اس نظم کے چند مصرعے تو ضرور اچھے ہیں مگر مجموعی طور پر یہ نظم نحسین کیا تو حسد کی بھی مستحق نہیں۔

کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے

"آنکھوں کی عبادت کرنے کا" اس شعر میں آخر کیا قرینہ پایا جاتا ہے؟

تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گزار دی ہم نے

"تجھ پہ اٹھی ہیں" اس میں کوئی لطف نہیں۔ اور شعر میں سارا کھیل لفظوں کے دروہیت اور لطف بیان ہی کا ہے! یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی کیجئے!

"حرمان" میں "واو عطف" کے بعد اعلان "نوں" وجدان پر یہاں گراں گزرتا ہے!

اس نظم کے یہ دو شعر:-

بیکہی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے!

یا کوئی تو نہ کا بڑھتا ہوا سیلاب لئے فاقہ مستوں کو ڈبوں کے لئے کہتا ہے!

تو اتنے گھٹیا درجہ کے ہیں کہ کوئی شاعر موتے میں بھی ایسے بہت شعر نہیں کہہ سکتا۔ یہی باتیں شعر میں قرینہ اور سلیقہ سے کہی جاسکتی تھیں!

(۳۱)

خوش ہوں فراقِ قامت و خساوتہ سے سرو و گل و سمن سے نظر کو ستائیں ہم

"سرو و گل و سمن سے نظر کو ستائیں ہم" یہ آخر بات کیا ہوئی؟ ناقد نے شعر کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا!

تیرگی ہے کہ اُمنڈتی ہی چلی آتی ہے
چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نہیں ہستی
جناب شہید اکاشمیری کی اس پر تنقید ملاحظہ ہو:-

”تیرگی کے بعد ”ت“ حشو ہے، تیسرے مصرعے میں ”انداز“ کا الف تقطیع میں گرتا ہے۔ چوتھے مصرعے میں ”نشہ“
بے تشدید شین باندھا گیا ہے، حالانکہ ”ش“ مشدّد ہے۔
حالانکہ ”اس انداز“ میں ”الف“ تقطیع سے نہیں گرتا ہے۔ ”الف“ کا اس طرح ادغام عروض کی رو سے بالکل جائز
ہے۔ غالب کا شعر ہے:-

ہر اب میں معمورہ میں قحط غم الفت اسد
ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھاؤں گے کیا
”اب اس“ اور ”اس انداز“ دونوں میں ”الف“ ایک ہی طرح استعمال ہوا ہے۔ تقطیع میں ”اب اس“ اور ”سنداز“
آئے گا، جو درست ہے، جائز ہے، ورنہ عروض کے معمول میں داخل ہے۔ ”نشہ“ کا ”ش“ بے شک مشدّد ہے مگر
اردو میں ”نشہ“ کو تشدید کے بغیر بولتے ہیں۔ اس لئے جس طرح بولتے ہیں، اسی طرح شعر میں نظم بھی کر سکتے ہیں۔ اقبال کا شعر ہے:-
نشہ پلا کے گران تو سب کو آتا ہے
مڑے توجہ پر کہ گرتوں کو تھا مہلے ساقی!
مذہب نے کس کا شعر ہے مگر بچپن میں سنا تھا، ہے کس پڑائے استاد کا۔ اس کا ایک مصرعہ یاد رہ گیا ہے:-
یارو! مجھے معاف کرو میں نشہ میں تھا!

”نشہ“ کا بغیر تشدید کے شعر میں استعمال نطق و معنی اور وجدان کو ذرا بھی ناگوار نہیں گزرتا۔ عربی میں ”مضطر“ کی
”ر“ مشدّد ہے مگر اردو شاعری میں، اور عام بول چال میں بغیر تشدید کے ”ر“ کا رواج اور چلن ہے!
فیض کے پہلے شعر میں جو محض نقص ہے، اس پر گرفت کرنی جتنی اور وہ ہی رہ گئی۔ ”شب کی رگ رگ سے ہوتی پھوٹے۔“
اور ”تیرگی کے اُمنڈتے چل آئے“ میں آخر کیا ربط ہے! اور رات کی رگ رگ سے اگر ہوتی پھوٹ رہا بھی ہو تو لہو کی سرخی سے
تیرگی میں اتفاق نہیں ہوگا بلکہ کمی واقع ہوگی!

گیت بنتا رہوں، بیٹھا رہوں تیری خاطر!
”جالی بنتا، سوئیٹر بنتا، ازار بند بنتا تو سنا تھا۔ گیت بنتا نہیں سنا تھا۔“
اس قسم کی ”طنزوں“ میں ہے تو مزاح کا رنگ، مگر ان میں واقعیت اور صداقت بھی پاتی جاتی ہے! آخر لغو قسم کی تشبیہیں
اور استعاروں پر کوئی کہاں تک سنجیدگی کو باقی رکھے!

وہ دور بادلوں کے ایوان مرمر میں
اک ساقی دل آوار سا غزل ادا ہے (۲۰۹)
احمد ندیم قاسمی کے اس شعر پر شیدا صاحب کی تنقید کتنی پر لطف ہے:-

”معلوم ہوتا ہے کہ ساقی کو مافوق میں بیٹھ لڑنے کا شوق تھا۔ لہذا ساغر جو نہی اُتھ آیا
وہ سمجھا بیٹھ آیا اور اُس نے لڑا ماسرودع کر دیا۔ کس سے لڑا ماسرودع کر دیا؟ یہ
اُلٹ سوال رہنے دیجئے۔“

کتاب اپنے موضوع پر خوب ہے، نوجوان شاعر اس کتاب کے مطالعہ سے فائدہ اٹھا کر، نادر و اجدتوں اور اظہار و بیانی

کی لغزشوں سے بچ سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ صرف ہر دو پگنڈے نے بعض شاعروں کو وہ مقام دے رکھا ہے جس کے وہ کسی طرح مستحق نہیں ہیں مگر اس غبار کو آخر ایک دن چھٹتا ہوگا اور اس غبار کے چھٹتے ہی لوگ دیکھ لیں گے اس منزل میں جن کو "شہسوار" بنا دیا گیا تھا وہ دراصل "پیادے" ہیں۔!

سالگرہ نمبر نئی نسلیں | مرتبہ ۱۔ م، نسیم اور طیب عثمانی۔ فنی مت دو سو صفحات دس ورق رنگین، قیمت ایک روپیہ۔ سالانہ چندہ تین روپے۔ ملنے کا پتہ ۱۔ دفتر "نئی نسلیں" کاشانہ ریجی سیکٹر ۱،

ماہنامہ "نئی نسلیں" تین سال سے تعمیری دپاکیزہ ادب پیش کر رہا ہے۔ اور اپنے طرز کا یہ منفرد اور مت زنجیر ہے۔ اب اس کا سالگرہ نمبر آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آیا ہے۔ جس کے علمی مقالے، تنقیدی مضامین، فرائض، غزلیں اور نظمیں، سب کی سب بامقصد ہیں۔ جاندار میں اور پاکیزہ ہیں۔ اس شمارے کے مرتبین نے پرچہ کی ترتیب و تزئین میں بڑی خوش ذوقی اور پاکیزہ مزاجی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ سالگرہ نمبر عوام کے "فلم زدہ مذاق" کو اعتدال پر لانے کی ایک ایسی مہشت کو شش ہے، جس کے اثرات انشا اللہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔!

"نئی نسلیں" اپنے نام کی خصوصیات کا مظہر ہے۔ اس کے سالگرہ نمبر کے مطالعہ سے نہ جانے کتنے شاعروں، ادیبوں، افسانہ نگاروں کے فکر نظر اور دل و دماغ کی اصلاح ہوگی۔ ملت اسلامیہ کی نئی پود کے لئے نوبہ "سالگرہ نمبر" تربیت کا فرض انجام دے گا۔!

نظموں میں بعض سطحی نظمیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ "اسلامی ادب" کو دوسری تعمیری خصوصیتوں کے علاوہ، شعریت اور ادبیت کے لحاظ سے بھی جنت نگاہ اور فردوس گوشت ہونا چاہیئے۔ اسلامی ادیبوں اور شاعروں کو اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے!

"سالگرہ نمبر نئی نسلیں" اس کا مستحق ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پھیلا یا جائے۔ یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ نظام حق کے داعی ہر محذو پر باطل کا مفت بلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کی رفاقت فرمائے! آمین

سالنامہ سائنس | نگران ۱۔ پروفیسر محمد سعید الدین بریل، مشیر ڈاکٹر سید محمد حسن بخش عابدی۔ چیف ایڈیٹر احمد علی حسن تنویر، ایڈیٹر مظفر فاروقی۔ جاسٹ ایڈیٹر محمودہ بیگم۔ فنی مت ۸۰ صفحات ملنے کا پتہ ۱۔ سائنس کالج عثمانیہ یونیورسٹی۔ حیدر آباد دکن (بھارت)

طلباء عثمانیہ یونیورسٹی سائنس کالج کے سائنسی و ادبی میگزین "سائنس" کا سالنامہ بڑی آب و تاب سے منظر عام پر آیا ہے۔ جس میں سائنس پر معلومات آفریں مضامین ہیں، افسانے ہیں۔ غزلیں، نظمیں اور تنقیدی مقالے ہیں۔ یہ رسالہ ترتیب و تنوع کے اعتبار سے مرتبین کی خوش ذوقی کا زندہ ثبوت ہے۔ دل و دماغ اور عقل و عشق کی تقریح و آسودگی کے لئے اس سالنامہ میں کافی ساز و سامان ہتیا کیا گیا ہے۔ اہل نظر اور تماشائی دونوں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے کچھ ہلکی چیزیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔

تصاویر متنوع در ہیں۔ لکھائی، چھپائی اور کاغذ خوب ہے۔ اس سالنامہ کا ایک ایک صفحہ اردو زبان کی جامعیت، ہمہ گیری اور اس کی مقبولیت کا اعلان کر رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں جہاں بھی

اُردو زبان کے ساتھ نا انصافی کی جارہی ہے، وہ علم و دانش کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے! مگر۔

کیا مٹائے گا کوئی اس کو مٹانے والا!!

دل میں آنکھوں میں، خیالوں میں نہاں ہر اُردو

از: محمد اعظم (عثمانیہ) قیمت آٹھ آنہ۔

بھارت الیکشن اور مسلمان

ملنے کا پتہ:- مکتبہ نشاۃ ثانیہ معظم جاسی مارکیٹ - حیدر آباد دکن -

اس کتابچہ میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کا الیکشن میں حصہ لینا دین اور دنیا کسی اعتبار سے بھی مفید نہیں ہے۔ اور مسلمان بھارت کی کسی سیاسی پارٹی کے غاشیہ برادر بن کر نہ رہ سکتے۔ کہ اس طرح وہ پانی میں نمک کی طرح گھل کر رہ جائیں گے! اللہ کا خون جس دل میں ہو، وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اور انتہائی ناسازگار حالات میں بھی حق کا اعلان کرتا ہے کہ۔

اللہ کے شیریں کو آتی نہیں رو باہی!

اور جب دل مصلحت شناس رہ جائے تو پھر کتاب و سنت اور ارشاد و تقویٰ کے مدعی ایسی کمزوری کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کہ جیسے یہ سخت مایوسی اور احساس کتری کا شکار ہیں۔ اور اب غیروں ہی کے سہارے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔

یہ کتابچہ جرأت مندانہ تنقید کا قابل قدر نمونہ ہے۔ جس پر مصنف اور ناشر مبارکباد کے مستحق ہیں!

مرتبہ:- علی احمد زاہد جیل پوری۔ ضخامت ۲۴ صفحات (مفت مل سکتی ہے)

تحفہ گیارھویں

ملنے کا پتہ:- معرفت ڈاکٹر احسان الہی علوی، ڈائریٹل سرجن، آرام باغ روڈ - کراچی۔

کتاب کے شروع میں حضرت سیدنا شیخ عبد العزیز جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختصر حالات ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیتوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی تضرع حرام ہے۔ پھر فقہ حنفیہ کی معتبر کتابوں کے حوالے درج ہیں:-

(۱) جو نذریں اموات کے واسطے ہوں اور از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری - در مختار)

(۲) نذر عبادت ہے اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہو کہ میت کو اختیار

حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے (بحر الرائق)

اس کتابچہ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد العزیز جیلانی قدس سرہ تو حید و سنت کے مبلغ اعظم اور

شرک و بدعت کے مٹانے والے تھے۔ ان کے ماننے والے جو حضرت شیخ کے نام کی دہائی دیتے اور ان کی گیارھویں

کہتے ہیں، یہ کتاب و سنت کے اور خود حضرت شیخ کے مسلک اور تعلیم کے خلاف ہے!

جناب علی احمد زاہد جیل پوری کا دوسرا رسالہ "ماہ صفر المنظر کے آخری بدھ" کے رد میں ہے کہ اس کی کوئی اصل

نہیں ہے! یہ رسالہ بھی مصنف سے مفت مل سکتا ہے۔

میلاد محمدی | یہ رسالہ شعبہ تبلیغ محمدی مسجد، آرٹیلری میدان ایم۔ اے۔ کراچی ۷ سے مل سکتا ہے۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حالات کا ذکر اور نعمت و مناقب کا بیان کرنا تو بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ مگر مسلمانوں میں ”میلاد“ کی جو رسم چل پڑی ہو اس کی کوئی اصل اور سند نہیں ہے۔ یہ ”میلاد“ سب سے پہلے سنیہ ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ سو سال بعد ایک مجبور شخص عمر بن محمد نے ایجاد کیا تھا۔

اہل حدیث کا مذہب | یہ رسالہ بھی شعبہ تبلیغ ایم۔ اے۔ کراچی ۷ نے شائع کیا ہے جس میں اس حدیث کے مذہب کے بنیادی عقائد بیان کئے گئے ہیں۔ جن کے پڑھنے سے ان غلط فہمیوں کا زوال ہوتا ہے جو عوام میں اہل حدیث (روایوں) کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلکہ اہل بدعت کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں۔ اس منشور کے بعد جو ”نظم“ درج ہے وہ بالکل بے جوڑ ہے!

مسائل قربانی | مؤلفہ۔ حکیم شمس الدین احمد قریشی۔ ضخامت ۱۷ صفحات۔ قیمت دو آنے۔ ملنے کا پتہ ۱۔ دارالاشاعت والتبلیغ، ٹیکسیلا۔

اس کتابچہ میں قرآنی آیات اور احادیث سے ”قربانی کے جواز کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ مسٹر پرویز نے اس مسئلہ میں کیسی کیسی غلط بیانیوں اور فریب کاریوں سے کام لیا ہے۔

۱۰ صفحہ اپر والبعث ”کتابت کی غلطی کے سبب“ والبعث ”چھپ گیا“!

بھارت کے اسلامی ادیبوں کی جدوجہد کا اندازہ کرنے کیلئے ماہنامہ معیار میرٹھ کے

لکھنؤ کا نفرنس نمبر

کا مطالعہ کیجئے

یہ خاص نمبر میں عظیم الشان ادبی کانفرنس کا مرقع ہوگا جس میں لکھنؤ، دہلی، حیدرآباد، راس پور، اعظم گڑھ، علی گڑھ، میرٹھ، جوہنپور، ٹانڈہ، بنارس، الہ آباد، جھانسی، دیوبند، فیروز آباد اور ہندوستان کے دیگر مقامات سے آنے والے ادیبوں اور شاعروں نے حصہ لیا۔

گرائنڈر مقالوں، نظموں، غزلوں، افسانوں اور ڈراموں کے علاوہ

- حضرت شفیق جونہری اور مولانا عامر عثمانی کے صدارتی خطبات۔
- مولانا عبد الماجد دیوبادی اور پروینہ ضیاء احمد ہدایونی کے بیانات۔
- ابن فرید مدنی صدر ادارہ ادب اسلامی ہند کا لکھنؤ کانفرنس سے متعلق رپورٹ تاثر۔
- مختلف عنوانات پر متن لکھنؤ کے مذاکرے اور مباحثات کا تفصیلی متن۔
- ”ادب“ میں منعقد ہونے والے خصوصی سیمینار ”اسلامی ادب کی بازی“ کی رپورٹ۔

قیمت فی پرچہ ایک روپیہ

ملنے کا پتہ :- دفتر ماہنامہ معیار، شاہ پریٹ میرٹھ

پاکستانی خریدار اپنی رقم مندرجہ ذیل پتہ پر بھیج کر دفتر معیار کو مطلع فرمائیں :-

احمد نذر صاحب - فیملی لائن - جیکب آباد (مغربی پاکستان)

ایک وزنی، اہم اور تاریخی لفظ.....

کیوں

ایک سیرپ کے ٹپنی سے گرتے پر نیوٹن (NEWTON) نے اسے استعمال کیا۔

☆ تو دنیا سے علوم میں تہنکہ مجاہدینے وانی — کشر اتصال — کی دریافت کا باعث ہوا۔

جب بھاپ نے دھچکی کے ڈھکنے کو اٹھایا تو اسٹیفن (STEPHON) نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔

تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت — اسٹیم (STEAM) بھاپ — کی طاقت کے دریافت کا سبب بنا۔

اور آج ہم بھی یہی لفظ دہراتے ہیں

کیوں

آپ ”باوقار تنظیم“ کراچی کی پہلی پرائفٹ شیئرنگ اسکیم ہیں حصہ لیں۔
اس لئے کہ۔

● یہ اسکیم ”شرکت نفع و نقصان“ کے معروف کاروباری اصول پر مبنی ہے جو عام کیٹیڈوں کے برعکس طلوع آزمائی، ”لاٹری“ یا جوئے سے قطعاً پاک ہے اور اس میں کوئی عنصر غیر اسلامی نہیں ہے!

● اس اسکیم میں آپ پانچ روپے ماہانہ بچلتے ہوئے مقررہ مدت میں پانچ سو روپے کی کثیر آمدادی رقم ایک دفعہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔

● اس کے علاوہ آپ کو وہ بونس بھی ملتے ہیں جو کہ اپنی ہذا اپنے منافع سے اس اسکیم میں باقاعدگی سے حصہ لینے والے بڑوں کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔

● اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کا ادا کیا ہوا ادائیہ کسی حالت میں ضبط نہیں ہوتا خواہ آپ نے ایک ہی قسط ادا کی ہو۔

● اشد مجبوری یا ناگزیر حالات میں آپ کا ادا کیا ہوا ادائیہ پورے کا پورا ایکمشت واپس بھی کیا جاسکتا ہے۔

● بوقت ضرورت آپ اپنے ادا کئے ہوئے روپے پر قرض حسنہ بھی لے سکتے ہیں۔

● اگر آپ چاہیں تو اپنے حقوق مجری کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کر سکتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ساتھ — آپ ایک ایسی تنظیم کیساتھ تعاون کرتے ہیں جو اقتصادی اور معاشی میدان میں اسلامی اصولوں کو فروغ دینے

کے لئے باطل کے نظام معیشت سے برسرِ بیکاری، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم تمدنی زندگی کے تمام دوسرے شعبوں کو اسلام کے تصور حیات کے

مطابق ڈھالنے کی سرگوشی کو شش کر رہے ہیں وہاں اپنے تجارتی، صنعتی اور معاشی نظام کو بھی سودی لین دین، لاٹری، جوئے اور طلوع آزمائی کی مذہم

اعتقوں سے حتیٰ الوسع پاک کرنے کی کوشش کریں — ”باوقار تنظیم“ — اس سلسلہ میں ہمارا پہلا قدم ہے، آئیے، آپ بھی

اس اسکیم میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل کر اس پاکیزہ جدوجہد اور اس نیک مقصد میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔

تفصیلات مندرجہ ذیل پتہ سے حاصل کیجئے:-

باوقار کمپنی لمیٹڈ، بندر روڈ، کراچی۔

ماہنامہ

”تجدیدِ عہد“

لاہور کا

دینِ اسلام کا

قانونِ ربوبیتِ نذر

مئی ۱۹۵۷ء

میں شائع

کیا جائیگا

چونکہ ہم کو قرآن عزیز سے یہ برکت اور سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم بفضلِ خدا ماہنامہ تجدیدِ عہد کا دینِ اسلام کا ”قانونِ ربوبیتِ نذر“ شائع کر کے دُنیا کو اور بالخصوص مسلمانوں کو مدت کا ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایں گے۔ آج دُنیا کے جو ترقی پسند ملک اپنے طور پر جن اقتصادی مسائل سے مسلمانوں کو مرعوب کر رہے ہیں، ہم انھیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دینِ اسلام خود اپنے میں ایک جامع اور مکمل اقتصادی نظام رکھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس پر عمل نہ کر کے غیروں کی محتاجی اختیار کی۔ کیونکہ مسلمان اسلام کے اولین دور میں ہی فرشتہ بندی اور ملکیت اور شہنشاہیت پرستیوں کا شکار ہو گئے۔ قرآن عزیز کے قانونِ ربوبیت پر نہ چل سکے اور نہ چلنے کی کوشش کی۔ جو صاحبِ سالانہ چندہ مبلغ چار روپے بذریعہ منی آرڈر پیشگی روانہ کر دیں گے، انھیں یہ نمبر بھی خریداری حساب میں روانہ کیا جائے گا۔

قیمت فی کاپی ایک روپیہ۔ سالانہ چندہ چار روپے

”تجدیدِ عہد“ وطن بلڈنگ سرکٹر روڈ۔ لاہور

”تہذیبِ ادب“

کا

افسانہ نذر

جولائی کے پہلے ہفتے میں شائع ہوا ہے

جس میں ہندو پاک کے چوٹی کے افسانہ نگار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ نمبر اپنی بعض خصوصیات کی بناء پر مثالی ہوگا اور خریداروں کو مفت دیا جائے گا۔ امید ہے کہ ایجنٹ اور شہرین حضرات بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔

افسانہ نمبر کی ایک جملک

نقش و نگار - ایم اسلم
کھٹ بننا - کوثر چاند پوری
رات کی بات - اختر بلج آبادی
جینک - محمد حمید صیغی
مینگم گلبس دن - عینا کاش
ذوبی - وحید نسیم
کھیل اور کھیلنے - اختر جہاں
آگ لگ جائے - شفیق بانو
فوجہ غم - ظہیر بدر
رکشی اندھیرے - یاسن ثابوی
دھاندلی - یونس جاوید
بھینٹ - نصیر کوٹی

متوقع لکھنے والے

قیس رام پوری
احمد ندیم قاسمی
شوکت کٹاوی
رئیس احمد جعفری
رشید اختر ندوی
ماجرہ مسرور
احسان دانش (منظوم افسانہ)
محمد وارث کاکل
ادریس احمد
وغیرہ

مینیجر تہذیب و ادب - ۱۹ چیمبر لین روڈ - لاہور

حبِ فضل

کشتہ فولاد۔ سلاجیت اور دیگر مہتری مفرح اجڑاؤں کا مرکب ہے
جسمانی و دماغی کمزوری، پٹھوں کو تقویت، گردہ مثانہ کی کمزوری
احستلام۔ جریان، اخراج فاسفیٹ اور ذیابیطس شکر کی کیٹے اکسیر
ہر عمر اور ہر موسم میں یکساں مفید ہے
قیمت دو روپے آٹھ آنہ صرف۔ محصول ڈاک ۱۲/۱۱
تیار کردہ: ۱۔ ہندی دواخانہ یونانی۔ قصور

ہاتھوں کی تمام بیماریوں کے لئے یہ نادر ایجاد
یہ نسخہ حق میں حکیم مولوی احمد دین صاحب مرحوم

سرمد، ایلہ ممبیر ارجیٹریڈ

جو پیدائشی اندھے پن کے سوا آنکھوں کے جملہ امراض و صند،
غبار، جال، سرخی، ضعف بصارت اور پانی کا گرنا وغیرہ
کے لئے اکسیر مانا گیا ہے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت
ہے جس کی حفاظت ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔
قیمت آٹھ آنہ فی شیشی۔ محصول ڈاک ۱۲/۱۱

تیار کردہ: ۱۔ ہندی دواخانہ یونانی۔ قصور

البلاغ کاغذ نمبر

ماہنامہ "البلاغ" دینی، تعلیمی اور حج سے متعلق معلوماتی رسالہ ہے۔ تین سال سے یہ رسالہ محض خدمت کے
جذبہ سے مسلسل جاری ہے اور البلاغ پہلے سال "تعلیمی نمبر" اور دوسرے سال "ملک معبود نمبر" شائع کر کے ملک
و قوم سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔ اب ادارہ نے آئندہ شوال میں "حج نمبر" شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے
مشروع ہی سے دینی، تعلیمی، علمی اور معلوماتی مضامین کے ساتھ حج کی اہمیت اور حج کے مقاصد کو عام کرتا اس
رسالہ کا مقصد رہا ہے۔ ماہنامہ البلاغ تین سال سے ہزاروں حاجیوں کی رہبری کرتا رہا ہے۔ اس شائع
ہونے والے خصوصی نمبر کی افادیت کا صحیح اندازہ تو اسی وقت ہوگا جب یہ رسالہ آپ کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ حج کے راستہ
کے ماہرین اس خصوصی نمبر کو بہتر اور مفید تر بنانے کے لئے لکھ رہے ہیں۔ خریدار حضرات کی خدمت میں یہ رسالہ بلا قیمت
بھیج دیا جائیگا۔ سالانہ چندہ پانچ روپے ہے۔ مسلمان رسالہ کے خریدارین کو اس دینی رسالہ کی سرپرستی فرمائیں۔

البلاغ کے خصوصی نمبر میں اشتہار دینا تجارت کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔
مدیر ماہنامہ البلاغ صاحب مدین مسافر خانہ، کرناٹ روڈ۔ بمبئی

کراچی

قاریان

پاکستان

ماہ انتشاری

فاران

جلد ۹ نمبر ۳

جون ۱۹۵۷ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

مقام اشاعت

دفتر فاران - کیمیل اسٹریٹ کراچی ۱

چندرا

تین روپے
آٹھ گنے

سالانہ
نی ہرچہ

قیمت توحید نمبر

تین روپے آٹھ گنے

مظہر و تریب

۲	ماہر القادری	نفس ازل۔
۵۹	ترجمہ مولانا ظفر احمد عثمانی	توحید حناص۔
۶۳	علامہ البیشر الایماہی۔	اسلامی توحید کی حقیقت۔
۷۳	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	توحید۔
۸۳	مولانا امین حسن اسلمی	عقیدہ توحید اثر باری علی زندگی پر۔
۸۶	ترجمہ مولانا ظفر احمد عثمانی۔	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔
۹۱	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	چار اہم سوالات
۹۶	...	عملی شرک
۹۷	مولانا قادی محمد طیب	علم غیب
۱۳۰	ڈاکٹر میر ولی الدین ایم بی۔	توحید اور ہیت
۱۴۷	مولانا مفتی محمد شفیع	بدعات و محدثات
۱۵۶	مولانا محمد مسعود سلفی	زیارت قبور
۱۷۳	محمد عطیہ خلیل عرب	الوسیلہ کا حقیقی مفہوم
۱۸۳	مولانا محمد نجیب الدوی	حقیقت کا غلاؤ اس کا نتائج
۲۰۶	مولانا قاضی زین الدین بیدین سجاد میرٹھی	اسلام میں توحید
۲۱۱	مولانا محمد دین ندوی نگرانی	پیام توحید
۲۲۵	ابو محمد امام الدین رام بھری	عقیدہ توحید اور انسانیت
۲۴۶	مولانا عامر عثمانی	بدعت توحید کی فہم۔
۲۸۷	ایصال ثواب کے قرآن پاک ختم "المذیق" ملتان	
۲۸۹	ابو منظور شیخ احمد	قبر پرستی
۳۳۳	اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کچھ نہ رہنا۔	
۳۴۷	مولانا عبد الحمید ارشد	اللہ واحد لا شریک لہ
۳۵۲	مولانا محمد ناظم ندوی	شرک کیا ہے؟
۳۵۶	مولوی عبد الرحمان حماد	انسانی زندگی پر توحید کے اثرات
۳۶۲	مولانا مفتی محمد شفیع۔	بادعت اعدائے کی خرابیاں
۳۷۰	مولانا محمد اسحاق ندوۃ العلماء	توحید و مسلمانوں کی مروجہ کمزیریاں
۳۸۲	مختلف شعراء	اذان بت کلمہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفسِ اول

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اہم ”توحید“ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ ”توحید“ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدا کو، ستہ مجروح ہو گیا۔ تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نا مقبر قرار پاتے ہیں اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسول کی محبت پر کر سکتی ہے ورنہ کھنی ولی کی عقیدت! اور نہ کوئی شئی اس کا بدل ہو سکتی ہے!

انبیاء کرام کی جنت کی غرض و غایت یہی ہے کہ انہیں انساؤں کے سامنے خالق کائنات کی توحید، معبودیت اور اس کے ”اللہ“ ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ انہیں انساؤں سے کہیں کہ ”توحید“ ہی کا کس دین کو دینہ رہے۔ یہی نقطہ توحید ان کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا!

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي -

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو بھی حکم دیا تھا کہ (بیشک بات یوحنا سے پہلے کوئی ”اللہ“ نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری!

اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ ”مجھے اللہ عافو اور میری بندگی کرو“ بلکہ اس نے بار بار طبع سے عذر ان بدل کر اور مثالیں لے کر، یہ بھی فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ میرے لئے نہ کوئی کسی کی مشق کھوں سکتا ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں ہی خالق ہوں۔ رازق ہوں، جنت دہا

مشکل ہوں۔ میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اسے کوئی مدد نہیں سکتا۔ میں کسی کو نہ دوں تو کوئی اسے دلا نہیں سکتا۔ ہر جاندار کی بچہ بڑی میرے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں بلا شرکت غیرے متصرف میں ہوں۔ میری رہبریت کے سہارے وہ لوگ جہاں پہل رہے ہیں اور میری ہی قدرت کا مدد کو غیر کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ”حی“ صرف میں ہوں کہ میری ذات کے سوا ہر شے ہالک اور فانی ہے۔ ”قیوم“ صرف میری ذات ہے! پانی میں برساتا ہوں۔ رزق میں دیتا ہوں۔ کھیتیاں میں اگاتا ہوں۔ دریا میرے حکم سے رواں دواں ہیں۔ ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ چاند سورج میرے حکم کے تابع ہیں۔ غرض تمام کائنات میں میری اور صرف میری حکومت اور خدائی ہے۔ اور اس میں میرا کوئی شریک، مساجھی اور اتھ بٹلنے والا بھی نہیں ہے! عزتیں اور ذلتیں سب کو میرے در سے ملتی ہیں۔ عالم الغیب و الشہادہ صرف میں ذات ہے کو غیر کی تمام مخلوق میری محتاج ہے۔ اور ہر کوئی میرے ہی در کا فقیر اور بھکاری ہے! خالق میں ہوں، میرے سوا کوئی انسان ایک مکھی اور ٹھنکے تک کو پیہا نہیں کر سکتا۔!

یہ ہے ”توحید“ کے اجمال کی تفصیل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار پیش فرمائی ہے! اس عقیدہ توحید کا نہ صرف یہ کہ اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس اقرار و ایمان کا پورا پورا ثبوت دینا چاہیے! دعا اور عبادت میں، دفع بلا اور طلب نعمت میں، استمداد و استعانت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی بندے سے چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس سے ”توحید“ کا عقیدہ مجروح ہو گا۔ اور ظروفت و احوال و کیفیات کے اعتبار سے ”مشرک“، یا ”شبیہ شرک“ کا ارتکاب لازم آئے گا!

عرب کے مشرکین خدا کے وجود کے منکر نہ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مگر وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ”سفارشی“ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے۔ جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی بتوں کے رویہ و سجدہ، ہنسی، ان کی دعاؤں دینا، ان سے مدد چاہنا، ان کو کائنات میں متصرف اور ذلیل سمجھنا۔ ان مشرکانہ حرکات کے ساتھ ان ”خدا“ مانتا۔ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو سکا، اور ان کو مشرک قرار دیا گیا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَأَقْرَبُونَ هُوَ لَا يَشْفَعُ لَكُم
عِندَ اللَّهِ قُلْ إِن تَسْتَبِشُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
وَلَهُ عِلْمُ غَيْبٍ كَرِيمٍ

اور پوجتے ہیں جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ کچھ فائدہ دیں ان کو نہ کچھ نقصان۔ اور کہتے ہیں ”یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس نہ کہہ۔ کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، سو وہ پاک ہے ان سب سے جن کو یہ شریک بتاتے ہیں!

دوسری آیت میں کفار قریش کی زبان سے کھلوا پایا گیا ہے۔

وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

پوجتے ہیں ہم ان کو صرف اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں!

یہ بت جن کی کفار قریش پرستوں کیا کرتے تھے۔ جن سے مرادیں مانگتے تھے اور جن کے ناموں کی دعاؤں دیتے تھے۔

ان کے بارے میں حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتوں سے ثابت ہوا ہے

کہ شرکین نے نیک اور برگزیدہ اخاص (رجال صالحین) کے ناموں پر بتوں (دود سوار، یوٹ، نسر، اساف، نائلہ) کے نام رکھ لئے تھے۔

ابن ابیہ والنہایتہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (علیہ السلام) پر راویوں کے ناموں کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔

ورأى رجلاً صالحاً وكان محباً في قومه فقامت عنكوا حوله قبراً۔

دود ایک مرد صالح تھا، جو اپنی قوم میں محبوب تھا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے

ارد گرد لوگ گھومنے (طواف کرنے) لگے !

اس روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ کس طرح شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور ان لوگوں نے آگے چل کر دود کی تمثال کی

پوہا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ۔

حتى اتخذون إلهاً يعبدون من دون الله !

(یہاں تک کہ لوگوں نے "اے" بنایا اور اللہ کے سوا اُسے پوجنے لگے)

پھر آگے چل کر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

ومقتضى هذا السياق ان كل صنم عندك عبادة طائفة من الناس۔

(اس سیاق عبارت سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کے تمام بت انسانوں کے گروہوں سے تھے،

اس تفریع سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کفار قریش جن مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے نام شروع شروع

میں اویب اور صلحاء کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی ارواح کا پوجنا اور ان سے طب

و استمداد کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا !

اہل بدعت کی طرہ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے

کے پاس اپنی حاجت لے جاتا ہے، اُس سے عرض معروض کرتا ہے، جب ایسا کرنا شرک نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور اولیاء اور

صلحاء سے طلب مدد شرک کیوں ہونے لگا ! اس لئے کہ "شرک" تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو "خدایا یا لذات قادر، غفار اور علی

سمجھ کر اُس سے مدد پہلے۔ بندوں میں بالذات قدرت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت

کو بتا کر انسانوں سے استمداد و استعانت شرک نہیں ہے !

یہ نہایت قریب آئینہ مخاطب ہے۔ جو اہل بدعت کی طرہ سے دیا جاتا ہے۔ اُن کے تمام علم کلام کی بنیاد ہی اسی "ذاتی"

اور غسانی کی انیم اور تعزیت پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار

کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس سے فرمایا۔

..... رَبِّيَ الْغَنِيُّ وَالْغَنِيُّ

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور چلاتا ہے (یعنی جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے)

تو اس کے جواب میں نمرود نے کہا۔

..... اَنَا مَحْيٍ وَأُمِيتُ !

میں بھی مارتا اور چلاتا ہوں (یعنی زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے)

اہل بدعت کی طرح نمرود نے بھی "ذاتی اور غسانی" قدرت کے غلطی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا۔ اور یہ اتنی

اعتقادات ہے کہ اس کا جواب دینا خود انسانی عقل کی توہین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جاہل نہ اور احمق نہ استدلال کی تردید کئے بغیر اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔

قَالَ ابْتَهِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ !

ابراہیم نے کہا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ
منکر حق ہکا بکا رہ گیا !

اہل بدعت کے اس مغالطہ کی تردید خود اُن آیاتوں سے ہوتی ہے، جو اُدھر پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے بتوں کو (اور یہ ذہن میں رکھئے کہ مسلمانوں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے) "خدا" نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا "شیفیع" اور ذریعہ تقرب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس فعل اور عقیدہ کو "شُرک" سے تعبیر کیا۔ اور وہ اس لئے کہ وہ تعظیم میں، دفع بلا اور طلب رزق و منفعت میں ان بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے !

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی سورتوں میں کسی کو کچھ دینے، کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی امداد کرنے کی طاقت کہاں ہے ؟ بیشک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو "اللہ" نہیں کہتے تھے، تو پھر ان کے اس فعل کو "نارائی" اور "حقوق" کہتے چلے گئے تھے۔ اہل بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بنا پر تو کفار قریش کے اس فعل کو "شُرک" نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے "شُرک" فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے !

قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو "اللہ" نہیں۔ بلکہ مخلوق اور بندہ کہتے ہوئے بھی اُن کے ساتھ تعظیم، پرستش اور دعا و استمداد کا وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کا حق ہے، "شُرک" ہے !
آج بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کے ساتھ ہی معاملہ کیا جا رہا ہے، جو مشرکین عرب بتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "الفرد الکبیر" میں لکھتے ہیں :-

"اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اللہ اُن کے اعمال امدان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہونا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے علام و جہلاء کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور استخوانوں پر جلتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور اُن کے مثل اعتقاد ہمیں رکھتی، خدا ہم کو ایسے عقیدہ والوں اور عملوں سے بچائے۔ (اردو ترجمہ)

جس طرح "توحید" ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور احقاق و عبادت کی جہان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور محترم نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے "شُرک" کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے !

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ يُخْفَىٰ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ . وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْرَأُ مَا عُظِيمًا . (النساء)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے ماسوا جن بت پرست گناہ ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہے

معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک طرف ”توحید“ کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ”غیر اللہ کے ساتھ“ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رد رکھنا چاہیئے۔ تو وہ ”شُرک“ ہے۔ دوسری طرف ”شُرک“ کی یہ خوفناک مذمت کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر ”شُرک“ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے :

”توحید“ کی اس عظیم شان اہمیت اللہ ”شُرک“ کی اس قدر خوفناک مذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان در ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیئے؟ یہی کہ وہ صرف یہ کہہ کر ”شُرک“ سے بچے، بلکہ اس کے دواعی، محرکات، ترغیبات اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے!

”زہر“ زندگی کا قاتل ہے۔ تو ہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ہر اس چیز سے جس میں زہر کے چھو جانے کا وہم بھی ہوتا ہے، اجتناب کرے گا۔ چاہے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ میں کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہو گا اور وہ یہ چاہتا ہو گا کہ ”شُرک“ سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ ”شُرک“ کے وہم و شبہ سے بھی دور رہے گا۔ اور ”شُرک“ کے معاملہ میں کسی تاویل، تلمیح، تعلیل اور لغلی میر پھیر کے یا اس میں نہ پھٹکے گا اور نہ اس کو دلیل بنائے گا!

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ !

امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلایا جائے مگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔!

پس جس دین میں ”توحید“ گھر کر گئی اور پہ گئی ہوگی، وہ غیر اللہ کی عقیدت و احترام میں ”توحید“ کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہو گا۔ جس سے ”توحید“ پر ذرہ برابر بھی حرف آتا ہو۔ اور ”شُرک“ سے اپنی ہی مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ جتنی اذیت پہنچے!

اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ (اسی لئے ”غیر اللہ“ کی قسم کھاتے کو ”شُرک“ قرار دیا گیا۔ کہ ”قسم“ میں جس شدت غفلت کا احساس مضمر ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مخصوص رہے!

أَخْرَجَ ابْنُ مَذْيَنٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ شَرَّ ! (مسئوۃ، باب الایمان والنذور)

ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو اس نے ”شُرک“ کیا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ”شُرک، لہک“ (بادشاہوں کا بادشاہ) کہنے سے منع فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی

حاکمیت اور شہنشاہی سے مشابہت کا پہلا نکتہ ہے :

قرآن جانیے اس موجد اعظم (علیہ السلام) اور "شُرک و بدعت کے ماحی و قاطع (روحیہ العذار) کے کہ جس نے "جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں" نکتہ کے کہنے سے روکا ہے !

اخرج فی شرح السنة عن حذیفة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء اللہ ویشاء محمد و قولوا ما شاء اللہ وحدہ - (مشکوۃ - باب الاسامی) حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - یوں نہ بولا کرو "جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد" بلکہ یوں بولا کرو کہ "جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے" - مشکوۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے -

اخرج مسلم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن احدکم عبدی و امتی کلکم عبد اللہ وکل نساءکم اماء اللہ ولا یقل العبد السیدہ "مولائی" فانی مولاکم اللہ -

مسلم نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یوں نہ بولے کہ "میرا بندہ اور میری بندی" تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ کی بندی ہیں - اور غلام بھی اپنے آقاؤں کو "میرا بولا" (مالک) نہ کہے - کیونکہ تم سب کا "مولا" (مالک) اللہ ہے !

ایک طرف "توحید" کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پے شدت احتیاط، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے "عاشقان رسول" ہونے کا دم بھرتے ہیں، ان کی "توحید" کے معاملہ میں بے پروائی، تشاہل اور ڈھیل کا یہ عالم ہے کہ ایسے ایسے ترشتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں جن سے "توحید خالص" عیناً آلود بلکہ مجروح ہوتی ہے :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْتَوْفَرُوا عَلٰی الْغُيُوبِ !

کے ترجمہ میں "ی" کی مہیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا -

"تو کہو اے میرے بندہ (یعنی محمد رسول اللہ کے بندہ)

حالانکہ پورا قرآن ان اہل بدعت کی "نکتہ شناسی" کی نفی کرتا ہے !
مَا كَانُ الْبَشَرُ اَنْ يَّرْتِيَهُ اللّٰهُ الْكُتُبُ وَالْحِكْمُ وَالنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كَوُنُوْا رَبِّىْنَ ..

کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم و نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندہ بن جاؤ - وہ تو یہی کہہ گا کہ تم

رہا فانی جو !

جس کے دل میں "توحید" کا مزہ اور اس کی اہمیت کا صحیح احساس ہو گا، کیا وہ اس قسم کے خطرناک نکتے تراش سکتا

ہے۔ ایسے لطیفے شعرو شاعری کی دنیا میں تو زیب دیتے ہیں مگر ”قرآن کے ساتھ یہ مدث عرانہ سلوک“ رہا نہیں رکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

اسی ذہنیت کے لوگوں نے۔۔۔ مشکل کشا، عزیز نواز، داتا اور گنج بخش۔۔۔ جیسے القاب، جن کے اطلاق کی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ صلوات اور ہزاروں کے لئے تراش لئے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس قسم کے شعروں پر۔۔۔

اللہ کے پتے میں وحدت کے سوا کیا ہو جو کچھ مجھے یمند ہے لوگ غم سے (تو یہ!)
بھرتا ہے، اور۔۔۔

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز (استغفر اللہ)
جیسے مضر کاہ شعروں پر ”مدلے احتجاج و نفرت“ ہند نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس نکتہ پر دجہ کرتے ہیں کہ
احمدی اور احمدی نقطہ ہے ”میم“ کا پردہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”احمد بنے میم“ اور عرب کو ”عرب بنے ر“ کہتے ہیں۔ اُن کے شعروں میں،
تقریروں اور تقریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ”توحید غاص“ کو مشتبہ اور ملتبس بناتی ہیں، اور خُرک و بدعت“ کے لئے گنہگار بناتی ہیں!

انبیاء کی دعائیں | ”وحی“ اور ”نبوت و رسالت“ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اوصاف مل کر بھی اس شرف کی پڑ بڑی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام اُمت، قوم یا پڑوسی انسانی سوسائٹی میں اپنے ایک ”بندے“ کو نبوت و رسالت کے لئے معتب فرمانا اور اُس پر ایسے معنی طریقے سے وحی کرنا کہ جس کا ”نبی“ کے سوا کوئی احساس کر سکتا ہے اور نہ تحمل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر ”نبی“ سے اُلوی صفات منسوب کر سکتے ہیں کہ ”عقیدت و احترام“ کے دور اس پر شیطان کے لئے غالی معقمتین اور توہم پرست، نیاز مندوں کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے!

اس لئے قرآن پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اُس نے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ زور اُن کی ”عہدیت“ اور ”بشریت“ پر دیا گیا ہے۔ خود انبیاء کرام کی زبانیں اس کی نفی کرائی گئی ہے! کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں!
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں:-

لَا تَسْتَغْفِرَنِّیْ لَکَ فَرَمَا اَمْلَکَ لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ -

میں تیرے لئے معافی ضرور چاہوں گا اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے یہاں کسی چیز کا!

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا:-

قُلْ لَا اَمْلَکَ لِنَفْسِیْ شَیْءًا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ -

تو کہ میں مالک نہیں اپنے دہستے بُرے کا نہ بچلے کا بگڑ جو اللہ چاہے!

یہاں تک کہا گیا:-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَ عَامَنَ الرُّسُلِ وَمَا ذَرَيْ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ .

تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں ، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ وہی کیا ہونے والا ہے ،

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ

تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اور نہ میں غیب جانتا ہوں ۔

”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی جالاندہ اور گمراہ کن تفریق کے بت کو بھی پامش پاش کر دیا ۔ جب بنی کے پاس بھی اللہ کے ویسے مجھے خزانہ نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں !

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور بنیاد کرام تک اس معاملہ میں اپنے نچر و بھرم اختیار و قدرت کا اظہار کرتے ہیں ، تو پھر بنی اور رسول سے بڑھ کر کیا کون ”اللہ کا پیارا اور چہیتا“ ہے ، جسے اللہ کیلئے جوئے سراویں کا مالک ، انسانوں کے نفع و نقصان کا محنت و عواہل کا سات میں متصرف مان لیں ! اگر کوئی انبیاء ، اولیاء ، و رسی راستہ کے بارے میں ایسے عقائد رکھتا ہے ، تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سے اس کی عقیدت ، عشق و محبت اور دنیا ز مندی کے دعوے اس کے منہ پر رد کیے جائیں گے !

یہ بھی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین تنالقی کہ بیت المقدس کے بجائے ”کعبہ“ کو امت مسلمہ کا قبلہ قرار دیا جائے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا اور آرزو کو پورا فرما دیا ۔ مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا ”قیامت میں اللہ رقی“ کہ بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”رض“ کا پابند تھا ، یا جو آپ کی رض ہوتی تھی ۔ وہ ضرور حاضر و پوری ہو کر رہتی تھی ۔ بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پابند ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ”رض“ اور ”تمنا“ کا پابند نہیں ہے !

يُخْلِفُونَ لَكُمْ لِتُتْرَكُوا عَنْهُمْ ، فَوَيْلٌ لَّكُمْ إِذَا تَرَكْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْحَمُ
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ)

یہ لوگ تمہارے سامنے قہیں کھائیں گے تا کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ۔ حالانکہ اگر تم

ان سے راضی ہو بھی گے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہو گا !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب ، اوقات گزار بندے تھے ۔ حضور نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا ۔ حضور کا قدم ہر طریقتیں سے بال برابر ادا دھرا دھرا نہیں ہوا ۔ آپ کی اکثر و بیشتر باتیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا کہ قبولیت و حاجت تو لہو محمدی کی راہ دیکھتی رہتی تھیں ۔ اس شرف و جہان کے باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے :-

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ . (التوبہ)

اے بنی ! تم ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کر دیا نہ کرو ، اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا !

یہ آیت "مشرکانہ عقائد" پر ضرب نہیں، سنا ضرب (عندہ منہ) لگاتی ہے، آیت کسی ذرا سے بھی اشتباہ کے بغیر دو ٹوک انداز میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اوقات انبیاء کرام اور ان میں بھی امام الانبیاء اور افضل الرسل تک کی درخواست اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور درخواست تک کا اللہ تعالیٰ کی ہار گاہ بے نیاز جیتے عالم پر، تو پھر دنیائے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی روح ہے جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بات پر اڑ جائیں اس سے پورا ہی کر کے دیں گے! جو کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ درحقیقت عبداً و معبود کے رالید اور تعلق سے نادان فقیہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بے نیازگی کے بارے میں بڑا سچی اور بہت تصور رکھتا ہے!

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ حضور کی تبلیغ کی بدولت عرب کی پوری آبادی کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور جب سرکار دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کے طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پرستش نہ ہوتی تھی! قیامت تک جس کسی کو بھی رشد و ہدایت ملے گی، وہ ایمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور شہرہ ریزی میں سے ملے گی، جہاں حضور کی اتباع نہیں، وہاں ہدایت کی روشنی نہیں۔ مگر ہدایت کا دینا اور سبب بھی وہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ فتنہ گشتیاں سے باہر تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُنْ أَعْيُنُكُمْ حَاغِبَةً إِلَىٰ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ فِي الْبَاطِنِ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُنْ أَعْيُنُكُمْ حَاغِبَةً إِلَىٰ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ فِي الْبَاطِنِ ۚ

تو راہ پر نہیں جانا جس کو بڑھا ہے بلکہ راہ پر لاتا ہے جس کو وہ چاہے! اور وہی (اللہ)
 خوب چاہتا ہے کہ کون راہ پر آئیں گے!

اگر انبیاء اور صلحیہ کی ارواح سے استغاثہ جائز ہوتا۔ تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت تو اس کے جواز میں نازل ہوتی۔ یا کہ سے کم کسی قرآنی آیت سے اس کا کوئی اشارہ ہی نکلتا ہوتا۔ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں مرقوم اور مسطور ہیں۔ ان میں کسی نبی نے اپنے پیچھے گزرے ہوئے نبی، و رسول کو مصیبت کے وقت نہیں پکارا۔ نہ اُس سے شک کے حضور دعا مانگنے کی درخواست کی، نہ تنہا سے کسی قرآنی دعا میں "ہو حق مسلاں" اور "یہ جاہ فداں" یا یہ کہ "یا اللہ! تو فلاں نبی کے سبب سے ہمارے دشمنوں کو مرانا چاہتا ہے!" تک نہیں ملتا!

حضرت ابراہیم علیہ السلام پرہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:-

رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ مِن مَّجِثَةٍ كَذِبَةٍ ۚ وَاجْهِنِّي لِمَن يُكَلِّمُ الْكَافِرِينَ ۝

اور نوح جب سہلے پکارا، اس سے پہلے، پھر قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، سو بجا دیا

اس، ورنہ اس کے گمراہوں کو بڑی گھبراہٹ (پریشانی) سے

حضرت یوسف علیہ السلام مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا رَبِّي رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنَا أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ ۝

اور ایوب جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحمہ دلوں

سے رحم و مہم و...

حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے رب ہی سے غم کے اندھیروں میں گم ہوا کرتے ہیں :-
 فَتَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ !
 پھر پکارا ان اندھیروں میں (یونس نے) کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے غیب ہے ،
 اور میں تھا غما کا رون میں سے ۔ !

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ توحید کا دل اور ایسی عصمت جہاں سرے سے بھول چک اور نیسان و ذہول کا امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سراوا رہے۔ حضرت یونس سے یہ تقاضا کہ بشریت تھوڑی سی بھول ہو گئی کہ وحی کا انتظار کرتے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ کے اس فرمانبردار بندے اور مقدم بنی نے اپنے اللہ سے معافی طلب کی۔

حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی تمنا پیش کرتے ہیں :-
 فَذَكَرْنَا يَا ذَاكَ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَاقِعِينَ .
 اور زکریا کو رکھ جب پکارا اُس نے اپنے رب کو، اے رب ! نہ چھوڑ بھلا کو اکیلا
 اور تو ہے سب سے بہتر (دالی اور) وارث ۔ !

یہ تو چند دعائیں ہیں۔ جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ ورنہ قرآن میں جہاں بھی کسی نبی کی دعا اور مصیبت کے وقت فریاد، استغاثہ کا ذکر آیا ہے، تو پریشانی نے پرہ دست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی ہے۔ اور وہ اس لئے کہ اُن نفوسِ گدسہ کو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ وہ دینا کو سی کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی فریاد دے، اور مسئلہ کشا ہے اور نہ مصیبت کو ٹال دینا کسی کے بس میں ہے ۔ !

وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَغْيُ فُلَاكَ شَيْءٌ لَّهِ إِلَّا هُوَ - وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَغْيُ فُلَاكَ شَيْءٌ لَّهِ إِلَّا هُوَ -
 غَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

اگر اللہ نہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان

سے بچا سکے ! اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے پرہ مندرکے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے !

دعا کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور اُسی کو پکاریں اور اس طرح پکاریں کہ اس دعا، پکار، فریاد و استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شریکت اور میل نہ ہو :-

فَاذْعُوا لِلَّهِ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

سو پکارو اللہ کو خالص کر کے واسطے بندگی کے، چاہے منکرینِ بُرائی کیوں نہ مانیں !

خدا چاہے دینا کہ میرے سوا بیکس کی پکار کو بھلا اور کون پہنچ سکتا ہے اور میرے سوا اُس کے دکھ درد کو کون دور کر سکتا ہے ۔ !

أَمِنْ مُجِيبِ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ وَبِكَشْفِ السُّوءِ !

بعد کون پہنچتا ہے بیکس کی پکار کو، جب اُس کو پکارتا ہے اور درد کر دیتا ہے اُس کی مصیبت کو !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتے گئے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر اس عقیدہ میں کہیں ایسی شدت اور

بے عندی نہ پیدا ہو جائے کہ جس لئے توحید پر حرف آتا ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمائی ۔ !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا فِتْنَةً مَا صَرَفْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ
وَلَا شَفَاعَةٍ -

اے ایمان دارو! جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن
آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کا کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی!

اس آیت میں "..... وَلَا شَفَاعَةٌ" (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم کے "عقیدہ شفاعت" کی تردید منظور ہے۔ جیسے
بادشاہوں کے یہاں امیر، وزیر اور ان کے صاحب اور مقربین سفارش کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی حربہ زبانی سے بادشاہ سلامت کو
متاثر کر دیتے ہیں، یا کسی دباؤ کی وجہ سے بادشاہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اللہ کے دربار میں اس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی!
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَهِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے!

حادیث میں ملتا ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو "مقام محمود" اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو
پہلے مسجد میں گر جائیں گے اور اس کے بعد حضور کو شفاعت کی اجازت ہوگی!

یہ شفاعت "وزیروں اور امیروں کی" سفارش "شاہین بڈ" کے درباروں جیسی نہیں ہے۔ یہ "شفاعت" ایک مطیع و
فریادگار اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے نیک بندے کی، خدا کے عظیم و خیر کے حضور ہے!

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں | ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جتنا علم من سب سمجھا۔
وحی کے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن

"غیب" اور "اطلاع غیب" کہتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَسْأَلَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَنْ يُرْسِلُ مَنْ يُشَاءُ -

مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کے

لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے!

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے "اطلاع غیب" اور "اطلاع غیب" ہے۔ مگر اس اطلاع و اظہار کے معنی نہیں ہیں کہ کائنات
ان کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ اور ان کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے! اس عقیدہ کی خودستراں
لفظی کو کہتے ہیں۔

فَقَالَ أَخْطَأْتُ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ وَجُنتُك مِنْ سَيِّئَاتِي يَاقِين - (راہل) -

کہا میں نے آیا خبر کیا۔ جس کی مجھ کو اس کی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس

سبا سے خبر لے کر!

بدھ حضرت سیدنا علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ "میں ایسی چیز کی خبر لے رہا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی" اور ملک سبا
کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سیدنا علیہ السلام کی منزلت میں ذلت برابر کچھ نہیں آجاتی۔ کہ۔ اے جہان کے حالات کا علم
رکھنا، ہمت کا لازم ہرگز نہیں ہے!

وحی الہی نے حضرت صدیقہ کی پاکیزگی کا اعلان کر کے اس ہمت کا قلع قمع کر دیا۔ اور وحی کے بعد حضور کے قلب مبارک کو چین آیا۔ حضور عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی ضرورت کیا تھی! اور آپ صحابہ سے فرما سکتے تھے کہ میں بنی ہوں اور بنی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہ اس ہمت سے پاک اور بری ہیں۔ ابو صحابہ حضور کی بیان کی ہوئی "وحی" پر ایمان لاتے تھے، وہ آپ کے ذاتی علم یا "عطائی غیب" سے بتائی ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے!

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر، آپ صیہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ مگر حضور عالم الغیب ہوتے، تو افواہ کے سستے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمان مکہ میں زندہ ہیں۔ صحابہ کرام کی، حتیٰ بڑی جماعت تک کو اس واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور "عمہ" رہتے ہیں!

مشکوٰۃ کے باب "اعلان الشکاح" میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوڑ کر یاں دہ بجائی تھیں اور شہداء بد سکا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی:-

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِيٍّ -

ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔

حضور نے اس پر تنبیہ کے انداز میں فرمایا:

دَعِيَ هَذَا وَقُرَى بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ -

یہ بات چھوڑ دے اور وہی کہہ جو کہتی تھی!!

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْرِي وَلَا أَدْرِي وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ -

بچی نے ذکر کیا کہ نقل کیا اُمّ العلاء، انصاریہ نے کہ پیغمبر جندہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ کیا معاملہ ہوگا یہ سناؤ۔ (کیا معاملہ ہوگا) تمہارے ساتھ!!

اور قرآن پاک میں فرمایا تک فرمایا گیا ہے:-

وَمِمَّا حَوْلَكُمْ مَرْجُؤُا فَرِحْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَتُّوا رُءُوسَهُمْ عَلَى الْفِتَنِ وَقَتُّوا رُءُوسَهُمْ وَخَرُّوا عَلَى الْأَعْقَابِ -

مزدے اس پاس کے بادیہ نشینوں میں متافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی غشاق پر روتے ہیں۔ انھیں تو نہیں جانتا، ہم انھیں جانتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لائی یہ خطاب فرما کر کہ "ان رمن غیبی" (وہ تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں)۔ یہاں پہلے کی مثال پر دو ٹوٹا ناچ "تلبت" ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے احوال کا جانتا، پرستش کے نام و نعت کی خبر رکھنا، "بیرت و رسالت" کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے! خود ذرا اہل کفر کشت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر

واقعہات شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ "عالم الغیب" نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دُورائیں ہو ہی نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "عالم الغیب" نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ شانِ خدا تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جزئیات کا اُسے علم ہے! اور یہ "زمانوں" کی تقسیم تو ہم حادث و فانی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ "حال" ہی حال ہے!

کیا شانِ ترے جمال میں ہے
ہر وقت زمانہ حال میں ہے

کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے متعلق اور بعض آگے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دی ہیں اور پیش گوئیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ "حق" ثابت ہوئی ہیں۔ قیامت کے آثار و علامات، مستقبل میں اُس کے لئے پیش آنے والے بعض فتنوں کی بھی حضورؐ نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم و بصیرت کی بناء پر خبر دی ہے! اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث آپؐ کے "عالم الغیب" ہونے کی نفی کرتی ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی بتاتی ہیں جن سے "غیب" کے اثبات کے مقابلہ میں "نفی" ثابت ہوتی ہے!

معجزات و کرامات حق ہیں مگر...! | انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیشمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ جو انبیاء کے معجزات میں شک کرتا ہے، اُس کا بیان معتبر نہیں!

فرعون کے دربار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے معجزہ سے جادو گروں کے سحر کو باطل فرمادیتے ہیں۔ مگر اس سے یہ اصول اور کلیہ وضع کرنا کھٹکی ہوئی گرا ہی ہے کہ دنیا کے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی انھیں مدد کے لئے پکارے گا تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے معجزے سے جادو اُٹار دیتے ہیں۔ اس کی قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ احادیث میں، اس کا ذکر آیا ہے! یہاں تک کہ توریت و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپؐ خدا کے حکم سے دوزخ و اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو جلا دیتے تھے!

وَبِزِيِّ الْوَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَرَأْحَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ :

مگر آپؐ کے واقعہ "رفع" سے مدد لے کر آج تک کسی مسدّن نے اپنا بُرے کے جسٹس جملے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔ اور نہ صحابہؓ نے آنھیں دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دُعا کی وی کہ آپؐ تو دوزخ و اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، دُعا کی ہوئی آنکھوں کا اچھا کر دینا۔ اس کے لئے کیا مشکل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ حب صحابی کو سفر میں اور جنّتوں (مدینہ) میں کوئی مصیبت پیش آتی ہو، یا جو صحابہ کرام باہر کی سیبوں میں رہتے تھے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ رہتے۔ تو اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی اور راحتِ رُوحی کے لئے پکارنے ہوں۔ اور ان کا پیغمبر و انبیا کہ ہم جنوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، آپؐ ہماری فریاد کو سن رہے ہیں!

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آن کر پڑا تھا، اُن کا مکان دوسرے رسول سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا، تاریخ و آثار میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیوا مشکلات میں حضورؐ کے نام کی دہائی دی ہو۔ یادہ صحابہ کرام جو اس کشمکش سے سخت بیزار تھے، انہوں نے ہی قبر رسول پر آکر عداوت کو بدلنے کے لئے حضورؐ سے استغاثہ کیا ہو۔

کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام پر قیامت گزر گئی، مگر ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کے لئے پکارا اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دی! جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اُسے ”آیت“ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ”آیت“ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ ورنہ انسانیت کے لئے حضورؐ کے اسودہ حسنہ کو ”آخری معیار“ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو معجزات بھی عطا فرمائے! اس معجزہ (تکثیر) کا آپؐ سے بار بار ظہور ہوا کہ تھوڑی چیز آپؐ کی معجزاتی سے ”بہت“ ہو جاتا کرتی تھی، لیکن اس کی کوئی روایت صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ صحابہ کو جب رزق، پانی اور دوسری اشیاء کی تنگی ہوتی ہو۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا سو کہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے ”خیر کثیر“ عطا فرمایا ہے، آپؐ ہماری قلت استیاء کو کثرت سے بدل دیجئے!

نبی اکرام کے معجزات کی یہ نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ درجب نہیں چاہتا، اُن کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بار بار پانی میں دودھ میں، کھانے میں اور پھلوں میں غیر معمولی برکت ہو چکی ہے! اور دوسری طرف یہ عام ہے کہ آپؐ کی جگر گوشہ سیرہ خاطر یعنی اللہ عنہا کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں۔ آپؐ کی یہ حالت دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ مگر خدا ہی کے آگے سر تسلیم خم ہے! غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ حضورؐ لعاب دہن لگاتے ہیں اور دھکتی آنکھیں اُن کی آن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ شہین اختیار۔ اور دوسری طرف یہ عجیبی در بے اختیار ہی کی یہ کیفیت کہ خود آپؐ پر جاؤ گا اثر ہوتا ہے اور آپؐ اُسے دور نہیں فرما سکتے!

شبِ سرد میں ”لئے زمان و مکان“ کا یہ عالم کہ ایک رات میں، فلک، سدرہ و عرش اور عالم و راء الوجود اور مکان تنہا کی یہ کر آئے، دوسری طرف بعض غزوات میں یہ کیفیت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس گھوڑی سواریاں نہیں ہیں۔ گرجی کی تہمت ہے، زمین تپ رہی ہے۔ بعض بعض نے تو اپنے پیروں پر چٹائی پھیلا لی ہے۔ حضورؐ ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ اور دل دھکتا ہے، مگر راضی ہو رہا ہیں۔ ورنہ اگر آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو ”مے ارم“ کے معجزہ کے زور سے اسلامی لشکر کو اُن کی آن میں منزل مقصود پر پہنچا دیتے۔ اور صحابہ کرام سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔!

احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک حبیہ مشورت ہوتی ہے، جس کا اتفاق مدینہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حدیث کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حدیبیہ، مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی، صرف افواہ سن کر آپؐ صحابہ سے

بیعت لیا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ اور صحابہ باخبر نہیں ہو پاتے !

حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف تو آپ پیر امین یوسفؑ کی خوشبو بہت دور بہت
سوناگھ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ برسوں تک حضرت یوسفؑ علیہ السلام کے سانس سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور اس غم میں
آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں !

جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کبے کو مان لیتا ہے اور وہ قیروں و برزخ سے
لوگوں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ اور محن و قسے درد و مصیبت کو دور کرنا ان کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اس کا شواہد
یوسفؑ میں تدبیر و تفکر کی ان کو تو حقیق نصیب ہوئی ہوئی !

حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں تک شدید حزن و حال میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشاہد بے نیازی اور مشیت
و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ بنی کے اس اضطراب ابے چینی، اور غم و اندوہ کی پروا نہیں کرتی، یہ حزن و حال اسی وقت
دور ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے۔ جب انبیاء کرامؑ تک رضائے الہی کے مقابلہ میں، شائبے غیب رہیں۔
تو وہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے، جو انبیاء کرامؑ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے، ہمیشہ اللہ ہی
جس کے اشاروں پر چلتی ہے ! (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ راقی رضی اللہ عنہ پر سینکڑوں میل دور کے ایک مقام کو منکشف فرما دیا تھا۔ آپ نے
”سارہ : االی الجبل“ کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریؓ کو حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنا، یہ
یہ کرامت ہے، اور حق ہے ! مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جانا قرین صواب ہے کہ مملکت اسلامیہ کا ایک
ایک گوشہ عمرؓ راقی رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا ! اور اسلامی فیوض کو جب اور جہاں ہیں کوئی
سفر پیش آتا تھا تو حضرت عمرؓ راقی رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر اسے دیکھتے اور وہیں سے فوج کے کمانڈر
کو کر منٹ کے ذریعہ مطلع فرما دیا کرتے تھے ! اور کیا اس واقعہ کے بعد سے عربوں کے گورنروں اور حضرت عمرؓ راقی کے
درمیان گفتگو دور دور ہی سے کرامت کے ذریعہ ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور ثقیف بتاتی ہے کہ حضرت
عمرؓ راقی رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آپ انتہائی مضطرب جتے تھے۔
اور بعض گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ تحقیق حال کے لئے سینکڑوں میل کے دُشوار گزار سفر کی
صعوبت برداشت فرما کر صوبہ کے صدر مقام پہنچتے ہیں۔ !

ایک طرف تو ”برطارم ائلی نشینم“ کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کا واقعہ فاروق اعظمؓ پر منکشف ہو جاتا ہے اور
دوسری طرف ۔۔۔

”گئے : پشت پاسے خود نہ بینم“

کی یہ کیفیت کہ لوگوں کو خبر نہ ہو کر آپ کے قتل کرنے کے لئے آتا ہے اور آپ کو اس کے ارادے کی آمد کی اور اس کے
خبر کی خبر نہیں ہو پاتی ۔۔۔ !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”بشریت“ اور اس کے لوازم سے جب بحث کی جاتی ہے
عقیدت اور بشریت | ذیل بدعت بہت چراغ پا ہوتے ہیں کہ یہ ”دہلی“ اس عنوان سے حنفیہ کی شان گھٹاتے ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں!

اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قارئین کرام اس پر ضرور غور فرمائیں۔ کہ بعض سیدھی اور سچی باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ کھٹکتے لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے خدشوں اور وسوسوں کا ازالہ مقصود ہے! کسی بادشاہت میں بادشاہ مٹے اپنے ایک مقرب، ندیم اور پسندیدہ آدمی کو صوبہ کا دالی اور حاکم مقرر کر دیتا ہے۔ یہ حاکم بادشاہ کا پوری طرح فراہم دار اور نیاز مند ہے، کچھ نوک جو اس حاکم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس حاکم کو تو بادشاہ مٹے ملک کے سپاہ و سپہ سالار کا مالک بنا دیا ہے! پس جو کچھ یہ حاکم چاہتا ہے، وہی ہو کر رہتا ہے۔ خود بادشاہ سلامت اس دالی کے رضا جوئی میں۔ حقیقی بادشاہ مٹے اپنے تمام اختیارات اس حاکم کو عطا کر دیتے ہیں، کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم اثر بیٹھے اور ضد کرنے لگے تو بادشاہ سلامت کو اس کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے! یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے اور محب اور محبوب میں پہنچ کر ہا نہیں ہوا کرتا۔ جو محبوب کی مرضی، وہی محب کی مرضی! عشق و محبت میں۔

من تو شدم تو من شدمی

کا معاملہ ہوتا ہے!

ملک کے دوسرے ارباب فکر اور ہیں کہ جو بادشاہ اور حاکم صوبہ کے فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست اور بادشاہت کے مسائل کی نزائتوں سے واقف ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ صوبہ کے حاکم کی شان میں اس طرح کا غلو، خود نظم و سلطنت میں ابتری پیدا کر دے گا اور بادشاہ اور غلامی اس عقیدہ کے بعد قریب قریب ایک ہی سطح پر آ جائیں گے۔ تو اس عقیدت کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں:

”بھائی! ایسا نہ کہو، یہ صوبہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا نوکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت سے پہلے بھی تو آخر یہ کھانا پیتا انسان تھا۔ اس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں لگتی ہے بادشاہ کی جو تنوں کے طفیل اس کو یہ عزت اور منصب ملا ہے! اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے میں رکھتے ہو، اس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند نہ کرے گا۔ بلکہ اپنے عقیدت مندوں پر اٹھا خفا ہو گا۔ بادشاہ سلامت خود محنت رکھتا ہے۔ پر مشیوار اور معاون فہم ہیں، وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کر طے کر سکتے ہیں! ان پر ان کے کسی ماتحت کا زور چل کیسے سکتا ہے؟ اور ان کے دربار میں تو یہ حاکم ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکروں اور غلاموں کی طرح! بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھرے دربار سے نکلوا دیں، بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے۔ جس کو عزت دی ہے، اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ اور ان افسانہ فداں فداں معاملہ میں تو اس حاکم کی درخواست کو جہاں پناہ دے رو کر دیا۔ آفاہر قاپہ، نوکر پھر نوکر ہے!“

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں۔ یعنی کسی کو ان کا پس منظر معلوم ہو کہ کس ”مبالغہ آمیز عقیدت“ کے جواب میں یہ کہہ گئے ہیں، تو بعض پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو سکتی ہے کہ ”دالی صوبہ اور حاکم علاقہ کی شان میں سو ادب پا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے“

مگر جب کسی کے سامنے اس قضیہ کا پس منظر ہو گا کہ بعض لوگوں نے اپنی کم فہمی کے سبب حاکم صوبہ کو بادشاہ کا بدعتی بل ٹھہرا دیا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے، اُس کے جواب میں یہ لکھا گیا، تو اس عبارت میں است کوئی کھٹک محسوس نہ ہوگی، کہ مقصود "حاکم صوبہ" کی خفت اور اہانت نہیں ہے۔ بلکہ حاکم صوبہ کو بادشاہ سلامت کے بدعتی بل جو ٹھہرا یا جا رہا تھا، اُس کی تردید مقصود ہے !

شرک و بدعت کے رد میں بعض موحیدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا ہے۔ جس کو اہل بدعت "اہانت رسول" کے عنوان سے اور اُس پر طرح طرح کے حاشیے لٹھا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے قدامت اور جہاں اشارتے اور حضور کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی "احیاء سنت" ہی کی جدوجہد میں گزری ! اور ان کی یہی تمنا، آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان "سنت رسول" کو اپنی زندگی کا نصب العین، محور اور غایت و مقصود بنالیں۔ — ان بات پر ضرور ہے کہ بعض موحیدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہو گئی ہے ! بات فریضہ اور خوبصورتی کے ساتھ محنت و انداز میں کہنی چاہیے تھی۔ ان بزرگوں کی پوری زندگی میں ہم سنت رسول کو جیوہ گرہاتے ہیں۔ اس لئے اُن سے "اہانت رسول" جیسا غارت گردیمان جرم منسوب نہیں کر سکتے۔ اُن کے دینی شغف، اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نیت بخیر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر اسی لئے تو عمل کرتے تھے کہ حضور کی محبت اور عقیدت اُن کے دلوں میں بچی اور بسی ہوئی تھی۔ مگر ملاحظہ ہی اس کا بھی ہمیں اعتراض ہے کہ لفظ رسالت کی بے احتیاطی اور بدسیلیگی کے سبب خود اُن کے مشیخ کو اس لئے نقصان پہنچا، کہ مئی لغین نے اس لفظی پہنچ پنچے اور انہما رو بیان کی بجائے، خدا کی کوٹھک مریح لگا کر عوام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اُن کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ گل پر جو کچھ کے محیطہ پڑ گئے تھے، فریق مخالف نے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ جیسے یہ پتھر لوں کا تختہ نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا گھوڑا اور تمام کا تمام مڑبلہ ہے !!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "بشریت" کے مسئلہ پر گفتگو کر کے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے "محمد شہداء و رسلہ" کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست رد "توحید" کے عقیدہ پر جا کر ہر جاتی ہے ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مالک کون و مکان"۔ "احمد بلا مہم" اور "عالم الغیب" سے لے کر۔

وہ جو کہ مستوی عرش ہے خدا ہو کر

اُتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر (معاذ اللہ)

ایک کہہ دیا ہے ! اور اس اپنی عقیدت اور عشق رسول پر یہ لوگ نالا بھی فرماتے ہیں ! حالانکہ وہ "عشق رسول" جس سے عقیدہ توحید بھروسہ ہوتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مستحب ہے ! اس قسم کی "مجت" قدر و ستائش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ عتاب کا باعث ہوگی !

قرآن پاک ہی نے ہمیں دس کی تعلیم دی ہے، اسی بنا پر ہم اللہ کے غیروں اور رسولوں میں کوئی تعزیر نہیں دیتے۔ اور اُن سب کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے قلوب تمام ایسا کرام کی عقیدت، احترام اور محبت سے معمور ہیں۔ تمام نبیا جن میں نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اس طرح ہیں، جیسے ایک ہی خانہ ان کے افراد اور اہل خانہ کے لئے بھرتی ہوتے ہیں !

قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو ذاتی بیان کئے گئے ہیں۔ جن کی چند جھلکیاں اوپر پیش کی جا چکی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ترین بندوں کی "بشر" اور "عبد" کی حیثیت ظاہر کی گئی ہے۔ اور "عبد" بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے امتحانی فرماؤں اور اپنے مہبود کے آگے اپنا عجز و نیاز پیش کرنے اور اس سے ڈرنے والے! اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو شرف وحی سے بھی نوازا تھا! اور ان کو معجزات بھی عطا کئے تھے۔ مگر اس تمام اکرام و اعزاز اور تقرب کے باوجود وہ "بشر" اور "عبد" ہی تھے۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے ان کی "الوہیت" کی نفی ہوتی ہے اور ان کی "بشریت" اور "عبدیت" کا ثبوت ملتا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ قوم گنہگار ہستی کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اس پر آپ کو خیال ہوا کہ آپ کے بھائی اور جانشین حضرت ہرون علیہ السلام سے شاید اصلاح حال میں کچھ کوتاہی ہوئی، اس پر آپ نے غضب میں آکر کہا۔

وَلَقَدْ نَفَخْنَا بِالْوُجُوهِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْحَدُ بِآيَاتِهِ ۚ قَالَ ابْنَ مَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوا نِعْمَتِي وَكَافَرُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا لَكُم بِي آلَاءٌ وَلَا يَجْعَلُنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
اور ڈل دیں وہ تختیاں اور پکڑ اسراپے بھائی کو۔ لگا کھینچنے اس کو اپنی طرف وہ بولے کہ میرے ماں بھنے بھائی لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگاروں میں۔!

حضرت ہرون علیہ السلام کے اس: اب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ شدت غضب میں جو اپنی پرانے نفس سے نہیں بلکہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یہ غضب اور غیرت تھی، ان سے پوری نیک نیتی کے باوجود بے اعتدالی ہو گئی ہے، تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝
اے میرے بھائی! مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو۔ اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور یہ بیٹا کے معجزات عطا فرمائے تھے، مگر یہ کلیسیا کے اثر سے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دُنبوی زندگی میں حضرت کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ یہ تمام شرف و مجد اپنی جگہ درست اور بجا! مگر وہ بہر حال "عبد" اور "بشر" ہی تھے۔ سرے جہان کے احوال و کوائف آپ پر روشن نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی ہرون کے پاس ایک ایسا خیال قائم کیا تھا۔ جو واقعہ کے مطابق نہ تھا۔ جس کی تفصیل ابھی اوپر کر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے تنزیہی عصمت جس میں ذہول و نسیان کا شائبہ تک نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ذیل ہے!

”منور ساتم ابنتین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قرآن پاک میں بار بار ”عبد“ کہا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ! —

(سب لغویات اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب !)

واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اُس میں بھی :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ - پاک ذات ہے، جو نے گہا اپنے بندہ کو !

فرمایا گیا۔ یعنی حضورؐ کی "عبدیت" کا اظہار اور اعلان !

واقعہ معراج انتہائی شرف تھا کہ کسی نبی اور رسول کو یہ شرف اور تقرب عطا نہیں فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ آپؐ کو کیا دکھایا گیا۔ قرب کی منزلیں کس طرح طے کیں۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ! اس نے ایسے عظیم الشان اور مجید عقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے "اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ" کا اعلان کیا کہ لوگ واقعہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور صاحب معراج کی "عبدیت" کا عقیدہ ترو تازہ رہے۔ اور کسی مشرک کا تصور سے یہ عقیدہ دبے نہ پاسے۔ پھر خود آپؐ کی زبانِ وحی ترجمان سے آپؐ کے "بشر" ہونے کا اعلان کرایا گیا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم (بخراں کے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے)

اس آیت میں بھی "مِثْلُكُمْ" غور طلب ہے۔ رسول اللہ سے صرف یہی نہیں کہلایا گیا کہ "أَنَا بَشَرٌ" (میں بشر ہوں) بلکہ "بشریت" کے ساتھ اس کا اظہار ضروری سمجھا گیا کہ "مِثْلُكُمْ" (تم جیسا بشر ہوں) تاکہ آپؐ کی "بشریت" پر کسی لاپرواہی صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے !

اس آیت میں ذرا سا بھی ابہام اور لٹاپ نہیں ہے۔ یہ ایک محکم آیت ہے۔ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی ٹکل جلسے اور "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کو "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے، تو ایسے ظالم گستاخ، اور محرفِ قرآن کو ہم لائقِ خطاب ہی نہیں سمجھتے !

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کوئی بشر حضورؐ کی برابری نہیں کر سکتا ! آپؐ انبیاء کے سردار اور رسولوں کے ہمشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی سرِ ادا و سرکار ہی کی ذات ہے ! حضورؐ کے نعلین مبارک سے جو درے چھو جائیں، خدا کی قسم وہ ذلے ہماری دعوں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں ! انگریزوں کی تمام صفات و کمالات کے باوجود آپؐ میں "بشر" ہی ہے۔ وہی صفت کے آپؐ حامل نہیں۔ بلکہ بشری صفات کے حامل ہیں ! اور اس پر قرآن اور احادیث گواہ ہیں۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "بشر" نہیں مانتا یا آپؐ کو "بشر" کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے ! یا کہہ سے کہہ اُسے اشتہاء و تشکیک کی ناکامی دیکھتا ہے، یا کہہ اس بات کا زعم اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ کی حقیت کو وہ زیادہ جانتا ہے ! (معاذ اللہ)

حضورؐ کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی مشاہدہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو رات کی رات میں لامکان ملک کی سیر کرا دی ! اور جب نہ چاہا تو تاریخ و سیر میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضورؐ جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو نبی اللہ ابن اریقظ جو مسلمان بھی نہ تھا، اُس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کے لئے حاصل کی جاتی ہیں۔ اور شبِ معراج میں ملکِ افلاک کی سیر کوئے والا، کئی دن کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے اور اس سفر میں ایک غیر مسلم دلیلِ راہ ہوتا ہے !

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جعشم نے ہجرت کے وقت راستہ میں حضورؐ کا تعاقب فرمایا۔ اور جب حضورؐ کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیا تو گھوڑے کو ٹھوکر لپی اور سراقہ زمین پر گر پڑا۔ اور ایک بار تو گھوڑے کچھ سر بھی زمین میں مٹی مچا دھنس گئے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بھی تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں عبد اللہ بن قتیہ کی تلوار حضورؐ کے منظر پر پڑی تو دو کڑیاں چرہ مبارک میں چبھ گئیں۔ اور سہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ دونوں واقعات اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ مگر غزوہ احد میں ابن قتیہ کی تلوار نے آپؐ کو زخمی کر دیا اور اس تلوار کی زد کو روکنا اللہ کی مشیت اور حکمت کو منظور نہ تھا۔ حضورؐ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ خود زخمی ہو جائیں۔ وزیر انداز صحابہ کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے! یہی وہ مقدرات تھیں جن کا رد کرنا حضورؐ کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے کہ آپؐ ”عبد“ اور ”بشر“ تھے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے جادو اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپؐ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وفات پاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو نجات جگر کو بچلا مرنے دیتے۔ اور بیٹے کے غم میں یہ شکھاری بشری فطرت کا عین تقاضا تھی!

”الآن كما كان“ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے! کہ وہاں کسی تغیر و حادثہ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ بشر کو اللہ تعالیٰ نے جسم غایت فرمایا ہے، لہذا اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شب اور رات کے بعد ادھیڑ عمر اور زردی بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، مسلم (جلد اول) کی روایت ہے۔

”ایک بار حضورؐ نے بیماری کی حالت میں نماز عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب چھٹے گھر پر پہنچے تو غش آگیا۔ جب افاقہ ہوا تو گھر و لوگوں سے دریافت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے کیا نماز پڑھ لی؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپؐ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا“ اور وہ اس لئے کہ آپؐ ”بشر“ تھے!

”بشر“ اور ”عبد“ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اُنہی کے سامنے ماتھے پھیلاتے تھے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اُنہی سے دعا مانگتے ہیں کہ بندوں کی فریاد کو وہی پہنچا سکتا ہے! دلوں کے چھپے ہوئے خطروں کو وہی جان سکتا ہے اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتا ہے! جو حقیقتیں ہوتی ہیں۔ نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر نہ تھا ہے۔ جو لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ہے جس سے کوفین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے! ہمہ شما کا یک ذکر و بنیاد اور صلحاً بھی اُس کے محکوم، تابع فرمان اور اُس کی رضا کے چاہنے والے ہیں۔ اور اُس کی مشیت کے آگے دم بخود ہیں!

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔

”معتب بن عیث“ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدف میں مشابہ اور علم بردار تھے، ابن قتیہ نے اُن کو شہید کر دیا۔ اور محل پر گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے عام بدھو ہی چھ گئی، بڑے بڑے دیہوں کے بادلوں اکٹھے گئے۔ بدھو اسی میں اگلی

میں پھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہ کے والد
 (ربیع) اس کشمکش میں کہ گئے اور ان پر تلواہیں برس پڑیں۔ حضرت حذیفہ چاہتے ہی
 رہے کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنتا تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے، اور حضرت
 حذیفہ نے ایثار کے لہجہ میں کہا۔ مسلمانو! خدا تم کو بخش دے! (صحیح بخاری غزوہ اُحد)
 بحوالہ سیرت النبی جلد اولیٰ

یہ صحابہ کرامؓ ہیں! حضورؐ کے تربیت یافتہ! خود حضورؐ موقتہ واردات پر موجود ہیں۔ مگر صحابہ کی بے خبری
 اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے! حضورؐ بھی صحابہ کرامؓ کو متنبہ نہیں فرماتے کہ یہ کیا کر رہے
 ہو؟ اگر حضورؐ کو اس کشمکش کا علم ہوتا تو صحابہ کو رد کیا اور ٹکنا آپؐ پر فرما دیتا۔ جب صحابہ کرامؓ جو انہیں دے
 بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عالم ہر کہ نذر دل کے سامنے آئے تو کشمکش میں نہ پہچان سکیں! تو
 ہم کسی ولی، قطب، غوث اور ابدال کے بارے میں یہ یمن "لمن" قائم کر لیں کہ اس پر ساری دُنیا کے احوال و
 کوائف ہمہ وقت منکشف رہتے ہیں۔ اور اس کو چہاں سے بھی پکارا جائے وہ پکارنے والے کی چکار سن لیتا ہے۔
 اور اس کی معصیت کو دور کر دیتا ہے!

اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑ جائیگا۔

اخرج التبیخان عن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی
 کما اطرت النصارى بن مریم فانما انا عبد لا فقیو ولا عبد للہ ورسولہ
 مشکوٰۃ کے باب المنازحہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ
 نے روایت کیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ
 جیسا حضرت عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے بڑھایا۔ سو میں تو اس کا بندہ ہوں، (میرے
 بارے میں یہ بھی کہو کہ "اللہ کا بندہ اور اس کا رسول")

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ۔

"میرے مرتبہ کو نہ گھٹاتا"

اس لئے کہ پھلی امتوں کے احوال آپؐ کے سامنے تھے۔ کہ انہوں نے بعض انبیاء کے مرتبہ کو گھٹایا یا نہیں تھا۔
 بلکہ حد سے زیادہ بڑھادیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی نبی کا امتی اپنے نبی کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ جس کا بیان
 ہی کتب سلامت میں ہے، خوف، عباد اور بے دینی سے نہیں ہے کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے! محقق خوف وہ "عقیدت"
 ہے، جو اس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خوفناک اور
 بے خطر اس لئے ہے کہ عقیدت مذمتا کچھ کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے،
 ٹھیک کہا ہے اور بس کی محنت اور عقیدت میں کیا ہے اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گی!

نصاری حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت، آپؐ کے معجزات اور آپؐ کے "کلمۃ اللہ" اور "روح اللہ"
 ہونے سے دھوکا کھا گئے، اور عیسیٰ ابن مریمؑ علیہا السلام کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے!

یہاں تک کہ انھیں ابن اللہ بنا دیا۔ اور یہ شرک کرنے کے بعد بھی وہ ”موجد“ پر لٹنے کے دعویدار ہیں۔ اور اس حسن ظن بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا۔ ”توحید“ کے منافی اور مخالفت نہیں ہے!

ایک اور حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا:-
 اِنِّی لَا اُرِیدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ نَزَلَتِیْ اَلَّتِیْ اَنْزَلَ لَیْہَا اللّٰہُ تَعَالٰی اَنَا مُحَمَّدٌ
 بِنُ عَبْدِ اللّٰہِ عَمِدَہٗ وَرَسُوْلَہٗ۔ (رواہ ربیع)

دیشک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ اس رتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول

جس مسلمان کہ حضور کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس جو گنا، اس کے ظلم ازبان اور کسی دوسرے عمل سے ایسی بات ظاہر ہو رہی ہو سکتی، جو ”محمد بن عبد اللہ“ کو ”ارباب من دون اللہ“ بنا دے! حضور کا یہ فرمانا کہ:-

”اِنِّیْ لَا اُرِیدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ نَزَلَتِیْ۔۔۔۔“

(بے شک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ میرے رتبہ سے)

اور یہ رشتہ:-

”لَا تَطْرُوْنِیْ“ (مجھ کو میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کتنی نفسیاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شرک آمیز عقیدت کی جڑ کٹی ہے! اس ”عبد کامل“ کے قربان جانیے کہ جس نے اُمت کو گمراہی اور ضلالت کے فتنوں سے بچانے کے لیے کیسے کیسے خطروں، ذہن و نفس کی چوریوں اور شیطان کے قریب سے خبردار فرمادیا ہے!

یہ حدیثیں دو حقیقتوں کو سامنے لاتی ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ حضور کی مدح و منقبت اور توصیف و نعت اس انداز میں کرنے کی مخالفت فرمائی گئی ہے۔ جس سے کسی دوسرے نبی کی منقبت نکلتی ہو۔ کوئی شک نہیں کہ حضور ”سید الانبیاء“ ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار سے

آج بے شک بھی اُن کی عنادی میں ہیں

گوئے دیکھا زینت ہمارا نبیؐ

خدا اور رسول کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتے! بلکہ بارگاہ رسالت سے ان کو رد ہی کر دیا جائے گا۔ شاعری میں اس قسم کے شعروں کی اچھی خاصی تحداد ملتی ہے!

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دُنیا کے جس بڑے سے بھی بڑے انسان پر آپ کو نفیست دی جائے گی۔ تو اس ”نفیست“ اور انداز نعت و توصیف پر:-

”لَا تَطْرُوْنِیْ“ (مجھ سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کے ابتداء اور مخالفت و قدغن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مجد و شرف حضور ہی کے لئے سزاوار ہے۔ اور ایسی تعریف جس میں حضور کو تمام مخلوقات سے افضل کہا جائے ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہو سکتی“ ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی“ وہی نعت رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور کو حد شریعت سے بڑھا کر مرتبہ الوہیت کے برابر پہنچا دیا جائے ! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات اور سیرت کمالات میں ”الوہیت“ کا رنگ پیدا کیا جائے !

قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی نزوح سے یہ کہلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنفُصِي صُتْرًا وَلَا لَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

دے بنی ! کہہ کیوں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے بڑے کا نہ بھٹکا مگر جو اللہ چاہے !

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے بڑی ہیں، آپ کا نام مالک و محنت رہیں۔ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر امتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پریشان حالوں کی فریاد سننے اور اُن کی مشکلوں کو کھولتے ہیں، تو وہ آپ کو ”حد سے زیادہ بڑھا“ ہے۔ اور ایسا کرنے کی حدیشیں مخالفت آتی ہیں !

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہیں ہے ! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:-

”ہم نے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔“

وَأَتَيْنَاكَ دَاوُدَ زُلُفًا ۚ وَفَرَسًا قَدَ تَصَفَّيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا تَمَّ نَقْصُصُ عَلَيْكَ - (النساء)

یعنی ہم نے داؤد کو زلف دی، ہم نے اُن رسولوں پر وحی نازل کی، جن کا ذکر اس سے پہلے

تم سے کر چکے ہیں اور اُن رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ (یعنی تمہیں جن کے

احوال کی اطلاع نہیں دی)

قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں کے حالات تک کی اطلاع نہیں دی

مگر اس کے خلاف کوئی اگر حضور کو ”عالم الغیب“ کہے یا یہ کہ ”ما کان وما یكون“ کا علم آپ کو دیا گیا ہے اور کائنات

کے احوال کی کوئی اگلی پھلی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو:-

”حد سے زیادہ بڑھا“

جس کی مخالفت آتی ہے ! تو جو لوگ ”عشق رسول“ کے نام پر حضور سے اور ہی صفات منسوب کرتے ہیں۔ ”عشق“

خدا اُن کی ذات کے لئے آخرت میں جہاں بن جائے گا۔ (اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأت

اور سزا سی کا اظہار فرمائیں گے ! یہ ”عشق“ کی عجیب و غریب قسم ہے کہ ”محبوب“ کچھ کہتا ہے اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں بلکہ

اُس کے کہنے کا اُلٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اُس سے دعویٰ محبت کرنا۔ محبت نہیں نفس کا

غریب اور شیطان کا پھونکا ہوا افسوس ہے !

یہ ”عطائی“ اور ”ذاتی“ کی بحث و تفریق، جس کی طرف چننے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، بڑی دھوکے میں ڈالنے

والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء و شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

قبر و رزق میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریادیں کر ان کی مصیبتوں کو ٹالی دیں۔ کون و مکان کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہ رہے۔ رزق، اولاد، دولت، جہاد و منصب کے وہ بانٹنے اور عطا کرنے والے ہوں۔ تو اس کے یہ معنی ہونے کہ اللہ تعالیٰ نے "ذاتی خدا" ہے، بہت سے عطائی خدا "بنا دیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت "تفرید و توحید اس" شریک" کو گوارا نہیں کر سکتی !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا :-

"کہ مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ"

"عبدیت" اور "بشریت" کا کتنا واضح اقرار اور کھلا ہوا اعتراف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں ایسی ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندہ کی ذات و صفات اور کمالات کی ایک حد ہے ! اور سب سے نمایاں اور روشن حد تو "بشریت" اور "عبدیت" کی حد ہے کہ اس "ٹوٹا" نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس "حد شکنی" سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق رسول اور مرکا کا قدر شناس اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضور کی حد و نہایت میں ایسا مبالغہ نہ کیا، جس سے "حد" ٹوٹتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں کہ انہوں نے انتہائی عقیدت و محبت کے باوجود اس "کو چھو انک نہیں۔ بلکہ اس "حد" کی حفاظت کرتے رہے !

عیسائی، ہندو اور بودھ جتنے مشرکین در کفار زمین کے پردے پر پائے جاتے ہیں، ان کا فساد عقیدہ اس میں مشترک ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں، میثوادوں اور رشیوں، میروں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے "الہ" بنا دیا ہے ! انہوں نے "بشریت" اور "عبدیت" کی حد کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان بڑے لوگوں کو "خدا" نہیں کہتے مگر ان کی عقیدت ان سے "الوہی صفات" منسوب کر دی ہیں۔ "کالی مائی" کو کائنات میں تصرف کرنے کا ذمہ برائے اختیار نہیں۔ مگر ہندو "کالی کی ہے" پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بس ایک ہی لغو "اور جیکار" (Jikar) ہے، اور وہ "اللہ اکبر"۔ مسرت کے وقت، مصیبت کے عالم میں، جنگوں اور معرکوں میں ان کی زبان سے "اللہ اکبر" بلند ہوتا ہے۔ تاریخ میں سیریں، احادیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام سے "اللہ اکبر" چھڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ "یا رسول اللہ" کا ہی لغو بلند کیا ہو ! وہ ایسا لغو بلند کیسے کر سکتے تھے جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جھٹاتے اور جھٹاتے، اور ان کا اس بات پر یقین جازم اور یابن کا مل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ "تبرہ" اسی کے نام کی بلند ہونی چاہیے۔ جو کائنات میں "سب سے بڑا" (اکبر) ہے ؟ اور جو سمیع و بصیر، علیم و خیر، علی کل شیء قدير ہے !

ابن بدعت سے "لغو بکیر" کے توڑ پڑ "لغو رسالت" اختراع کیا ہے، کہ وہ اپنے جلسوں اور جموں میں "یا رسول اللہ" کا لغو بلند کرتے ہیں ! یہ ہے :-

"وہ حد سے بڑھاؤ"

بس یہ حد سے نہایت فرمائی تھی۔ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، در یشاد کی مخالفت کر کے کوئی حد و نہایت نہیں رسالت ! اور ایسی "عقیدت" ان لوگوں کے منہ پر رہی ہو سکتی !

”نعرۂ رسالت“ کے مقابلہ میں ”نعرۂ حیدری“ (یا علی) حالی ہی میں رعباد کیا گیا ہے! ایسا ہونا تعجب چیز نہیں ہے۔
 کہ اہل بدعت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ ڈھیل اور بے پروائی سے کام لیا ہے اور یہ ذہنیت ”مشرکانہ عقیدت اور
 بدعت و احداث“ کے مسئلہ میں، ہر دور میں یکساں رہی ہے!

عبدیت | نعرہ دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ ولادت سے
 دھوکا کھا کر، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیح کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ اُن کی
 اس گمراہی سے آنے والی انسانی نسل کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا
 ذکر فرمایا، وہاں انبیاء کے ”عبد“ اور ”بشر“ ہونے کا بار بار ذکر کیا۔ اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات
 پیش کئے، جس سے اُن کی عبدیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی نشان دہی کہ مشکل کا اشارہ فرمایا اور چاند ڈھک دیا۔ پڑھنا۔ دست مبارک
 میں کھریاں کھم پڑھنے لگیں۔ درخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا۔ بھوکا پیاسا اگر شہر رحمت عالم کو دیکھ کر اس طرح
 بدلتے دکھا، جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی فریاد کر رہا ہے! طشت میں ہاتھ ڈال دیا تو انگشتان مبارک سے پانی کی
 دھاریں نکلنے لگیں، صاحب معراج، رحمتہ اللعالمین، سراج منیر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، دنیا میں بہت بڑے
 بڑے آدمی پیدا ہوئے لیکن پوری تاریخ انسانی میں ”انسان کامل“ ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعت رسول کی چوہا
 نہ ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فضائل و مناقب اپنی جگہ مستم! مگر ان فضائل و معجزات
 کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں۔ اس سے خود قرآن میں آپ کی بشریت، و عبدیت کا یہ تکرار اظہار کیا گیا۔ ”آپ کی
 ذاتی کہلوایا گیا کہ“۔

”میں کسی بھلائی اور برائی پر قدرت نہیں رکھتا“

نمازوں میں ”محمدؐ“ کے ”عابد“ و ”عبد“ پڑھا جاتا ہے! ردِ بانجوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذمہ نشین
 کر یا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندے اور اللہ میں سب سے زیادہ
 غایب امتیاز“ احتیاج ہے۔ کہ بندہ کسی مہتمم رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز
 نہیں ہو سکتا، بندگی اور احتیاج لازم و ملزوم ہیں! اور جو اللہ تعالیٰ سے خود احتیاج رکھتا ہو کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج
 معاملہ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں (معاذ اللہ) انیس بیس کا فرق ہے۔
 اور آپ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں! ہمارا ایمان ہے کہ حضور کائنات
 میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں! مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مقابلہ میں یہ آپ کی غلو مرتبت اور افضلیت
 کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں، تقریر و تحریر اور شاعری میں کوئی ایسا فرد کتنا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مماثل یا مشابہ ٹھہری ہوں۔ آپ کی صفات میں ”الوہیت“ کا امتزاج
 پایا جاتا ہو۔ دینی نقطہ نگاہ سے رو کر دینے کے قابل ہیں۔ اور ایسی باتوں سے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور
 نہ رسول کی خوشنودی!!

زیارت قبور | قرآن کریم میں ”زیارت قبر“ کا کوئی حکم، اشارہ اور ایما تک نہیں ملتا۔ اور نہ کسی نبی اور صالح

امتی کا کوئی ایسا واقعہ مذکور ہے کہ فلاں بنی نے اپنے سے پہلے بنی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا تھا۔ یا بنی کے کسی صحابی نے بنی کے وفات پلنے کے بعد اس کی قبر کی مجاورت کی تھی !

اگر قبور کی زیارت دین کی کوئی بہت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا ! ”زیارت قبور“ دین کا کوئی ایسا رکن اور شعار کبھی نہیں رہا کہ جس کے ترک کر دینے سے کوئی دینی قباحہ یا اعتقادی خرابی لازم آئے۔ ورنہ اس کا کسی نہ کسی عنوان سے قرآن ضرور ذکر کرتا !

کتاب، شے کے بعد دین کا ماخذ سنتِ رسول اللہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منصوص ہے ! کتاب و سنت ہی کی اساس پر دین کی ساری عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے ”اسوۂ حسنہ“ کو دنیا کے لئے نود اور مثال (نماذہ) قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جس منزل میں حضورؐ کے نقش قدم نظر آتے ہیں۔ بس وہی صراطِ مستقیم ہے ! حدیث میں ملتا ہے :-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزِدُوا مَا فَاتَهَا تَزَهُدًا فِي الدُّنْيَا وَتَذَكُّرًا لِّلْآخِرَةِ۔
میں نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا تھا۔ سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کو یاد دلاتی ہے !

شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ممانعت فرمادی تھی۔ اور اس ممانعت کا سبب یہی تھا کہ میں آنسو کے غریب بُت پرستی کے عادی تھے، وہ کفر و شرک سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضورؐ کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے بعض طبعیتیں ”قبروں“ کی زیارت میں کسی ایسی بے اعتدالی کا ثبوت دیں جو اسلام کے نزدیک، پسندیدہ اور مہنوم نہ ہو۔ ممانعتِ قبور کی مدت کا تعین مشکل ہے کہ کتنے زمانہ تک یہ ممانعت باقی رہی، پھر حضورؐ نے زیارتِ قبور کی اجازت دے دی۔ اور اس کی غرض کسی رمز و کتا یا سب کے بغیر بالکل واضح اور کھلے ہوئے لفظوں میں بتا بھی دی۔ یہ کہ قبروں پر اس لئے جو کہ وہاں جانے سے (دُنيا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی یاد آئے !

حضورؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبروں پر پھول اور چادریں پڑھاؤ۔ اور اپنی قبر سے اپنے لئے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لئے درخیز مت کرو۔ یا اُن سے استمداد و اعانت چاہو اور وہاں سے فیض حاصل کرو۔ اس قسم کا کوئی حکم، ایما اور اشارہ تک حضورؐ کے کسی قول اور فعل سے نہیں ملتا !

ایک طرف حضورؐ نے زیارتِ قبر کی غایت بتادی و ردِ دوسری طرف خود اپنی ”قبر“ کے بارے میں اُمت کو متنبہ کیا :-

اُحْرَجَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا ثُبُورِي عِيدًا أَوْ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَلْغِي حَيْثُ كُنْتُمْ !
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مری قبر کو ”عید“ مت بناؤ۔ اور درود بھیجو مجھ پر اس لئے کہ تمہارا

درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، چاہے تم کہیں بھی ہو !

”عید“ کہتے ہیں میلہ منگنے کو، اس سے سب لوگ جانتے ہیں کہ میلوں ٹھیلوں میں کیا کیا ہو رہا ہے اور میلے کس طرح جمنے اور لگنے ہیں :-

ایک طرف یہ فرمایا کہ ”میری قبر کو عید نہ بناؤ“ دوسری طرف یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ”سجدہ گاہ“ بنا لیا تھا۔

اخرج الشیخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موعظه الذي لم يبق من سنة نعت الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوراً أنبيائهم مساجد !
بخاری اور مسلم نے بروایت حضرت عائشہؓ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس سے کٹھے نہیں، فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ سے متنبہ فرمایا، وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے شرط عقیدت اور غلو احترام کے سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اور ان کا یہ فعل قابل لعنت ہے ! مساجد میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ فرش اور پردوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی امدولی کی قبر پر کی جائیں، تو ایسا کرنے والوں نے اس قبر کو گویا ”مسجد“ بنا لیا۔ اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث میں لعنت آئی ہے !
ایک اور احادیث مذکور ہیں :-

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ذائرات القصور والمنحذين عليها المساجد والسروج - (مشکوٰۃ باب المساجد)
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں کو جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنائیں قبروں پر مسجدیں اور روشن کریں (قبروں پر) چراغ !

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں کے لئے ”لعن اللہ“ (اللہ نے لعنت کی، یا اللہ کی لعنت ہو) کی خوفناک وعید دی گئی ہے !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قبر“ کے ساتھ ہر قسم کی مشرکانہ وابستگی اور دل چسپی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا :-
اخرج مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجتصن القبر وان يتنئى عليه وان يقعد عليه !

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، قبر پر گھٹ کر بیٹھنا اور اس پر عمارت بنانی جائے اور اس پر بیٹھا جائے !

اس حدیث میں قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت قائم کرنے کی صریحی غلطیوں میں مانعت فرمائی گئی ہے۔ اور ”ان يقعد عليه“ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے رد کا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی روایع نہیں ملے۔ اور یہاں حدیث کا مسباق و سیاق بتا رہا ہے کہ ”ان يقعد عليه“ کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مراقب ہو کر اور مجاہد بن کر بیٹھنا منع ہے !

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر گچ کرنے، اُن پر کچھ لکھنے اداُن پر پاؤں رکھ کر چلنے یعنی روندنے سے منع فرمایا گیا ہے۔
 اخرج الترمذی من جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یجشعوا قبرا
 وان یکتب علیہا وان یوطأ۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گچ کرنے
 سے، اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو روندنے سے !

ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہیں۔ اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ
 سوک دیکھئے۔ کہ اپنے ایک ایک فعل سے فرمان رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں !
 حضور نے اپنی قبر کو "عید" بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں اہل بدعت نے حضور کے غلام جو حضور کی خاک
 کے بھی برا نہیں ہیں، اُن کی قبروں کو مسجد، نمید اور شمع و چراغ سے شہستان بنا دیا ہے !

قبروں پر میلے ہیں گا نا بجانا اور کھیل تماشے ہیں۔ عواف اور بچہ سے ہیں۔ مجاورت اور مراقبہ میں۔ مزاروں سے
 حاجت مندوں کی عرضیاں بندھی ہوتی ہیں۔ وہاں آکر مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گاکر، پنکھے، اور
 صندل کے جالوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر ماقاٹیک کر عرصہ معدوم کر دیتا ہے۔ کسی نے بارہ دری کے ستون کو قیام رکھا ہے،
 اور صاحب مزار کی ڈھالی دے۔ اسے ! کوئی دروازہ کے پاس چہرے دھمال صاحب رقص فرما رہے ہیں۔ ہاتھ باندھے کھڑا
 ہے۔ اور صاحب مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر ہا صربوئے کی ہمت نہیں کرتا ! مجاور مزار کے چراغوں کی
 ر برین کو.... راکھ چٹا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے سروں پر موسکے پنکھوں کو گھمایا، گکے
 میں کلہا باندھا، چند لالچی دہنے لہجہ پر دھرے، اور سٹھی گرم کر لی۔ عبادتیں صاحب مندوں کے ہنسون کی طرح چڑھا دے
 وصول کرتے ہیں ! اور رادی اُن کے لئے سدا چین ہی چین نکھتا ہے۔

قبر و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دُور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خرافات کے لئے کوئی دلیل
 کوئی سند، کوئی ثبوت، نقلی، عقلی، روایت سے روایت سے؟ اگر حرکتیں شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے
 کہتے ہیں ؟

صحیح مسلم کی حدیث ہے:-

سیر بدعت گمراہی ہے !
 اَنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ
 سِرَاكُمُورِ مُحَمَّدٍ ثَابِتٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

بہترین کلام خدا کی کتاب ہے، اور راستوں میں بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے۔ اور بدترین

باتیں (دین میں) نئی نقلی ہونی باتیں ہیں۔ اور (دین میں) ہر نئی نقلی بات گمراہی ہے !

اس حدیث میں ہر "بدعت" کو گمراہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئیں۔ کہ یہ تو (۱) بدعت سیئہ
 ہے اور یہ (۲) بدعت حسنہ سے۔ حضور نے "کُل بَدْعَةٍ" فرما کر ہر "بدعت" کے "ضلالت" ہونے کی تصدیق
 فرمادی ہے !

ایک دوسری حدیث میں "اہل بدعت" کے لئے خوفناک وعید آئی ہے:-

اخرج الشیخ من سہلی بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اِنِّیْ فَرَطُکُمْ عَلَی الْخَوْنِ مِنْ مَرٍّ عَلَی شَرْبٍ وَمِنْ شَرْبٍ لَمْ یُظْمَأْ اِیَّیْ اَیُّوْنِ
 عَلَی اقْوَامٍ اَعْرَفْنٰہُمْ وَیَعْرِفُوْنِیْ ثُمَّ یُحَالِیْ بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّہُمْ مِّنِّیْ فِیْعَالٍ
 اَنْتَ لَا تَدْرِیْ مَا اَخَذَ قَرَأَ اَعْدَکَ فَاَقُوْلُ سَحَقًا سَحَقًا مِّنْ غَیْرِ بَغْدِیْ -
 سہلی بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حومن کوثر
 پر تم سب سے پہلے جاؤں گا، جو کوئی حومن کوثر کی طرف آئے گا، اور جب وہ آپ کوثر
 پہنچے گا تو اُسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ میرے پاس نہیں گئے کوئی فرقہ کریں اُن کو پہچانتا ہوں گا
 اور وہ مجھ کو پہچانتے ہونگے، پھر ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ میرے اور اُن کے درمیان
 قرین کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا
 نئی نئی باتیں نکالی تھیں تیرے بعد رتب میں کہوں گا کہ دُوری ہو، دُوری ہو۔ اُس کیسے
 جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا !

”بدعت“ دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو گناہ آتا رہھا ہے تک میں
 اُس کا پتہ نہ ہو۔ جو لوگ ”بدعتیں“ نکالتے یا اُن پر عمل کرتے ہیں، وہ ”ترک بدعت“ سے گھبراتے ہیں۔ اور انھیں
 خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم
 ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا۔ اور جو کوئی اُن کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے، یا اُن پر
 نگیر کرتا ہے، وہ بدعت تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی بدعتِ بد بھی ہے !

بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت منہکلت ہے اور ”اجتہاد“ دین کی ضرورت ہے۔
 دس لئے مجتہد کو نیک نیتی اور دین کی خیر خواہی کے سبب غلطی پر بھی جرم ملتا ہے !
 ”لاوڈ اسپیکر“ کے بارے میں علماء کی اکثر بیعت نے اجتہاد کیا کہ نانا اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاتا
 ہے، اس ”اجتہاد“ سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی ”لاوڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کو کسی کوتاہی
 کے مترادف سمجھتا ہے ! اس اجتہاد کے مقابلہ میں قبروں پر چادر چڑھانا، ”بدعت“ ہے، کہ قبریں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی موجود تھیں، جب دین بھی اُن کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا
 دینی ضرورت ہوتی، تو اس کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے ! اسی طرح
 اموات کا تیجا، دسواں اور چالیسواں بھی بدعت ہے۔ کہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ اور سیرت اہل بیت میں
 اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا !

”بدعت“ پر یہ جو دلیل لائی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز، یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی وزن نہیں۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے
 سطح ذہن کا آٹا چا دیتا ہے کہ حضرت اس قدر عقلمند رہے، واقع ہوئے ہیں !
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد آفت، اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد

ہوں تو اُس کو استعمال نہ کرنا! پھر ان "ایجادات" سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا! اس لئے یہ "بدعت" کا یہی کوئی نتیجہ
 لگیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام ٹھیک وہی لباس نہیں پہنتے تھے، جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، حضورؐ نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے، سرکارؐ ہمیشہ تہمت استعمال
 فرماتے تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے، سنت ستر عورت کا ٹوٹنا اور ایسا لباس پہننا
 ہے، جس سے استکبار و غرور ظاہر ہو، حضورؐ نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی!

حجاج بن یوسف ثقفی نے جو مصحف مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگائے تھے، تو اُسے جو کوئی "بدعت"
 کہتا ہے وہ نہایت درجہ بلیہ الذہن ہے۔ اور اگر وہ "بدعات" کے جواز کے لئے جان کر ایسی نکتہ آفرینی کرتا ہے
 تو وہ اس طرح دین میں بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے! اور جس چیز بدعت، کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے "ضلالت" کہا ہے، اُس کو سید جواز دینے کے لئے وہ تاویلیں کرتا اور جیسے تراشتا ہے! اس ذہنیت اور
 فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ!

حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا دکھایا موجود تھا۔ اُس کی تلاوت کرنے والے تجوید کے ساتھ قرآن
 کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو حجاج نے بس یہ کیا کہ جو "اعراب" زبان سے ادا ہوتے تھے، اور اُن کی سند رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، انہیں قرطس پر منتقل کر دیا۔ اور یہ اُس نے زیادہ تر عجیب مسلمانوں کی سہولت
 کے لئے کیا، تاکہ تلاوت قرآن میں انہیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں! یہ دین میں ایک
 سہولت تھی۔!

نماز کے لئے وقت کا پہچانا ضروری ہے، اس سہولت کے لئے گھڑیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے! نماز کے لئے
 وقت کے پہچانے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے! اس حکم کی تعمیل میں ایک ایجاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے
 اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے! اس نفل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا!
 تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ روق رضی اللہ عنہ کے قول "نعمۃ البدعۃ" کو ایک کلیہ بن کر
 بدعت کے حصہ پر لے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے، خود یہ نکتہ آفرینی "بدعت" کی بدترین مثال ہے! تراویح
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضورؐ نے
 باجماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ پورا سلسلہ مسنون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ مسنونہ
 ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں "نعمۃ البدعۃ" ہے۔ شرعی اصطلاح دالی وہ "بدعت" نہیں
 ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ضلالت" فرمایا ہے!!

قبروں پر عرس کرنا اہل میلہ لگانا "نعمۃ البدعۃ" اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہ تک
 اس کے لئے کوئی سند نہیں ملتی! بلکہ حضورؐ نے اپنی قبر کو "عید" بنانے سے منع فرمایا ہے! لہذا قبروں پر عرس
 عید و جشن اور نذر دنیا کا یہ پورے کا پورا نظام "بدعت" ہے۔ کہ اس کے لئے سنن و آثار میں کوئی دلیل نہیں
 بلکہ ایسی باتوں کی حرکت ہی ملتی ہے!

"نعمۃ البدعۃ" کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر دین میں ہر منافذ، زیادتی اور احداث کو جائز

وزن "حسنہ" قرار دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے متبع سنت جلیل، معتد صحابی پر کتنی بڑی تہمت ہے، جو لگائی جا رہی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پاتے ہیں، مگر کسی وفات پائے ہوئے صحابی کا نہ تیجا ہوتا ہے
 نہ سواں اور چالیسواں، اور نہ اُن کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی
 سی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔
 بدعتیں ہیں۔ خرافات و بدعات ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر دینا ان کی بعض صورتوں اور ہیئتوں میں۔ "شُرک" کی بقتدر
 امر، میسرش پائی جاتی ہے۔ جن کو برا سمجھنا اور اُن سے دور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی۔ مگر قوت
 حاصل ہو تو انھیں روک دینا بھی چاہیے!

"بدعات" پر ہر زمانہ میں نکیر کی گئی ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند
 کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ اُن کی عبت میں رد کر "بدعات" کو دیکھتے دیکھتے اُن کی "نفرت" دل سے پاتو جاتی رہتی ہے
 کم ہو جاتی ہے، ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک و منکرات کو دیکھ کر وہ میں جھجلاہٹ اور نفرت پیدا ہو
 اس احساس غیرت کا باقی، زندہ اور فغاں رہنا ضروری ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو "اہل بدعت" کی تعظیم و توقیر کی ان نغظوں میں ممانعت فرمائی ہے:-

من وقرأ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام -

جس شخص نے کسی صاحب بدعت (بدعتی) کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل

اسلام کی عمارت ڈھالنے میں مددگار ہوا۔!

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اس میں اضافے ہی سوتے چلے جاتے ہیں! پچھلے، مٹوں نے شرک و
 رعات اور احداث فی الدین کے ذریعہ دین کو مسخ کر دیا تھا۔ "بدعت کوئی ایسی ٹکلی اور معمولی بڑائی نہیں ہے، جسے
 طراند از کردیا جیسے، یہ تو اپنی فطرت اور فراج سے "ضدلت" ہی "مضاللت" واقع ہوئی ہے!
 دین میں نئی بات "بدعت" (نکالنا کوئی معمولی بڑائی اور ٹکلی خرابی نہیں ہے!) "بدعت" اس بات کی دلیل ہے کہ عاں
 میں گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کے ستارے سے بھل کیا یا آپ کے جنات فرمائی۔ امام مالک
 رحمہ اللہ علیہ نے "بدعت" پر اپنی نغظوں میں نکیر کی ہے!

ایصال ثواب جائز ہے! کسی شخص نے کسی بزرگ کے یوم وفات پر اُن کے نام سے فقرا اور حاجت مندوں کو
 پھر دے دیا، اور اُس دن اُن کی قبر پر بھی پڑا اور فرما نجات سے قبر پر سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاف کر کے ایک کپڑا
 ال دیا، چلو چھٹی ہوئی! مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے اور معاملہ اسی ذہبت پر جا کر ختم کیسے ہو سکتا ہے! کہ "بدعت" کا
 مولیٰ ستائش بھی بنا و فاسد علی الفاسد کے مولیٰ ہو۔

تاثر یا محی رود دیوار کج

بن کر رہتا ہے، بعد کے قسے والوں نے اُن بزرگ کے "یوم وفات" کو ضروری قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یہ کہ چادریں
 رشت لگیں، بلکہ اُن کے جلوس نکلتے گئے، پھر اس قبر کے کچھ لوگ متولی، سجاد کشین اور خدام و محی و مفرز ہوئے۔ اور
 حاملہ مزار کے چرغاں اور قبر کے "غسل مہرک" رہا، اسے لے کر باہر رگت، مسجد و طواف اور ہمدار و استخارہ تکبیر مسج گیا۔

صحابہ کرام ان معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بچہ کی خستہ ہر کچھ لوگوں کو بلایا، اس پر صحابہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”خستہ“ کے لئے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا !

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر چونکہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا، اس لئے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دو گنا نہ پڑھنے دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ٹوکا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نماز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا۔ حضرت علیؑ نے اس پر فرمایا:-

وَاللّٰهُ لَا يَشِيبُ عَلَىٰ فَعَلٍ حَتّٰی يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ فَتَكُونُ صَلَاتُكَ عِبَادَةً لِّلْعَبِيدِ حَرَامٌ فَلَعَلَّہُ تَعَالٰی يَجْزِيكَ
بِمَعْنٰی نَفْتِكَ لِنَبِيِّہٗ ۔

جب تک کسی کام کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا۔ تیری نماز (اس سے) ایک بے معنی اور عبث کام ہوگا اور عبث کام کا کرنا حرام ہے۔ کیا عجب ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبیؐ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب تجھے عذاب دے !

”بدعت“ پر مشدہر وعید اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ اور رسولؐ سے کچھ ایسی بات بیان کرنے سے رہ گئیں، جن کے کرنے سے آخرت میں بڑا ثواب حاصل ہوگا اور روحانیت میں ترقی ہوگی ایسا احکام کس قدر گراں گن ہے ! — تو یہ !

ابوبکر شیبہؓ نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رد منہ رسولؐ کے قریب کھڑا ہوا کچھ عزم معروض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدینؓ ابن حسین رضی اللہ عنہ نے اسے ابا کریمؐ سے منع فرمایا۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”لَا تَتَخَذَنَّ وَقَبْرِیْ وَثَنًا“

”میری قبر کو ”ثبت“ نہ بنانا۔“

جھپلا کے قول و عمل کا کوئی وزن اور اعتساب نہیں۔ اہل حق نے ”بدعت“ پر ہمیشہ نگیں دھتی کہا تو کاہر ! قرآن کی تلاوت کرنا، عیث جبر و ثواب ہے، قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس میں ہر گز ہر کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں بھی :-

اختلف الفقہاء فی حکم قرأتہ القرآن عند القبر، فزہب الی استحبہا الشافعی
ومحمد بن الحسن، لتحصل للمیت برکۃ المجاورۃ ووافقہما عیامن والقرائی من المالکیہ
ویری احمد، انہ لا بأس بہا، وکرہہما مالک و ابو حنیفہ لانہما لم تروہما السنہ
فقہائے قبر کے پاس تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف کیلئے ! شافعی اور محمد بن الحسن اس کے
استحباب کے قائل ہیں تاکہ مہنت کو مجاورت تلاوت کی برکت حاصل ہو اور (قاسمی) عیامن اور قرائی

نے جو مالکیہ میں سے ہیں، ان دونوں کی رائے سے اتفاق کیا ہے، اور امام احمد کا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے !

”تلاوت قرآن“ جیسے بے ضرر، بلکہ باعثِ ثواب فعل کے بارے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی احتیاط کا یہ ہے کہ وہ قبروں کے پاس تلاوت قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ! جن لوگوں کے سامنے اُن کے اکابر، ورسلف صالحین کے یہ امثال و نظائر و طریق منکر ہو، وہ ”بدعات“ میں مبتلا ہو جائیں، تو دوس سے زیادہ بے دانشی اور بدکرداری فی حق اور کیا ہو سکتی ہے ؟

”گیارہویں شریف“ جسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ”صحیفہ شریف“ جسے حضرت خواجہ معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ایسی دوسری رسموں، تقریروں اور تیراروں پر جو علماء اہل حق، میانِ سنت اور باجہانِ بدعت کی طرف سے نقد و احتساب نکیر اور گرفت کی جاتی ہے، تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ اُن کا موقف اور واضح ہو جاتا ہے ! کہ اُن سے جن ”بدعات“ کی نسبت کی گئی ہے، اُن کے نہ کرنے کی نہ انتہیوں نے تلقین کی اور نہ ایسی خلافِ شرع باتوں کو وہ پسند فرمائے تھے !

اگر بزرگانِ دین کے ولادت و وفات کے ”یوم“ منانے کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جاتا، تو انبیاء سابقین ایک دوسرے کا یوم ولادت و وفات ضرور مناتے ! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول اور عمل ضرور ملتا کہ آپ نے اپنی اراجِ مطہرات حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، اپنے عم محترم حضرت سید الشہداء حمزہؓ، اپنے چچ زادبھائی حضرت جعفر طیار اور اپنی صاحبزادیوں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا، یا منانے کی ہدایت فرمائی !

خود حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات آپ کے بعد صحابہ کرامہ اور اہل بیت اطہار نے نہیں منایا۔ غیر انفرادی میں ان رسموں اور تقریروں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ ”مولود“ جو مسلمانوں میں مروج ہے، اس کا بانی مہمانی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے، جس نے بغداد میں ۳۸۶ھ ہجری میں پہلی مرتبہ محفل ”مولود“ منعقد کی۔ تو یہ ”مولود“ نہ سنتِ رسول ہے، نہ اسوۂ صحابہ اور نہ طریقِ سلف صالحین ہے ! بلکہ یہ ”سنت ملوک“ ہے تو جس کو رسول کی سنتِ مطہرہ اور صحابہ کا اسوۂ پسند ہو گا، وہ اُس کی پیروی کرے گا۔ اور جس کو بادشہوں کی ”سنت“ محبوب ہو گی، وہ اس کے اجبار و ہتھکڑ کو باعثِ سعادت سمجھے گا !

پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی !

یہاں گفتگو ”مروجہ میلاد“ سے ہے، جہاں تک حضور کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اُس کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے، اُس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ ”سیرت النبی“ کے جلسوں کا انعقاد ہونا ضروری ہے کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباعِ رسول کا دلولہ پیدا ہوتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں ”محمد“ بس ایک ہی پیدا ہوا۔ جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے، کروڑوں آدمی اُس کا نام نمازوں میں لیتے ہیں۔ اذان و تکبیر میں اس نام کا نام بلند ہوتا ہے۔ اور اپنے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ ”محمد“ کے نام سے

خانی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔

”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کس کی بجاں اور کتنا ہے جو اس کے ذکر کو بہت کر دے!

گفتگو اس میں ہے کہ ذکر رسولؐ کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، جس سے بے اعتدالیوں کے ساتھ راہیں نکلتی ہوں، اور ایسی باتوں کو ضروری ٹھہرایا گیا ہو، جن کی جین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں قیام ایک نادر واجدات ہے، جس کا کوئی ثبوت، کتاب و سنت اور آثار و صحابہ یا ائمہ فقہانہ کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو عجمی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اخرج ابو داؤد عن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئاً علی عصا فتمننا لہ فقال لا تقولوا کما یقولون الا عاجم بعضهم بعضاً۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ کی تعظیم کے لئے ہم کھڑے ہو گئے (اس پر) آپ نے فرمایا کہ نہ کھڑے ہو، اگر وہ جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں عجمی لوگ! ایک دوسرے کو تعظیم دینے کے لئے!

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، تو حضورؐ کو یہ بات جس حد سے کہہ سکتے ہیں اور آپؐ کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے کہ آپؐ کی ولادت کا جب محفلوں میں ذکر کرے تو سامعین کے لئے کھڑے ہو جائیں، محفل میں ”قیام“ کی رسم عجیروں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطق اور طریقہ، مستندال و تفکر کہ جو لوگ اس ”عجمی بدعت“ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب سمجھتے ہیں، وہ تو کہلاتے ہیں ”عاشقان رسولؐ“ اور جو خدا کے نیک بندے اور حضورؐ کی سنت کے متبع ”قیام“ پر جو عجمی بدعت ہے، گرفت کریں، وہ کہلاتے ہیں ”بے ادب اور رسولؐ کی شان کو گھٹانے والے“! یہ کس قدر کھلی ہوئی نا انصافی، ظلم اور غلامی اندیشہ ہے۔

قرآن پاک میں میلاد دوم کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت پر قیام کرنا برکت و ثواب کا باعث ہوتا تو جن آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر ہے، ان کو تلاوت کرتے ہوئے نہ تو کھڑے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اگر انہی کرام کے ذکر ولادت کے وقت ”قیام“ کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی، تو قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں کیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔

صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسولؐ اور حضورؐ کا صدائی اور جہاں شمار اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہ ”ذکر ولادت رسولؐ کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تابعین تبع تابعین اور ائمہ فقہاء میں کسی نے ”قیام“ نہیں فرمایا۔

محفل میلاد کا ”قیام“ بدعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سزا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی

بھلائی بتانے سے رہ گئی۔ اور صحابہ کرام بھی اس کی ہر طرح سے - اور تابعین اور ائمہ فقہ پر بھی "تعلیم رسول" کے یہ امر ارادہ کھل سکے، صدیوں کے بعد جا کر یہ "تیکی اور سعادت" کچھ لوگوں پر ظاہر ہوئی۔ اور اسے تعلیم رسول اور عشق نبی کی نشانی اور علامت ٹھہرا دیا گیا۔۔۔ اے "عشق رسول" کی یہ مظلومیت۔۔۔ !

عشق و محبت کا صحیح تقاضا ! | عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہی اور صرف یہی کہ عاشق اپنی مرضی اور خواہشوں کو محبوب کی رضائیں گم کر دے۔ "عشق" محبوب کی قدم بہ قدم اور حرت بہ حرت اطاعت کا نام ہے۔ جو بات محبوب کو پسند ہو، وہی محبوب کو پسند ہو۔ وظ

عاشقی جیست؟ بگو بندہ فرماں بردار !

اگر کوئی شخص "عشق" کا توہم دے ہو، مگر محبوب کے احکام کی پروا نہ کرے ! اور اپنے دل اور خواہش سے ایسی باتیں نکال لے، جو محبوب کو پسند نہ ہوں، تو ایسا "عشق" کیا معتبر کیا جاسکتا ہے؟ عشق نا فرمان اور سرکش ہو ہی نہیں سکتا !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں :-

"..... کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا !"

(..... لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا)

اس کے مقابلہ میں "عاشقان رسول" (۱) اپنے قول و فعل سے اس کا ثبوت دیں کہ حضور ! آپ فرماتے ہیں۔ "کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا"۔ مگر ہم تو آپ کو تمام کائنات کے نفع و نقصان کا تحت سمجھتے ہیں، آپ ہی کے در سے ساری دنیا کو نفع، اولاد، صحت اور مال و متاع تعلیم ہو رہا ہے، آپ مالک کون و مکان اور دونوں جہاں کے تحت راہ دکھواتے ہیں ! آپ فرماتے ہیں :-

وَاللّٰهُ لَا اَدْرِيْ وَاللّٰهُ لَا اَدْرِيْ وَاَنَا رَسُولُ اللّٰهِ، مَا لِيْفَعَلَ بِيْ وَلَا بَلْغَمَ - (مشکوٰۃ، باب بیکار و الخوف)

قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا

رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ ()

مگر ہم "عاشقان رسول" تو آپ کے اس ارشاد کے ٹوڑ پر آپ کو "عالم الغیب" کہتے اور سمجھتے ہیں ! اور آپ کی ذات کے لئے "علم غیب" ثابت کرنا، ہمارا سب سے زیادہ دل پسند موضوع ہے ! آپ نے فرمایا :-

"تم میں کوئی یوں نہ ہوئے کہ میرا بندہ (عہدی) یا میری بندی (امتی) تم سے اللہ کے بندے

جو اور تمہاری عورتیں بھی سب اللہ کی بندی ہیں !" (مشکوٰۃ - باب لاسای)

مگر ہم "عاشقان رسول" نے آپ کے اس حکم کی "تفہیل" (۲) اس مخالفت کے ذریعہ کی ہے کہ ہمارے نام "عبد الصلّی" اور "عبد الرسول" رکھ لئے ہیں۔

حضور نے فرمایا کہ "میری قبر کو "عبد" (۳) نہ بنانا، ورنہ ریت نہ بنانا اور :-

حضور نے ”قبروں پر چہرہ لگ جلاتے جلاتے پر لعنت کی ہے“

مگر ہم ”ماشعائین رسول“ ایک ایک سویرا فقیر اور ولی کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے، قبروں پر میٹھے ہم لگاتے ہیں۔ چراغاں ہم کرتے ہیں۔ کھانے کی دیگیں پکا پکا کر ہم لٹاتے ہیں۔ جامدیں ہم پڑھاتے ہیں۔ مرادیں ہم مانگتے ہیں، مزاروں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ صاحب قبر کے نام کی دُائی ہم دیتے ہیں۔ قبروں ہماری تجارت اور مدنی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبریں ہمارے مشائخ کی جائیدادیں اور دینی ہیں۔ اور —

”حضور نے قبروں کو ”گچ“ کرنے (پختہ بنانے سے) منع فرمایا۔“

اور ہم آپ کے ماشعائوں (ہم) اور جاں نثاروں (ہم) نے چونہ اور اینٹوں پر پی بس نہیں کیا بلکہ منگ مرمر اور سنگ رخام تک قبروں پر لگا دیا ہے اور کسی کسی قبر پر تو چاندی اور سونے کے پتر منڈھ دیئے ہیں۔ اور اطلس و مٹل کے پردے لٹکا دیئے ہیں۔ اور ”حضور نے ہر ”بدعت“ کو ”فحشاء“ فرمایا اور ہر ضلالت کو ”جہنم“ سے نسبت دی۔“

مگر ہم آپ کے حلقہ یگوشوں اور جاں نثاروں نے ”نعمۃ الہدئۃ“ کو ”باطل بنا کر“ بدعت ”کے بنا کر لٹکا دیئے ہیں۔ ہم جیسی دل چسپی ”بدعت“ کے ساتھ ہے، اتنی دل چسپی اور کسی چیز سے نہیں ہے عیس، تبا، دسواں، بیسواں، چالیسواں، ہزار کی چھڑیاں، سدا کا بکرا، کسی کا توشہ، کسی کی سہ متی یا نہ کسی کی جھٹک، کسی کے کونڈے، کسی کے نام کی گاگر، کسی کا پٹکھا، کسی کی نیاز حلوسے مانڈے پر، کسی کی فاقہ شربت اور کھیر پر، اور کسی کی بالائی اور حلیم پر! قبروں کو عیس سے کر ان کا پانی ہم تیرک کے طور پر پیتے ہیں۔ قبروں پر جلنے والے چراغوں کی، یعنی جس فعل پر آپ نے لعنت بھیجی ہے، ان چراغوں کی راگدہم چلتے ہیں!

اور وہ جو حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا :-

”اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہیے، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلایا جائے“

(مشکوٰۃ باب الکلمات)

تو حضور آپ کا حکم سر نکھوں پر، مگر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیا کریں کہ ”شرک“ کے معاملہ میں ہم کچھ بے پروا نہ رہتے ہیں۔ اور اس میں جتنی بھی ”ذلیل“ ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی، آپ کو ”احمد بلا میم“ کی اصطلاح اور ترکیب ہر ہی ذہن کا مادہ کی تخلیق ہے، ہم آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہم آپ کو پکاریں، آپ ہماری نکار کو سن لیتے ہیں۔ اور آپ ہی نہیں، ایک ایک وفات پلنے پر پیر اور ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے مرنے والوں اور عبادت کی مشورہ کے احوال کی ان کو خبر دیتی ہے۔ — ان عقائد و اعمال سے اللہ تعالیٰ کی کردار بار پناہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ”عشق رسول“ کا دعویٰ! ایک ایسا تضاد ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پردے پر شاید ہی نہیں مل سکے! کتنا بڑا دھوکا ہے جو ”عشق و محبت“ کے نام پر شیطان نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے۔ جو ”مشرکانہ اعمال و رسوم اور بدعتات“ سے انتہائی شغفہ رکھتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ یہ خرافات فروغ پائیں۔ اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے ”مسلم“ کی بہت بڑی شیعہ سمجھتے ہیں!!

و ہابیت اور دیوبندیت ! | مکہ میں جب اسلام پھلنا شروع ہوا تو کفار قریش نے مسلمانوں کے لئے ایک طنز آمیز لقب "صابی" تراشا تھا۔ جس کے معنی "بے دین" کہتے تھے۔ یعنی جس کا فرقہ اللہ ہدایت دیتا اور اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو کفار قریش طنزاً غیظ و غضب کے لہجہ میں کہتے کہ "فلاں صابن" "صابی" ہو گیا !

اہل بدعت نے بھی خدا کے اُن غیرت مند بندوں کے لئے جو شرک و بدعت کو کسی عنوان برداشت ہی نہیں کر سکتے، "وہابی اور دیوبندی" کے لقب تراش لئے ہیں۔ اور جب کوئی اُن کی خرافات پر ٹوکتا ہے تو اسے "وہابی اور دیوبندی" کہہ کر سطعون کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بیچارے علوم کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے زور سے یہ بات اتار دی ہے کہ "وہابی اور دیوبندی" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں !

اہل بدعت نے ان "وہابیوں اور دیوبندیوں" کی کتابوں کے بعض غیر محنت جملوں اور غیر معتدل عبارتوں کا اس زور شو سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس تصویر کے تمام دشمن اور تائبناک پہلو علوم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور یہ چند "جھانپیاں" پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ "اہل حدیث (وہابیوں) اور دیوبندیوں" کا مشن دس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دُنيا کو "کتاب و سنت" کی دعوت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے "اسوۂ حسنہ" کی طرف انسانیت کو بلا لیں، وہ خود اپنی ذات سے بھی اتباع سنت کی امکانی کوشش کرتے ہیں۔ اور "وہابیوں" کا تو اس معاملہ میں یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات سے "اطاعت" و "اتباع" ہی نہیں۔ بلکہ "تقلید" تک کی نسبت انھیں گوارا نہیں !

مقامِ جبریت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سند طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر :-

مَنْ عَمِلَ مَعْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهَوْا رِدًّا۔

۔ جس نے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے کا میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے (

ہر اس "بدعت" :- "احداث" اور "جدت" کو ٹھکرا دیں، جس کے لئے سنت رسول میں دلیل نہ ملتی ہو۔ اُن کو تو رسول اللہ کے مرتبہ کو گھٹانے والا "کہا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلہ میں دوسروں کی نکاری ہوئی بدعتوں، جدتوں اور نئی نئی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہوں، وہ دعویٰ کریں "عشق رسول" کا ! ع

نا طعۃ سر بگروہاں کہ اسے کیا کیئے !

اگر "دیوبندیت اور وہابیت" شرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول کے بقا و ایثار اور مسک کا حامی ہے، تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے ! اور اسلام میں شروع ہی سے یہی "فکر" کا رقرہ اور فعال رہی ہے !

حجرِ اسود جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مستم ہے، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب لبائے مبارک سے چوما ہے اور کروڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اس کو چھوا اور بوسہ دیا ہے، اُسے نہ طلب کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

رأيت عمرو يقبل الحجر ولا يقول لا علم انك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك !

اسلامی تاریخ کے ہر دفعہ میں ایسے علماء اور ارباب فکر میں گئے، جنہوں نے شرک و بدعت کے ان فتنوں پر گرفت کی ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ سو سال پہلے کھل کر فرمایا :-

انہم وضعوا هذه الاصنام والاثان على صور انبيائهم واکابرهم وزعموا انهم
يتقوا اشتغالوا بعبادة هذه التماثيل فان اولئك الاکابر يكون شفعاؤهم عند الله
تعالى ونظير في هذا الزمان، اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاکابر عمل اعتقاد
انهم اذا عظموا قبورهم، فانهم يكونون شفعاؤهم عند الله !

یعنی جن بت پرستوں نے اصنام و اوثان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور
یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری
شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے !
اس انحراف سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے !

عرس، فاتحہ، نذر دینار، دسواں، چالیسواں، مولود شریف کا قیام، اور فقیر کے ساتھ ہر معاملات کے جاتے ہیں۔
دین میں ان کا کوئی وجہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آتا ہوا بیٹے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں ان
تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں کی مخالفت ہی میں آیا ہے، پسند مثالیں :-

• جو نذرین اموات کے واسطے ہوں، از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، ج ۲، مختار)
• نذر عبادت ہے، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیارات
حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔ (بکر المراتب)

• غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی نذر ماننا شرک ہے ! (تفسیر عزیزی)

ان معاملات میں صحیح دینی پوزیشن یہ ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی (زیارت کیلئے)
نہ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا۔ اور قبر پر نہ جانے سے اس کے دین و ایمان میں کوئی نقص واقع
نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اگلے انفس سے پانی پئے گا تو "مخالفت سنت" کا وبال اس کے سر کے گا۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستحب نہیں، فرمن اور منصوبہ ہے اور کسی فرمن کی تعمیل اور تمکین سنت رسول کی تبلیغ
کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و فرائض کی تعمیل کرانے کے لئے انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس فرمن کو رسول
انجام دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طریقت اور اس ہیئت و انداز سے تعمیل ہوگی۔ سنت رسول کوئی
اضافی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل دین ہے ! دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی شخص
ماتیں سے ہٹے ہوئے اس انداز اور ہیئت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے
تو اس کی یہ شب خوابی نیکی میں گزرے گی !

مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ دو نہ رسیدی تمام تو ایسی است

"مراد مستقیم" نام ہی اس شانہ لو کا ہے، جہاں حضور کے فتنش قدم نظر آتے ہیں !

جب کوئی عرصہ نذر دینا اور اہل قہر سے استغاثہ پر گرفت کرنا ہے تو اہل بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے۔
 ”ایسا کہنے والے اولیاء اللہ کو نہیں ملتے“ یہ ”اولیاء اللہ کو ماننا“ بھی عجیب مغالطہ مینر کلیہ ہے! ”اولیاء اللہ کا ماننا“
 کیا خدا اور رسول کے ملنے کی طرح ”کلمہ شہادت“ کا کوئی جزو ہے، کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ
 کا ماننا، اس کے سوا اور کیفیت کہ ان کے اعمال صالحہ کے سبب ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صالح زندگی سے آخر
 قبول کرے اپنے کو بھی صالح، اللہ کا فرمانبردار بندہ اور رضاء الہی کا جو یا بنائیں!

”ملتے“ اور ”نہ ملتے“ میں جو ایمان و کفر ثابت ہوتا ہے، اس کا انساؤں میں تعلق صرف انبیاء کرام کی ذات سے
 ہے، ان میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تنقید ہے نہ مناقشت اور مسابقت
 بل ان میں کوئی جدال و نزاع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ”نبوت و رسالت“ کا امتیاز، علم و تزکیہ کی ہر بلندی
 مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے!

انبیاء کرام جیسی طہارت و عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام جو عدول تھے۔ ان میں خونی
 جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی تھے اور امام بخاری قدس سرہ بھی ولی تھے، مگر امام بخاری نے امام
 ابو حنیفہ پر خوب کس کر تنقید کی ہے، ایک گروہ امام ابو حنیفہ پر ”قلبت فہم حدیث“ کی طنز کرتا ہے اور دوسری جماعت
 امام بخاری کی ”قلبت نقضہ“ کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے ”قطب العالم“ دوسرے گروہ کے نزدیک
 اور دوسرے گروہ کے ”اعلیٰ حضرت مجدداتہ“ پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔

اولیاء صلی و در علم و حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کہ یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کرے۔
 سے ایمان جاتا رہتا ہے! اولیاء کرام در صلی و سے خوش گمانی و محبت و عقیدت ہی رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی
 کتاب و سنت کے، اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گزاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے وہ انبیاء کرام کی طرح نہ معصوم تھے اور نہ سطا
 تھے، اس لیے اگر ان کا کوئی قول و فعل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو۔ تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع
 کا یہ نقصان نہ کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔۔۔۔۔ یہ ہے ”اولیاء امت کو ملنے“ کی صحیح دینی پلینیشن!

عیسائیوں نے اپنی ہوس نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”ابن اللہ“ بنادیا۔ یہ عقیدہ ان کے ایمان
 حضرت پر کہ جڑو ہے، بلکہ ان کے ایمان کی اساس ہے! تو اس ”خیالی ابن اللہ“ کو جو کوئی ”عبد اللہ“ کہتا ہے۔ اسے
 حضرت عیسیٰ کا ”نہ ملتے والا“ اور ”توہین کرنے والا“ سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور فحش
 ”عبرین (معاذ اللہ) قرآن پاک ہے کہ جس نے مکمل کر سچ ہے“ ”ابن اللہ“ ہونے کی تردید کی ہے! ان کے اس عقیدہ
 کے نہ ملنے کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا دشمن، مخالف، اور توہین کرنے والا سمجھتے ہیں!

اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اہل بدعت نے بھی اپنے تصورات کے زور سے رسول اللہ اور اولیاء کرام کے لئے ”مناہد
 و مقامات“ وضع کر لئے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ ”حاضر دناظر ہیں۔ اللہ کے حکم سے رزق دیتے
 ہیں۔ کوئی کہیں سے ان کو پکارے تو وہ ہر پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں۔۔۔۔۔ دھلہ جڑا۔

جب کوئی اہل بدعت کے ان ”مزعوم تصورات“ اور خود تراشیدہ عقائد کی تردید کرتا ہے، تو وہ شور مچانے لگتا

کہ یہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹائی جا رہی ہے! اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کتنی پروردہ ہے؟ حالانکہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تحقیر ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے! بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عفت ید کی تردید ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسنین رضی اللہ عنہما نے اُن کی کوئی صریح نہیں بنائی، اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اور اُن کے بعد اُن کی اولاد اہل ہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کے لئے کوئی تعزیر نہ لکھا، نہ سطر کوں پر ماتم کیا، نہ ہندی، جھوٹے اور دلدل کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات ہیں! مگر جو کوئی اس فرقہ کا ان بدعات میں اُن کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اُسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور اُن کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان بدعات اور عجی اختراعات اور کھیل تماشوں سے اہل بیت کرام کی محبت اور عقیدت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے! اسی طرح اہل بدعت عرس، نذر و نیاز اور قبور پر مہینے والی بدعات پر نکیر کرنے والوں کو "اولیاء اللہ کے نہ ماننے والوں" اور "اُن کا رتبہ گھٹانے والوں" میں شمار کرتے ہیں! یہ سب کچھ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انہوں نے عقاید و تصورات کے جو بت تراش رکھے ہیں، اُن پر کوئی ضرب لگا تلبے تو اس "بت شکنی" پر وہ داوید مچالنے لگتے ہیں۔ کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں! ع

چوں نہ دید نہ حقیقت رہ افسانہ زدند!

"بدعت" سنت لی ضد ہے اور کوئی "اہل سنت" بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو یہ نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے لئے بد پشیمان سا رہی رہتا ہے، یا کم سے کم فخر نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو تو یہ کی تو ذوق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ "بدعت" کو دین کی کھلائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے! اُسے بدعات میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور ان خرافات پر وہ اُلٹا فخر کرتا ہے!

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ایک گروہ کو "اہل بدعت" جو کہا ہے، بعض حضرات کو غائب گراں گزرے کہ یہ "جدال حسن" کی راہ نہیں ہے! اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوڑھنا پھوٹا "بدعات" ہیں، اُن کو "بدعتی" در اہل بدعت "نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہوگا اور جس کے لئے وہ جہد جہد کرے گا، اُس کو اُسی سے منسوب بھی کیا جائے گا۔ پھر خود یہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں میں نہیں، پبلک جسیوں میں اپنے کو "قبر پرست" اور "اہل بدعت" کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انہوں نے خود قبول کر لیا ہے، ہم نے اُسی لقب سے انہیں یاد کیا ہے!!

اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک آمیز عقائد اور بدعات پر انہیں ٹوکیے تو وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے "محبوبوں" کو تم اس قدر بے اختیار سمجھتے ہو کہ ان لوگوں نے غالباً "مجازی محبوں" (محبوبوں) اور محبوبوں کے انداز پر اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کے رد اباط کو قیاس کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں وہ اس طرح کر بھی چکے ہیں

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی مجرب و محبوب میں نہیں میرا تیرا!!

یہ توحیدی طرز بیان ہے کہ ہم تم دوست دوست! جو تمہارا مال، سونہارا مال، محبوب و محب میں عزیمت اور اپنا ہوا یا نہیں ہوا کرتا؟ مگر اللہ اور رسول کے ہمارے میں اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور بھی ایمان کو لرزا دینے کے لئے کافی ہے! مجازی محبت میں ”محب“ محبوب کی نہ صرف یہ کہ ناز برداری کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے اور ہر وقت اس منکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات ”محبوب“ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جیسے کیا اللہ تعالیٰ (رسول کا محب) بھی رسول اللہ (اللہ کے محبوب) سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپ کی محبوبیت کا دباؤ مانتا ہے، حالانکہ قرآن و احادیث بتاتی ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور مغفرت چاہنے والے تھے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے رہتے تھے، اور ایک بندہ قانت اور ”عبد شکور“ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔

”وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ !

سے یہ نکتہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ دنیوی محبوں کی طرح اپنے محبوب (رسول) کی رضا کا پابند ہے۔ یا آپ کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مستبید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے! یہ آیت توصاف بتاتی ہے کہ ”فترضیٰ“ (تراضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے! یہ کوئی ناز برداری یا دباؤ نہیں ہے! حیرت ہوتی ہے اُن لوگوں پر جو ”توحید“ کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوئے ہیں اور اُن کو اسی میں نعمت آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی سطح پر لے آئیں۔ اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی نہ کسی جیلہ سے ملے نہیں تو کم سے کم مشتبہ ہو جائے!

”اہل بدعت“ نے ”وسیدہ“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے، اُس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت ۱۔
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ (مائدہ)
 ہے تحلف پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی مختصر ترین تفسیر ”جلالین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام ربیع تک میں ”الوسیدہ“ کے معنی ”خدا کی اطاعت اور اُس کی مرضی کے اعمال سے اُس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان لئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیدہ“ کے یہ معنی نہیں آتے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیدہ، ذریعہ اور وسالت مراد ہے۔ یہ آیت اعمال صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے! دیکھیں اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔

... اَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جو قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے ”اہل بدعت“ استناد کرتے ہیں کہ دیکھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی بنادیا کرتے تھے! خود قرآن اس پر شاہد ہے! ”جہاں تک حضور کی ذات گرامی کا تعلق ہے، اس کا صاف اسیدھا اور واقعات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں غلہ کی فراوانی ہوئی، وہاں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔ اُسے مومنین صادقین کے ساتھ منافقین بھی بہرہ اندوز ہوئے تھے اور عام مسلمانوں میں ملے جلے رہنے کے سبب ہم سے بھی منافقین فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہے ”اَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے مطابق ترجمان! اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دینار کے پرشہ پر

جس کی کو بھی آسودگی، فراغت اور مال و دولت ملتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ یا قیامت تمہارے تمام انسانوں کو غنا و آسودگی دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپرد فرمادیا ہے! یہ معہوم نہ اس آیت سے نکلتا ہے نہ مفسرین نے جیسا سمجھا ہے۔!

حضرت کی بعثت سے قبل دنیا کو غنی اور آسودہ بنانے کی خدمت کس نبی کے سپرد تھی؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟

تاریخ دیر کے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور کے پاس مال ہوتا تھا تو عطا فرماتے تھے اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آیا، حضور سے سوال کیا، آپ نے اجبات اومنین کے گھروں میں معلوم کرایا کہ کچھ دینے کے لئے ہو تو سائل کو دے دیا جائے، پتہ لگا کہ پانی کے سوا حرم نبوت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس سائل کو دوسرے صحابہ کے پاس بھیج دیا! پھر "..... غناہم اللہ ورسولہ" کی تفسیر میں کیا یہ بھی کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور و احتیاج کے عالم میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دور بستیوں میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ "یا رسول اللہ! ہماری محتاجی دور فرما کر ہمیں غنی بنا دیجئے" جب صحابہ کرام کو ہم فقر و فاقہ اور دنیوی مشکلات میں مبتلا پاتے ہیں، تو دیکھا کہ اللہ کے بے میں یہ عقیدہ ہم کس طرح قائم کر لیں کہ خدا بزرگ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے خزانے ہیں اور وہ اس میں تصرف فرما کر جس کو جب چاہیں وہ مال کر دیں۔!

اہل بدعت نہ صرف یہ کہ "توحید" کے معاملہ میں بے پروا واقعہ ہوئے ہیں، بلکہ آیتوں اور حدیثوں سے ایسے نکتے نکالنا جن سے "عہد و مہجور" کے مابین امتیاز اور فرق مراتب زیادہ سے زیادہ مشتبہ ہو، ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ (Hobby) ہے۔!

وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (الأنفال)

کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کیا نکتے نکالتے اور کیسے کیسے حاشیے پڑھاتے ہیں!

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں سے کافروں کا مقابلہ ہوا تو حضورؐ نے اپنی مٹھی میں ریت لے کر "شاہت الوحشہ" پڑھا اور ریت کفار کی طرف پھینک دی، ورنہ کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے:

تراس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادہ فعل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی غنی، ورنہ تم اپنے کسب و اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے۔ یہ آیت تو "توحید خاص" پر ایک نہایت روشن دلیل ہے، اللہ نے بتد میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینک دیئے، جس نے کافروں کو بدحواس اور ہریشان کرنے میں دتر کام سرانجام دیا۔ دوسری طرف احد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپؐ سے کسی معجزہ اور فوق العادہ فعل کا صدور نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ آپؐ زخمی ہو گئے! یہ آیت تو اس لئے نازل کی گئی تھی کہ "شاہت الوحشہ" پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس معجزہ کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسری اور خدائی تصرف کیسے منسوب نہ کر دیں۔ یہی آیت کا پہلا جزو یہ ہے۔

39141

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ!

وہی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں قتل کیا (

بدترین صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابل میں بہت کم تھی، ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت تھی، مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب آئے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کو مخاطب کر کے اپنا احسان بتایا کہ :-

”تمہارے انھیں (یعنی کافروں کو) قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انھیں قتل کیا۔“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے! اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں صدیوں سے چلی رہی تھیں۔ وہ جنت نبوی کے بعد دور ہو گئیں، خاص طور سے قس و خزرج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس سے تا لیبث قلوب“ اور ”دلوں کے جوڑ دینے“ کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں ظاہر فرماتا ہے :-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ (الأنفال)

اور، لفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اگر تو خرچ کرنا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نہ لفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے لفت ڈال ان میں !

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے، اہل عرب کے دل آپ سے نہیں جوڑے، آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں لفت نہ ڈال سکتے تھے، ان کے دلوں کو تو ہم نے جوڑ ہی اور ان کے درمیان ہم نے، خیریت اور مودت پیدا کی ہے !

حیرت ہے کہ لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی محکم بیڑوں کو ہٹاتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں، اور شہیدوں کی کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، اس قسم کی میسجوں قرآنی آیات صاف طور پر بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سرشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اُس کو جب منظور ہوتا تھا، انبیاء کرام سے معجزے صادر کر دیتا تھا۔ اور جب منظور نہ ہوتا تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باد جوڑ کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ !

غیر اللہ سے استعانت کے جواز میں ”اہل بدعت“ جب قرآن کریم کی آیت :-

”استعينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“

سے استدلال کرتے ہیں، تو ان کے ذہن و فکر کی اس گچی پر بڑا دم ہوتا ہے ! آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص ”صبر و نماز“ سے عافیت طلب کرتا ہو، کہ یا ایہا الصبر (اے صبر !) دریا یا ایہا الصلوٰۃ (اے نماز !) تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر وہی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں، اور ایسا کرنے کو اس نے اس آیت کے مفہوم کے حکم کی تعمیل سمجھ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مذاق اڑاتا ہے ! اللہ تعالیٰ ایسے فعل غیث کی تعلیم دے سکتا ہے :-

اس آیت کا سیدھا و صاف مفہوم یہ ہے کہ صبر اختیار کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس سے حل مقصد و کشش کشش مشکلات ہوگی۔

ظاہری لغتوں کے ”تشابہ“ سے اس قسم کے لطیفے اور نکتے پیدا کرنا، فراست مومن کو رسوا کرنا نہیں تو اور کہا ہے۔
 ”من انصاری الی اللہ“ میں ”انصاری“ کا لفظ آجلنے سے کیا یہ معنی لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ
 بٹانے کے لئے انصار و اعوان اور مددگاروں کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے اور ”انصار اللہ“ اللہ کی مدد کیا کرتے
 ہیں۔ ا (معاذ اللہ)

یہ تو قرآن کی آیتوں کیساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہی، اسی طرح احادیث نبوی سے اپنے مروجہ اور خود تراشیدہ
 عقائد کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔

”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“

پڑھ کر کس اور شور سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے
 ہیں، حقیقی معطی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، رسول اللہ اس عطا کے قاسم (بانٹنے والے) ہیں !
 اصل حدیث کی ابتداء فی عبارت نہ جائے کیوں حذف کر دی جاتی ہے، پوری حدیث یہ ہے:-
 ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین وإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا اردہ کرتا ہے، اُس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تو
 بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے !

حدیث کے الفاظ خود بول سہم میں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں ”عطا“ سے مال اور رزق و دولت
 کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے ! حافظ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-
 قوله ”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ“ قال التوربشتی رحمۃ اللہ علیہ - اشار الی صلی اللہ علیہ وسلم
 بقوله ”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ“ الی ما یلقی الیہم من العلم والحکمہ ویقولہ واللہ یعطی الی
 انہم یجتدری بہ الی حقیقات العلوم فی کلمات الكتاب والسنة وذلک انہ لما
 ”الفقه فی الدین وما فی فیہ من الخیر“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یہ حکمت صحابہ کو بتاتے (تقسیم فرماتے) تھے۔ اسی کو حدیث میں ”نفقہ فی الدین“ کہا گیا ہے اور یہی وہ ”فہم“
 ہے، جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے۔ اور کوئی شخص نبوی خلیل و حکمت
 سے بے نیاز ہو کر، دین میں فلسفہ و سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیے ہیں۔ اور آپ ان کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں !
 اہل بدعت ”اُرتبیت بمضایح خزائن الارض“ سے جو دلیل لاتے ہیں، یہ پوری حدیث یہ ہے:-

وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجمع الکلم
 ونصرت بالرعب وبنیہا انا قائم راتینی اوتیت بمضایح خزائن الارض من
 فریضت یدی ! (متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو امیج الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، اور عرب کیساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سودا کرتا تو مجھے دکھا یا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے گئے!

ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف قرآن کی یہ آیت:-

”قُلْ لَا قَوْلَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ“

اے نبی! تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے (دیئے ہوئے) خزانے نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالفت ہوگی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا، اور وہ بھی کسی قطعی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں۔ اس آیت میں ”خزائن اللہ“ آیا ہے، صرت ”خزائن“ نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانوں“ کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی تادیل کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے!

مگر حدیث قرآن کی مخالفت نہیں ہے، اس قرآن کی مخالفت اس وقت ہوگی، جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو ”اہل بدعت“ جانتے ہیں۔ اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو، حدیث اس کا اثبات کرے، ناممکن ہو! اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر اپنے امتیہوں کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے! جو عالم مثال میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضور کے دور مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اس وقت کی دنیائے معلوم کا بہت بڑا رقبہ (میتیان بنی آخر کے بزرگوں کا تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اور اس دورِ انحطاط میں بھی آج لاکھوں میل کے رقبہ پر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے! جن میں کم و بیش تیس کروڑ انسان بستے ہیں۔

مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے کا۔

”وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأُحِلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“

(اور میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی)

”أُحِلَّتْ لِي“ (میرے لئے حلال کی گئی) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں، جو آپ کے امتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے۔ ”وَأُحِلَّتْ لِي“ (میرے لئے مسجد بنائی گئی) میں وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو حضور کے امتی قیامت تک اپنے ممالکوں سے معذور کریں گے، اسی طرح ”وَأُحِلَّتْ لِي الْأَرْضُ“ میں عرب کے علاوہ وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو آپ کے امتیوں کے قبضہ میں آیا، اور قیامت تک آتا رہے گا!

اگر یہ حدیث خواب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جاتے کہ کتاب اللہ سے ٹکراؤ نہ ہو۔ مگر حضور کا کلام فرمایا: ”وَبَيْنَهَا أَنْ نَأْتِيَ دَائِمِي“ (جب میں سودا کرتا، تو مجھے یہ دکھایا گیا) اس لئے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر شاہید یہ اعتراض وارد کیا جنہے کہ انبیاء کرام نے خواب بچے (دیئے صادق) ہوتے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ امیاد لرم کو آنے والے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ انھیں سجدہ کرتے ہیں اور یہ مثالی واقعات طرح سچا ہو کر رہا۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ مُجْتَدِا -

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو وہ اُس وقت کس تھے (نبوت جب تک کہاں ملی تھی۔ اسی کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ خواب میں جو شے حضورؐ کو نظر آتی، اس کی خود حضورؐ سنے تاویل فرمائی ہے۔

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ذات ليلة بينا يرى المنام
كانادار عقبة بن رافع فأتيتا برطب من رطب ابن طاب فاولت ان الرفعة
في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان رتبتا قد طاب“

میں نے ایک رات اُس حالت میں، جس حالت میں سونے والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں
عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں، اور ہمارے سامنے رطب (تازہ کھجور) لائے گئے، تو میں نے
اُس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے لئے دنیا میں رفعت ہے اور آخرت میں انجام (پہنچا) ہے اور
ہمارا دین مکمل اور احسن ہو گیا

حدیث میں آیا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور غلہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
اللہ تعالیٰ نے اُن اشیا کی مقدار کو کثیر وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ترگوں کے نام
کی جو فائدہ دی جاتی ہے اور اُس میں کھانا اور شربت و شیرینی سامنے رکھ کر جو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے اور ایصالِ ثواب
کرتے ہیں، اس کا جواب اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بندو! اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضورؐ نے غلہ،
طلحہ اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی روح کو ثواب پہنچا یا نفا۔ واقعہ کیا ہے اور اس سے مفہوم کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟
اسی طرح یہ حدیث کہ حضورؐ کہیں سے گزر رہے تھے، دو قبروں پر آپؐ نے ہری شاخیں گاڑ دیں۔ اور فرمایا کہ
ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، اہل قبر کے لئے دعائے مغفرت کریں گی! مگر اس حدیث سے
یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول پڑھانا جائز ہے۔ حضورؐ نے ان قبروں پر پھول کب چڑھائے تھے! اور یہ جو بزرگان
ہیں کہ قبروں پر عقیدت مند پھول چڑھاتے ہیں، تو اُن کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ اُن کے ایسا کرنے سے اُن ترگوں کے
عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی، اس قسم کا دہمہ بھی کسی رائے کے ذہن و قلب میں نہیں گزرتا اور نہ گزنا چاہیئے۔ پھول تو
عقیدت و تکریم کی نیت سے چڑھائے جاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، شمار صحابہ بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول
تک سے نہیں ملتی، لہذا یہ فعل ”بدعت“ ہے! اور گراہی ہے!

یہ ہے ان ”عاشقانِ رسول“ (۲) اور ”حامیانِ سنت“ (۳) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور
یہ ہیں اُن کے استدلال، تفکر و تعمق اور نفقہ فی الدین کے چند نمونے!!
اہل بدعت ”غیر اللہ“ سے استدلال کے بعد ازیں حصن حصین کی یہ روایت، استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضورؐ سے
مروی ہے کہ جو کوئی راستہ بھول جائے، وہ یوں پکارے گا۔

”اعینونی یا عباد اللہ“

طہرانہ کے الفاظ یہ ہیں۔

”ان اراد غوثاً لقیل یا عباد اللہ! عینونی، یا عباد اللہ! عینونی۔“

(جو کئی عینوں راستہ (چاہے، تو اسے عینوں کہتا چاہیے کہ اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔
اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو)

یہ حدیث اس لئے حجت نہیں بن سکتی کہ اس میں انقطاع و نکارت کی عینیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کا ایک راوی عتبہ بن غزوہ ان مجہول الحال ہے۔ قرآن شریف میں کتنی محکمات ہیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارنے سے منع کیا گیا ہے! (حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضور سے جو دعائیں مروی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کسی پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں چاہی! ان کا یہ معمول نہیں!۔
کتاب و سنت کے بے شمار واضح حکام و شواہد کے تحت بد میں۔

”یا عباد اللہ! عینونی“

والی تمہارو بیت ”حجت“ کس طرح بن سکتی ہے، جبکہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اور اس میں عینیں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پایہ صحت سے گری ہوئی ایک روایت، جس سے قرآن کی متعدد آیات اور سینکڑوں حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہو، کس طرح قبول کی جاسکتی ہے!

”اہل بدعت کی طرف سے کچھ بھاریہ لطیفہ بھی سننے میں آتا ہے کہ قبروں پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو وہ ایسا کامیکو ہونے دیتے، یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہنسنے بھی اور روئے بھی! اس دلیل کی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض تو حضرت مسیح علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا! اسے آپ نے نہیں بدکا، اس لئے یہ اس کی دلیل ہوئی کہ نصاریٰ کے، جس مشرکانہ فعل سے آپ نافوس نہ تھے، بلکہ رضامند تھے! (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور خیر و شر کا ایک معرکہ اُس کے حکم سے گرم ہے! اس میں بڑی نازک حکمتیں اور ریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک عدل کے مطابق کر رہا ہے، یہ بات تو خود نبیوں، اور ولیوں کی عدم قدرت و معجزہ و بے اختیار ہونے کی دلیل ہے، کہ ان کی تمام جدوجہد، کوششوں اور دعوؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات نہ سنبھل سکے یہاں تک کہ عذاب الہی نے نافرمان قوموں کو صلیب ہستی سے نیست و نابود کر دیا!!

تاریخی تجزیہ! | اس عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو وضع کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ ”تصرف“ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ”تزکیہ نفس“ جس کا موضوع ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف

ہیں۔ اور صوفیاء کو کہنے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اور ان کے دلوں کے اقوال کو اجزاء ہے، ان کی عقیدت سے ہمارا دلی معور ہے (اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں) اب یہ صوفیاء کرام کے بعض اعمال و کلمات اور طریقے تو ان کے چاہنے کے لئے اللہ نے جو ”کتاب و سنت“ کی کسوٹی بنادی ہے! اسی پر ان کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے۔ ادبیہ کسوٹی جو بتائے گی، وہی حق ہوگا۔

بعض لوگوں میں کوئی فرقہ فساد نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔

ان میں بڑے رتبہ اور شان و جلالت کے بھی صحابی تھے، جن کے علم و تقویٰ اور تقویٰ کا بھی مقام ممتاز اور بلند تھا۔ جب کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تو ہم اس الزام سے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو قطعاً بری اور پاک سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرقہ کی بنیاد ڈالی ہو! علی کی ذات دین کی جامع تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کرنے والی نہ تھی!

تین خلافتوں کا زمانہ حضرت علی اور اہل بیت کو اصرار دیکھا ہے۔ اس عرصہ میں ان کی طرف سے کسی اعتقادی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔ اور ہم فتح خیبر جیسے صحیح، حق شناس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی طویل مدت تک مخصوص دینی عقائد، منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ اخلاق و روحانیت چھپائے بیٹھے رہیں!

”شیعان علی“ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز ہرگز نہ تھا، جس کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے جن و صفین کی جنگوں میں جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جھنڈے کے تلے مخالف گردہوں سے لڑے، ان کو ”شیعان علی“ کہتے تھے۔ ہم اگر اس زمانہ میں ہوتے تو ہم بھی علی مرتضیٰ کے ہر چہم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جنگ کرتے، اس لئے ہم ہی اپنے کو ”شیعان علی“ نہیں سمجھتے ہیں!

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کسی ایسے مسئلہ پر نہیں کی کہ جو لو جید، بنوت، معاد و آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی اختلافی مسئلہ ہو۔ حضرت علی تلے اپنے مخالف گردہوں اور ان کے عقائد پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہارے عقائد فاسد ہیں! اور میں صحیح عقائد پیش کرتا ہوں، یا تمہاری نمازیں اور روزے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے، میں نے ان خطیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے!

حضرت علی نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرزِ فکر پیش نہیں کیا، جو جمہور صحابہ سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علی نے کوئی فرقہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جہ گانہ فلسفہ و روحانیت و اعتقاد پیش فرمایا، جس سے دوسرے صحابہ نادان فتنے، صحابہ کرام، اہل بیت اور خود حضرت علی، سب کے سب ایک ہی معلم اخلاق (روحی ذرہ) کے شاگرد تھے۔ حضور کی تعلیم سب کے لئے عام تھی، اور کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم کے اخذ کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور ذوق و محنت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مگر زبان و وحی ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلہ میں کوئی امتیاز نہیں برتنا۔ یہ بات تو کیمیا گردوں کو ذہیب دیتی رکھ وہ کیمر چمکے سینہ پر سینہ نہ بنے دیں۔ بنی کی نہ تو زندگی راز ہوتی ہے اور نہ اس کی تعلیم پر اصرار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کتاب نمبین“ کو ”بلاغ نمبین“ کے ساتھ پیش فرمایا!

سلام میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ ”سبائی فتنہ“ تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی، شہر صنعاء کا رہنے والا، اس فتنہ کا بانی مبنی تھا۔ اسلام کے عروج کو دیکھ کر اس کے سینہ پر سائب لڑتے تھے، یہ شخص مسلمانوں میں مثال ہو کر ان کا شیرازہ بکھیرنے اور بھی ہوئی بساط کو اٹھنے کی خنجر تہہ زیریں کر لے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو آل رسول کا حافی، خیر خیر اور ان کا عقیدت مند ظاہر کیا اور اس قسم کے عقیدے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی

حضرت عیسیٰ کی طرح دینا میں ضرور آئیں گے، "مسلمانوں میں پہلے سے شروع کئے!"

"سبائی فتنہ" کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عقائد مسلمانوں کے گہور سے یکسر مختلف تھے، یہ کم بخت حضرت علیؑ اور بعض دوسرے صحابہ کو دین سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ فرقہ اور اس کے عقائد مسلمانوں میں مستحبول نہ ہو سکے! مسلمانوں کے گہور نے اس گمراہ فرقہ سے اپنی برأت ظاہر کی، اور آج دینا میں ان کی تعداد بہت ہی کم پائی جاتی ہے! خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، جو بد نصیب منتشر ہیں، وہ تو صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں۔ اور ان میں سے بعض یہ ہیں، نواسیوں اور یحییٰ اور بھلے کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں! اور کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف قرآن کا جزو نہیں ہے (ان گمراہ عقائد سے کر دہ) بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!!

"سبائی فتنہ" کو ذہن میں رکھئے، اور آگے بڑھیئے، علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علیؑ کی وجہ کی الہمیت کا اعلان کیا۔ اور آپؑ نے ایسا کہنے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علیؑ کا قول ہے:-
يَهْلِكُ فَوْقَ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْطَرٌّ يَفْطِنُ بِأَلَيْسَ نِي وَيُغْفَرُ بِحَبْلِهِ شَتَانِي
علی ان بیہشتی!

میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، ایک غلیہ محبت سے، ایسی تعریف میری کرے گا، جو بات مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا عداوت رکھنے والا کہ اس کو میری عداوت سے آمادہ کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؑ کے بعد کسی صحابی در خیفہ کے ہاں سے میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عفت نم کے سب سے پہلے فتنہ کا ظہور "عقیدت" کے غلو سے ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات میں یہ کیا، حضرت علیؑ کا دامن اس سے ہانکل پاک ہے، یہی وہ طرزِ شکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور قرامطہ کے قابلوں میں ڈھکی چلی گئی! اور مشرکانہ تصورات و بدعات اور بھی فلسفہ کے انبار پر رہنا۔ لگتے چلے گئے! چند جملے لکھاں:-

- عبد اللہ بن سبا کے ساتھ قبول اور حقیقت دل سے کہا کہ حضرت علیؑ "معبود حقیقی" ہیں اور وہ شہید تھوڑی ہوئے ہیں، ابن مسیحؑ تو ایک شیطان کو قتل کیا تھا۔ جس نے آپؑ کی شکل میں روپ دھاریا تھا۔ حضرت علیؑ باطنیوں پر شیعہ ہیں، بادل کی گرج آپؑ کی آواز ہے اور بجلی کی کرک آپؑ کا کڑا۔ ہے!
- اسی مکتبہ فکر کے ایک فرقہ مفسلیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیحؑ کو حق تعالیٰ سے ہے، اور جس کسی کا اتحاد ذاتِ لاہوت سے ہوا وہ نبی ہے!
- فرقہ سیرعیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حلول صرف پانچ ہستیوں میں ہوا ہے، وہ یہ ہیں:-
حضرت موسیٰ، اللہ علیہ وسلم، حضرت عباسؑ، حضرت علیؑ، حضرت جعفرؑ اور حضرت عقیلؑ (رضی اللہ عنہم)
- فرقہ یزیدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؑ الہ تھے اور وہ اپنی اصل صورت میں نظر نہ آتے تھے!

فرقہ بنانے کا قائل ہے کہ روایات، حضرت آدم و نوح علیہما السلام اور تمام نبیوں کے احکام سے درجہ بدرجہ منسلک ہوتی ہوئی، حضرت منیر انوار الزماں تک آئی اور پھر حضور سے حضرت علی، حضرت حسین اور محمد بن الحنفیہ تک پہنچی !
 فرزند باقریہ - امام باقر کو "حجۃ الایموت" مانتے ہیں اور ان کے "امام منتظر" ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں !

یہ سب وہ مشرکانہ طرز فکر اور علمی عقائد جو مسلمانوں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی شے بچہ بڑی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علی اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علی مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کا دامن بے غبار ہے۔ اور ان پر کسی مشرکانہ عقیدہ اور بدعت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ! جس طرح نصاریٰ نے "ان الہ اللہ" کے مرکزی تصور کے ارد گرد، یسوعی فلسفہ اور مکمل علم کلام کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح حضرت علی اور ائمہ اہل بیت اہل بیت کو مرکز عقیدت قرار دے کر، پورا علم کلام تصنیف کیا گیا۔ جس کی چند جعلیات اوپر گزر چکی ہیں !

یہ بات بھی ذہن میں تامل کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقشبندیہ سلسلہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گری سے منتسب ہیں اور آپ پر ہی منتهی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں اکابر صوفیاء گزرے ہیں، جنہوں نے کوئی شک نہیں دین کی اور خاص طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں ! (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس اعتراف کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے اس انتساب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد عہد خلافت میں یہ تصور، ورثہ امتیاز نہ پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح دوسرے اکابر صحابہ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے، اسی طرح حضرت علیؑ کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہ تصور سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ عمر اور عبداللہ ابن مسعود تو دین کے ظاہری احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور علیؑ دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں ! اور ولایت کے لئے حضرت علیؑ کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے ! اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلہ میں منسلک نہیں ہیں۔ مگر ولایت، روحانیت اور تزکیہ نفس کے لئے یہ انتساب اور اسلاف ضروری ہوتا تو ائمہ فقہ و حدیث بھلا اس برکت و سعادت سے محرومی گوارا کر سکتے تھے، غرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی یہ تفسیرین لڑن اول میں نہ پائی جاتی تھی !

لیکن اس کو کیا سمجھئے کہ اس تفریق کے آثار بعد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کتابوں اور تذکرہ میں امام احمد احوال درج ہوتے ہیں، ان میں امام مالکؒ، امام اوزاعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ جیسے اکابر صلحاء امت کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی دہانت کی کوئی حد نہایت ہے، پھر آپ کا کتاب و سنت سے منفعہ بلکہ اس میں جہالت اور تعمق نور علی نور ! اور فقہ فی الدین کی استعداد اور ہندجیت میں تو امام بصریؒ اپنی آپ نظیر تھے ! ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابوحنیفہؒ ولی عارف باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے تو پھر پوری امت میں نہ کوئی ولی گزرا اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا !

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث نبویؐ کے صحیح ترین مجموعہ کو ملون کر کے تمام امت اسلامیہ

بر احسان کیا ہے، جو خدا سے ڈرنے والے تھے، سنت رسول کے سب سے بڑے جامع، ناشر، مبلغ اور متبع تھے، جن کے اندر کمال درجہ کا تقویٰ اور صاکیہ ہائی جاتی تھی، اُن تک کا نام ”ولایت و عرفان“ کی قبرستوں میں نکر نہیں آتا۔ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی اس ”تفریق“ اور امتیاز نے عقائد و اعمال کو، چھوٹا نہیں رہنے دیا۔ غضب خدا کا منصور حلاج اور سرمد جیسے مجہول لوگوں کو تو، سرارِ باطن کا عابر اور عرفان و شہود کا ناسدہ سمجھا جاسے، مگر امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسے مسلمان اور اقلیت اور دین و شریعت کے محافظین کو علماء و ظاہر میں شمار کیا جائے! اور منکر و وحایت کے باب میں انھیں کوئی ناچھو جائے۔ تاریخ کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھئے کہ فرقہ باطنیہ نے انتہائی عیاری اور چالاکی کے ساتھ ظاہر و باطن کی تقسیم کر لی، قرآنی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ، اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہیے۔ اور باطن کی تربیت کے لئے امام معصوم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں! پھر اس عقیدہ کو پھیلایا گیا کہ کچھ نفوس قدسہ اور معصوم اللہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالم غیبیت میں رہتے ہیں۔ اور غیروں، و سر دلوں سے احکام نافذ کرنے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اور نماز سے مراد تو امام کو پکارنا ہے، اور ”زکوٰۃ“ وہ ہے جو امام کو دی جائے اور ”حج“ امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے!

آپ اُدھر پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علیؑ کو ”اللہ“ اور معبود کہا گیا۔ پھر امام سے جو اوصاف منسوب کئے گئے، اُس نے ”نبوت“ کے مقابل ”امامت“ کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ پھر باطن و روحانیت کے مفہام میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھہرایا گیا، اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگائی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے خلیجان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا!

”لاہوت اور ناموس کا اتحاد، روح اور نور کا انسانی قابلوں میں منتقل ہونا، الوہیت کا

باطن پر ظہور تجلی کے لباس میں“

یہ طرزِ بیان ایسا نہ بے فکر، کشف و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں اور یہ زبان رفتہ رفتہ پھلتی چلی گئی اور معاملہ چند اقوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا، مبسوط کتابیں اس بیج پر نصیحت ہوئیں اور لوگوں نے، انھیں، سرار کا گنجینہ، معارف کا خزینہ، باطن کا دفتر بنے پایا، کشف و شہود کے نیگے و عرفان و تجلی کے آئینے سمجھ کر انھوں نے اٹھ لیا۔! حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعدیل سے کام لیا گیا اور فقہ و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر نکھر کر سامنے آگئی، فقہ میں مشگردوں نے اپنے ستادوں اور اماموں سے اختلاف کیا صرف حق کی بناء پر، کہ اُن کو اپنے استاد کی رائے یا رجحان و باتاویں و استنباط قریب صواب نظر نہ آیا۔ تصوف میں افسوس ہے کہ فقہ و حدیث کی طرح نقد و احتساب کو رد نہیں رکھ گیا، اگر اہل تصوف میں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جیسے جری نفث و پیداہوتے رہتے، تو یہ آئینہ بے غبار ہوتا! وہ اس گنبد کے فاروخس اور جھاڑ جھنکار چھٹتے رہتے!

”وحدت الوجود“، اگر سدا و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ رہتا تو کتاب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے مزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو یہی سنت و آثار و صحابہ اہل ذکر و بیان سے معافی نہ ہوتے، یہ مسند و اصل دین کا نہیں بلکہ طبیعات کا مسند ہے، جس طرح یوں کہتے ہیں کہ ”کائنات میں ایک توانائی کا کام کر رہی ہے“ تو ”حدیث توانائی“ دین کا مسند نہیں ہے! مگر اس کو کیا کیجئے کہ ”وحدت الوجود“ تو اس قدر متنوع اور رنگ رنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ ”وحدت الوجود“

تصرف کا ایک اہم مسئلہ بن کر رہ گیا !

بعض صوفی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابل قبول شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی سے سارے نیک نہیں آتے، اگر چہ ستارے غائب نہیں ہوتے، مگر سورج کے سلسلے وہ مانتے ہیں جاتے ہیں۔ اور لاشے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں کائنات اسی طرح سورج اور لاشے ہے، جیسے سورج کے آگے ستارے ! اگر ”تصرف کے مسائل میں تشریح و افہام کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کوئی الجھن پیش نہ آتی۔ مگر دوسرے نازک مسائل اور خاص طور سے ”وحدت الوجود“ کی شرح میں جو پیچیدہ اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا، اُس نے خالص اُلجھاوے پیدا کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ”متشابہات“ کی چھ دن ہیں اور ان کے پیچھے پڑنے سے روکا تھا۔ مگر بعض صاحبان وجد و حال نے چھانٹ چھانٹ کر ان نازک ترین اور پیچیدہ وادق مسائل پر گفتگو کی، جو ”متشابہات“ کا مزاج رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان حوصلہ افزائی کا مستحق نہ تھا، مگر آنے والوں نے اس انداز بیان کے مجددوں کو معاونت و حقائق کے بحر بے پایاں کا شتا درج کیا۔ اور کہا کہ یہ وہ اہل کشف و شہود تھے، جن پر باطنی علوم کے تمام پرشے چاک ہو گئے تھے !

زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و اواراد اور رسوم ہیں بھی اس کی جھلک آتی، اگرچہ شیخ نصیر الدین چمرغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط صوفیوں نے جرأت کے ساتھ یہ فرمایا۔

”مشائخ کا فعل حجت نہیں۔“

مگر عقیدت نے اُس پر عمل کس قدر ہوتے دیا ؟
جو لوگ ”بدعت“ اور عجیب فلسفہ الہیات سے شغف اور دل چسپی رکھتے تھے، ان کے لئے تصرف کے طرز بیان اور بعض مشائخ کی اختیار کی ہوئی رسوم و طریقے سے رخصتوں، باحتوں اور بے اعتدایوں کے لئے سبب جواز ہوا تھا، لکھی !
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ”الہ و معبود“ کہا گیا تھا، کیا اُس کی جھلک ان کے لقب ”مشکل کتا“ میں نہیں ملتی ؟
یہ لقب مجاہدوں کی اختراع ہے، اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں ”طاما“ اور ”غریب نواز“ جیسے القاب تراشے گئے !
انبیاء و عظام اہل صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے !
ہاں صوفیوں کا وہ عقیدہ کہ بعض نفوس قدسیہ دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے مقامات غیوریت سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستگیری فرماتے ہیں۔ اس عقیدہ نے بے بدعت میں اس طرح رواج پایا کہ جگہ جگہ شہروں میں ”شاہ ولایت“ صاحبان کے تراشے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ عقیدہ تراسن لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان ”شاہ ولایت“ صاحب سے متعلق ہے ؟

وہاں ائمہ کی عظمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ و پیروں کے احترام و عقیدت کے آداب اس طرح سکھائے گئے۔
”کسی پیر کو خلافت شریعت اور برتری بات میں مبتلا دیکھو تو بھی اس سے حُسن ظن رکھو،

اس سے بد عقیدہ نہ ہو۔“ اور

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معاں گوید

کہ عاقبت بے خبر نہ بود ز راہ در رسم منزل ہا

پھر قروں کے ساتھ مشرکانہ آداب و رسوم، و بدعات و ابلشتہ ہوتی چلی گئیں، جو انسانوں کو ”الہ و معبود“ بنانے والے

”ذہن و فکر کا مقصود تھا۔“

اس فکر و عقیدہ نے کیسے کیسے روپ و ہارے ہیں، بعض لوگ اپنے غلوں کے شرع میں ”ہو الہی“، ”ہو القادر“، ”ہو المعین“ دیکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اُسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ ”علی“، ”قادر“ اور ”معین“ تو اللہ کے نام ہیں۔ مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ ان لفظوں میں اہول لئے ”صنعت ایہام“ سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، شیخ عید القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔

شاعری میں یہ فتنہ اس طرح رونما ہوا کہ کفر کی سلام پر، صومعہ اور بت کدہ کو کعبہ پر، شراب کو سب زہرم پر۔ برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تسبیح پر ترجیح دی گئی اور ٹنکے کی چوٹ کہا گیا ہے

کافر عشقم مسلمان مرا در کار نیست
ہر رگ من تار گشتہ حاجت ز تار نیست

اور یہ ہفتہ کا فرم و بت درستی دارم !

بعض ایسے شعرا جن کی شاعری میں رندی و ہوسنا کی رچا ہوئی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی رد عیب پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبیعت مستی و ہوس کی طرف مائل ہوتی ہے، انھیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیا گیا۔ غرض تن ہمہ داغ داغ شد، پنبہ کجا، کجا ہم !

ملک معاملہ پہنچ گیا !

”توحید نمبر“ تمام حجت بن کر منظر عام پر آیا ہے۔ اگر کچھ جنسین اسے پڑھ کر شکن، کود اور کچھ جبرے خشم آلود دعوت فکر پر جائیں تو ہم معذور ہیں، کسی کی ناخوشی اور سرکہ جبینی کے خوف سے ہم حق بات کو چھپا نہیں سکتے !

قبول حق کا معاملہ و قلوب کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، کیا عجب ہے کہ ”توحید نمبر“ کے مضامین کچھ لوگوں کی اصلاح کا سبب بن جائیں !

یہ حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشاف حق کی تڑپ رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں ہماری مخلصانہ اور مجددانہ گزارش ہو کہ جن مسائل کا ”نفقہ اول“ میں ذکر آیا ہے اور جو اس شمارہ خاص میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلہ کو وہ تحقیق کرنے منتخب فرمائیں۔ مثلاً ”مزاروں کے عرس“ کا مسئلہ ہے، اس کی وہ تحقیق کریں، اور مخالفت و موافق جماعتوں میں سے سی ایس کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ برہہ راست کتاب اللہ میں، احادیث میں، سیرت النبی میں، سورہ صی بہ اور ائمہ فقہ و حدیث کے حالات میں، اس مسئلہ کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی کبیت، کوئی حدیث، کوئی اثر در کسی کا قول، اس کے حوازیں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر ساڑھے نو سال بھی صرف ہو جائیں تو اس تحقیق کو جیہ سے کام بنا چاہیے، یہ مسئلہ واضح ہوتے ہی پھر ان کے ہاتھ میں، کسی کنبی اچائیگی۔ جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے قفل کھٹ کھٹ کھٹے جیسے جانیں گے۔ اور حق واضح ہو جائے گا !

”شُرک و بدعت کا معاملہ کوئی فرقہ وارانہ معاملہ نہیں ہے۔ شرک و بدعت کو سرد در میں اہل حق نے قابل رد

و مدت ہی سمجھا ہے "شُرک" جسے قرآن "ظلم عظیم" کہتا ہے، اور جس گناہ کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ اُس کو اللہ کی شانِ
 "غفاری" نے معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور بدعت "جسے اللہ کے آخری نبیؐ نے "فساد" کہا ہے۔ اُن کا رد کرنا
 دین کی سب سے بڑی خدمت اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے، اگر اس کو شش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے، تو وہ
 انبیاء کرام پر معاذ اللہ "فتنہ ساز" ہونے کی جہمت لگاتا ہے! جن کا مشن ہی شرک و بدعت کا استیصال،
 اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دینِ خالص کے قیام کی دعوت تھی!

جس طرح نجاست اور طہارت کے درمیان اعتدال کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح "شرک و بدعت" اور
 "توحید و سنت" میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جاسکتی! "توحید" پر ایمان کا دار و مدار ہے، یہی اسلام کی اولین
 اساس ہے، اس بنیاد پر پال پرال بھی آج آئے تو ایمانی غیرت کا نقصان ہے کہ وہ بداعت کے لئے تیار ہو جائے!
 "توحید نمبر" میں جو مسائل آئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک مفروضہ اور قیاس کے طور پر اُن کا وجود نسیم
 کر لیا گیا ہو، یہ مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں، ان پر ٹکڑ کرنا ہی چاہیے! مشرکانہ رسوم و بدعات میں، "توحید"
 یا سکوت شیطان کا بہت بڑا قریب ہے!

یا اللہ! ہم مجھے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو "ایک" (واحد واحد) ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تیری ذات و
 صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات حلول و تجسم سے پاک ہے، حلال مشکلات، کارب ز، بگڑائی کا بننے والا
 فریاد کا سننے والا، روزی دینے والا، ہر کسی کی مصیبت میں کام آنے والا، تو اور صرف تو ہے! عام و خاص، غریب
 و امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں! جس کو جو کچھ ملتا ہے تیرے در سے
 ملتا ہے تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات، اور کائنات
 کے رتی رتی بھر ل کی ہر غلط خبر رکھتا ہے! عالم الغیب و الشہادہ تو ہے! سمیع و بصیر اور علیم و خیر تو ہے!
 رب العالمین! ایسی تو فیق عطا فرما کہ ہمارا جینا اور مرنا خالص تیرے لئے ہو، ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں اور
 ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں! ہمیں غیرت مند بنا، غیرت اس کی کہ شرک کے ادنیٰ سے شائبہ کو بھی نہ مارا نہ
 کر سکیں! تیرے نبیؐ کی سنت اور اسوہ حسنہ ہماری زندگیوں کا موضوع فکر ہی نہیں، مہیا پر عمل بھی بن جائے سنت
 کے تحت بلکہ "بدعت" کو دیکھ کر ہمارے اندر اسے مٹا دینے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم سخت کرب و اضطراب نہیں کریں!
 یا اللہ! ہم پر اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قدر شناسی در، جو دستاویز
 ک منتا رکھیں اور نہ کسی سے خوف کریں، تیرے ذکر سے قلوبِ علادت و اطمینان محسوس کریں!
 یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو اس پیشانی پر تیری نعمتی اور بندگی کے سوا، اور کسی
 استغاثہ کے غبار کا ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو!

بارِ الہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما! ساز ستیوں اور غداؤں سے ملتِ اسلامیہ
 کو نجات دے، اور ملت کا سربراہ کا راہنہ کو بنا جو تیرے دین کو مزہ بندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں!
 یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خالص رہنے دین، اُس میں کسی اور کی غلامی اور محکومیت شریک

نہ ہونے پائے! جو تجھ سے بندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے، وہ دنیا میں اور کسی سے نہ ہوا ہم صرف تیری چشم کرم کے
امیدوار، تیرے در کے سوا کسی، تیرے آستانہ کے فقیر اور تیرے کوچہ کے بھکاری ہیں! ہم تیرے سوا ہر کسی کی بندگی
اور معجزیت سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں! پرستش اور بندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے! تیری خدائی میں،
ربوبیت میں، معبودیت و قدرت و اختیار میں کوئی شریک و سہم نہیں، تیرے حکم کے آگے کسی کو بحال و دم زدن
نہیں! ذلت اور عزت کا دینے والا ہے، اور دنیا کا کارخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے!!
اے وہ کہ تیرے جلال و خشیت سے نبی اور رسول لرزاں اور ترساں رہتے تھے، ہم تجھ سے تیرے عضو و کرم
اور رحمت کے طالب ہیں، دنیا میں بھی اور دین میں بھی!

برہا منکر، برکرم خویش نگر!!!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ!

اسکر لکھ داری

۲۳ / شوال ۱۳۷۶

۲۵ / مئی ۱۹۵۷

ترجمہ مولانا حفیظ احمد عثمانی

د البرہان الموند ملفوظات
حضرت سید احمد کبیر احمد دہلوی

توحید خالص

توحید خالص یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ کرے، کیونکہ وہ بیکتا ہے، احد ہے، سب ہی کے محنت میں، وہ کسی کا محتاج نہیں، جب تم نے "یا اللہ!" کہا، تو اللہ کو ہم غلام سے یاد کیا۔ مگر تم اس کی عظمت و ہیبت سے ہنوز محروم ہو کیونکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہا ہے، اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا!

اسے عزیز! خدا کی قسم قرب الہی میں نہ وصال ہے نہ جدائی، نہ حلول ہے نہ انتقال، نہ حرکت ہے نہ سکون، نہ چھوٹا ہے نہ پاس ہونا، نہ مقابلہ ہے نہ برابری، نہ سامنا ہے نہ مماثلت، نہ ہم شکل ہونا ہے نہ ہم جنس ہونا، نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی تصور، نہ تاثر ہے نہ تغیر و تبدل، یہ تو سب کی سب تیری صفات ہیں۔ حق سبحانہ تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ ہے، یہ تو اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ پھر وہ ان کے ذریعہ سے یا ان کے اندر کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے، یہ تو خود اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ ان سے ظاہر نہیں ہوا، وہ ان شکلوں، صورتوں، اور معانی سے پاک اور منزہ ہے! نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کا منکر اس تک پہنچا، نہ کسی کی نظر نے اس کا احاطہ کیا!

گفتگو کا دائرہ حقیقت کے بیان سے تو صریح ہے، اتدفع فی کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرو۔ اشرار کے طور پر صفات الہی کے مستحق جو کچھ کہا گیا ہے، یہ محض سمجھانے کے لئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کی جو حقیقت تم سمجھے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ویسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اور جو کچھ اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جن کمالات کا مستحق ہے، ان کو ثابت کیا جائے، اور عبیدوں سے اس کو پاک سمجھا جائے۔ مگر درحقیقت وہ جس عظمت کا مستحق ہے، وہ تو علم اور عقل و فہم کے ادماک سے بہت دور ہے! اولیٰ یحیطون بہ علما لوگوں کا علم اس کو محیط نہیں ہو سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لَا احصی ثناء علیک انت کما اثلّیت علی نفسک

اے اللہ! میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، بس آپ

دلے ہی میں جیسا، پس نے خود اپنی تعریف کی ہے!

دوسرو! کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ خدا کی قسم! نہ بایں گوگی، عقلیں جبراں اور دل سوخت ہیں، جبرث اور

دہشت کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے

دور میان بارگاہ است! غیر از بس پہ نہ برد اند کہ ہست!

در طریقت آنچہ می آید بدست! جبرث اند رحیرث، بد جبرث است!

ردنی فیک تجرہ! اے اللہ! اپنے، سے میں میری جبرث کو اور زیادہ کیجئے کہ یہ جبرث ہی مطلب ہے، جس کو مجاہد

نہیں وہ محروم ہے۔

مصلحت نیست مرا سیری، ناں آب حیات
نہ ادنیٰ اللہ بد کل زمان عطا !

دوستو! ہم کو ظاہری توحید پر محض رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ تم دعوتِ توحید کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ چونکہ فری کرنا مقصود ہے، اس لئے تمہاری ظاہری طاعت اور دعویٰ توحید پر اکتفا کیا گیا، تاکہ تم لٹے نہ لوٹ جاؤ! اسی لئے ظاہری دعویٰ توحید کی بناء پر تمہارا نام مسلم رکھ دیا گیا، اس کی حقیقت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، پس جس شہادتِ توحید کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اسلام سے تمہارا وہی حصہ ہے، اسی سے تم منکرین کے زمرے سے نکل گئے! اگرچہ ابھی تک حقیقی مومنوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہوئے۔

قلت الاغراب اصنا قل لہم تو منورون لکن قولوا اسلمنا !

یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے آئے، فرمادیکھتے تم ایمان نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ تا بعد ازیں گئے! یہ گمان نہ کرنا کہ کسی کو توحید کی حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے۔ بس ہر شخص کی توحید اس کے درجہ کے موافق ہے جس کی کشت الہی سے جتنا حصہ ملا ہے، وہی توحید سے اس کا حصہ ہے۔ درجہ حقیقتِ توحید کو کون پاسکتا ہے! امتنا ہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا! حدیث قدیمہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بس جو کچھ ہے کشفِ الہی کی عطائیں ہیں۔ اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر بسا ہر تا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ کہا جاتا۔

وقل رب زدنی علما۔

یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم کو بڑھاتا رہ!

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و معرفت میں برابر ترقی ہوتی رہتی تھی، جب حضور جیسی کامل ہستی بھی برابر ترقی میں ہے، تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے قربِ الہی کے تمام مراتب اور دعوں کے تمام درجات طے کر لئے، اور ایسی ثابت ہر پہنچ گیا ہوں جس کے آگے کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہا۔ اور یہ تمام گفتگو محض لفظی دلائل اور سمجھائے عنوانات ہیں۔ درجہ جن حقیقت مشناسوں کی حقیقت کی کچھ خبر ہے، ان کے پاس تو وہ براہین اور دلائل قطعیہ ہیں جن کے ہوتے ہی ان لفظی دلائل، ورتکمانہ عنوانات کی کچھ ضرورت نہیں، وہ اپنی حقیقتِ حال سے جانتے ہیں کہ ان کا سر ملے عجز ہے اور ماتہ یہ ہے کہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

ایں مدعیان در طلبش ہے خیر اند
آبرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

بندہ کہے گئے، اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ میں خدا کا ہوں (یہ ہے اپنا پہچانتا)، وہ اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دے گا (یہ ہے خدا کو پہچانتا) جو اپنے نفس سے تمام عبادت سے الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے کردار سے زوہد سامان، تکبر و عجب پر رات مار دی، وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا، معرفت کی حقیقت یہ نہیں کہ ادنیٰ جیتا ہو، سر پر کلاہ ہو، اوپے کپڑے ہوں، بلکہ معرفت یہ ہے کہ خشیت و غم کا جید ہو۔ سچائی کا تاج ہو۔ توکل کا لباس ہو۔ اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے! عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبتِ الہی کی آگ سے خالی نہیں ہوتا۔

کا پرداں روشنی دگر می است!
کار دو نان جیدہ بے غری است!

وہ حکم کے ساتھ نظر جاتا ہے اور راستے سے ہٹنے نہیں پاتا۔ اس کا دل دھڑکی چنگاریوں پر لٹتا رہتا ہے، اس کا دھڑکیا ہوا ہے، اس کا سکون یقین ہے جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت اور کثرت ذکر ہے (ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال کا مقناطیس ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے اور قرب ہی سے توحید کا لہر ہوتی ہے) جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مانوس ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ مگر ذکر اللہ غارین کی صحبت و برکت سے دل میں جلتا ہے؛ کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے اگر ذاکرین غارین سے میں جوں رکھیں گا ذکر و معرفت سے حقہ پائے گا اور غافلوں کی صحبت میں رہے گا، غفلت میں گرفت رہے گا، اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں؟ اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں؟ اور اخلاص کھٹن راستہ کے کنارہ پر ہے، اب بتا دیجئے عمل کے لئے کون اُبھارے گا؟ ریا کے زہر کا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے کون علاج کرے گا؟ اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد بچنے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون !

امام شافعیؒ نے کن تمام باتوں کو جو توحید کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اپنے من ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ خالق جن شانہ کے متعلق جس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے، وہ مشابہہ ہے، اور جس کی معرفت خالص عدم تک پہنچ کر ساکن ہو گئی وہ معطل ہے اور جس کے دل کو ایسے موجود پر قرار ہوا جس کی معرفت سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ موحّد ہے !

دوستو! اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے عیوب اور ان کی جیسی صفات سے پاک سمجھو: اس قسم کی باتوں سے اپنے عقائد کو محفوظ رکھو کہ معاذ اللہ وہ عرش پر اس طرح قرار پکڑے ہوئے ہے، جیسا ایک جسم دوسرے جسم پر قرار پکڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش میں حلول کرنا لازم آتا ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ کر سکے، اور مکان

اسے مشابہہ وہ فرقہ ہو جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ پیر اور منہ وغیرہ ہیں، ہماری ہی طرح سنتا، دیکھتا، بیٹھتا، کھڑا ہوتا، اُترتا، چڑھتا ہے۔ معطل وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے نہ مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے، نہ ان صفات کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رُتق ہیں۔ بلکہ جن صفات کمال کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی تفسیر بھی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عاجز نہیں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نہیں، یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم و قدرت و رحمت ثابت ہے۔ موحّد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو موجود مانتا اور اُس کے لئے صفات کمال کو ثابت کرتا ہے ! مگر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، بس دلائل عقلیہ و نقلیہ سے سلف عالم کے وجود اور وحدت اور صفات کمال کا قائل ہوں، اور دلیل سے دینا بھر کو قائل کر سکتا ہوں۔ مگر ذات و صفات کے فنون کی حقیقت یا کیفیت نہیں بتلا سکتا، کیونکہ انسان خود اپنی حقیقت اور اپنی ذات و صفات کے تعلق کی کیفیت نہیں بتلا سکتا۔ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت تو وہ کیا بتلائے گا ؟

مکین کو محیط ہوتا ہی ہے۔ پس خدا اسکان سے پاک ہے، خبردار! اللہ تعالیٰ کے لئے جنت اور مکان وغیرہ ثابت نہ کرتا۔ نیز اجسام کی طرح اس کے لئے نزول و عروج کے قائل نہ ہوتا۔ کتاب و سنت میں اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں، تو اسی کتاب و سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح نزول و عروج و استقرار وغیرہ سے پاک ہونا بتلاتی ہیں۔ اب اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ سلف صالحین کی حج یوں کہا جائے کہ ہم ان متشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جہت اور کیفیت اور مخلوقات کے غیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام متشابہات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں۔ متشابہات کو محکم پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ میں اصل وہی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ متشابہ محکم کا معارض نہیں ہو سکتا۔ (محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہے۔ اغتقت دین ہی کے موافق رکھنا چاہیے۔ اگر متشابہات ظاہر ہیں ان کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی مراد ان کی بھی محکم ہی کے موافق ہے گو ہم نہ سمجھیں ہوں، کیونکہ متشابہات کے متعلق خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی اصل مراد کو اللہ ہی جانتا ہے!)

استماع اطلاق و الجلس علیہا و ضرب المزامیر و الرقص

کلمہ حرام! (جامع الفتاویٰ)

(ہر ولعب سُتْناء اور ایسی محفل میں بیٹھنا اور منرا میر کا بجانا اور

رقص کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں)

اسلامی توحید کی حقیقت

تمام آسمانی مذہب میں اسلام کو جو امتیازی درجہ حاصل ہے وہ اس کے توحید خالص کے نظریہ کی بنا پر ہے، بلکہ درحقیقت خاتم الانبیاء حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سب سے بڑی حکمت ہی توحید خالص کا خدائی پیغام تھا۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے مذاہب اُن کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ اُن کی امتیں اُن کے بعد جس طرح جاہلیتیں اپنی خرافات کے مطابقت سے عقائد بنائی دیکھتی تھیں یہاں تک کہ اُن کے انبیاء کی پیش کردہ توحید اُن کے من مکررات عقائد کے ہجوم میں مغلوب ہو جاتی تھی، اور اُن کی فطرت پر ثبت پرستی چھا جاتی تھی۔

یہ امر یہی ہے کہ توحید و شرک دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو کبھی ایک انسان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر اس میں توحید داخل ہو جاتی ہے تو شرک بالکل نکل جاتا ہے۔ اور اگر شرک داخل ہو جاتا ہے تو توحید بالکل نکل جاتی ہے اس لیے امتوں کا جہنم حق تعالیٰ نے آسمانی رسالت و ہدایت سے نازا رکھا، یہی حال رہا! علیٰ ہذا۔

اس دنیا کے بعض حصوں میں اور ہاشمہ گان عالم کے بعض فرقوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے! کہ کبھی کبھی توحید کی شمع روشن ہو گئی، پھر بت پرستی کے نقاد م سے یہ شمع بجھ گئی ہے! بت پرستی عوام کے ذہنوں کو جلد اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اس لئے کہ وہ اس دنیا میں قوت و طاقت کے محسوس مظاہر کی عبادت کا نام ہے! اور انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ محسوس طاقت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے! اسی بناء پر شیطان نے آسمانی سے انسان کے دماغ میں چاند، سورج، لفع، بخش جانوروں اور درختوں اور عظیم الشان انسانی ہستیوں کی پرستش کا تصور قائم کر دیا۔ اور صدیاں گزر گئیں جب سے انسان برابر میں مسد کے متعلق گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سرگردان و حیران چلا آ رہا ہے! کاش وہ اپنی اسی حالت پر مطمئن اور قانع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہا ہے! وہ بت پرستی کرتا ہے مگر ساتھ ہی وہ اس کے فائدہ بخش یا ضرر رساں ہونے میں متردد بھی رہتا ہے، کیونکہ انسان کا عقلی شعور بالکل فناء نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ہر بات نفسانی اس پر صرف ایک عارضی پردہ ڈال دیتی ہے اور کبھی کبھی وہ بیدار اور متنبہ ہوتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض قوموں کے بچھڑا ہوا انعام نے صرف عقل ہی کے ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھا اور تسلیم کیا ہے!

حق تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک ایسی جامع شریعت عطا فرما کر جو انسانوں کے دینی و دنیوی مفادات اور اُن کے جسمانی و روحانی فتنوں کو باحسن و بجاہ پورا کرتی ہو، عالم کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جامع شریعت ہی اسلام ہے۔ جس کے دُعا خاص و صغیر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک جامع دعا لکیر مذہب ہے، دوسرے یہ کہ وہ کلمے واسطے ہر زمانے اور ہر ملک کے ساتھ مطابقت و عمل کی پوری صلاحیت رکھتا ہے!

روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے اور قرآن وہ خدائی کلام ہے جس کے کسی سمت سے بھی باطل اس کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، یہی وہ مقدس کتاب ہے جو اصول اسلام اور شریعت اسلامیہ کی جامع ہے، یہی کتاب دعوت دینے والوں اور اسے تسلیم کرنے والوں سب کے لئے ایک قطعی حجت ہے اور یہی کتاب تمام فرائض و احکام کہیہ کے اصول بیان کرنے والی ہے !

پس قرآن ہی اسلام کی کتاب ہے، اور جب تک روئے زمین پر کوئی مسلم باقی ہے، وہ بھی باقی رہے گی، حق تعالیٰ نے اسے فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، تاکہ اولاً اسے دیکھا جائے پھر اسے سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے ! قرآن پر ایمان لانے والے ہر شخص پر یہ قوتوں چیزیں لازم ہیں۔ ورنہ بے عمل کے صرف اس کا یاد کر لینا چنداں مفید نہیں۔ نہ اس سے یاد کرنے والے کا نفس روشن و پاک صاف ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی محض تلاوت بھی داخل عبادت ضرور ہے۔ !

علیٰ ہذا اس پر عمل کئے بغیر صرف اس کا یاد کر لینا اچھا لینا بھی کافی نہیں بلکہ اس طرح اس شخص پر قرآن پر عمل کرنے کی مزید حجت قائم و ثابت ہو جاتی ہے ! الٰہی عمل درجہ کمال یہ ہے کہ بیک وقت ان تینوں حقیقتوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، اس میں تدبیر و تفکر اور اس پر عمل !

اسلام پورے کپور خاص مقاصد و اغراض کا مجموعہ ہے۔ اس کے جملہ احکام حکمتوں پر مبنی ہیں ! قرآن کریم اپنے سمجھنے والے کی تربیت، ان ہی حکمتوں پر فرماتا ہے جس کی بناء پر وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسرے کی بھی ہدایت کرتا ہے ! اور اپنے اعمال کی بنیاد اسلام کے عام مقاصد پر رکھتا ہے اور احکام اسلام کو قرآن کریم کی بیان کردہ حکمتوں پر مبنی قرار دیتا ہے۔ !

یہ امر واضح ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، جو پانچ مشہور عبادات و فرائض کا مجموعہ ہیں، لیکن یہ ارکان ذاتی و شخصی ہیں۔ یعنی خدا کی طرف سے صرف تکلف کی ذات سے ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے ! اگر وہ ان پر عمل نہ کرے تو صرف اُن کی ذات سے اُن کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے محاسبہ نہ ہوگا۔ بجز اُس سرپرست کے جس نے اس شخص کو تعلیم و تربیت میں کوئی نای کی ہو یا اُسے ترک فرائض سے روکنے میں کی کی ہو !

باقی وہ ارکان جن پر مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے اسلام کا مدار ہے۔ وہ چار ہیں :-

عبادت در حکام سے مختلف عقائد - فقائل و آداب اسلام

یہ چاروں ارکان اُسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جب پورا اجتماعی معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو۔ اور یہ اس کے تمام افراد میں شائع و منتشر ہو جائیں۔ اور سب باہم مل جل کر، بغیر آپس میں منافذ کریں۔ جیسے کہ کسی مکان کی تعمیری بندش کے بغیر اُس کی تعمیر و استحکام کا باعث ہوتے ہیں !

ہم دلائل عقائد سے، بتدار کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی اصل بنیاد ہیں۔ جس پر تمام مذکورہ ارکان قائم ہیں۔ پس اگر عقائد درست ہیں تو ارکان بھی درست رہیں گے، اور اگر عقائد میں فساد و خلل برپا ہو تو ارکان بھی محتاج رہیں گے !

عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا فرمان اس کی توحید اُس کی ذات میں تمام صفات حسنہ اور کمالات کو مرکوز اور نقائص و عیوب سے اس کے بالکل مبرا سمجھنے کا تصور قلب میں پوری طرح مرتسم و منقش ہو جائے، عقیدہ کے باب میں عقل انسانی

کو کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قطعی تقریحات قرآنیہ کو سمجھے اور ہر مسئلہ کو اس کی حدود تک محدود رکھے، کیونکہ عقل کا ادراک آنکھ کے ادراک کی طرح محدود ہی ہوتا ہے اگرچہ اس سے کچھ زیادہ وسیع کیوں نہ ہو! عقائد کے باب میں سب سے بہتر اور محقق حقیقت وہ قطعی نصوص ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور قرآن کریم نے اللہ کی تمام صفات کو ایسے کو اور عیوب سے اس کی تنزیہ و تقدیس کو وضاحت سے بیان فرمادیا ہے! اور اس وضاحت کے بعد پھر ہمیں کسی اور چیز کا مکلف نہیں فرمایا۔ اور نہ کسی ایسی محقق حقیقت کا مکلف فرمایا ہے جو ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہو۔ بلکہ اپنے وجود کو پہچننا اس کے لئے فطری طریقے بتائے ہیں، جن میں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ موجودات عالم کے وجود سے اس کے موجد اور مخلوقات کے وجود کے اس کے خالق کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، جس نے قرآن کے اس طرز استدلال کو اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اس کی توحید و خالص آفرینش عالم، رزق رسانی، عدم سے وجود میں لانے اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں اس کی انفرادیت کے عقیدہ میں اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچ گیا اور یہی توحید کا کمال ہے!

ایک مختلط مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایسا ہی ایک مانے جیسا کہ اُس نے خود قرآن کریم میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے، اس میں زیادتی کرے نہ کمی، کیونکہ اس باب میں کمی بیشی سب یکساں ہے! اور جتنا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اُس پر قائم رہنا ہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے!

معلوم ہونا چاہیے کہ صرف انسانی عقل توحید کی اصل حقیقت تک اُس کی رسائی کے لئے بالکل ناکافی ہے توحید کے مسئلہ میں اصل بنیاد اور مرجع صرف نقل ہے، اور نقل حق تعالیٰ کا قطعی و یقینی کلام ہے، اس مسئلہ اور تمام عینی امور میں عقل کا کام صرف صحیح فہم اور صحیح نظر ہے اور بس کیونکہ عقل کا ادراک محدود ہے! وہ اپنی قوت اور اک کی اس قوت سے جو خدا نے اسے عطا فرمائی ہے تجاوز نہیں کر سکتی، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان نازک اور کو بتانے کے لئے انبیاء کرام کو اُمتوں کی طرف بھیجا، گرسول نہ بھیجے جاتے تو اس ذی عقل بنی نوع انسان پر حجت بھی قائم نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور کتب سماوی کے ہمارے پاس بھیجے جانے سے ہم پر اللہ پر ایمان لانا حجت ہو گیا۔!

بیشک بعض اقوام مثلاً یونان کے حکم و فلاسفہ نے امر ما بعد الطبیعہ کی تحقیق کی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اس عجیب و غریب منظم و مرتب عالم کے خالق کے وجود کے قائل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسا چاہیے تھا اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور وہ مہستی جس قدر و منزلت کی کستی تھی، اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس خالق کو جن اوصاف کہاں سے متصف کرنا اور جن تقاضوں و عیوب سے مبرا کرنا ضروری تھا وہ اس حد تک نہ جاسکے۔ کیونکہ ان کی عقلیں انتہائی تنزی اور تنور کے باوجود اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں۔ بلکہ صرف توحید کے حقائق کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اور بڑے بڑے ثابت کر دیا کہ وہ توحید الہی جس تک بغیر آسمانی وحی کی ہدایت کے محض عقل کی رسائی ہوتی ہے، وہ مذہب کی بعض محقق اقسام سے ملوث رہتی ہے، جسے محض انسانی عقلیں توحید خالص سے جدا نہیں کر سکتیں۔!

قرآن کریم کی بیان کردہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کا مفہوم یہ ہے کہ

اس امر کو دل سے تسلیم کرنا کہ تخلیق عالم و رزق کائنات، ان کے زندہ کرنے اور فنا کرنے، اور اپنی حکمت، اپنے مشاغل اور اپنے علم کے اتفق و موافق کے مطابق اس نام کائنات میں مطلق و مکمل تصرف کا حق صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

دوسری قسم کا منشاء یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اور کسی کو واجب و فریض بتانے کے احکام کے قانون بیان کرنے کا حق صرف اسی ذات مطلق کو خلق، امر اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سزاوار ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:
 قُلْ اِنَّ اَوْلٰى اَمْرٍ بِالَّذِيْنَ اَنْزَلْنٰ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝۱۰۰
 قل آ اللہ اذرت لکم ام علی اللہ تفترون!

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اللہ نے تم پر جو رزق اتارا ہے تم لے لو خود ہی اسے حلال و حرام بن لیا۔ انہیں خبردار کر دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا نہ! اور خود اللہ پر بہتان تراستے ہو!

توحید کی سہ قسم میں سہ امت میں سے پہلے کے قدم کو گمنا گئے اور ان کی نقلیں بے شک گئیں، پس وہ کسی نہ کسی کج روایت قرآنی یا صحیح حدیث نبوی سے دلیل حاصل کئے بغیر اپنی طرف سے حدت و حرمت میں تشابہاں پرستے گئے۔ ہم نے حدیث نبوی کا اس لئے ذکر کیا ہے کہ غفرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے اس کی اجازت سے شرعاً قرار پائے، جبکہ خود قرآن نے اس کی صراحت فرمائی ہے:۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی بُرْهٰنِیْ -

یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ آپ کا ہر ارشاد وحی الہی ہوتا ہے جو آپ پر الہام کیا جاتا ہے!

ایک دوسری نوعیت سے توحید کی تین قسمیں ہیں:۔

توحید ذات - توحید صفات - توحید افعال -

ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ کوئی مخلوق اس کے مشابہ ہے، نہ اس کے شریک ہے، نہ اس کے مانند۔ ہے، دو ایک سے یکساں ہے، ہر نے سے بھی ایسا ہی پاک سے جیسا کہ اپنے مثل و شبیہ اور شریک سے منزہ ہے۔ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے جو اس نے اپنے لئے بیان فرمائی ہیں۔ اور جو اس کی ذات کی قدامت کے لئے مذکور ہیں۔ ابدی ہیں۔ انہیں ہم بالکل ایسا ہی تسلیم کرنے میں جیسا کہ اس نے خود و صفاحت فرمائی ہے! کیونکہ ان کی ہر بات اس کے جواب میں وہ صفاحت سے تجاوز نہیں کر سکتی اور وہ حقیقت جو ایک حد میں منحصر کر دی گئی ہو مثل نسب و نسب کی میں کمی یا بیشی کے تصرف کا ہرگز اختیار نہیں! مشدق تعالیٰ فرماتا ہے:۔

صَبٰغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صَبٰغَةَ

اللہ کا رنگ جو اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے!

اس میں قرآن کریم میں وارد ہونے والے جملوں پر ہی حصر کرنا چاہیے۔ اس میں مزید تصرف کر کے لفظ

”صبغہ“ (رنگ) سے ”صایغ“ اسم فاعل (رنگے والا) بنا کر اللہ پر اپنی طرف سے اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے !

بیز حق تعالیٰ اپنے افعال میں مسافر اور بیکتا ہے، پس کائنات اسی وسعہ میں جو عمل بھی ہوتا ہے جس میں سے بعض مارتے علم میں ہوتے ہیں بعض نہیں، اس کے متعلق ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان تمام عافرو غائب ہونے والے امور میں بیکتا و متغیر متعلق ہے اس تصرف و عمل میں اسے کسی شریک و مددگار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی !

مذکورہ تیسری قسم ہی وہ قسم ہے جس میں بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں چنانچہ ہم انہیں اللہ کے ساتھ خصوصاً افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ مثلاً بارش برساتا، بعض مخلوقات کو رزق کی بعض خاص، تمام پہنچانا۔ بعض مخلوقات پر بعض خاص معائب و امراض نازل کرتا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو کمزور عقیدہ والوں کے دلوں میں شرک کو راہ دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مشتبہ و مشکوک امور سے حق تعالیٰ کو بالکل پاک و منور سمجھتے اور کائنات میں ہر ہونے والے امر کو اس کائنات کے صرف مالک حقیقی ہی کی طرف منسوب کرنے سے اللہ کی توحید مکمل، خالص اور پاک صاف ہو سکتی ہے، کہ حق تعالیٰ اس کی طرف انسانوں کی غیر توحیدی نسبتوں سے کہیں بلند و بالا تر اور منزہ ہے ! (بندوں کے افعال کا ان کی ذات سے منسوب کیا جانا، سو یہ نسبت بندوں کے ان اعمال کے مکلف ہونے کی حیثیت سے ہے !

انحراف توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان الوہیت کی خصوصیتوں کو صرف ذات باری تعالیٰ کی ذات کے لئے ثابت نہ کرے ہی ان خصائص سے تمتع ماننے پر ایسا ٹھوس اعتقاد رکھے جس کی ایک صحیح نظر اور خالص غیر تقلیدی ایمان تائید کرے ! تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، دعا، الوہیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ دعا عبادت خود ایک متعلق عبادت، بیانیوں کہیے کہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھلائی کے حصول یا برائی کے دفع کے لئے جو بھی دعا کی جائے وہ صرف خدا ہی سے کی جائے !

یہی خدا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے لوگوں میں غیر مشغوری طور پر شرک داخل ہو گیا چنانچہ لوگ نہ جانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی طالب دعا ہوتے تھے، یا اللہ کو ترک کر کے دوسرے نئے معبود کو مانتے تھے، چنانچہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں ان ہی پر لعنت ملامت کی گئی ہے، جب اسلام آیا اور قرآن کریم نے بندوں پر خدا کے اس حق کی صراحت کر دی کہ وہ صرف اسی ایک ذات کو واحد مانیں، تو اس وقت سے شرک کی تمام قسمیں فنا ہو گئیں۔ ان ہی میں شرک فی الدعا بھی شامل ہے۔ اسی وقت سے ایمان والوں کی عقلوں پر خالص توحید کا غلبہ ہو گیا ! چنانچہ وہ کسی معرفت کے دفع یا بھلائی کی طلب کے لئے صرف اپنے ایک خدا ہی سے مدد طلب کرنے لگے، اسی طرح آیت ذیل میں حق تعالیٰ کی بتائی ہوئی تہذیب کے مطابق وہ تمام عبادتوں میں توحید کا مل کا احترام ملحوظ رکھنے لگے۔

”قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ“

اے محمد ! آپ، علان کر دیجئے کہ میری نماز، میری حیات، میری زندگی اور میری موت سب کچھ صرف

جہاں میں سے پروردگار خدا سے واحد ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، مجھے خدا کا

طرف سے اسی عقیدہ کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں !

بعد میں چوتھی صدی قمری ہجرات سے دور ہوتے چلے گئے، درقرآن و حدیث کے سمجھنے سے دوری، اور ان پر عمل ترک

کر دینے کی بنا پر ہر گز ایسی کے ستونے ان کے عقائد میں خلط ملط ہوتے چلے گئے، اسی دعا کے روزانہ سہان میں بندہ ربیع شرک بھی داخل ہوتا چلا گیا۔ اور وہ اللہ کے ساتھ اس کی بعض مخلوق کو بھی پکارنے لگے، جو اپنی ذات کے نفع نقصان تک پروردگار سے چھجائیکہ دوسروں کو نادمہ پہنچا سکتے، یا ان سے دفع ضرر کر سکتے!

حالانکہ دعا کی آیات میں یہیم اس کا ذکر ہے کہ دعا خاص اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک بنانا کسی طرح جائز نہیں ہے، آیات ذیل اس پر روشنی ڈالتی ہے:-
وَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

بدستہ مسجدیں صرف خدا ہی کو پکارنے کے لئے ہیں، اس لئے ان میں خدا کے سوا کسی اور کو ہرگز نہ پکارو!

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

رَبِّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَصْنَانِكُمْ -

اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں -

ایک جگہ ارشاد ہے:-

رَبِّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْفَوْا ذُبابًا وَلَا يَأْتِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِسُوءِ نَفْسٍ أَوْ عَنْ يَدٍ مَغْلُوبٍ! اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں سے لوگ مانگتے ہیں، بدستہ وہ سب بلکہ بھی صرف ایک مکھی تک کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز بے اثر سے تو وہ اس سے اسے چھین بھی نہیں سکتے، ایسے طالب دعا اور ان کے مطلوب و معبود دونوں انتہائی کمزور و بے بس ہیں!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

بہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی تمام حکومت ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ کسی (دنی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار تک نہیں سنتے اور بالآخر اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، پھر قیامت کے دن یہی معبودین باطل صاف نکال کر دیں گے کہ ہم ان اپنی پرستش والوں کے شرک سے

محمی الذمہ ہیں -!

اس باب میں بکثرت آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں - اور وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ دعا خالص عبادت پروردگار سے تہی اپنی مراد مانگی، اس کی پرستش کی اور یوں صرف اپنے خالق ہی کی پرستش کرتا ہے!

اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ (مطالعہ اسلام میں) دعا صرف اس بھلائی کی طلب کے لئے ہوتی ہے جسے کوئی مخلوق

نہ دے سکتا ہو۔ یا کسی ایسے شر کو دفع کرنے کے لئے ہرگز ہے جسے مخلوق دفع نہ کر سکتی ہو۔ خواہ یہ مخلوق کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کسی مخلوق کو جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ جسمانی طاقت، دافر عقل، کثیر ماں و جاہ، کثیر لشکر اور مددگار عطا کئے گئے ہوں، پھر بھی یہ مخلوق اپنی بیماری یا موت کو نہیں ٹال سکتی، نہ کسی ایک بچہ تک کو پیدا کر سکتی ہے! تو بھلا وہ دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے!

باقی انسان جو ہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ عالم ابواب تک محدود رہتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مال یا اقتدار وغیرہ جیسی جن نعمتوں کے خود مالک بن گئے ہوں، صرف اُن میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دولت مند فقیر کو مال دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس مال کا مالک ہوتا اور اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ رہے عالم ابواب کی گرفت سے باہر جو نعمتیں ہیں، اُن میں صرف خدا کے واحد و یکتا ہی تصرف فرما سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔

الہیت کے خصائص میں سے مطلق علم غیب بھی ہے، پس اس غیب مطلق کو صرف خدا ہی جانتا ہے، جیسے جنت و دوزخ ہماری نسبت سے غیب ہے اور جیسے فرشتگان و شیاطین کے عالم۔ روح کی حقیقت اور نسبت سے وہ عقائد، جن کی طرف آیات قرآنی اور احادیث نے اشارہ کیا ہے اور جو موت کے بعد پیش کئے دئے ہیں، سب کے سب غیب مطلق ہیں۔ انسانی عقل ان کی پوری حقیقت یا اُن کے جز و تک بھی نہیں پہنچ سکتی! کیونکہ یہ عقائد اس جنس سے ہی بالا ہیں جن کا عقل اور ادراک کر سکتی یا انہیں سمجھ سکتی ہے!

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولِهِ
خدا ہی عالم غیب ہے، اس کے غیب پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، بجز اُن خاص
رسولوں کے جن سے راہی ہو کر خدا نے انہیں کچھ علم عطا فرمایا ہو!

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — خدا ہی مہیبات و موجودات کا جاننے والا ہے!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

لَا يَعْْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ — غیب پر بجز خدا کے کوئی دوسرا مطلع نہیں!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

وَلْيَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْتَمِي مَوْتًا!

خدا ہی غیب کو جانتا ہے، وہی واقف ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کوئی دوسرا متنفس یہ

نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کام کرے گا۔ اور جس جگہ مرے گا!

بیشک بعض قرآنی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو اپنی بلیغ حکمت و مصیحت کے تحت بعض غیبی

باتوں کی اطلاع دے دیتا ہے، لیکن بعض ناواقف لوگ جن کی غفلت اور قرآنی سے منور نہیں ہو سکیں، یہ عقیدہ رکھتے

ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبی امور پر مطلع تھے، لیکن وہ قرآن جس کی سمجھ سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔

علی الاعلان ان کی تردید کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم کو ادب سکھاتے ہوئے یہ تعلیم فرماتا ہے:-
فَلَا تَكُنْ لَكَ مَلَكَ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ !

اے محمد! صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں
 خدا جو چاہے صرف وہی ہو سکتا ہے!

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَبِيرِ وَمَا مَشْنِي السُّوءُ إِنَّنَا الْآلَاءُ نَزِيرٌ -
 اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کبریت بھلائی ہی بھلائی حاصل کر لیتا، کوئی نقصان رساں بات مجھے
 میں ہی نہ آتی، میں تو صرف (خدا کے غضب سے) ڈراؤں والا ہوں اور بس!

دوسری جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ -
بَلْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ -

اے محمد! کہہ دیجئے کہ میں اب تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور
 میں غیب ہی جانتا ہوں۔ ورنہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرستہ ہوں، میں تو صرف اپنی طرف
 نازل ہونے والی وحی کا اتباع کرتا ہوں اور بس!

یہ نادان لوگ جو دین میں سی نی مائیں ایجاد کر کے مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کا یہ بدعتی باطل عقیدہ
 مقربیت کی تکمیل ہے، بھلا کبھی باطل بھی حق کی تکمیل سے ہے۔ حق تعالیٰ رشتہ فرماتا ہے:-

لَا تَغْلُوفِي دِينَكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ -

حق کو چھوڑ کر دین میں غمومت کرو۔ اور اس قوم والوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو اس سے
 قبل گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرے بہتوں کو بھی گمراہ کر دیا اور اس طرح راہ مستقیم سے
 ہٹ گئے۔

درحقیقت مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ الوہیت اور نبوت کے مقامات میں متوازن نہ کرے
 ورنہ فرقہ کو کسی کمی بیشی کے بغیر اس کے مزو من سب عظمت و جدل کا درجہ نہ دے اور سرد و مقامات کے درمیان حد فاصل
 متعین کرنے سے جو نفسوں میں شرعی وارد ہوں صرف انہی پر گفت و گو کے ان سے آگے نہ بڑھے! ذیل کی آیت میں ان پر رد
 مقامات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

اے محمد! بگو کہ میں نہ ہی جیسا ایک بشر ہوں صرف میری طرف (خدا کی طرف سے)
 وحی بھی جاتی ہے!

دوسری آیت وہ ہے کہ جب تقدیر قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا چاہا اور اپنے ایمان لانے کو اس شرط
 پر تھوڑا کرالہ یہ سیدہ رب آپ سے جو غیر طبعی معجزات چاہتے ہیں، آپ وہ انہیں دکھادیں، تو حق تعالیٰ نے آپ کو کھل دیا

کہ انہیں درج ذیل جواب دے کر ان کے اس باطل ارادہ کو ختم کریں — !

قُلْ مُبْتَلَاتُ زَرِیْقٍ هَلْ كُنْتِ اِذَا بَشَرًا رَسُوْلًا -

اے محمد! معجزہ کا مطالبہ کرے دے ان کو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے اور میں صرف ایک بشر اور خدا کے قاصد کے سوا اور کچھ نہیں — !

الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک "قسم" بھی ہے۔ پس اسلام میں شرعی قسم وہ ہے جو حق تعالیٰ کے اہم احسن اور اس کی صفات عالیہ پر کھائی جائے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسلام میں قسم کو انسانی حقوق کو متعین کرنے والی اور اس کے باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والی بتایا ہے! اس لئے یہ لازمی ہے کہ قسم صرف خدا ہی کے نام کی ہو، کیونکہ کوئی دُعا جھگڑنے والے خواہ باسم کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، بہر حال اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کی قابل احترام حقیقتوں کی تعظیم میں ہرگز اختلاف نہیں رکھتے، اگر کہیں اسلام انہیں ان کی نظر میں قابل عظمت موجودات کی قسم کھانے کو جائز قرار دے دیتا تو بھائے کسی صبح کے مزید جھگڑوں کا باعث بن جاتا۔ کیونکہ وہ کسی ایک با عظمت چیز پر کبھی موقوف نہ ہو سکتے! کیونکہ ہر فرق کے نزدیک ایک خدا ہی قابل عظمت ہستی ہوتی جسے وہ فریق ثانی کی حیثیت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ مسئلہ اور اختلاف بھی مشکل اختیار کر لیتا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں اپنے بزرگوں کے نام پر قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے! ارشاد بڑی ہے۔

مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ — جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قسم کھائی اس نے کفر کا عمل کیا!

ایک دوسری صحیح حدیث میں وارد ہے۔

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْ لِيُصِمَّتْ

اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ صرف خدا کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے!

الوہیت کی خصوصیات میں سے جانوروں کے ذبیحے بھی ہیں، جو بطور عبادت خدا کے لئے ذبح کئے جائیں، جیسا کہ وہ ذبیحہ جسے حاجی منی یا مکہ میں تقرب خداوندی کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یا وہ شرعی نظر میں جہنم مسلمان کسی بیمار کی شفا یا بی با گم شدہ کی واپسی کے لئے، ن لیتے ہیں۔ پس یہ سب کی سب صرف خدا کے لئے ہوتی ہیں۔ تاکہ محتاج فقراء ان سے مستفید ہوں۔ عرب نہ مانڈ جا ہلکت میں جانوروں کے خون، مذکورہ اغرض کے تحت اپنے بھروسے، ورنہ جانوروں کے تقرب کی غرض سے ان کے نام پر بہاتے تھے! مگر اسلام نے سے حرام اور شرک قرار دے دیا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد:-

وَمَا أُحِلَّ لَكُمْ لَحْمُ الْبَیْطِ عِزْرَ اللَّهِ — اور وہ جانور جنہیں عیزر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو!

اسے یہی مقصود ہے۔ امتداد زمانہ سے مت پرستی کی رسمیں پھر لوٹ آئیں۔ اور بلیہ تا ویلاسنہ کے غلافوں میں لپٹی ہوئی پھر مسلمانوں کے معاشرہ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ذبیحہ کرنے لگے اور اسے ان اولیاء کے تقرب کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اور انہیں اس کا علم و احساس تک نہ رہا کہ ان کا یہ ذبیحہ بھی غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبیحہ کی قسم میں داخل ہے۔ اور اگرچہ اسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو پھر بھی اس غیر اسلامی نیت کی وجہ سے اس ذبیحہ کا کھانا بھجائیں نہیں ہے۔ کیونکہ بسم اللہ کا منہ اولاً عقیدہ کی درستگی کے بعد آتا ہے اور تقریباً در عبادتی ذبیحہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے! نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ثُمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ — حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا در و مدار قلبی نیتوں پر ہوتا ہے !

ذبیحہ کی قسم خالص اللہ کے لئے نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں غلام و جہاں کے فعال سے اس کا بخوبی علم ہو چکا ہے، بنی کریم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں :-

إِنَّا نَعْتَقُ الشُّرَكَاءَ عَنْ اسْمِكَ — میں اوستہ کے شرکاء سے بہت بے نیاز ہوں !

مسلمانوں پر یہ بلا ان کے دین کے خلاف سے ناواقفیت اور قرآنی ہدایت سے دوری کی بنا پر داخل ہو گئی۔ حالانکہ اسلام پورا کائنات کا ایک مذہب ہے، اس کے الگ الگ حصے بخرے نہیں ہو سکتے ! پس کمال مسلمان وہی ہے جو بیان کردہ صفت کے مطابق اللہ کی خالص توحید کو، نیت اور اپنے عقیدے میں ہر گمراہی سے بچتا ہو، پھر مسنون و شرعی طریقہ پر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اور بدعتوں سے متنزل و متبرک ہو۔ کیونکہ سب بدعات بالکلیہ گمراہی ہیں۔ صحیح حدیث میں وارد ہے :-

وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ

دین میں ہر نئی بات کا اضافہ بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے !

پھر عبادت کے بعد اللہ کے دیگر احکام کی خوب بھی پابندی کرے اور حق الوصع سعی کرے دوسروں سے بھی پابندی کرے۔ پھر تمام اسلامی صفحات سے خود کو آراستہ کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلائے، در انھیں اس کے خلاف سے روکے۔ حق گوئی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مطلق خیال نہ کرے، پھر اس تمام پروگرام میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے تمام افعال خاص خدا ہی کے لئے ہوں !

اب یہ شخص کمال مسلمان اور قرآن کریم کی صراحت کردہ صفت کا جامع مومن صادق کہلائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں مذکور ہے :-

أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْكِتَابُ حَرَامًا فَذَرْتُمُوهُ هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الخ

وہ کتاب جو جس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہی متقیوں کی رہنما ہے۔

لَيْسَ لِبَرَّانٍ تَوَلَّوْا وَحُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّانَ آصَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ !

بھلائی بہ نہیں ہے کہ تم عبادت میں مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ پھراؤ، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ !

ثُمَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ يَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا !

بیشک مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اس کے خوف سے کانپ اٹھیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے !

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ خَاطِبِينَ لِّمَا هَلَكُوا قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا !

اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور اگر جاہل لوگ کبھی انہیں مڑی طرح مخاطب کریں تو وہ جواب میں ان کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ! اور جو خدا کی عبادت میں راقی گزرتے ہیں ۔

یہ آیتیں ان ایمانی شعبوں پر مشتمل ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-
 اَلَا يَمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً اَعْلَاهَا لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اَمَاطَةُ الْاَذَى عَنْ الطَّرِيقِ - وَالْجِبَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْاِيْمَانِ -

یہ ان کے شتر سے کچھ اوپر شعبے ہیں جن میں سب سے علی لا الہ الا اللہ سے درجے ادنیٰ راستہ سے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے ! اور جیسا بھی ایمان کا ایک جزو ہے - صحابہ کرام جو ایمان باللہ اور توحید خاص کے اعتبار سے اُمت محمدیہ میں کامل مومن تھے، اپنے خدا کو قرآنی توحید کے مطابق ایک مانتے تھے، یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا رہا۔ لیکن جب سے ہم میں یونانی فلسفہ اور اس کے عقلی استدلال نے دخل پایا، مسم علم و عقلی اس فلسفہ سے متاثر ہو گئے ! اور وجود باری تعالیٰ پر فلسفیانہ طریق سے استدلال کرنے لگے، حتیٰ کہ جمہور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی معرفت کے لئے صحیح طریق استدلال یہی ہے اور جس قدر مسلمان اس فلسفہ میں غمگین ہونے چلے گئے، اسی قدر قرآن کی بتائی ہوئی توحید سے دور ہوتے چلے گئے ! مسلمانوں میں آج جو عفت اند کی کتابیں رائج ہیں ان میں سے کثیر اسی فلسفہ کے قواعد پر مبنی ہیں۔ اللہ کی اس سادہ فطرت پر مبنی نہیں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے !

ان کتابوں کے اثر سے توحید ان چند فلسفی اصطلاحات والفاظ کا مجموعہ ہو کر رہ گئی ہے، جو اس مقصد کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور جنہیں تین قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے :-

۱۔ وہ جن کا انتساب اللہ کی طرف واجب ہے !

۲۔ وہ جن کا انتساب ناممکن ہے !

۳۔ وہ جن کا انتساب جائز ہے !

اس طرح فلسفی توحید صرف لفظی توحید ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن توحید کی وہ روح اور اس کی وہ بلند حقیقت جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ثمرات صرف اسی سے مرتب ہوتے ہیں ۔

وَالْحَقُّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

زمانہ کی قسم ہے کہ بلاشبہ انسان گھاتے میں ہے بامراد و کامران صرف وہی ہوں گے جو ایمان سے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو امر حق اور انکار کلمۃ اللہ میں نیکابعت پر صبر کرنے کی تلقین کی ۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

توحید

نہاں سر! حقیقہ، مجسم صورت سواں، و ہمنام کا سہ گدائی ہے! اس کی ضرورتیں بے پایاں اور گویا غیر محسوس
اس کے جسمانی اور روحانی مطالبے اور نقصان سے بڑھے ہوئے، اس کی قدرت حریف اور غیرتی ہے، اس سے وہ
کسی ایسی ہستی کے سوا سے نہیں جی سکتا، جس کی طاقت و اختیار، جس کی بخشش و رزاقی، جس کی ظلال و واقفیت، خود
وہ کتنی وسیع ہو، پس محمد: وہ ہے!

انسانی بنی قدرت میں شیشہ سے زیادہ نازک اور حد سے زیادہ کمزور ہے، وہ اپنے وجود و ہولناکی کے ساتھ چیز
کا مانتا ہے اور اس عالم میں ہزاروں موجودات اس کی زندگی کے دشمن ہیں۔ اس کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو کائنات
پر فرمان دہی کرتا ہو، غرض جس کا قبضہ ہو، اس کی ہر شے خواہ اس کی طاقت میں ہو یا نہ ہو۔ وہ ان کا پیدا کرے اور
اس کو ان کے قبضہ میں رکھے اور ان کو بھی ہو۔ اور ان کو سب کر لینے، تبدیل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اُس کے
دستِ قدرت میں کبھی ریشہ اور اُس کے پایہ حکومت میں کبھی غرض و اضطراب نہ ہو۔ مکہ ایک خفیہ رنجش اور
بے ادبی غرضت و اضطراب آفاق و انفس کی، اس کا رگہ شیشہ گری کو بر باد اور انداد و منقعات کے اس
کا رخت نہ تو غرض اور وہم برہم کر سکتا ہے! اس کا علم حاضر اور محیط ہو۔ وہ ہمہ وقت پریشیا و بیدار ہو۔ سہو و نیان
غفلت اور غفلت کا غم بھی کبھی اس کے پاس نہ آ سکے! کہ محذورات بے شمار اور اُن کی ضرورتیں بے حد و حساب اور ایسی
مخفی ہیں کہ ان کو حد و خیر نہیں۔ وہ طبع شیر خوار سے زیادہ پرورش و نگرانی کا محتاج اور محبت و شفقت کا مستحق ہے
اس کو ایسی ہستی کی صورت ہے جو ماں باپ سے زیادہ شفیق ہو۔ میں اُس کی شفقت میں رحمت و علمت و دوز
ہوں کہ میں نہ کر سکتا ہوں۔ وہ لوں ناگزیر ہیں۔

گرچہ اس کا لہجہ خارجی و داخلی (آفاق و انفس) میں عذر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی سوائے اللہ کے
کوئی نہیں۔ اور آفاق و انفس کی بکثرت نشانیاں اور دلائل اس حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود
فرمایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا تَنَافِي الْأَفَاقُ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكُنْ
بِرَبِّكَ أَنْتَهُ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (رحم السجده ۶)

پھر اُس کو اپنے نمونے دکھائیں گے دنیا میں اور جو اُن کی جانوں میں یہاں تک کہ ان پر
یہ حقیقت کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ کیا متباہار، رب ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں۔
اس سے عبادت و بندگی کی مستحق کسی کی ذات ہے!

لیکن اس عالم میں مروجہ م نفع و ضرر کا چمکہ مراب اس طرح ممتوج ہے کہ انسان کی نظر بار بار دھوکا کھاتی ہے ! اور اپنی جیسی
 خدا عجب و بے اختیار ہستیوں کو نافع و ضار اور قادر و مختار سمجھ کر اپنا اللہ و معبود بنا لیتا ہے اور یہ طلسم بعض وقت
 زندگی بھر نہیں ٹوٹتا !

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی اپنی ذات و صفات کا سب سے بڑا اور حقیقی علم بخشا ۔
 اور اس عالم کی حقیقت اُن پر اس طرح منکشف کی کہ اُن کو اس کے متعلق کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا ۔

وَلَدَا لَكَ نَبِيٌّ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۔ (الانعام - ۹)

اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا جلوہ دکھانے میں درتا کہ وہ یقین

کرنے والوں میں سے ہو جائیں !

ن نبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا :-

وَمَا ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ۔ (انبیاء - ۲)

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی زندگی نہیں میرے

سو میری بندگی کرو ۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس طلسم نظر کو توڑنے کے لئے (جس میں ہر زمانہ کے کوتاہ نظر گرفتار ہو جاتے ہیں) دو طریقے
 اختیار کئے :-

۱۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا کہ شرک و جہل کے زہر کے لئے اس سے بڑھ کر
 تریاق نہیں۔ شرک، جہل، خدا سے بیگانگی اور غیر اللہ کی گرفتاری و مشغولی کا اصل سبب، خدا شناسی، اس کی
 صفات و افعال سے بے خبری، یا غفلت ہے، اسی لئے فرمایا :-

وَمَا تَدْرِي وَاللّٰهُ حَقُّ قَدَرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَةُ يَوْمٍ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

بِمِيزَانٍ سَجْدَةٍ وَتَعَاوَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ۔ (الزمر - ۷)

اور وہ نہیں سمجھتے، اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے اور زمین ساری مٹی میں ہے اس کی قیامت کے دن اور آسمان

لیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دانے بٹھائیں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے کہ اُس کا ستر یک

بتلاتے ہیں !

۲۔ اللہ کے سوا تمام مسمیوں اور مخلوقات کی اصل حقیقت اور اُن کی صحیح حیثیت بیان کر دی تاکہ نگاہ سے پردہ ہٹ جائے

اور روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ وہ دراصل کیا ہیں، کہ کسی کے لئے اور خود اپنے لئے وہ کس حد تک مفید و کارآمد ہو سکتے

ہیں اور اُن کے ساتھ عبودیت و بندگی کا معاملہ اُن سے نفع و ضرر و کار و باری کی توقع، اُن کی حمایت و برتری پر

بھروسہ، اُن کے علم و آگاہی پر، اعتماد اور اُن کے سہارے جیسا کہاں تک درست اور قرین عقل ہے ؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلہ میں ان حضرات نے بڑی اصولی اور انقلاب انگیز باتیں کہیں جن سے زندگی کا

رُخ اور ذہن و قلب کی سمت بدل جاتی ہے۔ مثلاً وہ قسم ہے، یعنی تمام کائنات اور عالم کا ہر ذرہ اپنے وجود و تعینات وجود

میں اس کا محنت ہے اور وہ قطعاً کسی چیز میں کسی کا محنت ہے۔ خلق و پیدا نش کے سوا دنیا کا یہ پورا کارخانہ ہی وہی تھا

[illegible]

لَهُ مَقْصُودٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْطُورُنَّ مِنَ الرَّعْدِ - ۲) اس کے پہرے دے میں ،
ہمسہ کے آگے اور پیچھے میں نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ۔ پھر وہ نزدیکوں سے زیادہ نزدیک اور لگے لوں سے زیادہ لگے نہ ہوں ۔
وہ انسان سے اس کی مشرک سے زیادہ قریب ہے ۔ اور میرے واسطے اس کے قریب دووں سے زیادہ نزدیک ہے ۔ !
نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق - ۲) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (الواقعة ۳) وہ ہر شخص کی
دعا و سجدہ و ہر دوست اور ہر جگہ شہنا ہے ، میں کے اور بندے کے درمیان کوئی دیوار اور آڑ نہیں ، نہ اس کے یہاں اُحد و مدعی
سے کسی دریچہ و پرفارم کی ضرورت ۔ واد مسالک عبادی عَنِّي قَائِلِي قَرِيبٌ - اُجیب دعا دعا اذا دعان
فَيَسْتَجِيبُ فِي رِلْيُو مَسْأَلِي عَلَيْهِ يَسْتَدْوِرُ (البقرہ ۱۲۳) اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو
نہایت ہوں ، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دے جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانیں میرا اور یقین لہیں مجھ پر
تو نہایت زیادہ ہوں ۔ پھر اس کی محبت و شفقت حد سے بڑھی ہوئی ، ماں باپ کی محبت محض اس کی راہیت اور رحمت کا
ایک کرشمہ اور ایک ادنیٰ نمونہ ہے !

نظامِ حیاتِ جدید در پیرامون ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کو منبجلائے ہوئے اور ان کے زمانہ اشتغال و غیبت و نظامِ حیاتِ جدید سے ہے، اس سے کسی وقت اس کے پیار و عقیدت و نسیان نہیں۔

الله لا اله الا هو لا تأخذه سنة ولا نوم

مے تختہ ہر میں خبروں نے اللہ کی تمام محسوسات کے لئے وہ تمام اوصاف ثابت کئے جو ان صفات الہیہ سے

مثال و منہ واقع ہوئے ہیں اور جن کا مجموعہ بندگی و بیپیرگی اور صنعت و معجزہ ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ بَشِيرٌ أَوْ نَذِيرٌ كَذِبٌ
إِلَى الْمَاءِ يَلْعَقُ فَاةً وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ لَهُمْ زَمَانٍ يُكْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (رعد - ۱۲)
اسی کا پکارنا سب سے اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ
بھی مگر جیسے کسی نے پھیلے دوڑوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آہٹیں اُس کے مُنہ تک اور وہ کبھی
نہ پہنچے گا اُس تک اور جتنی پکار رہے کافروں کی سب گرا ہی ہے !

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ ذُبَابًا شَيْئًا لَا يَسْتَنْصِفُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ
ضَعُفَ الطَّلَبُ وَالْمَطْلُوبُ - مَا قُلْنَا لَهُ اللَّهُ حَقِّ قَوْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ - (سج - ۱۰)
اے لوگو! ایک مثل کہی گئی ہے سو اس پر کان رکھو، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ہرگز نہ
بنا سکیں گے ایک مکھی گرچہ سارے جمع ہو جاویں اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، چھڑا نہیں
سکتے وہ اس سے بڑا ہے چاہنے والا اور جن کو پوجا جاتا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں سمجھے جن سے
ان کی قدر ہے بیشک اللہ زور آور ہے زبردست !

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الصَّنَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِرًا وَإِنَّ
أُولَئِكَ لَلْغَيُّونَ لَيَسْتَخْلِفْنَ أُولَئِكَ مَا يَعْلَمُونَ - (الصنבות - ۴)

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھڑ کر اور حمایتی جیسے مکر کی مثال بنالیا اُس نے
ایک گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکر کی کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی !
ذُكِرَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
بِشْرِكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - (فاطر - ۲۲)

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور
کی ٹہلی کے ایک پھل کے بھی مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور
اگر سنیں تو تمہارے کام کو نہ پہنچ سکیں اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرنے سے
منکر ہوں گے۔ اے لوگو! تم یہ گمان اللہ کی طرف اور اللہ بے پروا ہے سب تعالیٰوں والا !
وَإِذَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
مُتَرَكِينَ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَلَا يَخْتَارُ - (الفرقان - ۱)

اور جو اپنے ہی سے کسی تین اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت و زندگی و دوبارہ

بادشاہ آں ہم رسینہ بودند و گز ہی ایشان شرک بود و تشبیه
و تحریف و انکار معاد و استبعاد در ربانیت آن حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم و فاش بودن اعمال قبیحہ و منہالم در بیان یکدیگر
و بتذاریع رسوم فاسدہ و مندرس ساختن عبادات۔

شرک آں است کہ غیر خدا را صفات مختصہ خدا اثبات
نماید مثل تصرف در عالم بارادہ کہ تعبیر از وی بکن فیکون می شود۔
یا علم ذاتی ز غیر کتاب بحواس و دلیل عقلی و منہام اہم
و مانند آں با ایجاد کبریاست تنگدست یا بیمار و شقی گرد۔
و رحمت فرستادن بر شخصے تا بسبب آں رحمت فراخ معیشت
و وسیع بدن و سعید باشد و این مشرکان در خلق جو اسر و تدبیر
امور عظام پیچ یک یا شرک نمی دانستند و چوں خداے
لغائی بر کار سے ابرام فرماید۔ پیچ یک را قدرت ممانعت
اثبات نمی کردند، بلکہ اشترک ایشان در امور خاصہ بہ بعضی
بندگان بود گمان می کردند کہ مانند آنکہ بادشاہ عظیم القدر
بندگان خاص خود را با طرف ممالک می فرستد و ایشان را
در امور جزئیہ تا وقتے کہ حکم صریح بادشاہ صادر نشدہ است
ممت رد متصرفت میدارد، و خود بتدبیر امور جزئیہ بندگان
نمی بردارد و حوالہ سائر بندگان بفرمان میکند و شفاعت
فرمان در باب قادیان و متوسلان ایشان قبول می نماید
بچنین ملک علی الاطلاق جد مجدد بعضی بندگان خود را خلعت
ابوبیت دادہ است در رضا و سخط ایشان در سائر بندگان
شرعی کند، پس و جب می دانستند تقرب بآن بندگان
خاص تر سائلگی قیل ملک مطلق حاصل شود و شفاعت
بلکہ ایشان در مجازہ امور در جہ پذیر کی یا بد و بملکہ حفظہ
این مورد بجدہ بسوے ایشان و ذبح برائے ایشان و خلعت
بنام ایشان و استغاثہ امور مزور بہ بقدر کن فیکون ایشان تجویز
می نمودند و صورت ہا از سنگ و صفر و روئیں مثل آں تراشیدہ قبلہ
توجہ آں اراض ساختند و جاہل رفتہ رفته آں سنگ ہا را بذات
خود معبودانکاشتند و خلط غلیظ راہ یافت۔

کے یہاں، ثابت و مستم تھا و ان کے انکار اس پر دالالت
کرتے ہیں لیکن جمہور مشرکین کے ان عقائد میں کثرت سے
مشابہت پیدا ہو گئے تھے، جو ان امور کو مستبعد سمجھتے اور ان کے
مضموم سے بیگانہ ہو جانے کے سبب سے تھے، ان کی گراہی
شرک حق اور تشبہ اور تحریف اور قیامت کا انکار اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا۔ اعمال بد اور
منہالم کا آپس میں رواج، بڑی رسوم و عادات کی ایجاد اور
عبادات کی تحریف!

شرک یہ کہ غیر اللہ کے لئے ان صفات کو ثابت کیا جائے
جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً عالم میں اپنے ارادہ سے
تصرف کرنا جس کو کن فیکون سے ادا کیا جاتا ہے، یا علم ذاتی
جس میں حواس کے ذریعہ سے یا دلیل عقل اور خوب و بام و عین
کے ذریعہ حصول علم کو دخل نہیں یا کسی بیمار کی شفا کو وجود میں
لئے آں کسی شخص پر اس طرح لعنت کرتا اور اس سے ناخوش
ہونا کہ اس نفرت و ناراضگی کی وجہ سے وہ تنگدست یا بیمار
بد نصیب ہو جائے اور کسی شخص پر اس طرح رحمت بھیجتا کہ اس
رحمت کے سبب سے وہ خوشحال تندرست اور خوش قسمت
ہو جائے اور یہ مشرکین جو ہر داجہام کی خفقت میں اور
بڑے بڑے اور گی تدبیر و انتظام میں اللہ کے ساتھ کسی و شرک
نہیں جانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب خدا کسی کام کا فیصلہ فرما
لیتا ہے تو کسی کو روکنے اور منع کرنے کی قدرت نہیں، ان کا
شرک جو کچھ تھا وہ بعض بندوں کے خصوصی معاملات میں تھا۔
ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک ٹرانسان و شوکت کا بادشاہ
اپنے مخصوص غلاموں اور تابعداروں کو مختلف اطراف ممالک
میں بھیجتا ہے اور ان کے جزئی معاملات میں جب تک کہ
بادشاہ کا فرمان صریح صادر نہ ہو مختار اور تصرف کا مجاز
قرار دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات
کا انتظام و انصرام خود نہیں کرتا اور اپنے تمام غلاموں کو
اس محنت کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس مختار کی

رفتہ رفتہ اللہ سے بے تعلقی اور غیر اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عملاً کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔

ومن الناس من يتخذ من دُونِ اللَّهِ انداداً يحبونهم كحبِ اللَّهِ - (المقرء - ۲)
اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بتا لیتے ہیں اللہ کے برابر اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے۔ !

غیر اللہ سے دل چسپی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ۔

واذا ذكر اللہ وحده اشتهت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون -

جب نام لیجئے اللہ کا رگ جلتے ہیں ان کے دل جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور

جب نام لیجئے اس کے سوا اور ان کا تو وہ کھل جاتے ہیں اور بہت مسرور ہوتے ہیں !

پھر اس عقیدہ کے ماتحت غیر اللہ کے نام پر وہ تمام اعمال سے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً

نذر، سجود، دعا وغیرہ اور رفتہ رفتہ زندگی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے بندھ جاتا ہے۔ قلب

جہت بدل جاتی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلام پر جاہلیت غالب آ جاتی ہے !

ہر زمانہ کے مجاہدین و مصعبین اور علماء حق نے اس صورت حال کے خلاف جہاد کیا۔ ہندوستان میں جہاد

اسلام کی بنیاد مختلف تاریخی اسباب کی بناء پر ہمیشہ سے کمزور ہے اور جو دنیا کے چند بڑے مشرکانہ مذاہب و

قراں کا مرکز و وطن ہے۔ اسلام کا چشمہ صافی زیادہ مکدر ہونے لگا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ یہ چشمہ جیواں اس

فطرت میں اس طرح گم ہو جائے کہ کسی حق پرستی کو بھی اس کا نشان نہ ملے۔

نعت ثانی مجہدؒ نے جب اپنا سفر تجدید شروع کیا تو انبیاء کے کعبہ ربوت کی عین ترتیب کے مطابق پہلا قدم یہی

رکھا، گھایا، جہانگیر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار آپ کی تاریخ تجدید کا روشن عنوان ہے۔ اپنے سکا تیب میں

ایمت و صبح اور جامع چھٹے الفاظ میں توحید کی تشریح فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے تہا مستحق

ادب ہونے کے واسطے یہاں کے روح فی العلم کا نمونہ ہیں۔ شرک کے مراسم و منہر کی تردید فرمائی۔

وحدانیت، اعمال مشرکانہ، تقلید کفار سے اپنے متبعین و معتقدین کو سختی سے منع فرمایا کہ تجدید کا

اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ مکمل ہو !

بعض طریقہ کا حاصل، مقصود اور تصورات کا خلاصہ و مطلوب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق

تباہ پیدا ہو جس میں کبھی کوئی فرق ہی نہ ہو۔ ایسی حضوری جس میں کبھی غیبت اور ایسی بکسوئی جس میں کوئی کنٹیکسٹ

نہ ہو۔ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آفاق و انفس کی تمام شیاؤں کے متعلق نفع و ضرر، قدرت و اختصار کا

انداز نہ ہو جائے، اور قلب و دماغ ان کی محبت و عظمت اور ان سے خوف و طمع رکھنے سے بالکل طور پر آزاد نہ

ہو۔ اور وہ کسی معنی میں بھی مقصود و مطلوب، مرغوب و مرئوب، و معظم و معبود اور ماضی و مستقبل

میں۔ یہی مقام اخلاص و جہد کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین رہا کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے

رحمہ اللہ علیہ لے لکڑ بات میں جایگا اس کی دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے:-

محمد و ما بعد از طے منزل سلوک و قطع مقامات جذبہ معلوم شد کہ مقصود از میں سیر و سلوک تحصیل مقام اخلاص است کہ مربوط بہ نفسانہ آفاقی و انفسی است۔
(لکڑ بات نمبر ۱۴ بنا بہ شیخ محمد خیری)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

مرس مرض باطنیہ در میں عمل معنویہ گرفتاری قلب است بہادون حق سببی نہ و تعالیٰ و تباریں گرفتاری بنجام آزادی میسر نشود و مدتی محاسن است چہ شرکت باور آن حضرت حق سلطانہ باریست آرا لہ الدین الخالص۔
کیف کہ شریک را غالب ساختہ باشد، نہایت بلے جانی است محبت نیز حق را سببی نہ، برہنجے غالب با ختم ر محبت، و تعالیٰ در جنب آں معدوم گردد یا مغلوب العباد شعبہ من باری۔۔۔

باطنی بیماریوں کی جڑ اور معنوی امراض کی اصل قلب ماسویٰ اللہ کے ساتھ گرفتاری در مشغولی ہو جب تک اس گرفتاری سے مکمل طور پر آزادی میسر نہ آئے مدتی محال ہے۔
کیونکہ جب سلسلہ نہ کی بارگاہ اور حضور میں کسی کی شرکت کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ قرآن کی آیت ہے: یا در مگو خالص پرستش و اطاعت اللہ ہی کا حق ہے، چہ جائیکہ شریک کو غالب بنا میں بڑی بلے جانی ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو اس درجہ غالب بنا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے پہلو میں معدوم یا مغلوب ہو جائے!

غرض جس کا دل توحید سے آشنا ہو گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ معیشت میں اسی کو بیکار نہ کرے گا اور آسودگی و خوشحالی میں اسی کا شکر بھیجے گا۔ اور نیاز و تذلّل اور عبدیت و سرنگندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے نہ رکھے گا!

اے الامن والایمہ
اے پناہ من و پناہ ہمہ
(خروج)

مولانا امین حسن صلاحی

عقیدہ توحید کا اثر ہماری عملی زندگی پر

عقیدہ توحید صرف ایک نظریاتی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نظریاتی سے زیادہ ایک عملی حقیقت بھی ہے۔ اسلام میں صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان صفات کے ساتھ اس کو ماننا ضروری ہے جو صفات اس نے خود اپنی گناہی میں علاوہ ہر ان صفت کو صرف مان لینا ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ ان صفات سے بندوں پر خدا کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا بھی ضروری ہے، مگر معاملہ صرف ذات و صفات کے مان لینے ہی تک محدود رہے تب تو عملی زندگی اس سے بہت کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی، اس سے گھر کوئی عملی گرامر کی پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ مناظرہ و مجادلہ کی مجلسوں سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن جہاں سے خدا کے حقوق و رعایا ان کو ادا کرنے کا سوال سامنے آتا ہے وہاں سے مسئلہ براہ راست ہماری عملی زندگی سے متعلق ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جو مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی انفرادی زندگی ہی میں نہیں بلکہ اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ایک پھل سی برپا کر دیتے ہیں۔

اسلام کے عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اقرار کر لئے جانے کے لئے ہو، بلکہ اس سے اصلی مقصود وہ اثر ہے جو اس کے اقرار سے انسان کے سیرت و کردار اور اس کے اعمال و اخلاق پر پڑنا چاہیے، اگر یہ اثر نہ پڑے تو یہ چیز دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آدمی کو اپنے اس عقیدہ کا پورا پورا شعور نہیں ہے، اس نے جو بات مانی ہے اس کے معجزات اور اس کے لازمی مطالبات سے وہ بالکل ہی بے خبر ہے، یا شعور تو ہے لیکن نفاق اور ہردلی کے سب سے وہ اس کے معجزات سے انجان ہی بننا چاہتا ہے!

ایک آدمی کے اندر عقیدہ توحید کا اگر شعور ہو تو اس کی زندگی پر چند اثرات پڑنے لازمی ہیں۔

اس عقیدہ کے شعور کا پہلا اثر جو انسان پر پڑتا ہے وہ اس کائنات کے اندر خدا اس کے اپنے مرتبہ و مقام کا انکشاف ہے، انسان جب تک توحید سے آشنا نہیں ہوتا، اس وقت تک اور تو اور خود اپنے متعلق اس کے نظریات و خیالات بالکل الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت سے سوالات، جن کا قطعی اور واضح حل زندگی کی رہنمائی کے لئے ضروری ہے، دورِ جن کو حل کئے بغیر نہ تو کوئی قدم صحیح سمت میں اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ اولیٰ و دالام سے ملنی حاصل کی جاسکتی ہے، یا تو اس کے لئے وہ سرے سے لایعفل معمر بن کر رہ جاتے ہیں یا وہ ان کا کوئی غلط حل ہی قبول کر لیتا ہے۔ وہ مدد کی کہاں سے پاتا ہے۔ مگر مدد کی رساں کسی اور کو سمجھ لیتا ہے، زندگی اور موت کسی کے اختیار میں ہے اور وہ مایہ لے والا اور زندہ کرنے والا کسی کو بندھے بیٹھا ہے۔ بچنے والا اور چھیننے والا لاکھ کوئی ادب ہے اور وہ دسبت سوں کسی اور کے سامنے پھیلتا ہوئے ہے! مجبور کوئی اور ہے اور یہ ماننا کسی اور کے آستانہ پر گڑ رہا ہے، حد یہ ہے کہ جو چیزیں خود اس کی خدمات و اس کی حاجت براری کے لئے پیدا

کی گئی ہیں اور جو کسی بھی تفع یا ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں، بسا اوقات وہ ان کے متعلق طرح طرح کے اداہام میں مبتلا ہو کر ان کے آگے ندریں اور چڑھاوے پیش کرتا اور ان سے التجائیں اور خوشامدیں کرتا ہے، یہ مرغوبیت اس پر اس کا ساتھ صرف بڑی بڑی چیزوں ہی سے نہیں طاری ہوتا بلکہ وہ ذہنی پستی کی ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی جھالای کسی درخت اور کسی چکنے پتھر کو ایک معتد رہتی مان کر اپنی کے آگے ڈنڈوت کرنے لگ جاتا ہے !

صرف توحید پرستی جو آدمی کو اداہام کی ان مایکیوں سے نکالتی ہے۔ وہی آدمی ہم یہ یاد رکھتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات جس کے اختیار میں تمام حق و تدبیر ہے اور جس کے دست و تصرف میں تمام آسمان و زمین ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی و موت ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں بخشہ اور چیننا ہے۔ جو چیز بھی آتی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اور جو چیز بھی ٹوٹی ہے، اسی کی طرف ٹوٹی ہے۔ اس کے سوا سب فانی ہیں۔ باقی رہنے والی صرف اسی کی ذات ہے۔ وہی تنہا اس کائنات کا حکمران ہے، باقی سب اس کے آگے مجبور و محکوم ہیں !

یہ عقیدہ جب پڑے شور کے ساتھ آدمی کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ یہ ایک وقت اپنے اندر دو متضاد حالتیں محسوس کرتا ہے، ایک تو عجز و سرقتگی کی، دوسری، مستعد اور بے نیازی کی۔ وہ اپنے رب کے آگے تو بالکل بی جزا و ادائے آپ کو اس کا یکسر محتاج پاتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسروں سے اپنے آپ کو بالکل ہی بے نیاز اور مستغنی بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک کا آستانہ اس کو تمام آستانوں سے بے پروا اور ایک کا ڈر اس کو تمام خطروں اور اندیشوں سے بالکل بے فکر کر دیتا ہے !

اس عقیدہ کا مشورہ انسان پر جو دوسرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی ماسوا اللہ کے ہر باطن زور و اثر کے مقابل میں باغی نہ جاتا ہے، وہ اپنے رب کی مرضی اور اس کے حکم کے مقابل میں کسی کے روبرو اختیار اور کسی کے تصرف و استبداد کو بھی گوار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی غیرت و حمیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس کے رب کی راہ میں اس کا مزاحم بن کر کھڑا ہو۔ وہ اپنے عزیز سے عزیز دوست اور کسی عزیز سے عزیز رشتہ دار کے لئے بھی یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ خدا کی عبادت و اطاعت سے اس کو روکے اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو عزیز اور رشتہ دار سمجھے کے بجائے اس کو اپنی راہ کا ایک پتھر خیال کرتا ہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو ہٹانے میں اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو وہ خود کترا کر اپنی راہ بدل بیٹھتا ہے !

انسان سے سب سے ذیادہ قریب اس کا اپنا نفس ہے، لیکن اس کی خواہشیں بھی اگر اس کا رخ مڑنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے نفس کو بھی ایک سنگ گراں سمجھتا ہے اور اس کو راہ سے ہٹانے کے ہی دم لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں اس کا اپنا کنبہ اور خاندان ہے، وہ اگر اس راہ میں روک بنتے ہیں تو وہ ان کو بھی خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے، قوم اور قبیلہ کے بھی وہ حق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک حقیقی کے مقابل میں اس سے اپنی کوئی بات منوائیں۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جبار، کسی بڑے سے بڑے سلطان اور کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بال مگس کے برابر بھی وقعت نہیں دیتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے خدا کی اطاعت کے مقابل میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس بے ادب کی سزا میں اس کو آدوں سے چیر ڈالا جائے، یا آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا جائے، وہ حکمران حقیقی کے حکم کے آگے نہ کسی مرد خدا کی پردا کرتا اور نہ کسی زندہ خدا (۹) کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلہ میں مجبور دیکھتا ہے تو خود کو ان کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ نہیں بلکہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے !

اس عقیدہ کا تیسرا منظر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب اس کا شعور رکھنے والے بہت سے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس وقت ان کی سعی اس بات کے لئے ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے ایک ہی مالک حقیقی کی حکمرانی اپنے اپنے دلوں اور اپنے اپنے نفوس پر قائم کر ہے، اسی طرح وہ اس کی حکمرانی اس زمین کے اوپر بھی قائم کریں، جس پر وہ بس رہتے ہیں۔ یہ توحید کا اجتماعی اور سیاسی منظر ہے۔ اور حقیقت میں رہتے اور بسنے کے قابل اس کرۂ ارضی کا وہی قطعہ ہے، جس پر خدا کی حکمرانی اور بادشاہی قائم ہے۔ اگر کسی سرزمین پر توحید کے ماننے والے موجود ہوں۔ وہ با اختیار اور آزاد ہوں اور اپنا ایک سیاسی و اجتماعی نظام بھی رکھتے ہوں۔ لیکن یہ نظام اللہ کی حاکمیت کی، اس میں یہ قائم نہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ توحید کے مدعی تو ہیں۔ لیکن یا تو ان کے اندر توحید کا شعور نہیں ہے یا یہ منہ فریب ہیں۔ کہ جس جبر کے ماننے کی وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اجتماعی تقاضے کو پورا کرنے کی اپنے اندر مہمت نہیں پالتے۔ !!

بھلا طریقت کا شریعت سے کیا تقابل؟ ان دونوں میں مساوات کہاں سے آئی! شریعت تو ایسی قطعی وحی سے ثابت ہوتی ہے، جس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں، اس کے احکام میں تسبیح و تنذیل نہیں، تاہم قیامت یہ احکام باقی رہیں گے۔ شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا تمام عوام و خواص کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ طریقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ شریعت کے احکام کو اٹھا دے اور اہل طریقت کو نکال دے شرعیہ سے آزاد کر دے۔ !

(خواجہ محمد مقصود سرہندی رحمۃ اللہ علیہ)

الموصایا النبویہ
مولانا سید علوی مکی مالکی
ترجمہ: مولانا ظفر احمد عثمانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں

عمر بن درہم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قال، وصیک بتقوی اللہ فانہ ازین لامرک کھ وقت زدنی
تو عینک تلاوة القرآن ذکر اللہ فانہ ذکرک فی اسعاد و نورک فی الارض۔ قلت۔ زدنی قال۔ عینک
بھوں اصمت فانہ مطردة للشیفت و عونک علی امر دنک قلت۔ زدنی قال۔ ایاک
وشرۃ، اضحک فان کثرت الضحک تمیت القصب و تذهب نور الوجه۔ قلت۔ زدنی قال
قل بحن و رکان صرا، قلت۔ زدنی قال۔ لا تحف فی اللہ لوصۃ لائم، قلت زدنی قال۔
لیجزک عن الناس ما تعلم من نفسك۔ اخرجه البیہقی و احمد و الطبرانی و ابن جہان
فی صحیحہ و الخ کم و المفضلہ و قال صحیح الاسناد !

ابو درہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔
فرمایا۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہر کام کو زینت بخشنے والا ہے۔ میں نے
عرض کیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ غلابت قرآن اور ذکر اللہ کی پابندی رکھو کہ اس سے عالم ہا میں بھٹارا
تذکرہ ہوتا رہیگا۔ اور زمین میں تم کو (خاص) نور حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔
خاموش زیادہ رہو کرو۔ کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگنے والی حد دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہے
میں نے عرض کیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مڑھ ہو جاتا اور
چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، حق بات کہو۔ اگرچہ تلخ ہو۔ میں نے
عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو۔
میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، کبھی کبھی تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تم کو لوگوں کے درپے
پر ہے (سے روک دے) اس حدیث کو حافظ بیہقی اور امام احمد اور طبرانی و ابن جہان نے روایت
کیا ہے نیز حاکم نے بھی اور الفاظ حاکم ہی کی (روایت کے) ہیں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

شرح :- تقویٰ کہ ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، دین احکام کو بھی بجالائے گا۔ اور جن کاموں سے
کیا گیا ہے ان سے بچے گا۔ اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اسی سے دنیا بھی مستندتی ہے۔ اور دین بھی۔ آج جو مسلمانوں میں
جرائم کی کثرت ہے کہ روزانہ اجنبات میں، غوا، قتل، چوری، ڈکیتی، رشوت، ذخیرہ اندوزی، دغا، فریب وغیرہ کے واقعات

پہنچتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ دلوں سے خونِ خدا ہاندیشہ آخرت اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آجکل یہ کچھ بیباک ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، عمل کی کچھ ضرورت نہیں۔ اُن کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اُن کے ساتھ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر و تقویٰ کے بعد نازل ہوا کرتی ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقْوٰیہٖ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ
مُسَوِّمِیْنَ۔ دِلَوَاتِ اَهْلِ الْقَرْیَآءِ صَوَّارِہٖمُ اَلْفَتْحٰتِ عَلَیْہِمُ بَرَکَاتُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَنَحْنُ کٰذِبُوْنَ فَاِذَا خَذَہُمُ بَہْمَاکُمَا فَاُولٰٓئِکَ یُکْسِبُوْنَ !

بیشک اگر تم صبر و استغفار اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن دفعتاً تم پر حملہ کر دے تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو خاص نشان لگائے ہو گئے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور اگر یہ بستی دے ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو حقیقتاً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں (نازل کرتے، اور رحمت کے دروازے) کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ کہ ابان اور تقویٰ کی ضرورت نہیں، ہماری محنت اور تدبیر ہی سے سب کام بن جائیں گے تو ہم نے ان کے اعمال (بد) کے سبب اُن کو پکڑ لیا۔

چونکہ تقویٰ پر دنیا و آخرت دونوں کی منسلح موقوف ہے اس لئے قرآن میں بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ در حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر اس کے ان کی دین درست ہو سکتی ہے۔ دین۔ نہ خدا کی مدد ساتھ ہو سکتی ہے نہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے!

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جو وصیت میں کرتا ہوں اُس کو غور سے سنو! ہر صبح در ہر شام یہ دعا کیا کرو۔ یا حی یا قیوم ہر جہت تک استغیث۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے۔ اَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكُنْ لِي فُتْرًا طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ اے جی و قیوم! میں تیری رحمت کی دعا کرتی ہوں مری حالت کو درست کر دیجئے۔ اور مجھے در اسی دیر کو بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے! اس کو بن اسنی اور تسائی اور برائے سے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور حاکم نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے

ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متعلقین و اصحاب کو اس دعا کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو اس دعا کو صبح و شام لے لے کر پڑھتا رہے، وہ جتنی بہت ہو۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے عمر بن الخطاب سے کہا کہ تم نے مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے اس کے پیچھے نکل بھی کر لیا کرو۔ وہ سن گناہ کو مٹائے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ بھی نیکوں میں شمار ہے، فرمایا یہ سب نیکوں میں افضل ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

یہاں گناہ سے مراد مغیرہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو صغیرہ میں بھی بکثرت مبتلا ہوتے ہیں اس لئے ہر مجلس اور گفتگو کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ دینا چاہئے۔ تاکہ گناہ مٹ جائیں۔

سے اور جب مسلمان کسی لغزش اور غلطی کے بعد لا الہ الا اللہ کہے تو اس کا سبب دہرائے وقت اس کے دل میں علامتِ موت کا احساس بھی پیدا ہوگا۔

در حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ در حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ در حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے پیچھے بھی اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں مشغول پاؤں کو اپنا جلیس بناؤ اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے بُری باتوں اور بُرے کاموں میں مشغول پاؤں کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ اُن سے الگ رہنا ہی اچھا ہے !

(۸) حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اپنے دین میں (اور دین کے کاموں میں) اخلاص پیدا کرو۔ تھوڑا عمل بھی کافی رہ جائے گا۔ (اس کو ابن ابی الدینار نے کتاب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم اور بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بتایا ہے) ! یہ حقیقت ہے کہ، خدا میں کے بغیر کوئی عمل باریک جگہ الہی میں قبول نہیں ہوتا اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ حضرات بھی یہ کوجہ اولیاء امت پر نصیحت ہے، وہ زیادہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی کا ایک مد (آدھ سیر) دوسروں کے اُحد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے میں افضل ہے۔ اخلاص کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل میں غیر خدا کا قصہ نہ کیا جائے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل سے صرف رضا و حق مطلوب ہو اور کچھ مقصود نہ ہو، دینہما درجہ جانتے ہیں سمجھ لیتا چاہیے کہ اخلاص اور دین کا مدار مقصد پر ہے اگر دین کا قصہ نہ ہو تو اخلاص حاصل ہے۔ دوسرے دینا مفسر نہیں۔ کیونکہ دوسرے پر بندہ کا اختیار نہیں۔ وَلَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَاسْتَعَارَ أَزْوَاجًا مَوْلَانَا تَقَىٰ لَوْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ)

(۹) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ نماز کو درست کے ساتھ ادا کرو۔ زکوٰۃ دیا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اپنے باپ مال کی خدمت کرو۔ (قرابت داروں سے) صلہ رحمی کرو۔ مہمان کی خاطر کیا کرو۔ نیک کاموں کا امر کرو۔ بُرے کاموں سے روکتے رہو۔ اور حق کے ساتھ چلتے رہو جدھر وہ جائے۔ (اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح بتایا)

(۱۰) حضرت ابوہریرہ اور ابوالدرداء دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ سزا ہو یا حضر (کسی حال میں) ان کو نہ چھڑیں۔ ۱) ہر مہینہ میں تین دن کا روزہ۔ ۲) چاشت کی دو رکعتیں۔ (۳) اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا۔ (اس کو امام بخاری و مسلم و ابوداؤد اور ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے)

اس حدیث کی شرح رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ بہجتہ النفوس میں ملاحظہ ہو، قابل دید ہے !

(۱۱) حضرت ابوذر سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے حبیب (سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے چند بہترین خصلتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ (۱) دُنیوی امور میں، اپنے سے فوق کو نہ دیکھوں، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھوں، (۲) مساکین سے محبت کروں، اُن کے قریب رہا کروں۔ (۳) صلہ رحمی کروں (اگرچہ قرابت اعراف میں ہی کرتے ہوں)۔ (۴) اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کروں۔ (۵) ہمیشہ حق ہوں اگرچہ اپنے خلاف ہی ہو۔ اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ (۶) لا حول ولا قوۃ الا باللہ

کی کثرت کیا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک (بڑا) خزانہ ہے۔ اس کو قبرانی نے روایت کیا ہے۔
 اعدا بن جان نے بھی اپنی صحیح میں!

(۱۲) ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کے لئے اس طرح کام کرو جیسا تم اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہو۔ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور ہر پتھر ہر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو (تا کہ سب تمہارا واسطے گواہی دیں) اور جب کوئی براکام صادر ہو جائے تو اس کے پہلو میں (ساتھ ساتھ) نیک کام بھی کر لو۔
 پریشیدہ گناہ کے ساتھ پریشیدہ طور پر نیکی کرو اور غلامانہ کے ساتھ غلامانہ طور پر۔ اس کو قبرانی نے روایت کیا ہے۔
 اپنے کو مردوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، ہر وقت موت کے لئے تیار رہو۔
 شاید ہمیں نفس، نفس واپس بود!

(۱۳) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اے بن جبرہ! عفو نہ کیا کرو، کیونکہ عفو بیان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا شہد کو ایذا، اس کو حاکم اور پہنچتی روایت کیا ہے۔

مراد بیجا عفو ہے، جس کی شریعت سے اجازت نہ ہو اور جہاں شریعت نے عفو کرنے کی اجازت دی وہاں عفو کرنا جائز ہے، مگر وہاں بھی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں!
 (۱۴) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے، درخت پر کیجئے، فرمایا، دیگر کے پاس جیکچہ ہے اس سے امید قطع کر دو اور طبع و حرص سے بچتے رہو کہ یہ نہ جیت جے، ورنہ آدلی محتاج ہی ہے گو بیجا ہر دولت مند ہو) اور ایسی بات اور ایسے کام سے بچ جبرہ! بعد میں معذرت کر لی پڑے (معافی چاہنی پڑے) اس کو حاکم اور پہنچتی اور احمد نے روایت کیا ہے:

(۱۵) ابن اسیرؒ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، تمہیں اپنی زبان پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے اپنی زبان پر بھی قابو نہ ہوتا تو کس چیز پر قابو ہو گا؟ فرمایا، تمہارے ہاتھوں پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر میں اپنے ہاتھوں پر بھی قابو نہ رکھوں تو کس چیز پر قابو ہو گا؟ فرمایا، تو میں اپنی زبان سے، چھ بات کے سوا کچھ نہ نکالو، درپے ہاتھ کو نیکی کے سوا کسی کام کی طرف نہ سبھاؤ اللہ کس فریبی کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ پہلے بتا دیا کہ انسان کی زبان اور ہاتھ پیرائے اختیار میں ہیں، ان سے جو گناہ ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتے، پس انسان اپنے اختیار سے کام لینا اور زبان، ہاتھ، و پیروں کو گناہوں سے بچانا چاہیئے۔ اور معلوم ہے کہ زبان و ہاتھ ان ہی سے ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو بچا لیا اس نے گناہ سے بچا لیا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ میرنا و مولانا محمد رسولہ و اصحابہ وسلم
 والحمد لله الذی بعزیزہ و جلالتہ بتم الصلحت :

بسید بوالاعلیٰ مودودی

چار اہم سوالات

اور ان کے جوابات

مولانا سید بوالاعلیٰ مودودی کی خدمت میں "توحید نمبر" کے لئے ہم نے چار سوالات بھیجے تھے،
اپنی شدید مصروفیات اور گہرائی کھد کے باوجود مولانا مودودی نے خرابات عنایت فرمائے،
جو ترتیب وار درج کئے جاتے ہیں۔ (د-ق)

(۱) کیا "بدعت" کی دو قسمیں ہیں (۱) حسنہ اور (۲) سیئہ؟ بعض صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول "نعم البدعہ" سے بدعت
کے حسنہ ہونے پر دلیل لیتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں کس قسم کی "بدعت" کو ضلالت کہا گیا ہے؟

جواب :- شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضلالت ہی ہے جیسا کہ
حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ کل بدعة ضلالة۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے۔
اور سیئہ بھی، سبہ نامہ رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح باجماعت کے بارے میں نعمت البدعہ ہذا کے الفاظ جو فرمائے تھے۔
اُن میں بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے بدعت کی ایک قسم حسنہ قرار
دینے کے لئے دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح باجماعت کا طریقہ رائج
کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے؟

عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں لفظ "جدت" ہم اردو میں استعمال کرتے
ہیں۔ یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو۔ یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لفظ اس وسیع مفہوم میں استعمال
نہیں ہوتا، نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے! شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ
ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، اُن میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا
جس کے لئے دین کے اصلی مآخذ میں کوئی دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روش سے وہ مسائل و معاملات یا مسائل
و معاملات کے وہ پہلو جن میں دین نفیاً یا اثباتاً کوئی تعین نہیں کرتا۔ جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمادیا
کہ انہم اعلم بالصواب و دنیاکم۔ بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدعت ہونے یا
نہ ہونے کا سوال صرف انہی امور میں پیدا ہوتا ہے، جن میں انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور جن میں
اللہ اور اُس کے رسول نے احکام دیئے ہیں یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ خواہ وہ عقائد اور اخلاقیات اور عبادت

کے باب سے تعلق رکھتے ہوں، یا اخلاق سے، یا عبادات اور مذہبی رسوم سے، یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری اُن چیزوں سے جنہیں عام طور پر دنیوی معاملات سے موسوم کیا جاتا ہے، ان میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جاسکتا ہو۔ یا جس کے حق میں دین کے ان ماخذ اِصلیہ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جاسکتی ہو، تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور معصیت کا اطلاق ہوگا !

بدعت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس معنی میں جو چیز بدعت ہو اُس کے حسن پر اس کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، وہ تو ناگزیر سیئہ ہی ہوگی اور اس کو سبب ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ دین نام ہے اُس نظام کا جو خدا اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو۔ اور اس نظام میں یہ حال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ اسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی، اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسن بھی ہو۔ !

اب دیکھئے کہ حضرت عمرؓ نے جس چیز کو ”اچھی بدعت“ کہا تھا۔ کیا وہ واقعی اُسی معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شے اسطرح شرح میں بدعت قرار پاسکتی ہے ؟

جہاں تک نفسِ تزویج کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نمازِ عشاء کے بعد قیام پیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں، مندوب اور مسنون بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام پیل سے زیادہ اہمیت دی ہے، ورنہ خود اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حضرت کے زمانہ میں اور حضورؐ کے علم میں عمل پرست اور آپؐ سے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث عائشہؓ کی روایت ہے کہ مسجد نبویؐ میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھنے آتے ! جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ پانچ، کسی کے ساتھ سات، یا کم و بیش مقتدی حضرت ہو جاتے تھے، پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی۔ ابوداؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابودرہنی رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہ جب ختم ہونے میں سات دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضورؐ نے ہم کو نماز پڑھائی، جہاں تک کہ ایک تہائی شب گزر گئی، پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز آدھی رات تک پڑھائی اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر پھر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے دو یا تین دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر میرے یا میرے بھائی کے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپؐ نماز پڑھانے کے لئے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے، اس سے معلوم ہو کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جاسکتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ حضورؐ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ حدیث یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے، یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپؐ کے نزدیک یہ طریقہ مانجھ ہونا اور تمام حیثیتوں سے

نوپسندیدہ تھا۔ البتہ فرمن قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانع تھا۔ کہ آپ اسے رائج فرمائیں، حضور کی وفات کے بعد اس اندیشہ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرمن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے اس منٹ کو پورا کر دیا جو آپ کی اس توجیہ میں مضمر تھا۔ یعنی یہ کہ یہ طرہیت رائج تو ہو مگر مشروع اور سنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرمن کی حیثیت سے، اس پر بعض لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہو، تو حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اسے رد کیا کہ ”یہ اچھی بدعت ہے“ یعنی یہ نئی بات تو ہے، مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں نہ موم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہؓ نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو قبول کیا۔ اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی۔ ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمرؓ کے دل میں پیدا ہوتا! اور صحابہ کی پوری جماعت بھی انہیں بند کر کے اسے قید کر لیتی؟

(۳) مشائخ و عوفیاء کے بعض تذکروں میں یہ ملتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ کی قبر پر مراقبہ اور چلہ کیا؟ اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول اور تجربہ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ سے دعا مانگتا قبولیت کا سبب ہوتا ہے؟ اس کی دین میں کیا اصل ہے؟

جواب ۱۔ اول تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال و افعال۔ دوسرے خود بزرگوں کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد تذکروں میں ملتا ہے وہ بھی ایسا مستند نہیں ہے کہ اس کی بناء پر یہ اطمینان کیا جاسکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال وہی تھے، جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ماخذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت بے احتیاطی ہے۔ محفوظ طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے جس کے ذریعہ صحابہؓ اور دوہر تابعین میں رائج ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جن کو امت کے محدثین اور فقہانے منفع اور مدون کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کو اس محفوظ طریقہ سے تجاوز کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطرے سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملہ کو لیجئے جس کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ جو تذکرے ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ان کی روایات کا حدیث کی کسی منہج سے ضعیف روایت کے مقابل میں بھی آخر کیا پایہ ہے؟ کس سند کی بناء پر یہ اعتماد یا گمان غالب ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقعی ایسا کیا تھا؟ فرمن کیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اس صورت میں ان بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دی کر سکیں گے؟ اگر عاقبت کی ہمیں فکر ہو وہ ہم خود اپنی خیر چاہتے ہوں تو یہ کام کرنے سے پہلے ہم کو دین کے محفوظ طریقہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیئے کہ وہ اس سبب فیمن یا قبولیت دعوے کے لئے یہ راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں۔ صحابہؓ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کبھی چڑھ کھینچا یا مراقبہ کیا؟ تابعین نے کبھی کسی صحابیؓ کی قبر پر یہ کام کیا؟ فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کو مشروع و طرہیت بتایا؟ سب سے بڑھ کر خود اللہ میاں نے قرآن میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حصول فیمن یا استجابت دعوے کے لئے جاؤ؟ یا اللہ کے رسول نے اس طریق کار کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ ان ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ یہ بالکل غلط

یہی مشتبہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا مشتبہ کام کر کے کیا میں یہ خطرہ مول لوں گا کہ شاید آخرت میں وہ غلط ثابت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں کہ جب دین کی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اعتماد ذرائع موجود تھے تو میں مشتبہ ذرائع کی طرف کیوں گیا ؟

(۳) کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے دل اللہ! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں ؟ کیا درست ہے ؟
جواب :- کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعا کی خیر کی درخواست کرنا بجائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا، معاملہ کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دوسری صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، یا چپکے چپکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگ کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ:-

اَسْرَوْا قَوْلَكُمْ اَوْرَاجَهُمْ رَابِعًا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔

تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے !

دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ زور زور سے اُن ولی اللہ کو ہکا بکا کہیں۔ اس صورت میں اعتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی، مگر یہ اندھیرے میں ترچلنا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سُن رہے ہوں۔ کیونکہ سماع موتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر اُن کی روح اس وقت دہاں تشریف نہ رکھتی ہو۔ اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان پر آوازیں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی روح تشریف فرما ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور آپ اپنی غرض کے لئے چیخ چیخ کر اُن کو اکٹھی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کر کے کہنے آپ جلتے ہیں تو مذہب طریقت سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ عرض دعا کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ سب کے ہاں کھڑے ہو کر بس چیخ شروع کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ اند میں یا نہیں ہیں۔ میں تو کرم میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں۔ یا آپ کی بات سننے کے لئے خالی بیٹھے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لئے اُن کے حوالہ معلوم کرنے اور اُن سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اُن کے مکانوں پر جا کر نہ عبادت نہ چیخ بکا شروع کر دینا، جس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے ! دعا کر دینے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث میں سکھا یا گیا ہوتا، یا اس کا کوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا۔ تب تو بات عبادت تھی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو صریحاً صفاً الہی کے تصور سے ٹکراتی ہے۔ اور دوسری صورت علانیہ غیر معقول نظر آتی ہے !

(۴) خود دعاؤں میں ”بجاہ فلاں“ اور ”بحرمت فلاں“ کا اضافہ ملتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ سنت رسول کیا بتاتی ہے، صحابہ کا کیا معمول رہا ہے ؟ اور اس طرح (بجاہ بحرمت) دعا مانگنے سے کوئی دینی قباحت تو لازم نہیں آتی ؟

جواب :- دعا میں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پاک کے

ہم کو سکھایا ہو۔ قرآن تو آپ جلتے ہیں کہ اس شخص سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔
 صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اس طرح خود دعا مانگی ہو، یا کسی کو اس طرح دعا مانگنے کی
 تعلیم دی ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں یہ تہنیت کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دعا مانگتے وقت اسے
 کسی بندہ کی جگہ و حرمت کا حوالہ دیں۔ یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے
 میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، میں صرف دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقہ کے مطابق نہیں ہے
 جو رب العالمین نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لئے سکھایا ہے۔ اور اس طریقہ دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے براہ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لئے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضورؐ اور تمام
 نبیاء علیہم السلام آخر یہی بتانے کے لئے تو آئے تھے کہ خدا اور بندہ دل کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے
 اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ معتبر چیز کو
 چھوڑ کر غیر معتبر چیز اختیار کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریقہ دعا میں بڑی کراہت محسوس
 ہوتی ہے، ہر ایک بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے معنی سے صرف نظر کر لے اور اس میں کراہت کا وہ پہلو محسوس
 نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ
 جیسے ایک بہت بڑی سختی دانا ہستی ہے، جس کے دروازہ سے ہر کہ دمہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کا فیض عام ہے۔
 جس کا دربار کھلا ہے، جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے۔ اور کسی پر اس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی
 ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے بیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کریم و رحیم! میری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے
 فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے، مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی صفت رحم و
 کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دوستوں اور چہیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا
 کرتا ہے! ان کا واسطہ نہ دیا جائے تو گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پانے کی امید نہیں رکھتے۔ اور یہی وہ انداز ہے کہ
 مانگنے میں تو معطل بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے! اس کے معنی تو یہ ہو گئے گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں
 کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوسل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی بے وسیع آدمی کی سی درخواست سمجھ کر نہ ٹال
 دیکھئے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جائے، بڑی خوش ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس
 معاملہ میں لکھ جائے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی مضمرات یہی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو کھٹک اللہ تعالیٰ کی صفات کا مد
 کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے۔!

درونا مودودی نے اپنے دوسرے خط میں تحریر کیا ہے کہ ”مجھے مضمون میں کہی جتنی فلاں درجہ فلاں کے متعلق جو کچھ
 میں نے لکھا ہے، اس کے ساتھ مدنیہ کی یہ عبارت بھی شامل کر دیں:-

و یکرہ ان یقول اللہ جس فی دعائہ بحق فلان وحق انبیائہ ورسک ذلہ لاحق لمخوف علی الخلق

اور یہ مکرہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق فلاں، بحق انبیاء ورسل کہے، کیونکہ مخوف کا لفظ یہ کہانی حق نہیں ہے

عملی شرک

...إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُم مِّن قَبْلُ - (ابراہیم)

(اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بڑی لذت نہیں ہوں)

یہاں پھر شرک (عقائدی کے مقابلہ میں شرک کی ایک مستقل نوع، یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے، ظاہرات ہو کہ شیطان کو، عقائدی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کرتا ہے، سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اس کی اطاعت اور غلامی، اس کے طریقہ کی اندھی یا آنکھوں کی پیری ضروری ضرورت کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ جوہر میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرمادیتا۔ اگر وہ غلط ہوتا، دوسرے شرک عملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پچھلے سورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اجداد درہیان کو اربابِ من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں (آل عمران - ۷) جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ہر دوس نے انھیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام) خواہشت نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، (الفرقان - رکوع ۴) نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں (یس - رکوع ۴) انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہاری شریعت بنائی ہے، وہ نہ رہے "شریک" ہیں۔ (الشوریٰ رکوع ۲۱) یہ سب کیا، اس عملی شرک کی نظیر نہیں ہیں، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو عقیدتاً خدائی میں شریک ٹھہرائے، اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا حکامِ خداوندی کے علی الرغم، اس کی پیروی و راہی عمل کرتا جاسے، ایسا پیرو اور مطیع گرا اپنے پیشوا اور مطلع پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر لے، تو قرآن کی رو سے وہ اس کو خدائی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرع میں اس کا حکم بالکل دی نہ ہو، جو اعتقادِ شرکین کا ہے!

(تفہیم القرآن - جلد دوم - ابوالاعلیٰ مودودی)

مولانا قاری محمد طیب

علم غیب

کتاب سنت اور عقل و نقل کی روشنی میں

مسئلہ علم غیب کے سلسلہ میں سب سے پہلا مرحلہ اس کی تعریف کا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ سو اس سلسلہ میں خاتم المحققین حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کی تعریف کرتے ہوئے فتح الغریب میں تحریر فرماتے ہیں :-

”زیراکہ من (یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) علم غیب نیست و ادعا را من علم غیبی کہم چنانچہ سابق اریں مجہودان شہا از حقیقاتی کہ نہ بلکہ پروردگار من عالم لغیب است و غیر اوست این علم حاصل نیست زیرا کہ غیب نام چیز نیست کہ از ادناک حواس ظاہرہ و باطنہ فانی باشد نہ حاضر۔ تا بمشاہدہ ماہ آں دریا فتنہ شود و اسباب و علامات آں نیز در نظر عقل و فکر آں در نیاید تا بہ ہدایت استمد لال دریا فتنہ شود۔ (فتح الغریب پارہ ۱ تہ ربیع ثانی ص ۱۷۸)

دیکھتے ہیں (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نہیں ہوں۔ اور اس علم کا ادعا نہیں کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے (قرعنی مجہود) جانتے کیا کرتے تھے۔ بلکہ میرا پروردگار عالم غیب ہے۔ اُس کے سوا کسی کو یہ علم حاصل نہیں۔ کیونکہ غیب نام اس چیز کا ہے جو ظاہری و باطنی حاستوں کی دریافت سے غائب ہو۔ اُن سے مستحضری ہو سکے۔ کہ اسے مشاہدہ سے دریافت کر لیا جائے، نیز اس کے اسباب و علامات بھی عقل و فکر کی نظر میں نہیں آسکتے کہ استدلال ہی سے حاصل ہو جائے۔

امام راجب آیت کریمہ یقول فون بالغیب کے تحت لکھتے ہیں :-

قوله و یقول فون بالغیب من مکان بعید ائی من حیث کا یلد لونہ ببصرہم ولا بصیرتہم؛

اللہ تعالیٰ کے قول و یقول فون بالغیب میں غیب کے معنی یہ ہیں کہ نہ اس کو ادراک بصر (حاشہ نگاہ) سے کر سکیں گے نہ بصیرت یعنی کسی اندرونی حالت سے کر سکیں گے۔

ظاہر ہے کہ بصیرت اندرونی وجدان ہے جو عقل و فکر اور سوچ بچار یا کشف و انکشاف سے بنتا ہے اس لئے حاصل یہ نکلا کہ غیب وہ ہے جو انسان کی اپنی اور اکی قوت سے خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی حاصل نہ ہو سکے۔ پھر وہ کیسے حاصل ہو گا سو اُس کے بارے میں خود امام راجب ہی لکھتے ہیں کہ :-

والغیب فی قلوبہ تعالیٰ یومنون بالغیب ما لایقع تحت الحواس ولا تقصیدہ
 بل اہذا الحق والما یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام (مطروحات ماقب ص ۳۷)
 اور غیب اللہ تعالیٰ کے قول یومنون بالغیب میں وہ ہے کہ جو نہ حواس کی گرفت میں آسکے نہ
 عقلی تقاضوں سے دریافت ہو سکے بلکہ وہ صرف انبیاء کی خبر سے جانا جائے !

بہر حال یہاں تک غیب کی تعریف پہنچی کہ حواس و عقل اور کشف و انکشاف سے بالاتر ہو۔ صرف پیغمبر کی خبر سے دریافت ہوتا
 ہو۔ لیکن غیب کے یہ معنی ظاہر ہے کہ ہر سے اعتبار سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر کی اطلاع کا تعلق ہم سے ہے۔ لیکن اگر غیب پیغمبر کے
 سے ہے میں سوں ہو کہ انھیں یہ علم کیسے حاصل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لئے خود اسی پیغمبر کی خبر کو ذریعہ علم کہتا تو لایعنی بات پرگی، اسے
 قدرتی طور پر ہی کما جائے گا کہ علم غیب کے لئے جو وسائل امت کے حق میں منہی ہیں، یعنی عقل و نظر اور فکر و بصیرت وغیرہ کہ
 امت سے امت کو علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ بنی کے حق میں بھی بدستور منہی ہیں گے۔ کہ انبیاء کو بھی ان وسائل سے علم غیب
 حاصل نہیں ہو گا۔ البتہ خبر پیغمبر کے بجائے پیغمبر میں خدا کی خبر ذریعہ علم غیب بنے گی۔ جس کو وحی کہتے ہیں۔ حاصل یہ نکد کہ علم غیب کا
 ذریعہ محمد ﷺ کے لئے نہایت وحی سے جو پیغمبر پر برادر است براتی ہے۔ اور امتی کو اس کی نقل واسطہ پیغمبر پہنچتی ہے۔ اور اس طرح
 بنی اور حتی صرف حد کی حد ہی سے غیب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ خود اپنی کسی اورا کی طاقت عقل و نظر یا حس و وجدان سے
 مطلع نہیں ہو سکتے۔ !

اب آگے یہ سوال کہ خدا سے برحق غیب پر کس طرح مطلع ہے ؟

تو اس کا سبب ہوا جواب یہ ہے کہ وہ بد کسی سبب اور بد کسی وسیلہ کے خود خود اس پر مطلع ہے، اس کا علم وہ کل کا محتاج
 نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود سر کمال کا مرکز ثبوت ہے اور ساتھ ہی محیط، لکل بھی ہے، تو وسیلہ آئے تو کہاں سے آئے۔
 مثلاً اگر اس کا علم کسی بیرون ذریعہ سے حاصل شدہ مانا جائے تو اس سے باہر ہے کون، جو اسے علم پہنچائے، وہ خود ہی سبب کا
 ہے۔ یہ اس کا لا محدود احاطہ کے ہوتے ہوئے باہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کا احاطہ ہر جہت میں لا محدود ہے۔
 واللہ بکل شئی محیط۔ نیز اس کے علمی حادثات کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں۔ کہ باہر کسی علمی وسیلہ کی بود نمود ہو۔ و احاطہ بکل شئی علماً
 کہ اس سے قول کوئی وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے پہلے ہے کون۔ جو اسے علم سکھائے، کہ وہی سبب کا اول ہے، اس کے بعد اگر
 کسی اور وسیلہ مانا جائے، تو اس کا بعد ہے کب کہ کوئی اس کے بعد آئے۔ کیونکہ وہی سبب کا بعد احاطہ آخر ہے۔ اس کے اوپر کوئی
 وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے اوپر کون ہے۔ کہ اس پر علم کا اثر ڈالے کہ وہی سبب سے اوپر ہے اور اس کے اندر ذات سبب کا لگ کوئی
 مستعد اور ذات مانی جائے جو علم قبول کرے، تو اس کے اندر غیر ذات ہے کون، جو باہر کا علمی اثر قبول کرے کہ وہی سبب کا
 اندرون اور باطن ہے !

ہو کا اول لیس قبلہ شئی و ہو کا آخر لیس بعدہ شئی و ہو انظر اھریس فرقہ شئی
 و ہو الباطن لیس حروثہ شئی۔

۱۔ ہی اول ہے اس سے قبل کوئی شئی نہیں۔ وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شئی نہیں۔ وہی ظاہر ہے

اس سے اوپر اور نمایاں کوئی شئی نہیں۔ وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شئی نہیں !

غرض اللہ تعالیٰ ہی کہ وہ ذات ہے جو قول سخر ظاہر و باطن ہے ! جس میں صفات کماں بھری ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ اس کی

ذات سے جدا ہو رہی ہیں۔ منبع کمالی خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے عروج نہیں ہے بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملتی ہے کہ وہ اس سے اسی طرح پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ پس جیسے سورج کی عزت کروں سے نہیں بلکہ کروں کی عزت ذات سے ہے۔ کہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی علمی درجہ کی کمالات سے اسے عزت نہیں ملی بلکہ ان کمالات کی عزت اس لئے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں۔ اور اس سے مراد مشدہ ہیں !

پس ذات ذیل نہیں ہے کہ صفات اس میں پائی کا طرح بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ ہمد ہے، ٹھوس ہے کہ ہر کمال ذات کا جو مرتبہ ہے۔ جو ذات سے مراد پورا ہے، اس لئے غیب اس کی ذات کا ہوا ہے۔ کسی خارجی، داخلی یا اوپر نیچے کے وسیلے، سبب سے حاصل شدہ نہیں۔ درحالیہ ہے کہ جب ذات خود بذاتہ عالم الغیب ہے تو علم غیب اصل میں ذات حق کی چیز ہوں کسی غیر کی۔ ہوئی۔ کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہوگا وہ اس کے واسطے ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ علم کا کسی واسطہ سے آنا ہی اس کی دلیل ہے۔ کہ وہ علم اپنا نہیں۔ جیسے بلا واسطہ از خود ہوتا اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا ہے، اس سے جہاں بہت ہوتا کہ علم غیب صرف حق خدائی کی چیز ہے، اور علم غیب کی جامع تعریف بھی نکل آتی کہ :-

علم غیب وہ ہے جو بلا واسطہ اسباب ہو، جب بھی وہ بلا واسطہ آئے گا تو وہ حقیقی معنی میں علم غیب ہوگا۔ بلکہ علم غیب کی ہر ہر حکایت، اور من وعن نقل ہوگی۔ اور سب جانتے ہیں کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی، ایک وسیلہ ہے، بلکہ اولین وسیلہ ہے جس کے توسط سے عالم بشریت کے علم کی ابتدا ہوئی ہے۔

کشف ہو یا الہام، فراست ہو یا وجدان، سب بعد کے وسائل درحقی کے دست نگر تو بع میں سے ہیں۔ خود اصل نہیں۔ اس کے عادتاً حصول علم کا سب سے پہلا سبب سے زیادہ، قطعی اور یقینی وسیلہ یہی وحی الہی ہے؛ جس کے ذریعہ سے انسان علم سے مشاہد ہو کر عالم کہلاتا ہے۔ پس جیسے سمع، بصر، عقل، وحی، حدس و تجربہ، کشف و الہام، علم کے کھلنے اور چھپنے ذرائع ہیں۔ جن کے توسط سے عالم الغیب والاشہادۃ اس علوم و جہول انسان کو علم سے سرفراز فرماتا ہے۔

ایسے ہی وحی بھی ایک رفیع المنزلت اور لطیف ترین وسیلہ علم ہے، جو صرف نبیاء و عیساۓ سلام جیسے لطیف الارجام لطیف روح لطیف انقلب اور لطیف الامرار مقدم گروہ کو عطا ہوتا ہے اور وہ اس کے واسطے سے علوم کہیے، مرضیات خداوندی و شرائع ربانی کو جذب کرتے ہیں، یا ان کی پاکیزہ ارواح غیب کے عالم کی طرف کش کرتی ہیں جو عام نگاہوں سے ادھول، در تمام علوم و کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وہ ان انھیں حقائق اور ملکوت کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ ان سے علم اخذ کر کے دنیا کو دیتی ہیں۔ جس سے دنیا میں علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جن و بشر عالم کہلاتے ہیں۔ فرق، تنہا ہے کہ وحی کے سوا دوسرے وسائل کسی میں جنہیں مشق و محنت اور ریاضت و مجاہدہ سے حاصل کر کے حصول علم کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی الہی بہت سے بغیر نہیں ہوتی اور بہت محض ایک مہبت، الہی ہے جو بہ انتخاب خداوندی منتخب افراد ہی آدم کو دے سکتا ہے۔ اس لئے وحی بھی ایک مہبت ربانی ہے جو بلا کسب و مجاہدہ محض عطا الہی سے مخصوص نفوس قدسیہ کو دی جاتی ہے !

اللہ غلہ حیث یجعل رسالہ

اس لئے وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جس میں شک کی ادنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کی بنیاد انتخاب الہی اور عطا ربانی کی حائثوں پر ہے۔ جس میں زوال یا انحصار کی کوئی صورت نہیں۔ اور وحی کے سوا ہر وسیلہ علم سے حاصل شدہ یقینی اور غیر یقینی دونوں جہتوں میں منقسم ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد خود بشری ہوتی ہے۔ جو کمزور بھی ہے اور ممکن الزوال بھی ہے !

لیکن اس کب اور وہی کے فرق سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وحی اور غیر وحی دونوں علم کے وسائل ہیں۔ جو عادتاً اپنی آدم کو دیتے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض وسائل بذاتِ خدا ہوتے، جیسے سمیع، بصیر اور عقل و خرد وغیرہ اور بعض مخصوص طبقات کو ملے ہیں۔ جیسے کشف و الہام وغیرہ۔ اور بعض اخص خواص طبقہ کو دیتے گئے۔ جیسے وحی خداوندی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ ورنہ علم غیب کی تعریف کی روشنی میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ اس کے معنی بلا واسطہ سبب علم کے ہیں۔ اس لئے بغیر وہی کے خبر سے ہمیں اگر وہی علم حاصل ہو جو ان کو ہوتا ہے۔ تو وہ علم غیب نہ ہو گا۔ کیونکہ وہ ایک عادی سبب یا واسطہ سبب اس سے اسے حکایت و بیان علم غیب کہہ جائیگا، حقیقی علم غیب نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ علم وحی کے وسیلہ سے پہنچا ہے اور علم غیب وہی ہے جو عادی اسباب کے واسطہ سے ملنے لگے گا۔

اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی مخفی شے کے جان پہنچنے کے ہیں۔ لیکن شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس کے معنی چھپی ہوئی یا غائب اشیاء کے جان پہنچنے کے نہیں بلکہ اس علم کے ہیں جو عادی وسائل کے واسطہ کے بغیر خود بخود حاصل ہو۔ یعنی وہ اسباب عادیہ سے غائب ہو ورنہ ان کے ذریعہ نمایاں نہ ہو۔

مثلاً۔ ہم جو، میں خمسہ کے ذریعہ محسوسات کا علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ گو علم سے پہلے محسوسات ہم سے غائب اور مخفی تھیں اور بعد از لغت ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اصطلاحی علم غیب نہ ہو گا۔ کیونکہ ان محسوسات کا علم ہم نے ان اسباب کے ذریعہ حاصل کیا جو عادتاً اس علم کے حصول کے قدرتی سبب ہیں۔ یا مثلاً ہم نے سوچ بچار، عقل و تدبیر اور فکریہ نظر سے چند نامعلوم نتائج معلوم کر لئے جو ہمارے لحاظ سے غیب تھے۔ لیکن نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ان نتائج کا اور اک ہمیں فکریہ نظر اور سوچ بچار کے وسیلہ سے ہوا۔ جو اس علم کے حاصل کرنے کے طبعی اسباب ملنے جاتے ہیں اور اسباب طبعیہ کے توسط سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اصطلاح میں علم غیب نہیں کہا جاتا !

یا مثلاً تجربہ سے ہمیں بہت سی مخفی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جو نا تجربہ کاروں کو معلوم نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی ان مخفیات نے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیونکہ تجربہ خود آراء و علم میں سے ہے، جو عادتاً تجرباتی علوم کے لئے بطور سبب اور وسیلہ کے استعمال ہوتا ہے۔

مثلاً اہل انشا اور ادیب کے کلام کو کشف و الہام کے ذریعہ کسی بات کا علم ہو جائے جو لفظاً ایک مخفی امر تھا تو لغتاً تو اسے علم غیب کہہ سکیں گے کہ غیبی امور کا انکشاف ہوا۔ لیکن شرعاً علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ کشف و الہام بھی بہر حال حصول علم کا ایک قدرتی اور عادی وسیلہ ہے۔ جو مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ بڑے بڑے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔

بہر حال علم کے حسی وسائل ہوں یا معنوی، کھلے ہوئے ذرائع ہوں یا چھپے ہوئے، ان سے حاصل شدہ علم کو شرعاً علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اصطلاحاً علم غیب وہی ہو گا جو عادی وسائل سے بالاتر ہو کر بلا واسطہ اسباب از خود ہو۔ تو حاصل نہ ہو گا کہ علم غیب بجز ذات باریکات خداوندی اور کسی کے لئے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر خدا کو جب بھی علم ہو گا، اور جیسا بھی ہو گا۔ وہ عطا الہی ہو گا۔ اور مذکورہ وسائل میں سے کسی نہ کسی وسیلہ کے واسطہ سے ہو گا، خواہ

کیونکہ اس کا علم کبر و وسیلہ اور ذریعہ کا محنت چ نہیں، بلکہ ذاتی ہے، اس لئے جو اپنے ذاتی علم سے جو چیز بھی جانتا ہے شے
اس سے علم غیب کہیں گے، خواہ وہ شے معلوم لغوی غیب ہو یعنی محقق ہو یا لغوی شے ہر دو یعنی مشاہد ہو۔ غرض یہاں وہاں
سب کے علم کو علم غیب کہیں گے، جبکہ وہ بالذات ہو، نہ کہ محض محقق شے کے علم کو علم غیب کہا جائے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ علم
غیب کا غیب محقق ہونا ہمارے لحاظ سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے تو ہر چیز ہمہ وقت حاضر و
غیب ہے، اگر چہ ہوتی اور او جمل شے کے جاننے کا نام علم غیب ہوتا تو حق تعالیٰ کو کسی وقت بھی عالم الغیب نہ کہہ سکتے
وہاں کوئی چیز بھی غیب یعنی محقق اور او جمل شے ہی نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ذات حق میں علم غیب کے معنی مخفیات کے علم
نہیں بلکہ بالذات علم کے ہیں جو اسباب عادیہ کے واسطہ کے بغیر وہ ان سے بالاتر ہو کر محض ذات سے ہو اور ذات ہی علوم کے
منش و انکشاف ہو اور یہ صرف اسی کی ذات باریکات کے ساتھ مخصوص ہے!

بخلاف بشر کے کہ بہت سی مخفیات و امور غائبہ کے بعد بھی اس سے غائب ہی رہتی ہیں، جیسے جنت و نار عرش و کرم
لوت و غیرہ کا تعقی علم اور حتمی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ استیوار ہم سے غائب ہیں۔ اس لحاظ سے لغوی نوعیت
مگر عام الغیب کہلایا جاسکتا تھا تو صرف انسان نہ کہ ذات حق۔ لیکن جبکہ مثلاً علم غیب کے معنی بھی یہ نہیں کہ محقق
کو یہ پتا چلتا ہے، بلکہ یہ ہیں کہ استیوار کو بلا واسطہ اس ذاتی طور پر جانا جائے تو اس لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی غیر
عدم الغیب نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا ہی کو علم غیب کہنے کا حق ہو گا۔ اس لئے اس کی عمومی شان فرمائی گئی:-

يَا بَٰرِئُ الْغَيْبِ وَاشْهَادِ الْكَبِيرِ اَللّٰهُمَّ سَوِّءُ مَثَلِكُمْ مَنْ اَسْتَرَا لِقَوْلِ
وَمَنْ جَهَرَ بِدَوْمَنْ حُوْا مُسْتَحْفِ بِاللَّيْلِ وَمَسَارِبٍ بِالنَّهَارِ-

جانتے والا پوشیدہ اور ظاہر کا۔ سب سے بڑا برتر۔ برابر ہے تم میں جو ہستہ بات کہے
اور جو کہے پکار کر در جو چپ رہتے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔

پس وہ غیب و شہادۃ کو بطور علم غیب کے جانتا ہے، یعنی بلا واسطہ اسباب ہدایت اس پر مطلع ہے۔ خواہ اس
یہ معلومات ہر ہی نظر سے چھپی ہوئی ہوں یا ہر ذکا ہوں کے سامنے ہوں۔ پس غیب و شہود ایک تو معلوم کی صفت ہے۔ وہ
حقت ہے یعنی آنکھ، ناپ، کان وغیرہ جو اس سے او جمل چیز تو غیب ہے اور ان ہر کات کے سامنے آئی ہوئی چیز مش
ہے۔ اور ایب غیب صفت علم کی ہے، وہ اصطلاح شریعت ہے جس سے مرد حسب معروضہ سابق وہ علم ہے جو اس لحاظ
وہ علم اور عادی سبب علم سے بالاتر ہو کر خود ذات میں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات بجز اللہ کے دوسری نہیں کیونکہ اس
علم خود اپنی ذات سے ہے، کسی کا دیا ہوا یا کسی کے واسطہ سے نہیں۔ کہ اسے وسیلہ و سبب کی ضرورت پڑے۔
اس کے سوا جسے بھی کچھ علم ہے جو اس کے دینے سے ہے از خود نہیں اور اس کا دینا ہی با واسطہ علم کا آئینہ ہے۔ کیونکہ اس
خط یا اسباب ظاہر سے ہوگی جیسے جو اس ظاہر یا اسباب باطن سے ہوگی، خواہ وہ اسباب خفیہ ہی ہوں جیسے عقل وہ
کشف، لہام اور وحی۔ چنانچہ شق اول کے بارے میں ارشاد باری ہے:-

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَلَا فُؤَادًا لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

اور اللہ نے تم کو نکلایا، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ اور دینے تم کو کان، آنکھیں
اور دل تاکہ تم احسان مانو۔!

شق ثانی کی نسبت فرمایا :-

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِن جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا فَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ
مَرَاطِبٍ مُّسْتَقِيمَةٍ -

اور اسی طرح مجھانے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جاننا تھا کہ کیا ہے کتاب اور
ایمان۔ و لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے راہ سمجھا دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں اپنے بند دل میں
سے۔ اور بیشک تو سیدھی طرف رہنما کرتا ہے۔ !

دوسری جگہ فرمایا :-

ذَٰلِكَ مِّنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهِمْ
إِيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ -

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔ اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈانسنے لگے اپنے قلموں
کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جمع کرتے تھے !

بہر حال ذاتی علم کی نفی جسے عام انسانوں سے کی گئی جو مادیات کے پیٹ سے نکالے ہوئے ہیں، ایسے ہی سیدہ الاولیاء والاخرین سے
کی گئی، اور عطائی علم کا اثبات جیسے عام بشر کے لئے آیت ادلی میں کیا گیا ہے جسے اپنے جمل اور اپنے خلق کی طرف منسوب
کے صرف اپنی عطا فرمایا گیا، ایسے ہی سیدہ الاولیاء والاخرین کے علم کو بھی اپنی ہی عطا کہا گیا۔ اور اپنے جمل کی طرف منسوب کیا گیا۔
یقیناً یہ ہے کہ وحی عطا و محض ہے، جو بلا کسب و دریافت کے ہے، کیونکہ رسالت کے تابع ہے اور رسالت کو حیثیت و جمل
رسالتہ فرما کر مومنین کو قرار دیا گیا ہے ! (وہ مع و بھر یا فودی حرکت کسی ہے، جس میں سوچ، پکار، تجزیہ، حدس، اور رسالت اکتسابی
اس آجالتے ہیں۔

لیکن قدر مشترک دوسریوں یہ ہے کہ انسان خواہ مشاہدات کا علم حاصل کرے یا غفیات کو۔ چونکہ وہ اسباب عادیہ کے تابع ہے
وہ وہ حسّی ہوں یا معنوی، اس لئے اس کا علم ذاتی نہ ہوگا، عطائی ہوگا اور عطائی علم چونکہ اسباب عادیہ کے تحت تھے۔ اس لئے
اس کے حامل کو "عالم الغیب" نہ کہیں گے، ہاں حق تعالیٰ کا علم، ان چیزوں کے متعلق خواہ وہ کھل ہوئی ہوں یا لغتاً اچھی ہوئی
۔ علم غیب ہوگا۔ کہ سادے اسباب سے بالاتر محض ذاتی ہے جس میں عطائی ہونے کا شائبہ تک نہیں !

اس لئے عام غیب صرف اللہ کی ذات یا برکات ثابت ہوتی ہے جسے عالم الغیب والشہادۃ کہہ کر عمل والا طریقہ
م غیب منوایا گیا ہے، پس نہاں غیب و شہادۃ کو تقابل کے ساتھ لایا گیا ہے، وہاں یہ شہادۃ و غیب علم کی صفت نہیں ہوگی بلکہ
لغات کی صفت ہوں گی، جو علم الہی میں آئی ہوئی ہیں۔ جس کو لغتاً مشاہد و غائب کہیں گے۔ لیکن جہاں غیب عدا سے
حق کے علم کی صفت بن کر آیا ہے۔ وہاں وہ لغت نہیں بلکہ اصطلاح ہوگا جس کے معنی وہی بلا توسط اسباب ذاتی علم کے
ہو گئے، جو از خود کسی کی عطا سے نہ ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا گیا :-

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھل کتاب میں ۔ !

یہاں غائبہ اشیاء معلومہ کو کہا گیا ہے جو صرف ہمارے اعتبار سے غائب ہیں اور نہ اس پروردگار کے لحاظ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ سب اس کے سامنے حاضر ہے۔ !

لَا يَغْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں اور زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی جو نہیں کھل کتاب میں !

قرآن کی اس تصریح کے باوجود کہ کوئی چیز بھی اس سے کسی وقت بھی غائب نہیں، ہر چیز ہمہ وقت اس کے سامنے حاضر ہے۔ کہ اس کا علم ہی حضوری ہے حضوری نہیں، پھر بھی اسے عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ عالم الغیب ہونے کے معنی اشیاء غائبہ کے جان لینے کے نہیں بلکہ تمام اشیاء کو ذاتی طور پر جاننے کے ہیں۔ جس میں ابواب و وسائل کا ادنیٰ دخل نہ ہو جس سے واضح ہے کہ یہ غیب کسی غائب کی صفت نہیں جو لغت سے بلکہ ابواب سے بالذات کے معنی میں ہی جوامع اصطلاح شریعت ہے۔ اس سے کوئی بشر یا اصطلاح شریعت اور معنی مذکور عالم الغیب بن ہی نہیں سکتا، کہ اس کے لئے علم غیب کلی یا جزئی کا سوا پیدا ہو۔ بلکہ غیب یا اس معنی (علم بالذات) خاصۃ خداوندی ہو گا کہ اسے کسی نے معاذ اللہ وحی و اہرام سے یہ باتیں نہیں بتائیں۔ نہ اس نے کسی تجربہ یا حدیث سے یہ علم فراہم کیا۔ کہ یہ سب صورتیں علم با وسائل کی ہیں۔ علم بالذات کی نہیں۔ اور ان تمام طرق علم میں علم سے پہلے ہیں رہنا ضروری ہے، جس سے ذات حق بری اور منزہ ہے ! بہر حال یہاں تک علم غیب کے معنی اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی گئیں، جن سے ہم غیب کا شرعی نکتہ سامنے آجاتا ہے۔ اب آگے علم غیب کے اس معنی کی تشریح و توضیح اور اس مسئلہ میں کئے گئے شبہات کی مداخلت کی ضرورت رہ جاتی ہے، جنہیں سطور ذیل میں ملاحظہ کیا جائے :-

علم غیب کی تشریح اور متعلقہ شہادت کا رد

علم غیب کے مسئلہ میں جامع ترین ہدایت نامہ آیت اظہار غیب ہے، جس میں مختلف پہلوؤں سے علم غیب کا حکم، اس کے جزاء و ترکیبی، اور اس کے راستے نہ صرف حق تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے، جس سے علم غیب کی تفصیل اس کی ذات یا برکات کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے ! بلکہ دفاعی طور پر آیت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک انداز بیان سے غیر اللہ سے علم غیب کی کلی نفی اور اس سے متعلق سرپرستہ کا حل اور ہر ایک ذہنی غلبان کا جواب بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ گو یہ آیت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے علم غیب کے مسئلہ کا جامع حکم اور معجزانہ بیان ہے۔ جس سے اس دائرہ کے تمام شرک و بدعتوں کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ اور حق ہے :-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَانْهَ يَسْأَلُ مَنْ يَنْدِي بِهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رُحْدًا يَعْلَمُنَ قَدْ ابْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا - !

اور غیب کا جانتا والا وہی ہے جو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ان گناہوں کی برگزیدہ

پہلے کہ، تو اس پیغمبر کے آگے پہنچے پہرہ چوکی ٹھٹھا لڑتا ہے، و محافظ فرشتے بھیجتا ہے (اور خلق تو اللہ کی تاک بند کی کرتی ہے) تاکہ اللہ جان لے (دفع کرے) کہ رسولوں نے (رسول علی نے ہی تک) وہ رسول بشری نے امت تک، اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو ان رسول کے پاس ہے۔ اور اُس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے !

ترجمہ سے آیت کا مفہوم ظاہر ہے، اور اس پر کیجئے کہ اس معجزانہ کلام میں حق تعالیٰ کو بلکہ وہ تنہا، بلا شرکت غیرت عالم الغیب ثابت کرنے کی بنا پر اس پر رکھی گئی ہے کہ وہی تنہا بلا شرکت غیرت اطلاع دہندہ غیب ہے۔ اسی کے تامل اور غماز پر کرنے سے کسی کو غیب کی اطلاع ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا پتہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے علم میں وہ شے ہو اور پتہ لینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اُس شے اور اس کے علم سے خالی ہو۔ ورنہ اگر پتہ دینے والا اس سے بھرپور نہ تھا تو اس نے پتہ کس چیز کا دیا ؟ اور پتہ لینے والا اگر اس سے خالی نہ تھا تو اُسے لینے اور دوسرے کے آگے اپنے اختیلاج ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ اس لئے حق تعالیٰ کا اطلاع دہندہ غیب ہونا اُس کے عالم الغیب ہونے کی دلیل نکلتا ہے۔ گویا ابتدا آیت میں کلمہ "عالم الغیب" ایک دعویٰ ہے اور "فلا یظہر" اس کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اطلاع وہی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ آیت کا نظم اور انداز بیان بتلا رہا ہے تو عالم الغیب ہونا بھی نا محالہ اُمی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیئے جو بیت کا مدعی ہے ! پس آیت کے مفاد کا حاصل یہ نکلا کہ وہی یکہ و تنہا عالم الغیب ہے اور وہی بلا شرکت غیرت اطلاع دہندہ غیب ہے۔ غور کیجئے تو اس دعوے اور دلیل کو قرآن نے ایسے اعجازی اسلوب بیان سے ادا کیا ہے کہ اس دعوے پر جس قدر بھی شبہات و سوالات و اعتراض ہو سکتے تھے، ان سب کا جواب اور دفعیہ بھی اسی آیت کے کلمات میں مہیا کر دیا ہے۔ کہیں باہر سے جواب لینے کی ضرورت نہیں !

۱۔ مثلاً مشابہہ ہو سکتا تھا کہ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی تخصیص حق تعالیٰ کے ساتھ کس طرح قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ جبکہ بہت سی اُن اشیاء سے بھی ہم غیبی علوم پر مطلع ہو سکتے ہیں، جن کا عالم الغیب ہونا تو بجائے خود ہے سرے سے با شعور ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے کتابوں کے اوراق، رسائل و اخبارات کے پرچے۔ ریڈیو، لاسکلی اور گراموفون وغیرہ کی مشینوں سے بھی کتنے ہی مخفی معلومات اور شرعی و طبعی حقائق کی ہمیں اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ان اشیاء کو عالم الغیب کہنے کی اس لئے جرات کی جائے گی کہ وہ غیبی علوم کی اطلاع دہی کرتی ہیں اور کیا غیب کی یہ اطلاع وہی خامہ خداوندی ہائی نہ رہے گی ؟ سو اس مشابہہ کا مسکت اور قاطع جواب اس آیت کے کلمہ "فلا یظہر" میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اظہار یا اطلاع غیب اختیاری فعل ہے، جو کسی صاحب اختیار ہی سے سرزد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ روئی کے کاغذ اور لوہے کی مشینیں یا اختیار اشیاء نہیں ہیں کہ ارادہ سے اطلاع دہی کا فعل کر دکھلائیں۔ یعنی یہ اشیاء و وسائل اطلاع میں، اطلاع کتدہ نہیں۔ کہ اُن کی غیر ارادی اور غیر شعوری نشاندہی کو اطلاع غیب کہا جائے۔ چہ جائیکہ اُن کے پاسے میں غیب دہی کا کوئی سوال پیدا ہو۔ اس لئے ان مثالوں سے حق تعالیٰ کی اطلاع دہندگی غیبی نہ تعبیریت پر کوئی حرج نہیں آ سکتا !

۲۔ مگر اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر اطلاع کتدہ غیب کہنے سے اختیار اور با شعور تخصیص ہونا ہی ضروری ہے۔ مگر اس کے بغیر اُس پر عالم الغیب کا اطلاع کسی طرح نہیں آ سکتا تو اس سے اُن با اختیار اشخاص کا عالم الغیب ہونا

لازم آئے گا جو اپنے ارادہ و اختیار سے غیبی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ گو وہ اس غیب کا خود کوئی شعور نہیں رکھتے۔ مثلاً حدیث نبوی میں مذکور آیا گیا ہے کہ:-

رب حاصل فقہ غیر فقیہ - کہتے ہی حالانکہ فقہ خود فقہ سے نابلد ہوتے ہیں !

اندریں صورت یہ غیبی علوم کی اطلاع و خبر رسائی پھر حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ذہری، جو اس آیت کا سب سے بڑا مقصد اور مفاد تھا۔ اس شبہ کو رائل کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اس اطلاع غیب کی آیت کو اپنے ذاتی نام و اسم سے شروع کرنے کے بجائے اپنی صفت عالم الغیب سے شروع فرمایا۔ تاکہ پہلی ہی نظر میں واضح ہو جائے کہ اطلاع دہندہ غیب دی ہو سکتا ہے جو خود بھی غیب ہائی کی صفت سے منصف اور عالم الغیب ہو۔ نہ کہ محض اطلاع کنندہ ذریعہ خبر رسائی ہو۔

القرین وحی الہی میں مہبط وحی یعنی نبی کے ذاتی تفکر اور تجربہ اور سعی و جستجو کا کوئی دخل نہیں پڑتا تھا اور نہ خطر اندوہ کی مخفی قوتیں (شیاطین) ذرہ برابر دراندازی کر سکتی تھیں کہ ان پر پہرہ چوکی بٹھ دیا جاتا تھا۔ قبول وحی کے لئے نبی کی فطرت علی مہبط بن جاتی تھی جو صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ جو عمل کا تعلق اور غیر مشتبہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن پھر وسیلہ ہی ہے، اس لئے وسائل سے حاصل شدہ علم کے حامل کو "عالم الغیب" نہیں کہہ سکتے کہ "عالم الغیب" اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جس کا علم عطائی نہیں، ذاتی سے با علم کا اطلاع دہندہ نہیں کہا جائے گا کہ ذات تعالیٰ کی وہی غیب میں کسی قسم کے شرک کا داعیہ پیدا ہو۔ پس علم غیب کی اطلاع دی کی شان صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص جید وہی عالم غیب بھی رہا۔ اور وہ اطلاع دہندہ غیب بھی :-

۳۔ ہو سکتا تھا کہ اس پر کوئی پوس کہے کہ اگر اطلاع دی غیب کے لئے خود کا غیب سے باخبر ہونا ضروری ہے تو یہ شان غیر اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ منجم، جھڑا، رمال، کاہن، طبیب، پائسٹ وغیرہ بہت سی پیشین گوئیاں کر کے مستقبل کی خبریں اپنے علم و معارف، ورلڈ و تجزیں سے دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ نیز اولیائے اپنے کشف و نورست سے بہت سے غیبی حقائق و اسرار پر مطلع ہو کر دوسروں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر صحیح و قطعہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو ان کے غیب دان ہونے کے ساتھ ساتھ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی بھی بین دلیل تو پھر اطلاع غیب اور علم غیب کی تفصیل ذات حق کے ساتھ کہاں باقی رہی ؟

اس شبہ کا جواب بھی فلا بیض حرجی کے کلمہ میں موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے غیب خدا کی اطلاع کہ بغیر ممکن نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان خبر دینے والوں میں سے کسی کو بھی یہ باتیں خدائی اطلاع یعنی سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ لوگ فنی طور پر ذات حق سے اس قدر لگ کر کے ان معجزات تک پہنچتے ہیں۔ جو ان کے حواس سے گئے نہیں پڑھتیں اور سب جانتے ہیں کہ فنی امور جیسے انصاف فی طور ہر واقعہ کے مطابق ہو سکتے ہیں، اپنے خدائے و تو بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہ ان میں نہ قطعیت کی شان ہوتی ہے نہ یقینی ہونے کی۔ اس لئے جب تک انہیں کہ مہذب ان کو ان کے صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ نہ کیا جائے، وہ یقین کے قابل نہیں ہوتے۔

اسے ہی ادباً اللہ کا کشف ان کے باصناعت و مجاہدہ کا اثر ہوتا ہے کہ اطلاع حق کا نتیجہ۔ اس لئے وہ شرعاً نہیں ہوتا اور اس سے اشتہاء و انبیا میں کثرت رفع نہیں ہوتا۔ جس سے وہ کتاب و سنت کی طرح قطعی یقین کے لائق

جب تک وہی اتنی پرہیزگار نہ کر لیا جائے۔ اس لئے اُن کی پیشین گوئیوں کو بھی جو اُن کے کسب و محنت کے ثمرہ کے طور پر خود اُن ہی میں سے نکل ہوئی ہیں ذکر اطللاع حق سے غلط ہر مشبہ ہیں، نہ علم غیب کہیں گے نہ اطللاع غیب۔ چہ جائیکہ خود اُن پر عالم الغیب یا اطللاع کتبہ غیب کا اطلاق کیا جائے۔ پس عام الغیب اور اطللاع دہندہ غیب ہوتا صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات بابرکات کی خصوصیت رہ جاتی ہے جس میں کوئی اس کا ہمیم و شریک نہیں ہو سکتا! اگر اس پر یہ مشبہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم تو بہر حال اطللاع خداوندی سے حاصل ہوتا ہے، جس سے وہ غیب پر مطلع ہو کر دوسروں کو اطللاع دیتے ہیں اور ساتھ ہی اُن کا یہ علم غیبی بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے کہ وحی سے زیادہ قطعی اور یقینی در کیا چیز ہو سکتی ہے؟

اس لئے وہ تو کم از کم اصول مذکورہ پر اطللاع دہندہ غیب اور عالم الغیب کہلاتے جلنے کے مزدور مستحق ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں یقیناً عالم الغیب کی صفت حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص باقی نہیں رہتی، جو اس آیت کا مفاد اور منشاء تھا۔ سو اس مشبہ کا ازالہ حق تعالیٰ نے علی غیبہ کے لفظ سے فرما دیا ہے۔ یعنی علی غیبہ کے کلمہ سے غیب کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرما کر اور بالعنا بذ دیگر غیب کو اپنی ذاتی چیز بتلا کر واضح فرما دیا کہ وہ اطللاع دہندہ غیب اور عالم الغیب اس لئے ہے کہ اس نے کسی سے اطللاع پا کر غیب کی اطللاع نہیں دی ورنہ کسی کے بتائے سکھائے سے غیب دان نہیں ہوا۔ بلکہ غیب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے اور وہ بذاتہ عالم الغیب ہے۔ بخلاف انبیاء و رسل کے کہ وہ اگر غیب کی باتیں امت کو بتاتے ہیں، تو نہ اس لئے کہ یہ غیب اُن کی ذات میں تھا یا وہ از خود اس پرازل سے مطلع تھے۔ بلکہ اللہ کے بتانے اور سکھانے پر انہوں نے غیبی حقائق پر اطللاع پائی اور اطللاع دی، اس لئے انبیاء کرام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے کہ اُن کا یہ علم بالواسطہ ہے، گو قطعی اور یقینی ہے، اس لئے علی غیبہ کے کلمہ سے واضح ہو گیا کہ ذات خداوندی غیب دان و اطللاع دہندہ غیب اس لئے ہے کہ غیب اس کی ذاتی چیز ہے اور وہ غیب پر بذاتہ مطلع ہے۔ جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں!۔

(۵) لیکن اس پر بھی اگر کوئی خفیف العقل یہ کہے کہ اگر علم غیب کے لئے بالذات ہونا ضروری ہے جو بلا کسی واسطہ کے اور بغیر کسی کی اطللاع کے از خود ذات سے ابھرے تو ہمارے محسوسات اور معقولات کا علم بھی علم غیب ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر اور چھو کر جو کچھ علم میں ہوتا ہے وہ خود ہماری ہی ذات سے ہم میں ابھرتا ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ ہم ہی دیکھتے، سننے ہیں۔ کوئی دوسرا ہماری آنکھ کاں سے نہیں دیکھتا، سنتا، کہ اس کے دیکھنے سننے کو ہم اپنا علم بنالیں۔ یا خالص عقلی انکشافات میں خود ہماری ہی عقل ذوق و فکر یہ یا قوت خیالیہ ایک علم کا انکشاف کرتی ہے، جو کسی سے مانگ کر نہیں لایا جاتا۔ نہ کسی دوسرے کی عقل ہم میں گھس آتی ہے۔ جس سے ہمیں یہ علم ہوا ہو۔ بلکہ یہ خود ہماری ہی عقل کی ملک و دو ہوتی ہے۔ اس لئے یہ علم ہمارا ذاتی علم ہے، جو از خود ہے از غیر نہیں۔ اس لئے اسے علم غیب کہنا چاہیے، اور اس کی اطللاع ہی کو اطللاع غیب! سو اس دوسرے کا جواب کلمہ فلا یظہر اور کلمہ رخصد کے مجموعہ میں موجود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عقل و سمع یا سوچ بچار کا علم اطللاع خداوندی سے نہیں، بلکہ تخلیق خداوندی سے ہے اور تخلیق شعور یا خلقی سوچ بچار کو اطللاع خداوندی نہیں کہتے کہ علم غیب کا مول پیدا ہو۔ بلکہ سوچ سوچ کر کوئی بات پیدا کر لیتا خود اس کی دلیل ہے کہ

وہ ہم میں ہیں مگر ہم سے لائی گئی ہے، اگر وہ ہم میں ہوتی تو اس میں اس کا دوش اور دماغ سوزی کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ اسے ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے تھا، جیسے خود ہماری ذات کا علم ہمیں سوچ سوچ کر لاتا نہیں پڑتا ہر وقت ہمیں قائم رہنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ذات ہی چونکہ عارضی ہے۔ اس لئے وہ علم بھی عارضی ہو، دوامی نہ ہو۔ جس پر علم غیب کا مشیہ ہو۔ !

دوسرے یہ کہ محسوسات اور معقولات کا علم اگر بظاہر ذات کی توڑوں سے ابھرنے کی وجہ سے ذاتی جیسا نظر آتا ہے مگر یہ قرآن سے ذات جبکہ خود ذات کی اپنی قوتیں نہیں، بلکہ ذات میں ودیعت شدہ ہیں کہ ودیعت رکھنے والا لب چاہے کہ نہ دے، درجب چاہے نکال دے، اس لئے وہ نکلتی بڑھتی اور آتی جاتی رہتی ہیں، تو ان سے حاصل شدہ علم بھی اپنا یا اپنی ذات کا نہیں کہلا یا جائے گا۔ اسے بھی ودیعت شدہ ہی کہا جائے گا کہ جب چاہے ودیعت کرنے والا ہم میں ڈال دے، درجب چاہے نکال دے۔ چنانچہ اس میں بصر اور فواد کے علم کی انسانی عمر کی ابتداء میں بھی اس سے نفی کی گئی ہے۔ کہ لا تعلمون شیئاً۔ اور انتہا میں بھی نفی کی گئی ہے کہ لکیلا یعلم بعد علم شیئاً جس سے واضح ہے کہ اس ابتداء و انتہا کے درمیان گھری ہوئی محدود مدت کے لئے یہ عقل و حس کا علم آجاتا ہے۔ اور آخر میں اول کی طرح رخصت ہو جاتا ہے۔ جو اس کی وضع دلیل ہے کہ یہ علم انسان کا اپنا نہیں جسے ذاتی کہہ کر اس پر علم غیب کا لیبل چپکا دیا جائے۔ !

پھر اگر یہ حواس و عقل انسان میں دو می بھی ہوتے تب بھی ان کے واسطے سے حاصل شدہ علم بالواسطہ ہی ہوتا جو علم غیب نہیں کہلا یا جاسکتا تھا جیسا کہ ابتدا و منہن میں اس کے اصطلاحی معنی عرض کئے جا چکے ہیں۔ اور جبکہ یہ وسائل بھی خود ذات، و نفس کے قبضہ کے نہیں جنہیں ہماری ذات نے اپنے اندر خود وضع کر لیا ہو، بلکہ جہاں سے ہماری ذات نے جنم لیا ہے، وہیں سے یہ قوتیں اور وسائل اور اک و شعور بھی آئے ہیں۔ تو خود وسائل بھی یا بذات نہ رہے، بلکہ بالواسطہ ہو گئے۔ اس لئے ترتیب یوں ہو گئی کہ ان سے حاصل شدہ علم تو عقل و حس کے واسطے سے ہوا۔ اور عقل و حس وغیرہ ذات کے واسطے سے ہوئے اور خود ذات خالق کے واسطے سے نمودار ہوئی۔ تو یہ علم بالواسطہ ہم پر کیا پہنچا، سو ایسے واسطہ دو واسطہ علم کو اپنا علم یا ذاتی علم کہنے کی جرأت وہی کوئے گا جسے علم و عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ چہ جائیکہ اس علم پر علم غیب کا عنوان قائم کیا جائے۔ !

یہی وجہ ہے کہ وحی کے وقت ان تمام ظاہری وسائل علم فکر و خیال و احساس و تجربہ وغیرہ نیز تمام قوائے

سے اشارہ ہے آیت کریمہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً وجعل لکم لسمع و اکابصاً والا فسنذککم تشکرون کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ نہ ذرا دہرے علم نہیں رکھتے تھے اور اس نے تم میں سننے دیکھنے اور سمجھنے کے آلات رکھے !

سے اشارہ ہے آیت کریمہ ثم یزکک اذ ذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شیئاً کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان پھر رنجام کا (بونا دیا جائے گا) ایک ذیل ترین عمر کی طرف آتا کہ جاننے کے بعد کچھ بھی جانکار نہ رہے !

حسیہ، سمع و بصر، ذوق و مذاق وغیرہ، اور پھر تمام حواس طبعیہ، شہوت و غضب و سرور و حزن و غیرہ پر پروا چکی بٹھا دیا جاتا تھا۔ کہ نزدیک وحی کے وقت اُن کی آمیزش سے وحی کا علم تعلق مشتبہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ ان طبعی وسائل سے حاصل شدہ معلومات بھی جو پہلے سے قوت حافظہ میں محفوظ ہوتی ہیں، یا عام طبعی عادات و احاطہ جو حقیقتاً طبیعت میں بطور جوہر نفس کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وحی کے وقت سب چھپے ہٹا دیتے جاتے تھے۔ اور انھیں وحی اُترنے کے اوقات میں سبقت کرتے اور آگے بڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ زبان کی حرکت تک کے بارے میں یہ فرمایا گیا:-

لَا تَحْرُکْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجِیْلَ بِهِ اِنْ عَلِمْتَ اَنْهٗ لَیْسَ بِاَنْ عَلِمْتَ اَنْهٗ

(اے پیغمبر! اپنی زبان نہ ہلایئے کہ (وحی کو یاد کرنے میں) جلدی کرنے لگیں، ہمارے ذمہ ہے

اُس کا (آپ کے سینہ میں) جمع کر دینا، اور (آپ کی زبان سے) پڑھوا دینا، پھر اُس کو

کھول دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ !

(۶) یہاں پہنچ کر ایک غلبان یہ دامن گیر ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا ہی کی ذات سہی۔ اور یہ بھی مسلم کہ تنہا ہی اطلاق دہندہ غیب بھی ہے، اُس کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ اطلاق دہندہ غیب، خواہ وہ رسول بشری ہو یا رسول ملکی۔ لیکن جبکہ اللہ نے خود بھی انھیں اپنے غیب پر مطلع کر دیا جیسا کہ یہ آیت اس کا واضح اعلان کر رہی ہے تو نفس علم میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے مانعت ہوگی جس کا علم ”ما کان وما یكون“ پر حاوی ہے۔ تو اس آیت کی رو سے ”علم ما کان وما یكون“ اللہ کی طرح رسولوں کے لئے بھی ثابت ہوا۔ گو یہ فرق بھی مسلم سہی کہ اللہ کا علم ذاتی ہو اور رسولوں کا عطا فی یا ایک کا علم، اطلاق میں علم غیب کہلائے اور ایک کا مطلق علم مگر معتد بہ علم میں تو کم از کم خالق و مخلوق کی مساوات لازم آگئی، حالانکہ مساوات سے بڑھ کر اور کیا شریک ہو سکتا ہے اور وہ بھی علم میں کہ بقیہ ساری صفات اسی اعلیٰ صفت کے تابع ہیں، اس میں برابری نتیجہ ساری ہی صفات میں برابری ہے۔ پس یہ آیت جس شرک دفع کرنے کے لئے آئی تھی اسی شرک کے اثبات کا اس طرح ذریعہ بھی بنادی گئی۔ بلکہ اوپر سے کئی آیتوں کی تردید بھی اسی سے لازم آگئی۔ ایک طرف افعیٰ یخلق مکن لا یخلق کی تردید ہوگئی اور دوسری طرف یسئ کمشئ کی تہذیب لازم آگئی۔ (احیائی باللہ)

تو اس عظیم خمیہ کو اسی بہت کریمہ کے لفظ ”مِنْ رَّسُولٍ“ نے دفع کر دیا ہے جس کا خدا صمد یہ ہے کہ قرآن نے اس استثنائی ترکیب میں اطلاق غیب کے سلسلہ میں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں کو غیب پر مطلع کیا گیا۔ کہ اس سے ان مقدمہ سین کی ذوات مستحق، اطلاق غیب بھی جائز، بلکہ ”مِنْ رَّسُولٍ“ کا لفظ لا کر وصف رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ جس سے واضح ہے کہ اطلاق غیب کی مستحق، درمقتضا منی کسی رسول کی ذات نہیں بلکہ وصف رسالت ہے۔ بالفاظ دیگر اس اطلاق غیب کا تحمل صرف وصف رسالت ہی کر سکتا ہے، کسی بشر کی ذات یا وصف بشریت حتیٰ کہ بشریت کے دوسرے اُوپنے اُوپنے کمالات لغوی و ظہارت، زہد و قناعت اور صلاح و رشد وغیرہ میں سے

سہ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں۔
سہ کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہو سکتی۔ (بوبر تو کیا ہوتی)

بھی کوئی وصف نہیں کر سکتا۔ غلامیہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہوتا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ پس اطلاع غیب کا استحقاق ذات رسول کے ساتھ نہیں، بلکہ وصف رسالت اور عہدہ و منصب نبوت کے ساتھ مخصوص نکلا، جو لفظ "مِنْ رَّسُولٍ" کا بھی تقاضا ہے۔ ورنہ اس موقع پر "مِنْ رَّسُولٍ" کا لفظ لانا عجبت اور بے معنی ہو جاتا !

اور ظاہر ہے کہ رسول کی رسالت کا موضوع اور مقصد اصلاح خلق اللہ اور بندگان خدا کی رہنمائی اور تربیت و تکمیل ہے۔ اس لئے وصف رسالت کا نظری تقاضا وہی علوم غیب ہو سکتے ہیں جو ہدایت و اصلاح میں کارآمد ہوں۔ جن علوم غیبیہ کا اطلاع و تربیت میں دخل نہ ہو تو خود وصف رسالت ہی اُن سے کٹ کر رہتا رہے گا۔ مثلاً مغیبات میں سے قیامت کے وقت اُس کی تاریخ و مسند یا اُس کی مدت کے قریب و بعد کی اگر رسول کو اطلاع نہ ہو جیسا کہ اسی آیت کی ابتداء میں رسول سے اس علم کی نفی کرائی گئی ہے کہ:-

قُلْ اِنْ اَدْرٰی قَرِیْبٌ مَّا تَوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لِّیْ اَمْرًا
تُوْکِیْدُیْنَ مِنْ شَیْءٍ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اَمْ یَاۤءِیْزُکُمْ
اَنْتُمْ کُوْمٌ مِّنْ اُمَّةٍ مَّضٰی سَبَقَتْ لَہُمْ الرِّسَالَةُ ۚ

یا وہ منافقین غیب پر مطلع نہ ہو، یا اُن بے شمار کائناتی حوادث و جزئیات کا انھیں علم نہ ہو، جو روزِ مَرَدُّ دُنیا میں نمایاں ہوتے رہتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بکثرت اس کی تصریحات موجود ہیں۔ تو یہ اُن کے حق میں نہ صرف یہ کہ دنیائی نقص نہیں بلکہ ان امور کا علم نہ ہونا ہی اُن کے وصف رسالت کا ایک لمبی اقتضا ہے، جیسے یوں کہا جائے کہ فلاں دیکھنے والے کو سم نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا فلاں سننے والے کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے کی چیزوں کا، اور سننے والے کو سننے کی چیزوں کا پتہ دیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھنے اور سننے کا عنوان اپنے ہی مناسب حال معومات کا تقاضا کرتا ہے، پس دیکھنے والے سے اگر سننے کی باتوں کی اور سننے والے سے اگر دیکھنے کی باتوں کی نفی کی جائے تو یہ اس دیکھنے سننے کے وصف ہی کا نقض ضار ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ۔ ورنہ اس وصف کا لایا جانا ہی عجبت اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا، جس سے بلفاء کا کلام بری ہوتا ہے۔

اسی طرح کلامِ نبی کے اعجازی نظم میں جبکہ "مِنْ رَّسُولٍ" کی قید کے ساتھ وصف رسالت کا عنوان لاکر یہ کہا گیا کہ ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے، تو اس کے معنی اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس وصف رسالت اور منصب رسالت سے متعلق امور غیب بتلائیے ہیں۔ خلق کی نگین و تہذیبِ امر کی باتیں نہیں بتلائیں، کہ وصف رسالت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ جیسے اس آیت میں لفظ "مِنْ رَّسُولٍ" کا تقاضا یہ ہے کہ اطلاع غیب کا متفقہ متفقہ مستحق رسالت کا وصف ہے اور یہ کہ اطلاع غیب منجانب اللہ رسول ہی کو ہونی چاہیے نہ کہ غیر رسول کو، ایسے ہی لفظ "مِنْ رَّسُولٍ" ہی اس کا بھی متفقہ متفقہ ہے کہ وہ اطلاع کردہ غیب وصف رسالت کے حسب حال بھی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رسالت کے حسب حال غیب وہی ہو سکتا ہے، جو شرعی احکام اور انھیں موثر بنانے والے حوادث سے تعلق رکھتا ہو، نہ کہ اگلے پچھلے دنیا کے روزِ مَرَدُّ کے تمام حوادث اور جزئی جزئی قصوں سے متعلق ہو۔ پس وصف رسالت ایسے غیر متعلق علوم کا متفقہ متفقہ نہیں ہے !

اس سے صاف نکل آیا کہ من در رسول کے لفظ کا فطری تقاضا اور تقاضا عرفی کا اقتضایہ ہے کہ رسول جمیع غیب پر مطلع نہ ہوں بلکہ اطلاع خداوندی سے صرف اتنے ہی غیب سے باخبر ہوں جو ہدایت درہمائی کے لئے ضروری ہو۔ خواہ وہ حادث کا علم ہو یا احکام کا، تکوین کا ہو یا تشریع کا۔ اس لئے خدا و رسول کے علم کی برابری کا تحقّق خواہ وہ کسی بھی نوعیت سے ہو اور خواہ اُس پر ذاتی کا عنوان رکھا جائے یا عطائی کا لیبیل چپاں کیا جائے، لفظ ”من رسول“ کے تقاضوں کے خلاف بلکہ ان تقاضوں کی تردید کرنے کے مرادف ہے، جس کا منصوبہ وہی ہا نہ ہو سکتا ہے جو قرآنی اسلوب بیان اور شریعت خداوندی کے مزاج سے نا آشنا اور وصف رسالت کے فطری تقاضوں سے بے خبر ہو۔ اس لئے خدا و رسول میں یہ علمی مساوات کا تحقّق اور رسول کے لئے علم ماکان و مایکون کا منصوبہ اس آیت سے پاؤں نہ ہوا ہوتا ہے جو اسی آیت کو آڑھنا کرتی ہے کیا گیت تھا۔ !

(۶) ان باتوں پر رہ جاتی ہے جو دلوں میں کھٹک سکتی ہے کہ پیغمبر کہ رسول علم غیب کئی پر مطلع نہیں، جس سے علم الہی کے ساتھ ان کے علم کی برابری کا دوسرا دلوں میں گزرتے، لیکن جس قدر بھی علم انہیں دے دیا گیا ہے، کم از کم اتنے حصّہ میں تربیتی کا علم، خدا کے علم کے حائل نظر آئے، اور یہ کہ دیا جانا درست ہو گیا کہ انسان فلاں امر میں جتنا علم خدا کا ہے، اتنا ہی رسول کا بھی ہے۔ حالانکہ اوّل تو اس عنوان ہی سے شرک کی بُرائی ہے اور ساتھ ہی اتنے حصّہ علم میں مخلوق کا خالق سے استغناء بھی لازم آتا ہے۔ درحالیہ کہ مخلوق کو کسی نہ کسی رُشد پر بھی خالق سے برابری یا غنا میسر آنا ممکن نہیں، ورنہ مخلوق کی عبودیت و محنت جگہ اور خالق کا غنا و صمدیت ختم ہو جائے، جو محال عقلی بھی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اور محال شرعی بھی ہے، کیونکہ آیت ذیل کھلی تردید ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِذْوا بِاللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۔

اے لوگو! تم محتاج ہو اللہ کی طرف اور اللہ غنی حمید ہے !

تو قرآن حکیم نے اس کھٹک کو بھی فلا یظہر ہی کے کلمہ سے رفع دفع کر دیا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ تعلیم غیب کو اظہار غیب اور اطلاع غیب کے عنوان سے تعبیر فرمایا، عطاء غیب سے نہیں، جس میں لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ رسول کو علم کا یہ حصّہ بعینہ سپرد نہیں کر دیا جاتا صرف اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ جس کے معنی یہ نکلے کہ رسول کا یہ علم ذاتی تو ہر ہی نہیں سکتا تھا کہ علم غیب کہلائے، عطائی بھی نہیں بن سکتا بلکہ صرف اطلاع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اوّل تو اظہار کے معنی لغت ہی میں عطاء کے نہیں کہ اظہار غیب کو عطاء غیب کہا جائے اور رسولوں کے علم کو عطائی علم کا عنوان دیا جائے۔ دوسری یہ کہ عطاء علم کے معنی مخلوق میں اس لئے بھی نہیں بن سکتے کہ عطاء دے دینے کو کہتے ہیں اور دے دینے کی حقیقت کسی شے کو اپنے سے جدا کر کے منتقل کر دینے کے ہیں ! اپنے پاس رکھ کر اس کی اطلاع کر دینے کو عطائی نہیں کہتے، درحالیہ کہ علم حق تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس کا حق تعالیٰ سے جدا ہو کر منتقل ہو جب نامحال ہے، ورنہ بصورت منتقلی وہ صفت ذات باقی نہیں رہ سکتی۔ جو عقلاً اور شرعاً محال ہے !

پس حق تعالیٰ بلاشبہ معطی اور عطا کنندہ ہیں۔ مگر اپنی پیما کی ہوتی چیزوں کی حد تک اس جو ذات کے اندر نہیں ہوتی، خود اپنی ذات یا ذاتیات کے حق میں معطی نہیں ہیں۔ کہ اپنی ذات دوسرے کو دے کر خدا بنادیں اور خود معاذ اللہ خدا نہ ہیں۔ یا اپنی صفات اسے دے دیں اور خود معاذ اللہ معطی عن الصفات رہ جائیں، اسے فلا سفا اور بندہ گاہی عقل گوارا کریں تو کریں

بندگان خدا کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان ذات اور ذاتیات کی اطلاع فرا دیتا ان کا مشن کر ہی سے بعید نہیں۔ سو اطلاع کی صورت میں اطلاع کردہ شے من سے جدا نہیں ہوتی اور دوسرے تک بعید نہیں پہنچ جاتی، بلکہ اس شے کی مثال اور تصویر پہنچتی ہے، جس کے معنی یہ نکلے کہ اعلیٰ علم حکایت علم پر مبنی ہے، عین علم نہیں۔ عین علم اصل عام کی ذات ہی میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ عین علم یا اصل علم کے معنی یہ ہیں کہ عالم میں اس کی جڑ اور اس کا منشاء قائم ہے۔ اور وہ اس کی ذات کا جو ہر اور عین جو جڑ بلا وسیلہ اور بلا واسطہ اسباب خود بخود اس میں موجزن، ہمہ وقت اس کے سامنے حاضر اور اس میں سے اُمنڈتا رہتا ہے! جس میں نہ نسبت کا دخل ہے، نہ بھول چوک کا خل، نہ کہیں سے اُسے لانے کی ضرورت ہے، نہ منتقل کرانے کی۔ جیسے کوئی اپنی ذات کو نہیں بھول سکتا، ایسے ہی اپنی خود اور اپنی صفات نفس کو بھی نہیں بھول سکتا۔ کیونکہ بھول چوک ہمیشہ باہر سے حاصل شدہ چیز میں ہوتی ہے، جو اپنی اور اپنے قبضہ کی نہ ہو۔ خود اپنی اندرونی چیزوں میں نہیں ہوتی! یہی شان خالق کے علم کی بھی ہے کہ وہ ذات میں جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی خود ذات ہی منشاء انکشاف ہے! جس سے علم اس کی ذاتیات میں سے ہے!

ظاہر ہے کہ مخلوق کے علم کی یہ شان کبھی نہیں پر سکتی، اگر مخلوق کا علم بھی اُس کا اپنا اور خانہ زاد ہوتا، یعنی اُس کی ذات ہی منشاء انکشاف ہوتی، جس سے علم ہمیشہ اُس کے سامنے حاضر رہا کرتا تو اس میں بھول چوک، نسیان و ذہول اور غبار و فکری واجتہادی کبھی ممکن نہ ہوتی، حالانکہ وہ نہ صرف مکمل بلکہ واقع ہے اور انبیاء علیہ السلام تک کے حق میں شاذ و عیول میں وقوعی امکان کے ساتھ مکمل ہے۔ جس سے واضح ہے کہ خالق کی طرف سے مخلوق میں علم اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنے اصل چشمہ سے جدا ہو کر یہاں پہنچ جائے اور مخلوق کا جو ہر ذات بن جائے!

اس لئے یہی ایک صورت متعین ہو جاتی ہے کہ رسولوں کو جو علم بھی ہو وہ بعینہ ذات حق سے منتقل ہو کر ان میں نہ رہے بلکہ علم کے مخفی وسائل و اسباب درجہ دہی و الہام کے راستہ سے اُس کی حکایت اور شاہت ان میں ڈال دی جائے۔ جو علم خداوندی کا عکس و ظل اور برآؤ ہو اور اس طرح یہ پاکہ نہ بند سے اداس کے مصفاً قلوب اور علم سے متور ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے طلوع آفتاب کے بعد مثلاً شفاف آئینہ متور اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن اصل نور آفتاب کی ذات ہی کے ساتھ قائم رہتا ہے، صرف اس کی ضیاء، درچمک یا اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے۔ جس سے وہ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی یہ چمک و عکس آئینہ کی ذاتی چیز نہیں بن جاتی۔ کہ وہ اُسے سورج سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ لے اور کسی حال میں اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔!

پس انبیاء علیہم السلام کے آئینہ قلوب میں جس قدر بھی علم آتا ہے وہ ذات حق سے منتقل اور جدا ہو کر نہیں آتا کہ یہ محال ہے، بلکہ اطلاع حق سے اس کا ہر نور و ظل ان میں سما جاتا ہے۔ جس سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں مگر یہ علمی چمک و عکس بحالت اطلاع بھی ذات حق ہی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ وہ قبل از اطلاع ذات حق کے ساتھ قائم تھی۔ اس لئے حضور کی ذات با برکات میں علم خاص کی حد تک بھی خود منشاء انکشاف نہیں مٹتی کہ وہ کل کا کل ہر وقت آپ کے سامنے رہتا ہو اور آپ علم شریع کی حد تک گویا حاضر و ناظر ہوں۔ اس لئے کبھی کبھی "انسا" یعنی کسی آیت کا ذہن سے فراموش کر دیا جانا یا کسی ماحول کے باہر نزع سے کسی علم کا قلب مبارک سے اٹھایا جانا بھی واقع کر دیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ رسولوں کو جتنا علم دیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہر ذات نہیں ہو جاتا کہ کبھی ذائل نہ ہو سکے، یہ الگ بات ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے اتنا فرمودہ علم رسولوں سے کبھی نہ اس میں نہیں پہنچتے۔ یہ نسبت طرازی یا رفع علم کی چند مثالیں محض

اس لئے واقع کی جاتی ہیں کہ علم سے نابالغ لوگ رسولوں کو اس القاسمہ علم میں بھی خدا کا شریک یا اس سے بے نیاز نہ سمجھ بیٹھیں۔ بلکہ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے حضور پر شریعت کے مختلف مہبات و مسائل کی وحی الگ الگ اور وقتاً فوقتاً کی گئی ہے۔

یہ صورت نہ تھی کہ آپ کو نبوت کے مقام رفیع پر پہنچا کر بیکدم اور اچانک ذات پاک نبوی کو منشاء علم بنا دیا گیا ہو اور ضرورتوں یا حوادث کے وقت خود بخود آپ کے اندر سے علم ابھر آتا ہو! اگر یہ صورت ہوتی تو تیس برس تک تدریجی وحی نازل نہ ہوتی اور مسئلہ پوچھے جاتے کہ وقت آپ وقتاً فوقتاً یوں نہ فرماتے کہ مجھ پر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نیز آپ کبھی بھی کسی حکم کی وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف نہ دیکھتے، جیسا کہ تحویل قسبہ کے بارے میں آپ نے کئی بار ایسا ہی کیا!

یہ ہر حال حضور کا یہ علم خاص (علم شریع و احکام) بھی غیب نہیں ہے۔ اس لئے خدا در رسول میں اس علم خاص کی کثرت کی حد تک بھی مساوات یا شرکت کا خیال باندھ لینا کہ یہ مخصوص علم جو خدا کو ہے وہی رسول کو ہے فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ محض ایک خیال فاسدہ جاتلہ ہے، جس کی کوئی سند کتاب و سنت سے نہیں نکلتی!

پس قرآنی کلمہ "فلا یظہر" نے اس جزوی مساوات کے شبہ کو بھی رد کر دیا اور واضح ہو گیا کہ مسند علم میں کسی پہنچ سے بھی خدا و رسول میں کوئی مساوات یا شرکت نہیں، علم ہمہ وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے!

اس حقیقت کی مزید تائید اس آیت کے جملہ و احاطہ بما لدیہم سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر رسول کی صرف اللہ کا یہ علم بعینہ منتقل ہو جاتا تو رسول کا یہ علم خدا کے علمی احاطہ سے نکل جاتا۔ حالانکہ اطلاع غیب کے بعد احاطہ کا لفظ بولا جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ رسول جس علم پر مطلع ہیں اور ان کے پاس جو بھی علمی سرمایہ ہے، وہ اب بھی بدستور خدا ہی کے علمی احاطہ میں ہے، اس سے باہر نہیں، ظاہر ہے کہ کسی چیز کا کسی کے احاطہ میں گھرا ہوا ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں ہونے اور اپنے قبضہ میں رہنے کی دلیل ہے، اگر اپنے پاس سے جدا ہو جاتے تو اس سے اندرون احاطہ نہیں کہہ سکتے!

پس اس اطلاقی علم میں (جس کا شریعت یا متعلقات شریعت سے تعلق ہے) یہ محدود مساوات کا باطل تجربی۔ آخر کھ بھال دیہم سے بھی رد ہو جاتلہ ہے، پس اس مساوات کے شبہ کا جو بولا "فلا یظہر" سے دیا گیا کہ یہ علم سرے سے منتقل شدہ ہی نہیں کہ مساوات کا سوال پیدا ہو، بلکہ صرف اطلاعی ہے اور پھر احاطہ بما لدیہم سے دیا گیا۔ کہ اطلاع کے بعد بھی وہ اسی علم و خیر کے احاطہ میں گھرا ہوا اور اسی کے قبضہ میں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس علم کو نہ رسول کا ذاتی علم کہہ سکتے ہیں، نہ عطائی۔ بلکہ صرف اطلاعی کہیں گے!

پس کہاں رسول کے لئے یہ بیان عشق رسول کی طرف سے علم کلی اور علم مآکان و مایکون کے بلند بانگ (عادی اور بہر قرآن کا) اعلان کہ وہ علم بہ نسبت علیم الہی کے علم جزوی ہے اور وہ بھی صرف اطلاع کی حد تک ہے۔ جو ذات حق سے کسی طرح جدا نہیں کہ مخلوق میں بعینہ چلائے!

اس مرحلہ پر پہنچ کر ممکن ہے کہ کوئی خارج از عقل انسان، خدا اور رسول کے علم میں برابری ثابت کرنے کے لئے یہ کہنے کی جرات کرے کہ جتنے علم پر خدا نے رسول کو مطلع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا علم یہی ہو، اس سے زائد کچھ نہ ہو تو اس صورت میں صورت مساوات پھر وہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو رفع دفع کیا گیا تھا۔ سو اس دوسرے کے دفعیہ

کے لئے اسی آیت میں "أَحَاطَ بِمَا لَدِيْهِمْ" کے بعد "وَاحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا" کا بھی اضافہ فرما دیا گیا ہے۔ جس کا حاصل ہے کہ جو علم رسول کے پاس ہے، وہ تو اس کے احاطہ میں ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہر چیز اور ہر ذرہ گن گن کر اس کے علم میں ہے۔ اگر خدا کا سارے علم وہی ہوتا جس پر رسول کو مطلع کیا گیا تھا تو مساوات کے تحت کے دفعہ کے لئے "أَحَاطَ بِمَا لَدِيْهِمْ" ہی کا جملہ کافی تھا۔ احصیٰ کل شیء کے اضافہ کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد کل شیء کے لفظ سے احصاء اور ذرہ کے علمی احاطہ کا اعلان کیا جانا اس کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کل شیء کا علم اس مال دیہم کے علم کے علاوہ ہے جو رسول کے اطلاع میں آیا ہوا ہے، جسے غیر مال دیہم کہا جائیے۔ پس ایک مال دیہم کا احاطہ ہے اور ایک کل شیء کا احاطہ ہے ایک کا دوسرے پر عطف کیا ہوا ہے جو قواعد عربیہ کی نڈ سے باہمی تغائر، ورمخاترت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مال دیہم کا علم اور ہے، جس پر رسول مطلع ہیں۔ اور کل شیء کا علم اس کے علاوہ بھی ہے۔ رسولوں کی اطلاع میں لایا جا چکا ہے اور پھر وہ لا محدود بھی ہے۔ جس میں ذرہ ذرہ شمار اور گنتی کے ساتھ علم ازلی میں آیا ہوا ہے۔ کیونکہ اسے کل شیء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے احاطہ کلی صرف خدا ہی کے علم کا ثابت ہوتا ہے اور علم خدا رسول میں اس جہانی مساوات کا اب کوئی مذہبہ باقی نہیں رہتا۔ جس کے داخل کرنے کی باطل سعی کی جاتی ہے، بلکہ علم خداوندی مشترک نہ تصور سے بالاتر ثابت ہو جاتا ہے !

اس موقع پر یہ خلیجان ہو سکتے ہیں کہ اطلاع غیب جبکہ رسول کے ساتھ مخصوص ہوئی، دررسالت کا مفہوم چاہتا ہے کہ غیب دوسروں کو بھی پہنچے، یعنی رسول اس کی تبلیغ کریں، تو پھر اطلاع غیب محض رسولوں تک کہاں محدود رہی اور اس کی تخصیص کے ساتھ کہاں باقی رہی، جبکہ رسول کی اطلاع سے ہم بھی اس پر مطلع ہو گئے۔ پس اس طرح آیت میں استثناء کی یہ تخصیص نہ رہ گئی، جو رسول کے ساتھ کی گئی تھی۔ سو اس کا جواب بھی اسی خدا بظہر کے کلمہ ہی سے نکل آتا ہے، اور وہ یہ کہ اظہار غیب اطلاع غیب کو استثناء و ترکیب کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اور نظر رہے کہ اُمت کو اس غیب کی خبر اس لئے وحی و انعام کے ذریعہ نہیں ہوتی، جس سے رسول کو ہوتی ہے۔ کیونکہ اُمت اولادیں کو ان کی نشانیوں سے نبی مان کر پھر خبر کو تسلیم کرنی ہے، تو اُمت کا یہ علم استدلالی ہو جاتا ہے اطلاع نہیں رہتا !

پس رسول اُمت رسول اس حد تک تو مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں۔ یعنی بالذات دونوں علم نہیں رکھتے کہ خاصہ اُلوہیت ہے اور رسول و اُمت رسول ظاہر ہے کہ دونوں از جنس بشر ہیں۔ تو ان میں خاصہ اُلوہیت آ جانا کیسے ہے۔ بہتہ۔ اس میں الگ الگ درجہ ممتاز ہیں کہ یہ علم رسول تک تو اطلاع خداوندی یعنی وحی و الہام سے پہنچتا ہے، حفاظت کے لئے پہرہ چوکی بٹھا دیا جاتا ہے اور اُمت تک یہ علم استدلال سے آتا ہے کہ ظاہر و باطن قطعاً رسول اور رسول کی خبر و احب التسلیم ہے اور وجہ القبول ہے۔ ابنتہ رسول تک اس غیب کی اطلاع کا سلسلہ چونکہ مخفی اور ہے، اس لئے یہاں پہرہ چوکی بھی علم کے تمام مخفی وسائل پر جو انسان کے اندر ہوں بٹھایا جاتا ہے۔ تاکہ وحی الہی غیر مشتبہ طریقوں تک پہنچے۔ مگر اُمت کو یہی خبر جو نہ ظاہری وسائل سے پہنچتی ہے اور پیغمبر سے لے کر ہم تک اطلاع دہندہ سب ہیں جو خبر کی سند کے سلسلہ میں محطے ہوئے ہوتے ہیں، اس لئے یہاں پہرہ چوکی استدلالی رنگ کا ان ظاہری وسائل یعنی سند اور طریق پر بٹھایا گیا ہے۔ راوی ثقہ ہوں، معلوم الحال ہوں، عادل ہوں، متقن ہوں، اور پھر ہر دور میں اتنے ہوں کہ عام عقلاً ان کا مجھٹا دیا جانا محال اور ذہن کے خلاف ہو پس اُمت کے اس اجنبی غیب کی سند کا کم از کم مترادف ہونا

اگر یہ غیبی حکایت بلا اشتباہ پہنچے اور واجب القربل بن سکے۔ سو اصل اطلاعی غیب جو سائے علوم شرعیہ کی جڑ بنیاد ہے، یعنی قرآن کریم حضور تک تو باطنی تو اتر کے ساتھ انتہائی تحفظ سے پہنچا کہ جس میں بعض بعض آیتوں کے ساتھ علاوہ جبریل علیہ السلام سے ستر ستر ہزار فرشتوں کا لشکر ہوتا تھا، جو اہل کراؤس کی حفاظت کرتے تھے، جس میں تمام غیبی موانع یعنی جنات و شیاطین وغیرہ پرہیزہ چوکی بٹھایا ہوا تھا، اور ہم تک ہی قرآن ظاہری تو اتر کے ساتھ پہنچا کہ ہر ہر قرن میں دس بیس بیس ہزاروں ہزار مستند حفاظ سببوں میں لے کر اس کی روایت اور کتابت سے اس کی حفاظت کرتے رہے، جن میں تمام ظاہری موانع اور انسانی تلبیس کے ممکن سے ممکن پر دس اصول روایت کی دوسے چاک ہوتے رہے اور کسی در انداز کو موقع نہ مل سکا کہ اس کے الفاظ یا معنی میں کوئی ادنیٰ تحریف یا تلبیس کر سکے۔ وہاں رسولوں کو معصوم کیا گیا کہ عصمت ہر در انداز سے متکوی رہے، یہاں امت کو مجموعی حیثیت سے "محفوظ" رکھا گیا کہ بحیثیت مجموعی اس سے حق منقطع نہ ہوا اور یہ حق کا حصہ قرآن حکیم، ہر حال اپنے الفاظ و معانی اور اپنی شئون و کیفیات کیساتھ کلیتہً محفوظ رہے !

یہی قرآن کی اولین شرح اور تفسیر یعنی حدیث رسولوں جو ناگزیر ہے، اس کا کوئی حصہ تو اتر سے ثابت ہے کوئی ثبوت سے کوئی ندرت وغیرہ سے ثابت ہے اور کوئی عزابت ہے، سو اس کے درجات ثبوت ہی کی قدر، اس کی قیادت و رخصت کے مراتب ہیں۔ جو فن میں محفوظ ہیں اور اس طرح قرآن اور حدیث اپنے اپنے درجہ میں کلیتہً اُمت میں محفوظ ہیں۔ منہ پر ظاہری اور باطنی پرے چرکی لگے ہوئے ہیں کہ کسی در انداز کو ان کی تبدیل و تحریف کا موقع نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اُمت کی تیرہ سو سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اس قسم کے در انداز برساتی کیڑوں کی طرح بار بار ابھرے، اور مختلف روپوں میں بنایاں ہوئے۔ مگر بالآخر موسم نکل جانے پر خود ہی اپنی موت مر گئے، جن کا آج نشانِ پاتلک نہیں ملتا۔ اور قرآن وحدیث اپنی اُسی آب و تاب کے ساتھ زندہ اور درخشندہ ہیں، ورتا قیامت رہیں گے !

اس پاک و صاف مسد میں بند ہر اب شہادت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی اس موقع پر ممکن ہے کہ کسی شبکہ دماغ اور حیلہ جبر کو جسے توحید سے زیادہ شرک سے لگاؤ ہو، یہ وسوسہ گزرے کہ آیت اظہار غیب کی ان ساری مثالوں کے باوجود وہ شرک جسے علمی شرک کہا جا رہا ہے، پھر بھی جوں کا توں موجود ہے۔ کیونکہ آیت میں کوئی نفاذ ایسا نہیں جو علم الہی کے دوام و استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ علم الغیب کا یہ علم غیب دوامی نہ ہو بلکہ وقتاً فوقتاً ذات کو ہوتا ہو اور تدریجی طور پر ذات کے سامنے کتا رہتا ہو (جیسا کہ بعض جہلاد فاسفہ اس طرف گئے تھے) اندر میں صورت ذات پر کچھ اوقات ایسا بھی کہنے ممکن ہوں گے، جن میں علم کا کوئی حصہ ذات سے ادجھل ہو اور اس کے ساتھ نہ آئے۔ مگر یہ حصہ علم سے تو گم ہو نہیں سکتا، کیونکہ عالم کی عمارت پورے ہی علم پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حصہ بھی گم ہو تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے اس لئے سارے کا سارا علم کائنات عالم میں ہمہ وقت رہنا ضروری ہے۔ جس میں یہ حصہ بھی مل ہے اور یہ حصہ جو معاذ اللہ ذات حق سے ادجھل ہے جبکہ صفت ہے اور صفت ذات سے الگ ہو کر پائی نہیں جاسکتی۔ تو لا محالہ ذات حق کے علاوہ کسی اور ذات کے ضمن میں پائی جائے گی۔ تو علم غیب میں ذات حق کا شریک نکل آیا۔ اگر شریک متفق نہیں تو کم از کم ہنگامی اور عارضی شریک تو ضرور پیدا ہو گیا۔ معذ اللہ ! اس لئے اس آیت کی دوسرے یہ دعویٰ کس طرح قابل تسلیم ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم دوامی ہے اور کسی لمحہ بھی اس کا کوئی علمی شریک نہیں ہو سکتا، جبکہ آیت میں کوئی ایک کلمہ بھی اس علم کے دوام و استمرار پر دلالت

کرنے والا موجود نہیں!۔

تو اس وسوسہ کو کلی آیت کے کلمہ "عالم الغیب" نے دفع کر دیا ہے، کیونکہ اس موقع پر آیت نے حق تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کو قتل کے صیغہ سے ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ صفت کے صیغہ سے ذکر کیا ہے، یوں نہیں کہا گیا کہ "یَعْلَمُ الْغَيْبُ" (وہ جانتا ہے غیب کو) بلکہ یوں کہا گیا "عالم الغیب" (وہی جانتے والا ہے غیب کا) کیونکہ فعل زمانی ہوتا ہے جو کسی نہ کسی زمانہ ہی کے ساتھ مقید اور مخصوص ہو کر پایا جاتا ہے، ماضی کا فعل ہے تو وہ مستقبل میں نہیں ہوتا اور مستقبل ہے تو ماضی سے خالی ہوتا ہے اور حال ہے تو ماضی و مستقبل دونوں اس سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ غرض فعل ہمہ وقت نہیں ہوتا، کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں۔ یعنی جس وقت کا وہ فعل ہے اسی وقت میں پایا جائے گا دوسرے اوقات میں نہیں۔ اس لئے اگر علم غیب کے ثبات کے لئے فعل ماضی کا صیغہ لاکر یوں کہا جاتا کہ "اُس نے غیب جان لیا" تو مستقبل میں علم غیب ثابت نہ ہوتا اور اگر مستقبل کا عنوان دے کر یوں کہا جاتا کہ "وہ غیب کو جان لے گا" تو ماضی میں اُس کا عالم الغیب ہونا نہ سکتا اور اگر حال کا عنوان رکھ کر یوں کہتے کہ "وہ جانتا ہے غیب کو" تو فی الحال تو وہ عالم الغیب ثابت ہو جاتا مگر ماضی و مستقبل دونوں اس فعل سے خالی ثابت ہوتے اور علم غیب دوامی نہ ثابت ہوتا۔ اس لئے فعل کے جملے صفت کے صیغہ سے علم غیب کا اثبات کیا گیا جو کسی زمانہ کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ ذات کے ساتھ وابستہ اور تاقیام ذات دوامی ہوتی ہے!۔

اعطلاحی لفظ میں اس حقیقت کا حنا یہ ہے کہ علم غیب کے اثبات کے لئے جملہ فعلیہ نہیں لیا گیا جو تجدد اور حدوت پر درست کرتا ہے بلکہ حمد سمیۃ استعمال کیا گیا جو استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا گیا "عالم الغیب" وہ جانتے والا ہے غیب کا "یعنی ماضی و مستقبل اور حال کی قید سے بالاتر ہو کر وہ ہمہ وقت غیب کا جانکا ہے، جس سے علم غیب کا دوام واضح ہو گیا۔ کہ وہ، ذل میں بھی عالم الغیب ہے وراہد میں بھی ہے اور اس پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ وہ عالم الغیب نہ ہو اور اُس لمحہ میں کسی ہنگامی شریک کی گنجائش نہ تھی جو اس بوجھ کو اٹھائے۔ اس سے وہ اپنے علم و محدود میں دوام و استمرار آراء و ابداء عالم الغیب اور اس ذاتی صفت میں ہمہ وقت و حد کا شریک نہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک مستقل ہے نہ شریک عارضی و ہنگامی!

بہرحال قرآن حکیم نے اپنے عجاظی نظم اور بجزانہ اسلوب بیان سے مسئلہ علم غیب کو نکھار کر صاف کر دیا ہے اور اس میں کسی شرک و بت کے لئے مشترکات و راہوں کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بالخصوص آیت اظہار غیب اس بارے میں ایک جامع ترین ہدایت دہ ہے جس نے اس مسئلہ کو ہر قسم کے زمانی، مکانی، ذاتی، عرضی، دوامی اور ہنگامی شرکاء سے بری کر کے اور اللہ کی علم کی توحید کو ہر شک و شبہ سے پاک کر کے مسئلہ کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو کھول دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً اُس نے!۔

فقہ عالم الغیب است استدلال کر کے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعلان کیا۔

(۲) پھر آیت "الذی علم الغیب" کو اس کا خاصہ ثابت کیا۔ جس سے ہر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہو گئی!۔

(۳) پھر آیت "غیب" سے علم غیب کو اس کا ذاتی علم ثابت کیا۔ جس سے ہر مخلوق کے حق میں ذاتی علم کی نفی ہو گئی!

- (۴) پھر تلعین غیب کو اطلاع غیب کا عنوان دے کر غیر اللہ کے لئے صرف اطلاعی علم ثابت کیا۔ جس سے عطائی علم کی بھی مخلوق سے نفی ہو گئی، تاکہ خالق کی ذات کسی بھی حصہ علم سے خالی نہ سمجھی جائے !
- (۵) پھر حق تعالیٰ کے علم غیب کے اثبات کے لئے فعل کے بجائے صفت کا صیغہ (عالم الغیب) استعمال کر کے علم خداوندی کو ازلی ابدی اور دعائی و استمراری ثابت کیا، جس سے غیر اللہ کے علم دعائی کی نفی ہو گئی اور مخلوق کا علم ہنگامی اور عارضی ثابت ہوا۔
- (۶) پھر اظہار غیب کے کلمہ سے اسے غیب کی اطلاع دینے میں فاعل محنت و ثابت کیا، جس سے تمام وسائل علم غیب کے اطلاع دہندہ غیب ہونے کی نفی ہو گئی۔ !
- (۷) پھر ظہور غیب کو اطلاع خداوندی کے ساتھ مقید اور اس میں منحصر ثابت کر کے ہر استدلالی علم کو علم غیب ہونے سے خارج کیا، جس سے فنی طور پر مستقبل کی باتیں بتلانے والوں کے غیب دان ہونے کی نفی ہو گئی !
- (۸) پھر کلمہ ”من رسول“ کے اقتضا سے رسول کے لئے علم کلی کی نفی ہو گئی۔ اور بشر کے لئے علم ماکان و مایکون کا سوال ختم ہو گیا۔ !
- (۹) پھر اسی ”من رسول“ کے کلمہ سے رسول کے لئے علم جزئی ثابت کر کے خدا و رسول کے علم کا فرق واضح کیا کہ خدا کا علم محیط اور کلی ہے اور رسول کا اس کے لحاظ سے جزئی اور محدود جس سے خدا و رسول کے علم میں مساوات کا تخنیق منفی ہو گیا۔ !
- (۱۰) پھر اس علم کو پیغمبر کے حق میں اطلاعی کہہ کر ”من رسول“ ہی کے کلمہ سے امت کے حق میں اسے رسالتی ”علم ثابت کیا۔ جس سے امت کے حق میں اس کے اطلاعی علم ہونے کی بھی نفی ہو گئی، بلکہ یہی غیبی علم اس کے حق میں اسناد لائی ہو گیا۔ !

(تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)

غرض آیت کریمہ کے پلین بیان اور اس کے ایک ایک لفظ سے علم غیب کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ساتھ ساتھ نکھرتے ہوئے ہیں۔ اثباتی پہلو سے تو ذات حق کے لئے اس علم کے تمام مراتب و شئون غفیس کے ساتھ ثابت ہونے لگے ہیں اور منفی پہلو سے غیر اللہ سے اس علم کے تمام شئون و مراتب منفی ہونے لگے ہیں۔ اور اس طرح یہ اعجازی آیت مسد علم غیب کے تمام مہمات و اس کے تمام مالمہ و ماعلیہ کا جامع ترین بیان ثابت ہوتی ہے، جس سے توحید خداوندی کا یہ اہم ترین رکن (علم غیب) ایک ترک آئینہ تصور اور منافی توحید توہم سے منزہ و مقدس اور بے غبار ہو کر نمایاں ہو گیا۔ **فَللّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنْتَ!**

ان قرآنی تصریحات و تلمیحات کے ہوتے ہوئے حضرت سید المرسلین و ائمہ کرام کے لئے علم غیب کا دعویٰ ادوہ بھی علم کلی و علم ماکان و مایکون کی قید کے ساتھ نہ صرف بے دلیل اور بے سند بلکہ مخالف دلیل معارف قرآن اور اس زحیدی شریعت کے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل اتفات ہے۔ !

۵ رسول کا علم جزئی اور محدود اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے ہے۔ مگر امت کا مجموعی علم بھی رسول کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ !

مگر اس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمام کائنات جن و بشر اور روح و ملک میں سب سے زیادہ سب سے وسیع تر اور بے نظیر و بے مثال علم حضرت اعلیٰ الاولین والاخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ عالم میں نہ اتنا بڑا عالم باللہ اور عارف حق پیدا ہوا، نہ ہو گا۔ اگر کوئی حضور کے اس علم کی عظمت و کثرت اور زیادت و جامعیت میں شک کرے اور آپ کے اعلیٰ الخلاق ہونے میں اسے تاہل ہو تو وہ اپنے ایمان کی منکر کرے۔ لیکن اس یقینی اور ثابت ہل تاہل علم عظیم کی وسعت ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ رسولوں کو حسد کہا جائے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے اور انہیں ذرہ ذرہ کا عالم اور ماکان و مایکون کا جاننے والا کہہ کر ان کے علوم ہدایت و اصلاح میں زید، عمر، بکر کی حسانی جزئیات دیتا بھر کے، انسانوں کے تمام ذہنی و مادی و خطرات اور حوادث عالم کے روزمرہ کے تمام افسانے ان کے علم کا جزو قرار دے دیئے جائیں۔ کہ اس سے نہ صرف سلیم طلباء ہی انکاری ہیں، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکار و اعراض فرما رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ جزئی جزئی تھمتے اور دور از کار معلومات آپ کے ظرف علم میں بھرے جائیں۔ !

چنانچہ حضور نے اپنے پاکباز صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی کمزوریوں میرے سامنے لا کر نہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہوں۔ گویا اس قسم کی معلومات سے قلب مبارک خود کتا رہ کٹ رہتا تھا، جو اصل مقصد نبوت سے تعلق نہ رکھتی ہوں اور اوپر سے قلب کی یکسوئی اور جمعیت میں خلل انداز بھی ہوں۔ بلکہ "دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہونے" کے جملہ سے اور بھی ستارہ فرمایا گیا ہے کہ اس قسم کی معلومات رخصتی کے آخری لمحات میں بھی حضور کو گوارا نہیں تھیں۔ کہ وہ زمین مبارک میں آئیں، جنہیں زبردستی بھاریاں عشق رسول ان آخری لمحات میں حضور کی مرضی کے خلاف حضور کے لئے تجویز کرنے سے نہیں شرماتے۔ !

صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ایک منقش مصلیٰ بچھا دیا تو آپ نے اسے اٹھا دیا اور فرمایا کہ "اس کے گل بوٹوں نے مجھے مشغول کر لیا (یعنی نماز کی یکسوئی اور دل جمعی میں فرق آ گیا) جس سے واضح ہے کہ اس قسم کی جزئیات معلومات و محسوسات کی جن کا رشاد و ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ اپنے حزانہ خیال میں جمع فرمانا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، اس لئے کہ شان رسالت کے لئے موزوں اور مناسب ہی یہ تھا اور یہی اس شان قدس کا فطری تقاضا بھی تھا۔ کہ آپ کو مہینہ منی مفاسد و احکام کا علم دیا جائے جو بنی نوع انسان کے لئے حصول سعادت کا ذریعہ اور شقاوت سے بچانے کا وسیع ہوں اور خود آپ کے نفس طلبہ کے لئے ہمہ وقت ترقی اور قرب خداوندی کی بیشی کا ذریعہ ہوں۔ اب اگر سب و عباد اسلام کو علوم و مشائخہ کے علاوہ علوم طبیعیہ، علوم فلسفہ، علوم منطقیہ، مثل سائنس، فلسفہ ریاضی، جہت، ہندسہ، جغرافیہ، شعروست غری، تہذیب و حریم، کہا مت، نجوم اور زید، عمر و بکر کے طرہ و قیست معلوم نہ ہو تو عدلی یہ سب کے لئے نفس نہیں بلکہ عین کمال و دان کی پاک فطرتوں کا عین مقصد ہے۔ !

پانچ حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے کہ آپ نے کسی موقع پر ایک نجوم دیکھا جو کسی شخص کے ارد گرد جمع تھا۔ پوچھا یہ کیسا جمع ہے؟ عرض کیا گیا کہ زجل عاذمہ۔ ایک بڑا عالم ہے جس پر لوگ طے پڑ رہے ہیں اور وہ عجم کی باتیں لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ فرمایا۔ ایسا علم؟ عرض کیا گیا کہ شعر اور نساب کا علم۔ تو ارشاد فرمایا:-

علم با یمن و جہل لا یفرا نما العبدیۃ المحکمة اوسنة قائمة اور فیضۃ عادلة !

یہ وہ علم ہے کہ نہ تو اس کا جاتا کچھ نافع ہی ہے اور نہ اس کا نہ جاننا ہی کچھ مضر ہے، علم تو
 (حقیقتاً) آیت محکمہ (قرآن) یا سنت قائمہ (حدیث) یا فریضہ عادلہ (جو ان دو جیسا
 ہو یعنی اجتہاد، مجتہد یا اجماع) ہے!

اس سے واضح ہے کہ نبوت کی نگاہ میں نہ ہر علم مطلقاً نافع ہی ہے اور نہ ہر علم علی الاطلاق مطلوب۔ اور نہ علم کی تقسیم نافع اور مضر
 کی طرف لغو اور فضول ہو جاتی۔ درحالیکہ قرآن حکیم نے بھی اس تقسیم کو قبول فرمایا اور اس پر متنبہ کیا ہے، سحر و ساحری کے بائے
 میں نشر مایا :-

وَيَعْلَمُونَ مَا يُفْرِهِمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ !

شعرو شاعری کو اپنے رسول سے دُور رکھتے ہوئے گریبا اس کے مضر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ :-

وَمَا عَلَّمْنَا الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ !

اور ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی اور وہ اس کے لئے مناسب (یعنی شایان شان) بھی نہیں ہے!

ظاہر ہے کہ جس علم کو حق تعالیٰ اپنے رسول کے لئے غیر موزوں بتلائے اور جس کے مضر ہونے کی صراحت فرمائے اس کا شوق
 رسول پاک کے ذہن مہانک میں کیسے آسکتا تھا اور اس پاک طرف میں یہ دُور اذکار نبوت معلومات کیسے ڈالی جاسکتی تھیں!
 بہر حال اس قسم کے غیر رسالاتی علوم بلاشبہ طرف نبوت میں پہنچکر الجھن ہی کا باعث ہوتے کہ مفقود سے بے تعلق تھے
 اس لئے قابل قبول نہ ٹھہرے، تو ان سے طرف نبوت کا خالی رہنا ہی نبوت کا کمال ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا نقص۔ اندریں موت
 اللہ کے اس عظیم الشان رسول کے لئے علم ماکان و مایکون ثابت کرنے کی حاصل سعی کرنا ان کے وصف رسالت کے
 نقصانوں کو بے اثر دکھانا ہے جو وصف رسالت کی توہین ہے نہ کہ تعظیم۔!

اس لئے اگر نبی کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم خود ہی اپنے سے علم غیب کی کئی نفی اور علم کلی کا صاف اور واضح
 انکار فرمائیں اور مامور من اللہ ہو کر سردمائیں تو یہ نفی ایک حقیقت ہوگی نہ کہ تواضع و انکسار۔ چنانچہ قرآن کی زبان میں۔
 آپ نے فرمایا اور مامور من اللہ ہو کر سردمایا :-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
 إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَبِعَ الْآمَانَ فُوحْيًا إِنِّي -

تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات
 اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اُسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا
 حکم آتا ہے!

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

اور میں تو صرف (کھلے طور پر) ڈرلنے والا ہوں!

اس میں اپنے سے علم غیب کی علی الاطلاق نفی ہے، جس میں کلی کی قید ہے نہ جزئی کی۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ میں
 کچھ بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ جس کی وجہ آگے ذکر فرمائی گئی ہے کہ میرا منصبِ اِندازہ اور انجام کی ہلاکت اور عذابِ خداوندی
 سے ڈرنا ہے۔ جس کے لئے علم غیب کی ضرورت نہیں، صرف اُن امور کے علم کی ضرورت ہے، جن کو اس ڈر نے میں داخل ہوا ہے

۵۵ اس انداز و تبشیر میں موثر ثابت ہوں۔

اس لئے اب ان غرض کردہ آیات و روایات یعنی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسول کا علم غلطائی یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہو یا ایک حقیقی خدا اور ایک مجازی خدا۔ یا بقول عیسائیوں کے ایک الہ مجرد اور ایک الہ مجسم، معاذ اللہ۔ بلکہ جو علم غیب ہے یعنی علم ذاتی جو بلا وسیلہ و اسباب ذات سے ابھرے اور بالذات ہو بالآخر نہ ہو۔ یہ علم کلیتہً حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ کو اس علم کا نہ کئی حاصل ہے، نہ جزو، نہ کئی نہ جزوی!

دوسرا علم اطلاعی اور حکائی ہے جو مسائل سے حاصل شدہ ہو یعنی علم غیب نہ ہو، وہ بندوں کو ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ قطعی یقینی اور غیر مشتبہ و مسائل سے ہو۔ جس میں کسی شک و شبہ یا التباس کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے وحی خداوندی، ایسے آیت اظہار غیب میں ظاہر خداوندی کہا گیا ہے، تو یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر ظنی و مسائل سے ہو، جس سے اشتباہ و التباس کلیتہً مرتفع نہ ہو جیسے کشف و الہام تو یہ اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے!

اور اگر طبعی و مسائل سے ہو، جیسے عقل و خرد، ذوق و تجربہ اور فکر و تدبیر وغیرہ تو یہ اذکیاء و عقلاء کو بھی ہو سکتا ہے اور اگر حسی و مسائل سے ملے، جیسے سمع و بصر اور عام جو اس، تو یہ عام انسانوں کے لئے بھی ممکن ہے، پس یہ سب قسمیں وہی اطلاعی علم کی ہوں گی۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وحی کا علم وہی ہے جو محض مہیبت الہی سے ملتا ہے، کسی واکتسانی نہیں۔ کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے وحی حاصل کر لیا کرے اور نبی پر جایا کرے۔ اور غیر وحی کے تمام علوم کسی ہیں، جنہیں خود اپنی توجہ اور محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان سب علوم میں علم اعلیٰ وہی ہوگا۔ جو وحی الہی سے ہوگا۔ اس لئے بنی کے لئے وجہ انفصیت یہی علم ہوگا نہ کہ وہ کسی اور اکتسابی علوم و فنون جو ہر انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔!

رسول پاک کے لئے اس قسم کے علم کا دعویٰ رکھنے والے اپنے دعوے میں مخلص ہوں اور ہر علم خود محبت رسول میں غرق ہو کر خوش اعتمادیوں سے ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں۔ سو ان کی نیت اور جذبہ پر حملہ مقصود نہیں۔ مگر یہ گذارش ضرور ہو کہ یہ دعویٰ خواہ کتنا ہی جوش عقیدت و عظمت اور ولولہ شوق و محبت سے کیا گیا ہو۔ مگر ہم مسلمان صرف عقائد و احکام ہی میں آسمانی ہدایات کے پابند نہیں بنے گے، بلکہ عشق و محبت کے جذبات اور اظہار عقیدت و محبت میں بھی شرعی حدود و حدود کے پابند کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ہم سے عقل محبت مطلوب ہے، جس کا نام ایمان ہے، الطبعی محبت مطلوب نہیں جو غیر اختیادی اور بے شعور محبت ہے، اولیٰ کا تعلق عقل و شعور سے ہے اور ثانی کا جذبات سے۔ بحالت صحت شعور و خواہش ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایک اصولی اور شعوری محبت کو محض جذبہ باقی محبت بنا کر شرعی آداب سے بے نیاز اور بالاتر ہونے لگیں۔ اور اپنے کو عارف باللہ اور علی بصیرت بنانے کی جگہ بے شعور اور جذبہ باقی ثابت کرنے لگیں۔ یہ بتکلف جذبات عشق کی اسلئے کرتا م شرعی حدود و حدود اور تہذیب نفس کی تمام دینی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔!

بر حال مدعیان عشق میں تو ممکن ہے کہ مدح رسول کی یہ دفعہ مل جائے کہ عظیم رسول، علم خدا کے برابر ہے۔ لیکن خود خدا کے کلمہ میں اس دفعہ کا کوئی دجور نہیں اور کسی ایک آیت میں بھی رسول کریم کے عالم الغیب ہونے یا عالم مآکان

وَمَا يَكُونُ هَرْنِے كَا دَعْوَىٰ نِهْنِے كِيَا كِيَا - اوركِيَا كِيَا هے تَو اِس عِلْم كِي كَلِّ لَفْظِي كَا - جِيسا كِه اِن مَذْكُورِه اوراق سَے كَا فِی رُوْطْنِی مِی اَچْكَا هے - حَتّٰی كِه كِسِي مَرْحُومِ حَدِیْث مِی بَحْیِیہ دَفْعہ نِهْنِے مِل سَكْتِی - اَلْبَتَّہِ یَہ مَكْنِ هے كِه حَدِیْث كَے كِسِي مُتَخَذَا ہِہ كَلَام كِي اُڑ لِي جَاوے اُور مَحْضِ اِپْنِے دَعْوے كِي لَاحِظ رَكھْنِے كِي سَعْي كِي جَاوے - چِنَا نَحْدِ اِس كَے لَئِے سَب سَے زِيَادَہ نَمَايَاں كِر كَے حَدِیْث مَعَاذِ بِنِ جِبْرِیْلُ عَلَیْہِ سَلَام كِيَا جَاتَا هے - جَو مُسْتَكْوَاة مِی رَوَايَت كِي گُئِي هے اَشَايِد اِسی كَے اِيك ذَو مَعْنٰی لَفْظ سَے حَضُور كَے عِلْم كَلِّ كَا تَحْمِيلِ مَحْمُوم كِيَا كِيَا هے - مَحْضُونِ حَدِیْث كَا حَاصِل یَہ هے كِه -

” اِيك دِن مَرُورِ دُو عَالَمِ بِنِی اَكْرَم صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم كِي اَنكُھ دُور سَے كُھنِي - قَرِیْب تَھَا كِه اَنقَابِ طُلُوعِ ہُو جَاوے اُور نَمَاز صَبْحِ قَضَا ہُو جَاوے كِه اُپُّ گُھُورے ہُوتے ہَا ہِر تَشْرِیْفِ مَآءِے اُور مَحْضُورِی نَمَاز پُڑھَا كِر لُوكُوں كُو بیٹھے رہنے كَا حَكْم دِیا اُور دُور سَے آنے كِي وَجہ اَدشاد فرمائی كِه نَمَاز تہجد مِی مَجھے اُوگھ مِی اُگئی، بَدَن بُو جھل ہُو گِیا تُو اچانك مِی لَے اِپْنِے رَب كُو نِہَايَت ہِي ہَا كِر زہ صُورَت مِی خُواب مِی دِیکھا اُور یَہ حَقِّ لَعَالٰی لَے مَجھے تِن دَفْعہ خُطَابِ فَرَا كِر پُوچھا كِه اے مَحْمُود ! مِلَاو اَعْلٰی كِس حَیْز مِی جَمگُوتے ہِي ؟ مِی لَے تِنوں دَفْعہ كَا اُزْدِرَی كَہ كِر اِپْنِي لَا اَعْلٰی كَا اُظْہَا كِیا - اَخِر جُنَابِ بَارِی عَزَّ اَزَّ مَحْمُود نے اِپْنِي مَحْمُودِي رَحِیْمِي سَتھِلی اُس كِي شَان كَے مَنَاسِبِ ہُو) ہِرے دُو ذُوں مَوَظُّعُوں كَے دَرْمِیَان رَكھ دِی - تَا اَنكُھ مِی لَے اُن كَے پُور دُوں كِي مُنڈ كِ سِیْنہ كَے دَرْمِیَان مَحْضُونِ كِي “

فَتَحْلٰی بِلِی كَلِّ شَیْءٍ عَرَفَتْ

تُو ہِر حَیْزِ مَجھ پَر مَنكُشْت ہُو گئی اُور مِی پِچَان كِیا !

یہی كَلِّ شَیْءٍ كَا مَبْہَمُ كَلْمِ هے جَو عِلْمِ غِیْب كَلِّ كَے تَے بَطُورِ دِلِی كَے پِش كِیَا جَاتَا هے !

لیكِن اَدْل تُو قُرْآنِ حَكِیْم كِي اَتْنِی صَاف وَصَرِیْح اُور غَیْرِ مَبْہَم تَصْرِیْحَات كَے ہُوتے ہُوتے جَو پِش كِي گئیں اِيك خَبْرِ وَاحِد كَے اِيك مَبْہَم جملہ كُو اُن كَے خُلافا پِش كِرنا اُور قَطْعِیَات كُو فَنی كَے تَالِیع بَنَانَا مَطْلَبِ بَرَا رِی كَے سُوا اُور كِس عِزَان كَا مَسْتَحَق ہُو سَكْتَا هے ؟ دُوسرے عَقِیْدہ كَے لَے لَفْظِ قَطْعِی كِي مَرْزُورَت هے، ظَنی سَے عَقِیْدہ ثَابِت نِهْنِے ہُوتا، جَو یَہَاں كَا جَزُو بَنَا یا جَاوے - اُور اُس كَے خُلافا كُو كُفْر كَہا جَاوے، پَھر ہَا كِه ظَنی ہِي طُور پَر اِگر كِسِي نَفْسِ ظَنی سَے كُوئی شَرْعِی نَظَر یَہ قَائِم كِیا جَاوے تُو كَمِ ذَكَمِ نَفْس كَے اَلْفَاظ كُو قَطْعِی الدَّلَالَت اُور تَعِیْنِ المَرَاد مَوَظُّع پَچا ہِیں - جِس كَے مَعْنُوم اُور مَرَاد مِی بَھي كُئی كُئی اَحْثَالَات ہوں تُو اُس كِي بِنِیَادِ پَر تُو كِسِي نَظَر یَہ كِي بَھي عَمَارَت نِهْنِے اُٹھَا نِي جَا سَكْتِی، پَچا جَانِیكہ عَقِیْدہ كِي عَمَارَت كُھڑی كِي جَاوے !

(۱) سَوَاوِل تُو حَلِّ شَیْءٍ سَے ذَرَّہ ذَرَّہ اُور مَآكَاں وَصَايَا كُون مَرَاد لَے جَاوے كِي كُوئی دِلِی نِهْنِے - بِالْخُصُوصِ جِسكہ اَعْلَا رِغِ غِیْب كِي اَیْت كَے كَلْمِ مِّن رَّسُولٍ سَے اَبْھي دَاخِج ہُو چُكَا هے كِه شَرْعِیَات اُور اُن كَے مَسْتَقَات كَے عِلْم كَے سُوا بَاقِی مَعْلُومَات وَصَفِ رَسَالَت كَا مَقْتَضَا ہِي نِهْنِے ہِي كِه یَہَاں دُور اَزْكَادِ اَشْیَاہ كَا عِلْمِ كَلِّ شَیْءٍ كَے عَمُوم مِی دَاخِل كِیا جَاوے، اِس لَے كَلِّ شَیْءٍ سَے مَوْضُوعِ رَسَالَتِ ہِي كِي كَلِّ اَشْیَاہ مَرَاد یَہَاں گِي اُور دَہ دَہی اَسْتِہْآہ ہُو سَكْتِی ہِي جِن كَا اِس حَدِیْث مِی حَضُور سَے سَوَال كِیا كِیَا - (بَعْنِی مِلَاو اَعْلٰی كَے جَمگُوتے كِي حَیْز مِی) اُور اُپُّ لَے اُن سَے اِپْنِي لَا اَعْلٰی ظَاہِرِ فَرَمَانِي - مَقَام كَا تَعَاَضُلِ ہے كِه دَہی كَلِّ اَشْیَاہ اُپُّ پَر مَنكُشْت ہُو ہِیں

اور آپ کو ان کی کامل معرفت حاصل ہو گئی۔ جس کا سبب حق تعالیٰ کا یہ قدرت آپ کے سینہ مبارک کے درمیان رکھ دینا ہوا، جو تصرف تھا حضور کی روحانیت میں اور وہ بھی انتہائی قرب کے ساتھ۔ کیونکہ ہاتھ رکھ دینا کہ لی قرب کی انتہا ہے۔ !

یہ تصرف ایسا ہی تھا جیسا کہ پہلی وحی میں۔ جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر آپ سے تین مرتبہ اقراء کہا اور آپ نے تینوں دفعہ صاف بتا دی فرما کر اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے تین مرتبہ حضور کو سینہ سے لگا کر دبا یا اور سخت دبا یا۔ جس کا لقب آپ کو محسوس ہوا۔ یہ درحقیقت ملکیت کے ساتھ آپ کی انتہائی طور پر قریب کر کے بلکہ ملا کر روح پاک میں تصرف کرنا تھا ! جس کا اثر علم و انکشاف کی موت میں ہی ہوا اور آپ نے اقراء کے جواب میں قرأت وحی شروع فرمادی۔ اور حقیقت حال کا انکشاف ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں بھی حق تعالیٰ نے تین بار اختتام ملا، اعلیٰ کا سوال فرمایا اور آپ نے تینوں بار اعلیٰ کا جواب دیا۔ نیز ہرہ راست یہ قدرت سے انتہائی قرب بخش کر بلکہ اپنے سے ملا کر تصرف فرمایا۔ جس سے وہ ماحولی ختم ہو گئی۔ مہم مفہوم کا انکشاف ہو گیا۔ اور اس سوال کے جواب اور جواب کے تمام مفہوم کی استعداد آپ میں دفعتاً پیدا ہو گئی۔ جنہیں زبان و بیان سے آپ نے کھولنا شروع فرما دیا۔ گویا جتنی باتوں کا سوال کیا گیا تھا آپ کو انہی کے کل مفہومات کا انکشاف ہوا اور اسی کو کلی مٹی سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس کل مٹی کے مفہوم کو ذرہ ذرہ پر محیط، ان کر علم ماکان و مایکون مرادیا جانا ایک بے دلیل دعوہ ہے، جس کی اس روایت میں کوئی سند نہیں۔ !

(۲) یکن گرنہ کورہ شرعی قاعدہ، و قرآن مول کو (کہ حضور کے لئے صابغی لئے یعنی مناسب شان نبوت ہی علوم مراد لئے جائیں) نظر انداز کر کے محض حدیث کے لفظ طہی پر جمود کیا جائے، اور کل شیء کو درہ درہ کے لئے عام ہی مانا جائے۔ تو پھر اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ کہ تجلی کے معنی علم کے نہیں بلکہ کسی چیز کے برز اور عکس و ظل کے سامنے کر دیے کے ہیں جیسے قلمت تجلی ربہ للبحیل میں تجلی کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ حق تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ پر اپنے نورانی ظل و عکس سے جلوہ گری فرمائی، اور اپنی کسی شان نمایاں فرمادیا، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی مادی ظرف میں اس کی لطیف و خیر ذات کا لجینہ اتر آنا قطعاً نظر اس کے لئے انتہا لطافت اور پاکیزہ شان کے لائق نہ ہونے کے یہ ممکن بھی کب ہے کہ عہد و دین لا محدود سما جائے، جیسے آئینہ میں آفتاب کے اتر آنے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس چھوٹے سے ظرف میں یہ زمین سے گیارہ درجہ بڑے نور کی جسم خود، اتر آیا کہ یہ ناممکن ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کا عکس یا پرتو اس میں آگیا مگر جب کہ کب ہی جانتا ہے کہ آفتاب آئینہ میں اتر آیا۔ !

ان تجلی شید کا مطلب اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اچانک عالم کی کل اشیاء مجھ پر منکشف ہو جی جی ان کی صورت مثالی میرے سامنے آگئی، سوائے کشف کبیر کے، علم نہیں کہیں گے اور اگر علم کا لفظ بھی بورت سے گاتو من سب مقام اس کے معنی بھی انکشاف اور کشف ہی کے ہوں گے۔ کیونکہ جس چیز کا کشف ہوا، اس کا ہم تو پہلے سے جانتا ہی ہے، اگر سورج کو آئینہ میں دیکھا تو یہ علم نہیں کیونکہ علم تو سورج کا پہلے سے

ایسی چیز ایسی کہ اُن پر دنیا و دُنيا و فرش سے تا عرش منکشف ہوا۔ لیکن نہ انھیں عالم الغیب کہا جاتا ہے، نہ عالم ماکان و مایکون کہ یہ علم نہیں بلکہ اجمالی مشاہدہ ہے۔ جس میں کُل کائنات اچانک سلسلے آجاتی ہے اور فوراً ہی یہ مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم موائی جہاز پر وار ہو کر دلی کے اوپر پرواز کریں اور یہ کہیں کہ اس وقت کُل دلی ہمارے سامنے ہے تو دعویٰ صحیح ہے۔ مگر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے دلی کی جزئی جزئی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی اور ہماری نگاہیں اُس کے ایک ایک گھر میں گھسیں اور اُس کے ذلہ و رتہ کا مشاہدہ کر آئیں۔ اور جتنی بھی مشاہدہ میں آئیں وہ مشاہدہ صفت نظر بن گیا اور مرنے دم تک وہ ہم رہا۔ یہی صورت پورے عالم کے کشف کلی کی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے کہ اس کی کُل شیا و سامانے آگئیں مگر یہ ایک دفنی ہے۔ اجمالی مشاہدہ ہوتا ہے جس میں نہ استقرار ہوتا ہے نہ جزئی جزئی کی تفصیل اس سے علم نہیں ہوتے چاہے ہم غیب اور وہ بھی غیب کلی، ہر قسم کے انکشاف غیب کے بارے میں روح المعانی میں غیب کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ومن صف ذیل، غیب مشاہدۃ الكل بعین الحق فقد یخ العبد قرب المرافل فیکون احسن سبب فی الذی یبصر به وسمعه الذی یسمع به ویرقی من ذالک الخ
نور انوار سنون نوراً دھماک یکرث الغیب لہ شہود و المفقود لدینا عندہ موجوداً و مع ہذا راہیوسع من وصل فی ذالک المقام ان ینظر فیہ انہ یعلم الغیب۔ قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا اللہ۔ روح المعانی جلد اول ص ۱۰۰
یہ ہے یہ موقع پر کہ گیا ہے کہ غیب مشاہدہ کُل کا نام ہے جو عین حق سے ہو، چنانچہ کبھی بندہ پر حسان کہا جاتا ہے کہ اُسے وافل کے ذریعہ قرب خداوندی عطا کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ ہی اُس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور وہی اُس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے پھر اس سے ترقی کر کے جب وہ قرائن کے ذریعہ قرب الہی باتا ہے تو نور عظیم بن جاتا ہے۔ اس وقت یہ غیب اس کے لئے شہود ہو جاتا ہے اور جو چیزیں ہم سے مفقود ہیں۔ اس کے سامنے وجود ہو جاتی ہیں (گویا اشیاء کائنات اُس کے مشاہدہ میں آجاتی ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔ وہ جو بھی اس مقام پر پہنچے اُس کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اُسے عالم الغیب کہا جائے ارشاد حق ہے کہ "اے پیغمبر! فرادیکھئے کہ کوئی بھی زمین میں ہو یا آسمان میں غیب نہیں جانتا۔ بجز اللہ کے"

۱۔ ص ۱۰۰ ص ۱۰۱ کہ اس قسم کا مشاہدہ کُل علم ہی نہیں۔ چہ جائیکہ علم کلی ہو اور نہ ایسے صاحب کشف پر عالم الغیب کا مشاہدہ ممکن ہے بلکہ یہ ایک دفعی انکشاف ہے جو غیر بنی کو بھی بطریق انبیاء میسر آسکتا ہے۔
۲۔ ص ۱۰۱ "خلی فی کل شیء" میں تجلی سے کشف مراد ہوگا جو تجلی کی حقیقت ہے۔ اب اگر کُل شیئی سے اس خاص دامو کی کُل اشیاء کا کشف مراد ہوا جائے جن کا حق تعالیٰ نے سوال فرمایا تھا تو یہ مسائل کا کشف ہوگا۔ جسے فی اصطلاح میں کشف الہی کہتے ہیں۔ کہ حقائق شرعیہ منکشف ہو جائیں۔ اور اگر کُل شیئی سے کائنات کی تمام اشیاء کا کشف مراد لیا جائے تو کشف کوئی ہوگا مگر ان میں افضل ترین کشف مسائل کا ہے جو مفقود ہیں نہ کہ اشیاء کائنات کا جو ہر ذرہ مفقود ہے۔

ہی نہیں۔ پس اول تو اس حدیث سے کشف کوئی پروردینا اور کشف الہی سے باوجود اس کے ممکن ہونے کے یکسو ہو جانا مرتبہ نبوت کی عظمت اور جلالت قدرت قلیل المعرفی کی علامت ہے۔ اور اُدھر سے اس تجلی کشفی سے علم غیب پر استدلال کرنا، وہ بھی علم ماکان و مایکون پر کلمات حدیث کو اُن کے مواضع سے ہٹا دینا ہے، جو تحریف کے ہم معنی ہے، مگر نہ تجلی کے معنی نہ لغت میں علم کے آئے ہیں نہ شریعت کی یہ اصطلاح ہے۔

پھر کشف تو کشف "وہ علم بھی انبیاء کے لئے مدار افضلیت نہیں بن سکتا جو فصاحت نبوت میں سے نہ ہو۔ یعنی غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہو۔ ورجع تجرباتی اور طبیعیاتی قسم کے مور۔ جیسے کھجوروں کے پروندہ بادھنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا:

انتم اعلم بامور دنیا کم (مسلم)

(اپنی دنیا کے امور کے بارے میں تم ہی سے زیادہ جانتے ہو)

ظاہر ہے کہ جس علم میں امتی کو نبی سے زیادہ جاننے والا فرمایا جاتے وہ علم یقیناً فصاحت نبوت میں سے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ نبی کے واسطے بغیر کسی امتی کو کبھی مل ہی نہ سکتا۔ پس ایسے علوم و فنون پر نہ نبوت کی بنیاد ہے اور نہ وہ اس مقدس درجہ کا کبارہ حق کے لئے سب فضیلت میں، اُن کے پیغمبر کمال کمال کی بنیاد علوم شریع و احکام میں۔ تشریحی علوم اس مقصد کی ضرورت کی حد تک بعد ضرورت دیئے گئے ہیں۔ بنیاد نبوت نہیں ہیں کہ اُن کے گھٹنے بڑھنے سے نبوت میں کوئی فرق آجائے!

پھر اس حدیث تجلی کی کے ساتھ اگر ان بے شمار روایات و نصوص کو بھی ملایا جائے جس میں حضور نے خود ہی اپنے سے بہت سے معلومات کی نفی فرمائی ہے، تو پھر اس حدیث تجلی کی سے حضور کے لئے علم عیسیٰ ثابت کرنے کی وہی جرات کریگا جو علم کے حصہ کی بھی جرات ہی رکھتا ہو۔ مثلاً آپ مدینہ کے بہت سے منہ فیتھ نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا:-

لَا تَعْلَمُ مَا نَحْنُ لَعَلَّاهُمْ

آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں!

آپ علم شعر نہیں جانتے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا:-

وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

ہم نے انہیں (پیغمبر کو) نہ شعر کی تعلیم دی اور نہ اُن کے مناسب شان ہی ہے!

حتیٰ کہ آخر عمر شریف تک بھی یہ فن آپ کے علم میں نہیں لایا گیا۔ کیونکہ آیت بالائے صرف اس علم ہی کی آپ سے نفی نہیں کی بلکہ آپ کی شان اقدس کے لئے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ نامناسب اور خلاف شان باتوں کی آپ کو کسی وقت بھی تعلیم دی جاتی۔

آپ کا کسی میت کے بارے میں سوال فرمانا کہ یہ کب مرا ہے، آپ کا بعض قبروں میں عذاب کا مشاہدہ کو کہ یہ فرمانا کہ یہ کن دوں کی قبروں میں؟ لایا گیا۔ خیر کے موقع پر آپ کے سامنے زہر آلود کھانا پیش کیا گیا اور لایا گیا کہ سب آپ نے اسے زمان پر رکھا اور کچھ اثر بھی اندر پہنچا۔ جس نے عمر بھر تکلیف پہنچائی۔ اس قسم کی تمام معجزات میں چیزوں کے بارے میں آپ کا قرآنی زبان ہی فرمانا کہ:-

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مِتُّ السُّوءُ عَذَابًا وَلَا نَذِيرًا وَبَشِيرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ!

اگر میں علم الغیب ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے بُرائی نہ چھو سکتی۔ میں تو صرف ایک ڈرائے والا اور بشارت سنانے والا ہوں یہاں والوں کے لئے !

یہ آیت ظاہر ہے کہ محکم اور دوائی سے منسوخ شدہ نہیں۔ اور واقعات میں نسخ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لئے آیت ماقیامت یہی اعلان کرتی رہے گی کہ آپ کو علم غیب نہ تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک آپ کو علم غیب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر اس آیت کے نزل کے بعد قیامت سے قبل اس کے خلاف کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو خود قرآن اسے بیان کرتا اور اس آیت کا کوئی محل تلاش کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ قطعی ثبوت ہے کہ آپ کا عالم الغیب نہ ہونا قیامت تک کے لئے ہے ! اگر یہ کہا جائے کہ علم غیب ذاتی علم کو کہتے ہیں تو اس نفی سے زیادہ سے زیادہ ذاتی علم کی نفی نکلی۔ کہ میں بالذات علم نہیں رکھتا۔ مگر اس سے باخبر علم کی نفی نہیں نکلی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان غیبی امور کو بتلیم الہی جانتے ہوں۔ بالذات نہ جانتے ہوں۔ تو آپ کا عالم الغیب نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا اور آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔ اس لئے مستقبل کا یہ علم اس آیت کے خلاف نہیں۔ جواب یہ ہے کہ :-

اودہ تو قرآن نے جب صراحتاً علم غیب کے عنوان ہی کیا آپ کے لئے نہیں رکھا اور اس عنوان ہی کی مستقل نفی کر دی تو اسی عنوان کا آپ کے لئے ثابت کرنا قرآنی عنوان کا معارضہ ہے جو انتہاء درجہ کی گستاخی اور شوخ چٹائی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس شبہ کو خود یہ آیت ہی رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں غیب سے لاعلمی کا ٹرہا، یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مجھے اذیت و کلفت کبھی نہ چھوٹی۔ بلکہ سب ہانتے ہیں کہ اذیت و مصائب نے آپ کو چھوٹا۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ آپ ان مصائب سے لاعلم رہے۔ ورنہ میں بندہ فرما لینے۔ اور نہ ہرے کہ۔۔۔ مصائب کا چھوٹنا مطلقاً لاعلمی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بالذات لاعلم ہوتے تب تو مصائب نہ چھو سکتے۔ مگر جیکہ بالعرض عالم تھے تو مصائب نہ رک سکیں۔ کیونکہ مصائب کا دفعیہ نہ ہو سکتا لاعلمی پر مبنی ہوتا ہے۔ جس میں ذاتی اور عرضی کی کوئی قہد نہیں۔ نہ کہ علم کی خاطر نوعیت کی غنی پر۔

حاصل یہ نکلا کہ بالذات تو مجھے علم ہے ہی نہیں کہ میں عالم الغیب کہلاؤں۔ اور مصائب کی پیش بندی کر لوں۔ تمام مصائب کے بارے میں یہ علم مجھے بالعرض بھی نہیں کہ تمام مصائب کا پیسے سے کوئی بندہ و بست سوچ یوں۔ یعنی ہر ہر مصیبت کے بارے میں مجھے پیسے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی، کہ میں پیسے سے پیش بندی کر لیا کروں،

حاصل وہی علم کی اور علم ماکان و مایکون کی نفی نکلا۔ کہ اس قسم کی معذرتہ کی جزئیات اور زمانہ کے حادثات سب کے سب میرے علم میں نہیں، نہ ہمارے مستقبل کے، نہ ذاتی طور پر نہ عرضی طور پر، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ جب مناسب جانیں اور جس حد تک مناسب جانیں۔ مجھے اطلاع فرمادیں !

مگر سب تک ہی ان کوئی جزئیات کی لاعلمی سے کوئی ادنیٰ نقص ہمارے گاہِ نبوت میں لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ان امور کا جانتا نبوت کی غرض و غایت نہیں ہے۔

اگر یہ کہہ جائے کہ اس قسم کی جزئیات کا علم وفات کے وقت دے دیا گیا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح حضرت کو عالم ماکان و مایکون ثابت کر کے گویا اپنے نزدیک نبوت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل کتاب و سنت سے کیا ہے ؟ اور جب نہیں تو دعویٰ خارج اور ناقابلِ سماعت ہے !

دوسرے یہ کہ یہ ماکان و مایکون کے تمام امور جو عین وفات کے وقت دیئے گئے، اگر ان کا منصب نبوت سے کوئی

تعلق تھا تو ایسے وقت میں اُن کا دیا جانا جبکہ کارِ نبوت اور عملِ تسلیم ختم ہو رہا ہے عبت اور بے نتیجہ نہیں بلکہ بعد از وقت ہو جانے کی وجہ سے خلافتِ حکمت بھی ہے جس سے اللہ و رسول بری ہیں۔ اس لئے نہ یہ عقیدہ ہی بن سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نفسِ قطعی موجود نہیں، بلکہ ہے تو اس کے نفع سے ہے۔ جیسا کہ بکثرت ایسی نعیمیں پیش کی جا چکی ہیں۔ اور نہ یہ کوئی شرعی نظریہ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ کسی نفس سے وہ مآخوذ اور مستنبط بھی نہیں۔ اور نہ ائمہ اجتہاد ہی میں سے کوئی ادھر گیا ہے کہ اسے اجتہادی نظریہ مان لیا جائے۔ اور ساتھ ہی جن مور کی لاعلمی سے دنیا میں تکالیف پڑی جانا ممکن تھا اور وہ پہنچ بھی گئیں، اُن کا عین وفات کے وقت دیا جانا جبکہ ان وارد شدہ اور اُتراندا اختہ مصائب کا وقت بھی گزر چکا تھا اور رب اُن سے پی ڈ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لا حاصل اور بعد از وقت نہیں تھا تو اور کیا تھا، کیا اس قسم کے خلافتِ عقل و نقل دعوے کرنے والے حق تعالیٰ کے حکیمانہ کاموں کو بھی مشن از جنگ کا مصداق بنا نا چاہتے ہیں۔ — **لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْهَفْوَاتِ!** یہ لوگ چلتے ہیں نبوت کی تعلیم کے نام سے اہل اُتر آنے ہیں حق تعالیٰ کی توہین پر، جس سے نبوت کی توہین پہلے ہو جاتی ہے!

کِبْرَتُ کَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُوْنَ اَکْذٰبًا۔

لیکن اس کے ساتھ جب ان روایات کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، جن میں صراحتاً بہت سے امور کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ نہ وفات سے قبل آپ کے علم میں تھے اور نہ وفات کے بعد آپ کے علم میں آئے، نہ قیامت کے دن تک بھی آپ کے علم میں آئے اور بعض قیامت کے مہمانوں میں بھی علم میں نہ آ سکے، تو پھر یہ دعویٰ کہ حضور کو علمِ عیض وفات کے وقت دیا گیا تھا، محض افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول ہی ہو گا۔

مثلاً آپ نے فرمایا کہ:-

”میں شفاعتِ کبریٰ کے وقت مقامِ محمد پر پہنچ کر اللہ کے اتنے عہد اور محاسن بیان کروں گا جو نہ کسی نے اب تک بیان کئے ہوں گے اور نہ کبھی نہ کوئی کرے گا۔ اور وہ اس وقت بھی میرے علم میں نہیں، اُسی وقت میرے قصب پر (لقاء کئے جائیں گے“

جس سے واضح ہے کہ ان محامدِ الہیہ کا علم آپ کو وفات کے وقت بھی نہیں دیا گیا۔ کیا یہ مایکون میں داخل نہیں ہے؟ جس کے علم کی آپ خود اپنے سے نفی فرما رہے ہیں۔

یا مثلاً آپ نے فرمایا کہ:-

”جو من کوثر سے ملا نہ کہ بعض لوگوں کو کھڑے مار مار کر مٹائیں گے، اور میں کہوں گا اُصحبائی اُصحبائی“ یہ تو میرے لوگوں میں سے ہیں، تو جواباً ملا نہ کہہیں گے انک لا تدری ما احد تو بعد ک (آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا شئی بدعتیں ایجاد کی تھیں)“

اس سے واضح ہے کہ ان مبتدعین کے کرتوت کا علم آپ کو وفات کے وقت تک نہ تھا جو یقیناً مایکونٹ میں شامل ہے۔ اسی طرح مثلاً آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور آپ اپنی دانست میں اُن تک کہ جہنم سے نکال لیں گے جن کے دلوں میں ادنیٰ، ادنیٰ مثقالِ ذرہ کے براہِ بھی ایمان ہو گا۔ اور یہ کچھ کہ مقامِ شفاعت سے واپس ہوں گے۔ اب ایمان والا جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا۔ جس کی شفاعت کی جائے۔ تب حق تعالیٰ لوہیں (دُڑ مٹھیاں) بھر کر ان گنت سالوں کو جہنم سے

نکالیں گے۔ ان کے گلوں میں تختیاں ڈال دی جائیں گی۔ جن پر عتقاً اللہ لکھا ہوا ہو گا۔ یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگ۔ اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اس درجہ منفی ہو گا کہ اللہ کے سوا اسے کوئی بھی حتیٰ کہ سید الاولین و الاخرین بھی نہ جان سکیں گے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ بعض ایسے امور بھی ہیں کہ وقت وفات تو بجائے خود ہے عرصات قیامت میں بھی آپ انھیں نہ جان سکیں گے، بلکہ اس مخلوق کے جہنم سے نکال لئے جانے کے بعد آپ کو علم ہو گا کہ ان میں بھی ایمان کی کوئی رمت موجود تھی۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد کہ:-

”لوگوں کی کمزوریوں پر ہرے سامنے لا کر ست رکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے ٹھنڈے

سینے سے رخصت ہوں؟

جس پر صحابہ جیسے حقیقی عشق نے عمل کیا۔ درحضور کی مجلس مبارک اور صحابہ کی زبان مبارک ہر غیبت سے پاک رہی، تو ان کی عین وفات کے وقت ایسی کمزوریوں کا علم صرف نبوت میں ڈال دیا گیا ہو گا کہ معاذ اللہ آپ عین رخصت کے وقت صحابہ سے ٹھنڈے سینے سے رخصت نہ ہوں اور دل تنگی یا غم نہ لہو اور ضیق لے کر جائیں جس سے بچنے کا پوری عمر شریف میں اہتمام فرمایا۔ بلاشبہ یہ ایک ذی سہ تختیاں جو نادان و دستہ باندہ سکنا ہے، جسے نہ قرآن کی پروا ہو نہ حدیث کی، نہ رسول پاک کے مزاج پاک کی ورنہ اس حدیث کا سہ صحابہ معہوم یہ ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے امور وفات کے وقت بھی سامنے نہیں آتے گئے۔ حتیٰ کہ جو یہ کہہ کر یہ پتھر بھی سامنے نہیں آتے بعض امور کا علم نہ کر کے فرمانے سے اور وہ بھی لوگوں کی ذاتیات کے بارے میں نہیں بلکہ عقائد کے بارے میں جو بدعات کی صورت سے لوگوں نے دین میں ایجاد کرنی تھیں۔

بہرحال عقل و عقل دور نہ ہو بلکہ ہمدون اپنی پوری عدالت کے ساتھ شاہد ہیں کہ سید البشر کو اگرچہ ساری مخلوقات سے بادلہ علم تھا مگر علم ٹیٹھ نہ تھا۔ یہ غافلہ خداوندی ہے، نہ وفات سے قبل نہ وفات کے بعد۔ نہ برزخ میں نہ عرصات قیامت میں۔ اس سب کو غور و فکر سے دین کے بارے میں یعنی صمد جہل کے سلسلہ کا کوئی قانون اور کوئی اصول ایسا نہ تھا جو آپ کو عطا نہ کر دیا گیا ہو۔ یہ نہ کہ آپ خاتم النبیین اور عالی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دنیا کی ہر قوم کے لئے آپ مصلح اور مرتبی تھے۔ اس لئے اصول اقوام عالم کی حتیٰ کہ بنیادیں پر سکنی تھیں اتنے ہی رنگ کے قوانین و صمد جہل بھی ہو سکتے تھے اور آپ جبکہ اس ساری رنگ و رنگ زینتوں و رسموں و خراجوں کی قوموں کے لئے مصلح بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے حسب حال، قوانین ہدایت کا بھی انتظام جامع ہو، چاہیے تھا۔ اس سے ہدایت و ارشاد کے سلسلہ کا کوئی اصولی قانون اور کلی ضابطہ ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس لئے آپ جامع نہ ہوں۔ پس علم محیط کرنا نا جائز ہے گا تو انواع ہدایت و ارشاد کا اور قوانین شریعت کا۔ نہ کہ انواع کائنات کے ہر نبات، حیوان، معدنیات و مامنیات اور عام کے حوادث و جزئیات و غیرہ کا۔ کیونکہ اجبار کی بعثت عموماً اس لئے کہیں سے یا ان میں صنعت گری کا عمل جاری کرانے کے لئے نہیں ہوتی کہ یہ سب معلومات طبعی اور تجرباتی ہیں۔ جو پر تقاضائے وقت و حال و عبادت میں آتی ہیں اور عبادت کو ان کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ نبوت کے آنے یا اس کے تسلیخ کرنے پر موقوف نہیں۔

آج سے پہلے دنیا کی اقوام نے مادیات میں ترقی کر کے بڑے بڑے تمدن پیدا کئے اور آج کی مغربی اقوام نے تو تمدن کو مشینی نہ صرف معنائی عروج پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن ان کی ایجادات کا استناد کون سی نبوت کی طرف ہے۔ اور کس نبی کے صمد جہل سے ان قوانین و مامنیات تیار کی ہیں، اگر نبوت کا کوئی فیضان ان مادہ پرستوں کے قلب پر ہوتا تو ان کے تمدن کی صورت ہی کچھ اور ہوتی، وہ اس طرح دنیا کے حق میں ٹھکے مٹھکے اور نمایاں فاسد ثابت نہ ہوتے!

بہر حال ان چند کلمات سے علم غیب کے معنی اس کا شرعی حکم، اس کے موضوع کی پوری وضاحت اور اس پر کہنے گئے خدشات و شبہات کا کافی دشا فی رد کتاب و سنت سے واضح ہو گیا۔ اور نمایاں ہو گیا کہ علم غیب یعنی علم ذاتی اور علم کلی یعنی علم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام عالم بشریت عالم ملکیت اور عالم ارواح سے فائق اور بدرجہا بڑھ چڑھ کر ہے، مگر علم ہی سے آپ کے علم کو کیا نسبت! یہی لغویں شرعیہ کا مقتضی اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے اس پر مدعا اور ہر عاشق رسول کو اس علمی توحید کا اقرار اور اس پر ایمان نافذ رہی ہے! اس نے مسئلہ علم غیب کے بارے میں اس قسم کے مبہلغہ آمیز دعووں کو بہ نام عشق رسول اتنا سہل اور غیر اہم سمجھ دینا چاہیے۔ جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق چونکہ عقیدہ سے ہے، اس لئے کلیتہً اسے، ذوق، جذبات اور طبعی تقاضوں کو باہر سے دفن رکھ کر صرف کتاب و سنت کی تصریحات اور ائمہ اہل سنت و الجماعت کی تشریحات میں محدود ہو جانا چاہیے۔ واللہ الموفق!

و بوسہ دہن قبر را و سجده کردن آنرا و کلمہ نہادن حرام و ممنوع است
و در بوسہ دادن قبر والدین روایت فقہی نقل می کنند و صحیح آنست کہ
کلا یجوز۔

(قبر کو بوسہ دینا اور سجده کرنا، رخصت حرام و ممنوع ہے اور والدین
کی قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں فقہی روایت نقل کرتے ہیں۔ بجز ٹھیک
بات یہ ہے کہ (یہ بھی) جائز نہیں ہے!)

(معارف النبوة - شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

ڈاکٹر میرزا الدین الہی ہے۔ پی ایچ ڈی۔

توحید الوہیت

جن دانش کی تحقیق کی غایت صاف و سبس الفاظ میں یوں بیان کی گئی ہے۔
مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي !

عبادت کے معنی ہیں "توحید"۔ چنانچہ امام المصنوعین حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ بھی عباد کا ذکر آیا ہے اس کے معنی "توحید" کے ہیں مگر یا محاورہ قرآن میں عبادت ہر جگہ توحید کے معنی میں آئی ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ وَالْكَوْكَبِ" اور "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّبَعُوا" کا مفہوم ہو گا کہ میری ہی توحید تمہارے سسوں میں بس جائے عبادت کی تعبیر توحید کے لفظ سے کرنے میں خوبی ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عبادت صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے شرک کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی دوسری جگہ کھولی کر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ يَارَبُّهُ (پارہ ۵ ص ۲۷)

تمام پیغمبروں کے پیغام کا یہی نعرہ تھا کہ یا قوم! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ یعنی اے قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود و رب نہیں۔ یا اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اِنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقُرْآنَ وَالْطَّيْفُونَ۔ اور یہ عبادت اسی توحید و تقویٰ و طاعت پر مشتمل ہے!

حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی الفاظ سے کہ یا قوم! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ اپنی قوم کے توحید کی طرف بلایا!

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو یوں مخاطب کیا اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقُرْآنَ خَيْرٌ كَذَّبُوا عَنْكُمْ تَقَالِبُوكُمُوتَ اِنْتِ بَرِيءٌ مِّنْهُمْ تَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِثْمَ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيُجْزِيكَ اَنَّهُمْ سَابِقُونَ اِلَیْهِ اَنَّهُمْ مُّسْلِمُونَ ۚ

۱۔ تم اللہ ہی کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی اور چیز کو شریک مت کرو۔

۲۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر میں جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے!

۳۔ اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہے سو تم بھرا سلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا!

حضرت لوٹنے اپنی قوم کو اور حضرت موسیٰ نے فرعون اور اہل فرعون کو یہی بات پہنچائی تھی کہ:-
”تم صرف اللہ ہی کو پوجو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں!“

اسی تعلیم، اسی دعوت توحید کے ساتھ ہمارے نبی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے آپ کی ذات پر اس دعوت الی التوحید کو ختم فرمادیا۔ آپ کو ارشاد ہوا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْمِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رَبِّكُمْ ۝ ۱۹

آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوں جس کی بادشاہی
ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ گی دیتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر!

غرض توحید الہیت پر سب سے انبیائے اولین و آخرین کا اجماع ہے۔ جو بھی رسول آیا وہ توحید کی دعوت لے کر آیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُون - (پ ۱۷-۲۷)

ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ
میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کیا کرو!

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا کہ:-

”اگر تم ایک کلمہ کا اقرار کرو تو تمام عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت
گزاری کرنے لگے۔“

ابو جہل نے خوش ہو کر کہا کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ ہم ایسے دین کلمے ماننے کے لئے تیار ہیں۔
فرمایا:- ”دین نہیں بس ایک ہی کلمہ ہے کہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ۔“

یہ سنتے ہی ان سب کو طیش آیا کہنے لگے:- ”أَجْعَلُ الْاِلَهَةَ الْاِلَهاً وَاجْزَا اِنَّ هَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ۔ یعنی اُس نے

تو اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنے دیا۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔“ (ترمذی شریف کتاب تفسیر)

توحید فی العبادت کی ضد شریک فی العبادت، موحد اللہ ہی کو الہ ماننا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔

اور مشرک غیر اللہ کو بھی الہ ماننا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اٹھارہ پیغمبروں کے نام لے کر یعنی

ابراہیم، اسمٰعیل، یحییٰ، یونس، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسمٰعیل،

یسع، یونس علیہم السلام کا ذکر کیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ حق تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے

تو ان کی ساری طاعتیں باطل ہو جاتیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں!

وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - (پ ۱۵۷)

خوب سمجھ لو کہ شرک واقع ہوتا ہے عبادت کے ان ہی افعال اور عقائد میں، بنی نوع انسان کے اکثر افراد عبادت ہی کے

معاملہ میں مشرک ہیں مگر فتنہ رہتے رہتے۔ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا الہ یا معبود قرار دیا۔ اپنے نفع کے لئے ان کی مرضی کا

اتباع کیا۔ یعنی اپنا نفع و ضار سمجھا۔ یا اعتقاد نفع و ضرر اُن کی تعظیم کی۔ وقت حاجت اُن سے فریاد رسی چاہی۔ اُن سے استعانت کی۔ اُن کو پکارا۔ اُن سے التجا کی۔ استعانت کیا۔ رجاء خوف کا تعلق اُن سے رکھا۔ اُن کی نذر و نیاز میں اپنے دل کا ایک حصہ صرف کیا اور ذبح و خمر سے اُن کا تقرب چاہا۔ غرض فقر و ذلت کی نسبت اُن سے جوڑی۔ اُن کے سامنے خضوع کیا اور جب انبیاء کرام نے انھیں افراد عبادت اللہ کی دعوت دی، توحید فی العبادت کی تلقین کی انھیں لکھا کہ

ن چند گہ از چوب گہ از سنگ تراشی بگزر ز خدے کہ بصد رنگ تراشی!

تو ان مشرکین نے از را و تکبر و عناد پلٹ کر پوچھ لیا۔

اَجَعْتَنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا؟ (پ ۱۶۶)

کیا تم سے آئے ہو کہ ہم سے یہ کہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے دادا اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟

فَجَعَلَ آلِهَتَهُ إِيحَاءًا رَاحِلًا، إِنَّ هَذِهِ أَلْسِنُ عَجَابٍ (پ ۱۰۶)

یعنی بڑے تعجب کی، تنہا ہے کہ سب معبودوں کو اس غرض لے تو ایک معبود کر ڈالا!

دیکھئے ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ سے وجود کا انکار نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، مقرر تھے، اس پر ایمان رکھتے

تھے، ان کو اس بات کا بھی اقرار تھا کہ اللہ ہی کا خلق ہے۔ لَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (پ ۱۳۶)

ہاں وہ آسمان و زمین، اللہ ہی سے پیدا کیا ہے۔ بَلْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

الْعَلِيمُ۔ یہ تو بھی وہی ہے، مٹی و ہست بھی وہی در بدر امر بھی وہی۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ أَمَّنْ

يُمِيتُ أَمْيَةً وَأَذْهَبُ زَرْعًا مَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْأَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْأَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَذَرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ

اللَّهُ مَعْلُومٌ أَمْ لَا تَتَّقُونَ (پ ۹۶) اس کے انھیں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہی ہر شے کی پناہ گاہ ہے۔

قُلْ مَنْ سَرَّهُ سَلَوْتُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ

قُلْ تَسْعَدُونَ رَبِّي أَمْ لَا، سَيَقُولُونَ نَعْلَمُ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پ ۹۵) زندگی گزارنے کے قابو میں اپنے کو آزاد سمجھتے تھے

مذہبیت و کلمہ ساقی جانتے تھے

و تمدن جس کو لغز میں مبتلا غلو تھا اس کے متعلق بھی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی کہلوا یا ہے۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَا كَرِهُوا (پ ۱۲۰)

تو یہ فریب جانتے کہ یہ عجائبات خاص آسمان و زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لئے ذرائع ہیں۔ اور

تمام امت کے لئے اس میں انیس لعین تکلمے کہا۔ اِنِّیْ اِلَاحَاتُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ نیز رب الظرفی اور رب بما

اغویبتی ہے

صاف ظاہر ہے کہ ان مشرکین کا جرم "اشراک فی الذات" نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات کے برابر کسی غیر کو

واجب وجود یا زنی وابدی نہیں مانتے تھے۔ اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ادہیت سے انکار تھا۔ سوائے توحید کے دنیا میں

کوئی فرستہ اس کا قائل ہی نہیں ملت۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت تک کے مقرر تھے، وہ حق تعالیٰ کی خالقیت و رزاقیت، مالکیت و حاکمیت و ربوبیت کو مانتے تھے اور غیر اللہ کو حق تعالیٰ ہی کا مایہ، مرزوق، مخلوق، مملوک و محکوم جانتے تھے، چنانچہ وہ اپنے تلبیہ میں کہتے تھے:-

لَیْسَ لَیْسَ شَرِیکَ لَکَ اِلَّا شَرِیکٌ هُوَ لَکَ تَمْلِکُہُ وَمَا مِثْلُکَ -

اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر

وہ شریک کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں!

اس طرح وہ نہ صرف حق تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ اسی کو مالک و حاکم قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کی ربوبیت کے قائل ہو رہے ہیں۔ لیکن باوجود اس اعتراف و جود باری اور اس کی الوہیت و ربوبیت کے انہیں کافر و مشرک کیوں ٹھہرا گیا؟ ان کے تمام نیک اعمال کیوں ضبط و ضبط قرار دیئے گئے؟ غلوط فی النار کی وعید ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان کا یہ "ایمان باللہ" کیوں ان کی جان و مال کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ نہ کر سکا؟ اس ایمان کے باوجود اعداء اللہ کیوں قرار پائے؟ ان کو کذاب، مسحور، ظالم کیوں کہا گیا؟ ان کا شمار "مہلکین" میں کیوں ہوا؟ ان کو بے عقل حیوان بلکہ ان سے بدتر کیوں ثابت کیا گیا؟ اِنَّ هُمْ اِلَّا کَاۡلُ لَآلِغَامٍ بَلْ هُمْ اَصْحٰۤفٌ سٰیغِلًا؟ کا فیصلہ ان کے متعلق کیوں فرمایا؟

اس کا جواب تم اوپر پڑھ چکے ہو، وہ ایک لفظ میں صرف یہ ہے۔ اشتراک فی العبادۃ! ہر قوم اور ہر امت کے لئے ایک ہی مبعوث ہوا، اور اُس نے "توحید فی العبادت" ہی کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنۡ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ -

حضور الورد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو افراد عبادت الہی کی طرف بلایا کہ جس طرح تم افراد ربوبیت کے مقرر ہو، اللہ ہی کو رب جانتے ہو، اسی طرح اللہ ہی کو معبود رکھناؤ! لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے قائل ہو جاؤ! اس کے معنی و مقصد ہی یہ عمل کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تمہاری ساری عبادت سرّاً و علانیۃ قبی و قالی طور پر خالص اللہ کے واسطے ہو۔ یا، استغاثہ، ذبح ہو یا نذر، دعا ہو یا عکوف، طواف ہو یا کوئی عبادت، یا پرستش کی کوئی سی شکل، صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو۔ اس وقت غیر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے، تم اللہ ہی کے فقیر ہو۔ ذل و افتقار کی نسبت تمہاری سے جوڑ لو! جھوٹے معبودوں سے اپنی بندگی کی نسبت قطع کر لو۔ اُن سے نفع و ضرر کی توقع مطلقاً چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے لئے بہر حال کافی ہے! اَلِیْسَ اللّٰهُ بِکَافٍ عَبْدٌ؟ تمہیں صرف اللہ ہی کا پر کر رہنا چاہیے!

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَنَحْمَیْ وَنِیَّاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ !

ما خلق اَشْنَاءَ خُودِیْ مُسْتَلَاۤءَہٗ تُو۔ بیگانہ باشد انہم کس اَشْنَاءَہٗ تُو

مخاطبم از خدا بدعا صد ہزار جان تا صد ہزار بار بحسبم برائے تُو

مشرکین نے اس پیغام کو سن کر کہا:-

"دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اپنے بڑوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے، بلکہ اُن کو اللہ ہی کا مخلوق اور بندہ مانتے ہیں۔ اللہ ہی کو مالک

و حاکم و رب سمجھتے ہیں مستقل معبود بھی، لہٰذا ہی کو جانتے ہیں اور اپنے بتوں کو اللہ ہی کی
ملک سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو محض اپنا "شفیع" (دکین اور سفارشچی) جانتے ہیں، ہم ان کی
عبادت اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی وجاہت کی وجہ سے ہماری سفارش یا شفاعت
اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتے ہیں۔ هُوَ لَا شَفَاعَةَ عِنْدَ اللَّهِ (پ ۵۷) اُن کی
عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی و عینگی سے چھڑا کر اس کا قرب عطا کر سکتی ہے۔
مَا لَعْنَدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُوا نَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (پ ۱۵۶)

یہی اُن کا کذب، کفر اور شرک تھا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ (پ ۷) سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ
عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ ۷)

اب ذرا اسی موقع پر تحقیق کر لو کہ ان مشرکین کے یہ معبود کون تھے، جن کو وہ شفیع اور مقرب سمجھ رہے تھے؟ امام
فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر میں، اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اُن کی تحقیق کی رو سے بت پرستوں (عابدان اوثان)
کے دین سے کوئی دین قدیم نہیں، بکبر تکہ نبیاء میں سب سے پہلے نبی جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت نوح
علیہ السلام ہیں۔ اور جب انہوں نے ان بت پرستوں کو توحید معبودیت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا اَعْبُدُوا اللَّهَ
وَقُتِلُوا وَاطِيعُونَ (پ ۹۶۱۹) تو ان بت پرستوں نے ان کی دعوت شب و روز کے جواب میں اپنے ساتھیوں سے
کہا کہ :-

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔
"تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ود کو اور سواع کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو
ورنہ تم کو چھوڑنا۔"

اب ان کے یہ معبودان باطل و دوسوے وغیرہ کون تھے؟ حضور الٰہی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی ہے کہ
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند نیک بخت اور بزرگ لوگ تھے، اُن کی موت کے بعد اُن کے بیٹے کی جگہ پر اُن
کے نشان و تہ کے گئے، اُن کا بھی وہی نام رکھا گیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد ان نشانوں کی پرستش شروع کر دی گئی۔ اعتقاد
یہ تھا جس طرح یہ بزرگ زندگی میں بحال الدعاء ہے میں روزِ حشر بھی مقبول الشفاعت رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ
کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان ہی کے حال کی خبر ہمیں اس آیت میں دی گئی ہے :-

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقْرَأُونَ هُتُلًا
شَفَاعَةً نَّا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ (پ ۱۷۷)

یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں
اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشچی ہیں، آپ
کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا کو نہیں معلوم! نہ آسمانوں
میں اور نہ زمین میں! پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے!

اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ بت پرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بالاستقلال بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی بت پرستی کا منشا اولیاء، انبیاء وغیرہ کی تعظیم تھی۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اپنی کی صورت پر تراش۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بل اپنا شفیع سمجھ کر اپنا سر پہ زان کے سامنے جھکا دیتے تھے، اس طرح وہ اصل میں ولی پرست، صالح پرست، اور نبی پرست تھے۔ اب ذرا قرآنی کی عبارت بھی سن لو، جو اوپر کی آیت کی توحید و تفسیر میں بہوں نے لکھی ہے:-

انهم وصنعوا هذه الاصنام والادیان علی صور انبیائکم واکابرہم وزعموا انہم متی اشتغلوا العبادۃ ہذا التماثل فان اولئک الاکابر تکنون شفعاہم عند اللہ تعالیٰ ونظیرہ فی ہذا الزمان اشغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انہما ذا اعظموا قبورہم فانہم یکنون شفعاہم عند اللہ۔

یعنی بت پرستوں نے یہ اصنام و ادیان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یہ اکابر اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اس زمانے میں اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے، اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

اوپر کی توضیحات سے مندرجہ ذیل چار امور صاف طور سے لازم آتے ہیں۔ انہیں خوب ذہن نشین کر لو:-
(۱) زمانہ قدیم کے بت پرست حقیقت میں انبیاء پرست اور اولیاء پرست تھے، حق تعالیٰ نے انہیں "مشرک" قرار دیا۔!

(۲) وہ خدا اس امر کے قائل تھے کہ بت ہمارے بالاستقلال معبود نہیں بلکہ بالاستقلال ہمارا معبود اللہ ہی ہے۔ اور یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو شفیع یا سفارشی جان کر بھی اس کی عبادت کرنا موجب شرک ہے یعنی کسی کو سفارشی یا شفیع سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادت اس لئے کرنا کہ ہماری سفارشت کریں گے، یہ شرک ہے۔

(۳) جو افعال عبادت ان مشرکین سے صادر ہوئے اگر کسی کلمہ گو سے بھی صادر ہوں تو اس پر بھی شرک کا اطلاق کیا جائے گا۔ اور اس کا دعویٰ اسلام اور اس کی کلمہ گوئی اطلاق شرک سے مانع نہ ہو گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے امام رازیؒ نے گور پرستوں کو بت پرستوں کی نظیر قرار دیا۔!

(۴) جب غیر اللہ کو شفیع جان کر ان کی عبادت کرنا شرک ہوا تو پھر ان کو بالاستقلال عالم میں متصرف جان کر پوجنا تو بدوحیہ اولیٰ شرک ہو گا۔ مثلاً اولیاء و انبیاء سے اولاد مانگنا، رزق کی کثرت دگی چاہنا۔

تصارع حاجات کے دی کرنا وغیرہ۔

مشرکین کی عبادت میں یہی تھی کہ وہ اپنے اصنام و اوثان (غیر اللہ) کو "مقرب" و "شفیع" اور نافع و ضار جان کر ان کے سامنے ذلیل و خوار بن کر کھڑے ہوتے اور۔

۱۔ اُن سے وقت حاجت فریادیں چاہتے تھے، یعنی اُن کو پکارتے یا استغاثہ کرتے تھے،
۲۔ اپنے مال کا ایک حصہ اُن کی نذر دینا رکھتے تھے، صرف کرتے تھے، اُن سے منستیں مانگتے تھے، اُن کے لئے جواز ذبح کرتے اور اُن کے ارد گرد پھرتے یا طواف کرتے تھے، گودہ حق کی ربوبیت کے قابل تھے اور اس کو خالق و رازق، محی و
حیث، مدبر و مہربان سمجھتے تھے۔ مایو من اکثر ہم باللہ، لا وہم مشرکون !

اب قرآن کریم کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کہ نداء، دعا، استغاثہ، استعانت، تضرع، طواف وغیرہ سب افعال عبادت ہیں۔ جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب، واحد و احد ہے تو پھر ان افعال کا تعلق صرف اُسی سے ہونا چاہیے اور کسی غیر سے نہیں۔ اَعْلٰی اللہ و لا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (پ ۳۶) یہی ہے افراد عبادت اللہ فَاَعْبُدِ اللہَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّیْنَ الخ (پ ۵۶) مشرکین نے ان کا تعلق غیر اللہ سے روا رکھا تھا اور اسی لئے انھیں تہدید کی گئی تھی۔ کہ
لَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اَنْدَادًا وَّ سَمَّوْا۟ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ۔ یعنی تم جانتے ہو کہ حق تعالیٰ کا کوئی ندہ ہمسر نہیں، پھر تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کر کے اُن کو معبود قرار دے کر انھیں حق تعالیٰ کا ہمسرہ بناتے ہو؟ تمہارا یہ عقیدہ کہ اگر تم ان کا تقرب، نذر و دعا، تضرع و تضرع و نحر، طواف و طواف کے ذریعہ حاصل کرو گے تو یہ تمہیں حق تعالیٰ کے "قریب" کر دیں گے اور تمہارے شفیع بن جائیں گے، قطعاً باطل ہے !

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰہِ مَا لَا یَنْفَعُکَ وَلَا یَضُرُّکَ فَاِنْ تَعَلَّیْتَ فَاِنَّکَ اِذَا مَنَّ

الظَّالِمِیْنَ ط (پ ۱۶۶)

مست پکارا اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ نقصان پہرا کرے تو ایسا کرے تو تو بھی

اُسی وقت ظالموں میں ہو جائے گا !

جب منفعت و دفع مضرت کے لئے غیر اللہ کو اور نذر سے پکارنا، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اُن سے عرض کرنا اور اس طرح اُن کی پرستش کرنا، بڑے ظلم و ستم کی بات ہے، کیونکہ جس اللہ کی قدرت میں بندہ کا نیک و بد، قلع و قمع و نقصان سب کچھ ہے، اُس پر درد کا رُکھ چھوڑ کر، اُس سے منہ موڑ کر ایسی ہستیوں کی طرف متوجہ ہوتا اور ذلت و فقر کی نسبت اُن سے جوڑتا جو کسی کے حق پرست و درمیں اور نہ نقصان پہ۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں ظلم و ستم کیا ہو سکتا ہے، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔
اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (پ ۱۷۶)

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے "دُونِ اللہ" اور "غیر اللہ" کی توجیہ میں اصنام و اوثان کا ذکر کر دیا ہے، اس لئے جس شرک پسندوں نے یہ سمجھ لیا کہ شرک اُس وقت ہو گا جب تجوں سے دعا کی جائے۔ انبیاء و اولیاء سے دعا کرنا، مرادیں مانگنا شرک نہیں، یہ صحیحاً غلط ہے۔ اور اس کی دوا وہیں ہے۔

۱۔ سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یا درکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے !

(۱) علم اصول کا یہ ایک مستند امر ہے کہ "العبرت بعموم" لفظ ظلاً بخصر من الموارد یعنی اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا، غیر اللہ، دون اللہ دون عام الفاظ ہیں، ان کے سوا جتنی معنویات ہیں۔ سب ان میں داخل ہیں، خواہ ولی بنی ہو یا جن اور پری۔ چنانچہ یہناوی سے آیت کی تفسیر میں کہ قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِہِ لَکُمْ ہِیَ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ لَہُمْ اِلٰہَاتٌ مِنْ دُونِہِ کَالْمَلٰئِکَۃِ وَالْمَسِیْحِ وَعَزِیْرٌ یعنی ان لوگوں کو پکارو جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے ان کے سوا جیسے ملائکہ، مسیح و عزیر اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جو ملائکہ اور انبیاء کو پکارے وہ بھی مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ویسی ہی زبرد تو بیخ کی ہے جیسی کہ بت پرستوں کی ہے۔ اس عموم الفاظ کے اعتبار سے صاحب جہان نے اکثر مقامات پر دون اللہ کا ترجمہ غیر اللہ سے کیا ہے!

(۲) جیسا کہ ہم نے اوپر تصریح کی ہے، کفار نے اپنے بت، اپنے اکابر، نبیاء و اولیاء ہی کے نام پر تراشے تھے اور ان کی بت پرستی کا منشاء ان ہی اکابر کی تعظیم تھی۔ لہذا وہ دراصل پتھروں اور درختوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ انبیاء و اولیاء اور صلحاء کو پوج رہے تھے!

عز من غیر اللہ و دون اللہ سے مرد نہ صرف بت ہیں بلکہ انبیا، و بیار سب اس میں شامل ہیں۔ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا۔ اور عفتلاً غور کرو کہ انبیاء و اولیاء غیر اللہ ہیں کہ عین اللہ؟ جب غیر اللہ کی عبادت شرک ہے تو عمنہ و عنہ، بنی و بنی، پیر و شہید، جن پر سی، سب حرمت عبادت میں مسادہ ہیں اور ان میں تفریق باطل ہے۔ اگر ہم تفریق کے قائل ہو جائیں، کہیں کہ عبادت من دون اللہ کی حرام و شرک ہے، بخلاف عبادت، بیار و انبیا کے تو لازم آتا ہے کہ انبیاء و اولیاء عین اللہ ہیں! لازم باطل فالملزوم مثله!

رَبِّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُ لَکُمْ۔ فَاَدْعُوْهُمْ فَاِنْ سَجَدُوْا
لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (پ ۱۶۷)

واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو!
پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو!

اس آیت میں اس امر کی صاف ظہر پر تصریح ہے کہ مشرکین ان کے سوا بعین ادیاء، انبیاء اور ملائکہ کے دفع مفسدات و حسب منفعت کے لئے پکار کر تے تھے۔ اس لئے ان سے کہا گیا کہ جن کو تم امداد کے لئے پکارتے ہو وہ بھی تمہارے مانند ہیں۔ محض، منہم و اوثان پر عباد کا اطلاق نہایت بعید معلوم ہوتا ہے اور اگر مجازاً اصنام بھی مراد لیں تو امثالکم کا لفظ اس سے ابا کرتا ہے، اسی لئے مقابلہ ہے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ:-

"مراد ان عباد سے ملائکہ ہیں اور اس آیت کے محالط ہیں جو ملائکہ کو پوجتے تھے۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقتبول بندوں سے دعا کرنے والا بھی مشرک ہے اور مردود! اس لئے کہ وہ من دون اللہ سے دعا کرتا ہے اور من دون اللہ عام ہے اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، مقتبول ہوں یا مردود!

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُوْنِہِ فَلَا یَمْلِکُوْنَ کَشْفُ الضَّرِّ عَنْکُمْ وَلَا تُجْوِیْلًا
اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَبْتَغُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ اَوْ سَبِیْلًا اَیُّہُمْ اَقْرَبُ وَ یُبْرَہِیْمَ

رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَحْذِيرًا -

جن کو تم خدا کے موافق ارادے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو سہی، سو وہ تم سے نہ تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ان کے بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بننا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

اس آیت میں اس امر کی خوب تصریح کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ کسی کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکے یا اس کو راحت و نعمت میں بدل دے۔ کوئی بی، ولی، فرشتہ وغیرہ کسی کی مصیبت و ضرر کو دور کرے کی طاقت نہیں رکھتا، درحقیقت مشرک جن ہستیوں کو اچھے برے کا محنت و جان پہنکا رہتے ہیں، ان کا خود یہ حال ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اسی کے عذاب سے رزاں و ترساں ہیں۔

ظاہر ہے کہ ان سے مراد حد کے مستقبل بندے ہیں نہ کہ، صنّام و اشرار عباد۔ کیونکہ حق تعالیٰ سے امید و رجاء رکھنا اس کے قرب کا طالب ہوتا اشرار سے ٹھک نہیں اور، صنّام سے تو اور زیادہ بغیر ممکن ہے، پھر جب مقبول بندوں کو پکارنے اور ان سے اپنے مصائب کا دفعیہ چاہنے والوں پر یہ عتاب پورا ہے تو مردودین کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا !

تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے :-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اِلَهُةَ مِنْ دُونِهِ كَالِدِئِكَ وَاِلٰهِيْعِمْ وَغَيْرِمْ
فَلَا يَمْلِكُوْنَ فَلَا يَسْتَنْصِفُوْنَ كَشَفْتُ الضَّرْعَ عَنْكُمْ كَالْمَرْمَنِ وَالْفَقْرَ وَلَا تَحْوِيْلًا
وَرَدَّ تَحْوِيْلٍ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِنْ غَيْرَ كَدِّ -

دیکھو بیضاوی نے صراحت کر دی ہے کہ مذائمہ اور تیسع اور عزیر تک "کشف ضرر" یعنی مرن و فقر و تحط یا مصائب و آفات کے رفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کو بطور خود پھیر سکے ہیں۔ جب ان ابراہیم کبار کا یہ حال ہو تو ان سے کم و جب کے لوگوں کا کیا پوچھ !

يَا اَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَثَلًا فَاَسْمِعُوْا لَهُ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذٰلًا يٰۤاَقْرَبُ جَمْعُوْا لَهُ ۙ وَاَنْ تَسْأَلِيَهُمْ اَلَّذِيْ بَابٌ سَيِّئًا لَا يَسْتَنْصِفُوْنَ وَهُوَ مِنْهُ
ضَعُفَ لِنَاصِبٍ وَاِلٰهِيْعِمْ مَا تَدْرُوْنَ وَاللّٰهُ خَيْرٌ قَدْ رُفِعَ - اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ -

اب لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کی کان رنگا کر سناؤ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کو تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ گو سب کے سب بھی جمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسا عذاب بھی لجز اور ایسا معبود بھی بجز ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی، جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی وہ نہ کی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے !

لَا دُعُوْةَ الْاَنۡحٰثِ ۙ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ شَيْءٌ وَّ اِلٰهًا
كَبِيْرًا كَفِيْنًا اِلٰى اَمَّا يَلِيْغُ فَا ۙ وَمَا هُوَ بِاِلٰهٍ ۙ وَمَا دُعَاۗءُ الْكَافِرِيْنَ

پر فرمایا کہ جب کسی پر غم و مشکل ٹوٹ پڑے تو کہا کرے:-

لا حول ولا قوة الا بالله (کذا فی مشکوٰۃ)

دیکھو حضور الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ما اودى بنی ما اودى بنی - یعنی جتنی اذیت مجھے پہنچی اتنی کسی بنی کو نہیں پہنچی مگر کہا کسی اذیت یا تکلیف کے وقت "پہلے کسی بنی کو یاد کیا کہ یا آدم، یونا، یا نوح، یثیسا، یا ابراہیم، غیب اللہ؟ یا ہر وقت اسی ذات پاک سے فریاد کی جو تمام مشکلات کو رفع کرتی ہے، جو "نا ریح تم" ہے، "کی شفیعہ تم" ہے جو "محبیب دعوت المضطربین" ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کو آپؐ نے تعظیم فرمائی تھی کہ:-

یا علامہ! حفظ اللہ یحفظک! حفظ اللہ تجددہ تجددہ! ہاں، واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ! واعلم ان الامة لو اجتمعت علی ان ینفکوک بشئ لم ینفکوک الا بشئ کتب اللہ لک ولوا جتمعوا علی ان یمضوک بشئ لم یمضوک الا بشئ قد کتبہ اللہ علیک! رفعت الا قلام وحننت! لصحت! (اخرجه الترمذی عن ابن عباس)

اے لڑکے! اللہ کو یاد رکھو وہ تجھ کو یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو کہ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو کچھ مانگے تو شہی سے مانگ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ (ایک نعبہ وایاک نستعین) اور یہ یقین کر لے کہ اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے فائدہ پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ پائیں گے مگر جنت کہ اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا۔ اور اگر سب بندے مل کر تجھے کسی چیز سے ضرر پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو اس کی قدرت نہ پائیں گے، قلم اٹھائے گئے اور خشک ہو گئیں کتابیں۔

دیکھو اس حدیث میں کس وضاحت و صراحت کے ساتھ استعانت عن غیر اللہ سے منع کیا گیا ہے اور کس طرح سے توڑ کر صرف حق تعالیٰ ہی سے جو ڈالیسا ہے! کفی باللہ وکیلاً!

اخذوا خوامہم وز غیر نخو! ہم بندہ!

کہ نیم بندہ دیگر نہ خدا ہے! دگرست!

کیا یہ آزادی، بے خوفی یا استقلال ان شرک پسند بت پرستوں یا گور پرستوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو ہر پیر و شہید کو نافع و ضار سمجھ کر ان سے اپنے نفرو احتیاج کی نسبت کو جوڑتے ہیں۔ ان ہی کے آگے سر نہ زخم کرتے ہیں اور ان ہی کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں اور اپنے رسول کی اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں کہ:-

یسأل احدکم ربه حاجته کلها حتی یسأل الملحم وحتی یسألہ شمع

نعله اذا انقطع۔ (اخرجه الترمذی عن انس)

ہر کسی کو چاہیئے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے پروردگار ہی سے مانگے یہاں تک

تک بھی اسی سے مانگے اور جوئی کا تسہ بھی اگر ٹوٹ جائے!

حضرت شیخ عبدالحق درجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں افسوس ہے کہ قادر یہ کی ایک بڑی نعمت اپنے اہل بیت کو مقرر کر رکھا ہے، مصائب میں بالذکر کو پکارتی ہے، آفات کے دور کرنے کے لئے اُن ہی کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں میں کھڑا کرتی ہے (حدیث ابن عباسؓ کو جو اوپر مذکور ہوئی اپنی فتوح الغیب میں نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ:-

تنبیہی لكل مؤمن ان يجعل هذا الحديث مرآة لقلبه وشعاره ودثاره
وحدیثه فیعمل به فی جمیع حركاته وسکاناته حتی یسلّم فی الدین والدنیا والاخرۃ
وینجی العزۃ فیہما برحمۃ اللہ تعالیٰ۔

یعنی ہر مومن کو چاہیئے کہ اس حدیث نبویؐ کو اپنے قلب کے لئے آئینہ بنالے تاکہ اس کے
مضمون میں اپنے دل کا حال دیکھے اور اس کی فوری و زبانی راستی و کجی کو معلوم کرے، بلکہ
اس حدیث کو اپنے اندر اور باہر کا جامہ بنالے اور ہر وقت کے لئے اس کو ایک سخن و حکایت
بٹھرائے کہ اپنے دل سے اس کی نکلار کرنا رہے اور اپنے تمام حرکات و سکنات میں اس پر
عمل کرے تاکہ دُنیٰ و آخرت میں تمام آفات نفسی و مادی سے محفوظ رہے اور اللہ
کی رحمت سے دونوں جہاں میں عزت پائے !

دروہ صیبت کے وقت اولیاء اللہ کو اس عقیدے سے ہکا بکا کہ یہ ہر جگہ سے ہماری مدد سے ورد کو سن سیتے ہیں اور ہماری اعانت
کر سکتے ہیں۔ یہ قطعاً اشْرک فی العلم و اشْرک فی الشرف ہے، تمام فقہاء نے اس کی نکیر کی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث
نبویؐ سے اس کا تفصیلی ثبوت اوپر دیا جا چکا ہے !

اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر اُن کو پکارنا، اس کی دُعاؤں میں ہیں:-

۱۔ قبر کے نزدیک جا کر اُن سے یہ کہنا کہ ”آپ میری فریاد کو سُنئے، میری بلا کو ٹال دیجئے۔ میری حاجت کو رد کیجئے“ یہ
ستغاثہ و استعانت، دعا و در طلب حاجت ہے خواہ قریب سے کی جائے یا دُور سے اور یہ سراسر مشرک اور کفری۔
دعا کی تفصیل میں اوپر اس کا ثبوت دیا جا چکا ہے !

۲۔ قبر کے نزدیک جا کر اُن سے یہ کہنا کہ ”آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ میری بلا کو ٹال دے اور میری حاجت کو
روا کرے۔“ یہ قطعاً بدعت ہے، فردن مشہود لب بالخیر میں کسی نے ایسا نہیں کیا !
امام ابو حنیفہؒ نے ایک شخص کو دیکھا کہ صالحین کی قبروں پر آکر کہہ رہا ہے کہ:-

”هلکم من خبرو هل عندکم من اثرانی اتیتکم و نادیتکم من شہور و لیس
سوالی منکم الا الدعاء، فهل دریتم اہ غفلتم“

اے اہل قبور! کچھ تم کو خبر بھی ہے اور کیا تم پر کچھ اثر بھی ہوتا ہے کہ کئی ماہ سے میں تمہارے
پاس آتا ہوں اور تم کو پکارتا ہوں، میرا سوال تم سے مرثیٰ آتا ہے کہ تم میرے لئے دعا کرو۔
کیا تم کو میرے حال کی خبر بھی ہے یا تم قافل ہو میرے حال سے۔

پیش کر امام اعظمؒ نے اس شخص سے پوچھا ”هل اجابوا لک؟“ کیا انہوں نے تجھ کو کوئی جواب دیا۔ اُس نے کہا

”نہیں۔“ آپ نے عتاب آمیز لہجہ میں فرمایا:-

”سحقاً لک و تربت یدک! کیف تکلم اجساداً لا یتطیعون جواباً ولا یملکون شیئاً ولا یسمعون صوتاً۔“

پھٹکار ہو تجھ پر! خاک آلود ہوں تیرے دونوں ہاتھ! ایسے جسم کیسے بات کر سکتے ہیں جو جواب کی طاقت ہی نہیں رکھتے، جو کسی شے کے مالک نہیں، جو کوئی آواز بھی نہیں سن سکتے!

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:- ”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ یعنی حق تعالیٰ حضور الہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:- ”آپ ان لوگوں کو جو قبر میں ہیں کچھ نہیں سناسکتے۔“

امام اعظمؒ کے اس عتاب سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہو رہی ہے:-

(۱) اولیاء و صالحین کی قبروں پر آکر ان سے خطاب کسی طرح جائز نہیں۔ آپ نے جسے لوگوں کو یہ دعویٰ ہے جو اہل قبور سے دعوے کے طالب ہوتے ہیں۔

(۲) مردے نہ سن سکتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔ پھر بلاؤں کا ٹالنا، مصیبتوں کا دور کرنا، ان سے کیا ہو سکتا ہے اور جب یہ نزدیک سے سن نہیں سکتے تو دور کی کب سنیں گے؟ محققین حنفیہ سماع موتی کے قائل نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتگان بدر سے جو خطاب فرمایا تھا اس کی توجہ مختلف طریقوں سے کی گئی، بہترین توجہ یہ ہے کہ:- یہ آپ کا معجزہ تھا، حق تعالیٰ نے آپ کی بات کفار موتی کو شہادی تھی۔ چنانچہ کفایہ میں ہے:-

”من اجر بقتلہ انہ لو صح فذک معجزۃ لرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

کافی شرح وافی میں صراحت کی گئی ہے کہ:-

”والمقصود من الکلام الافہام وذا بالاسماع وذا لا یتحقق بعد الموت! یعنی مقصود کلام سے افہام ہے اور یہ سماع کے ذریعہ ہوتا ہے اور سماع موتی کے بعد محقق نہیں۔ اسی طرح عینی شرح ہدایہ میں:-“

”قوله لان المقصود من الکلام الافہام ای افہامہ فلا نأول الموت ینافیہ ای ینافی الکلام الاسماع واما یتیس باهل السماع الا تری لی قوله تعالیٰ انک لا تسمع اموتی والی قوله تعالیٰ وما انت بمسمع من فی القبور!“

شرح موافق میں تشریح کی گئی ہے کہ علم و قدرت و ارادہ، سمع و بصیرت کے لئے ثابت کرنا فرقہ صاحبیہ کا عقیدہ ہے جو معتزلہ کا ایک گروہ ہے۔

”الصالحیہ اصحاب الصالحی و مذہبہم انہم جوزوا قیام العلم و القدرۃ و الارادۃ و السمع و البصر بالمیث و یلزمہم جواز ان یکون الناس مع القدرۃ بحدۃ الصفات امواتا وان لا یکون الباری تعالیٰ حیاً۔“

یعنی صالحیہ گروہ ہے صالحی کا اور مذہب ان کا یہ ہے کہ انہوں نے میث کے لئے علم و قدرت و ارادہ و سمع و بصر کو جائز قرار دیا ہے، ان کے مذہب کی رو سے تو یہ لازم آتا

ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں، وہ سب مردہ ہیں ورنہ قیامت بھی زندہ نہیں!

اس قول سے مقصود ہوتا ہے کہ اکثر گور پرست مشائخ اسی فرقہ ضالہ کے عقیدہ پر قائم ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک! یہاں غلط فہمی دور کرنے کے لئے اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ جو شخص حصہ اول صلی اللہ علیہ وسلم پر دُور سے درود بھیجتا ہے اس کو آپ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، آپ اس کو نہیں سُنتے، البتہ بزرگانِ دین اور محققینِ شرع متین نے اس امر کی تصریح کی ہے اور روایات مرفوعہ میں بھی یہ امر مذکور ہے کہ جو شخص آپ کے مزار مبارک کے قریب درود بھیجتا ہے اس کو آپ بخوبی سُنتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر احمد بن حنبل، یحییٰ بن شعبہ الایمان میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ:-

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على نائياً ابغته“

یعنی جو درود بھیجتا ہے میری قبر کے نزدیک اس کو میں خود سُنتا ہوں، اور جو درود بھیجتا ہے مجھ پر دُور سے وہ مجھ تک پہنچا یا جاتا ہے۔ یعنی بذریعہ ملائکہ و زمینِ خدا براہِ راست نہیں سُنتا، ورنہ پہنچانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جیسا کہ قبر کے پاس کے درود کے متعلق پہنچانے کا ذکر نہیں کیا۔

اسی طرح ابن حجر مکی نے شرح ترمذی میں ذکر فرمایا ہے:-

اذ صلي وسلم عليه عند قبره سمعته سما عا حقيقيا ويرد عليه من غير واسطة
وان صلي وسلم عليه من بعيد رُبَّمَا يسمعه الابواب واسطة يدل عليه احاديث كثيرة
يحيى جب کہی: ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔
تو آپ اس کو حقیقت میں سُنتے ہیں اور جو با دیتے ہیں اس کا بلا واسطہ۔ اور اگر کوئی دُور
سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اس کو نہیں سُنتے مگر بواسطہ (یعنی فرشتے
آپ تک پہنچاتے ہیں) بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

جس لوگ کے قیام میں بارگاہ سے رہدہما گئی ہے اور یہ ان کی طبیعتوں میں رچ گئی ہے وہ ایک حدیث اپنی نایب
میں مین فرماتے ہیں:- ”میں نے حسین بن حنفیہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس شخص کے متعلق جو راہ گم گشتہ ہو فرمایا کہ ایک رات
خواب میں آیا جب کہ وہ ”اے بزرگانِ خدا تم میری مدد کرو“ اس حدیث سے استنباط کر کے کہا جاتا ہے کہ ”ہم رہ
کہ اُٹھتے ہیں، یہ پکار رہے ہیں۔ اے عیسیٰ یا عباد اللہ! اے عورت! یا خواجه، یا نقشبند! یا بدوی! یا شاذلی
یا ربی مدد کرو!“

مفسر حسین کے الفاظ یہ ہیں:-

ان ارادعون ان يعل يا عباد الله، عيسى في يا عباد الله اعيونى يا عباد الله عيونى (ردہ طبرانی)

لے ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغون عن امتي اسلام (سفیان ثوری کی حدیث عبد اللہ
بن مسعود سے، رواہ نسائی و ابو حاتم فی صحیحہ)

اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے اُس پر غلام حق نے جو تنقید کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے :-
(۱) اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن حسان ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے اور پیشی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے !

(۲) اس کی سند منقطع بھی ہے، پہلے میں ایک راوی (ابن بکر بن زیدہ اور ابن مسعود کے درمیان) چھوٹ گیا ہے اور منقطع کا حکم مثل مرسل ہے اور محدثین اور اہل اثر کی جماعت کے نزدیک یہ حجت نہیں !

(۳) اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی عتبہ بن غزوہ ہے وہ مجہول الحال ہے، یعنی اس کا تقویٰ اور عمل معلوم نہیں۔ چنانچہ تقریباً ابن حجر میں اسی بناء پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب اس حدیث کا ایک راوی ضعیف اور مجہول الحال ہو تو یہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ لائق استدلال !

(۴) جرح سے قطع نظر کو کے اگر ہم اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیں، تو ہم عقل سلیم کا واسطہ کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اموات سے استعانت پر دلیل ہو سکتی ہے؟ عباد اللہ سے مراد تو فرشتے ہیں جو حفاظت کے لئے معین و مقرر ہیں۔ !

اس حدیث کے مخالف و معارض دوسری حدیث بھی اسی کتاب حصن حصین میں ملتی ہے، جس کو طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے :-

اذا اصنع له شيئاً اوابن نليق - اللهم راد الصالة و هادي الصلابة انت
تهدى من الصلابة اردد على ضالتي بقدرتك وسلطانك فانها من عطاك
وفضلك - !

یعنی جب آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اُس کا غلام بھاگ جائے تو یوں دعا کرے -
”اے خدا جو پھیر لاتا ہے گم ہوئی چیز کو، اے بھولے بھٹکے کی راہ بتلانے والے تو ہی راہ
بتلاتا ہے بھول اور گمراہی سے۔ واپس دلا دے مجھ کو میری گم ہوئی چیز اپنی قدرت اور
غلبے سے کہ وہ چیز قیری بخشش اور احسان سے ملتی۔“

علامہ بریں ابن عباسؓ سے جو حدیث مروی ہے اور جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اُس میں صاف طور پر حکم دیا ہے
فانما استعنت بالله یہ معارض و مخالف ہے، حدیث اعیونی کے اور ظاہر ہے کہ حدیث ابن عباسؓ
موافق ہے نخل کے کلام مجید کے لہذا اس کو دوسری حدیث پر ترجیح ہونی چاہیے !

لہذا اور استعانت کی تائید میں اہل استدلال ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ سوال خود پیش کر کے جواب دینے
کی کوشش کی گئی ہے۔ ”یا رسول اللہ! یا غوث! پکارنا بھی کیا ناجائز نہیں؟ شرک نہیں؟ ترمذی، نسائی، طبرانی،
ابن خزیمہ، حاکم، بیہقی نے یہ روایت کی ہے۔“

اللهم انی اسألك واتوجه اليك بحبيبك المصطفى عندك يا حيا يا حي
انا نتوسل بك الى ربك ناشفع لنا عند اهل العظیم يا نعم الرسول الطاهر
اللهم شفعه فينا بما هو عندك - !

اس دعا میں یا محمد! کی مذکور ہے، اور حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی اس دعا کو صحابہ نے خود پڑھا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ یا رسول! یا غوث! پکارنا شرک نہیں، جائز ہے اور ادھر بھی دو حدیثوں سے مستدل لال کر کے، ہل استمداد نے اپنی دانست میں ثابت کر دیا ہے کہ یا خواجہ را یا بدوی! یا شاذلی! یا نقشبندی! پکارنا جائز ہے!

اس حدیث کی تحقیق یہ ہے :-

روای ہے کہ ایک اندھے نے حضور اوز علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ میرے لئے حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس مرض سے شفا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور چاہے تو نابینا کی پر صبر کر، کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے! اس نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا ہی کیجئے۔ آپ نے خود دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دھوکے اور پھر اسٹ و فرمایا کہ یہ دعا پڑھے :-

اللهم انی امثلک واتوجه الیک بنبیک نبی اسرحہ یا محمد انی اتوجه الیک الی ربی فی حاجتی هذا التقضی لی فشفعه فی - یا (ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی حاجت اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بذریعہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی رحمت ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف آپ کے ذریعہ سے اپنی اس حاجت میں تاکہ میرے حق میں حاجت روائی کی جائے، اے الہی! تو ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔!

نسائی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کی کہ اس نے یہ دعا پڑھی اور بڑھ گیا۔ (کنز فی مشکوٰۃ)

اس حدیث اعتقاد کے بارے میں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ اس کا ایک راوی عثمان بن خالد متروک الحدیث ہے۔ فقہاء و محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی نقل قابل حجت نہیں۔ چنانچہ نووی کی تقریب اور اس کی تدریب الراوی میں یہ مسئلہ صرح ہے :- (قرآن اور تعمیر سیرت)

ترجمہ و ترمیم
مولانا مفتی محمد شفیع

دعا و محرمات

حضرات صوفیائے کرام کی نظر میں

بدعات و محرمات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ طریقت و شریعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گمراہیوں سے بچانے والی صرف شریعت ہے۔ جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا۔ تو پھر ہر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ کے ارشادات بدعات کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کر دیئے جائیں تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذہب میں سمجھتے۔ یا اتباع سنت میں متساہل ہیں۔

اس سلسلے کے لئے علامہ طاہریؒ اپنی کتاب الاعتصام ص ۱۰۰ اجید اول میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صوفیائے متقدمین کے ارشادات و بارہ مذمت بدعات جمع کئے ہیں۔ ہمارے لئے ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔ امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں:-

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی“

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

آپ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرماتے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا:-
”أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“۔ مگر ہم بعض اہم کاموں کے لئے زمانہ دراز سے دعا کر رہے ہیں۔ قبول نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے، آپ نے فرمایا:- تمہارے قلوب مرچکے ہیں۔ اور مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور موت قلوب کی دوسری سبب ہے۔
اول یہ کہ تم نے حق تعالیٰ کو پہچانا۔ مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔!

دوسرے تم نے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔!

تیسرے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا۔ مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔
چوتھے۔ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا۔ مگر اعمال میں اس کی موافقت کی۔!

پانچویں۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں۔ مگر اس کلمے عمل نہیں کرتے !
اسی طرح پانچ پانچ چیزیں اور شمار کرائیں۔ غرض اس حکایت کی نقل سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم ترک سنت
کو موت قلب کا سبب قرار دیتے ہیں !

حضرت ذوالنون مہرئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سخن میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع
لیا جائے اور فرمایا کہ لوگوں کے فساد کا سبب چھ چیزیں ہیں :-

اول یہ کہ عمل آخرت کے متعلق اُن کی ہمتیں اور نیتیں پست اور ضعیف ہو گئیں۔

دوسرے یہ کہ اُن کے لئے غرض اُن کی خواہشات کا گہوارہ بن گئے !

تیسرے یہ کہ اُن پر طویل اہل غالب آ گیا۔ یعنی دنیوی سامان میں قریلوں اور بد رسول کا انتظام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں
حالانکہ عمر اُن کی قلیل ہے !

چوتھے یہ کہ انہوں نے مخلوق کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دے رکھی ہے !

پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے !

چھٹے یہ کہ مشائخ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی، تو اُن لوگوں نے اُسی کو
وہنا مذہب بنا لیا اور اُن کے فعل کو اپنے لئے محبت سمجھا۔ اور اُن کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا !

ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات
کے سیکھنے، اور اُس پر عمل کرنے کا کرو۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اُس کے پاس نہ جاؤ۔ کیر نہ

حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اُس کے خود تعلیم فرمایا ہے، اُس طریقہ سے بہت بہتر ہے، جو تم خود اپنے
سے بناتے ہو۔ دیکھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ، خلاف سنت رہبانیت

کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں !

بندہ کا ذہن سے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے حکم پر نظر رکھے، اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے۔
اور جس چیز سے اُس نے روک دیا ہے، اُس سے بچے !

آج کل لوگوں کی حد و ست رہبان اور جہارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض و واجبات
کو معمول باتیں سمجھ کر اُن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جتن کرنا چاہیئے !

حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

میں ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
ابو بشر! تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کب لے سب اقران پر فوقیت و فضیلت کو سبب سے دی ہے۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ تم میری
سنت کا اتباع کرتے ہو۔ اور نیک لوگوں کی عزت کرنے پر سادہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور میرے

صغیر اور اہلیت سے محبت رکھتے ہو !

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

لوگوں کے تمام اختلافات کی اصل تین چیزیں ہیں۔ اور ان تینوں کی تین منہیں ہیں۔ جو شخص ایک اصل سے علیحدہ ہے، اس کی منہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

وہ تین اصل یہ ہیں :-

ایک توحید اور اس کی ضد ترک ہے۔

دوسرے سنت اور اس کی ضد بدعت ہے۔

تیسرے طاعت، اس کی ضد معصیت ہے۔ !

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ :-

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت جینہ کے اقران میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس میدان

میں گزر رہا تھا، جہاں چالیس سال تک اسرائیل قدرتی طور پر محصور رہے۔ اور نقل نہ سکتے تھے۔ جس کو وہی کہا

جاتا ہے، اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ علم حقیقت علم شریعت سے مخالف ہے۔ اچانک مجھے

غیبی آواز آئی :-

کل حقیقہ لا تتبع الشریعة فہی کفر !

جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے !

حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

بندہ کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر حسد اور رسول کی اطاعت آسان ہو جائے ! اور اس کے

انفال مطابق سنت ہو جائیں۔ اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ اور اپنے اجاب و اخوان کے ساتھ

اس کو حسن احسان کی توفیق ہو اور خلق اللہ کے لئے اس کا نیک سوک عام ہو۔ اور مسلمانوں کی غمخواری، اس کا

شیوہ ہو ! اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے، یعنی ضائع ہونے سے بچائے !

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتباع سنت کا کیا طریقہ ہے ؟ فرمایا کہ بدعات سے اجتناب اور ان

عقائد اور احکام کا اتباع، جس پر علمائے اسلام کے صدر اول کا اجماع ہے اور ان کی اقدار کو لازم سمجھنا !

حضرت ابو بکر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

کمال ہمت اس کے تمام ادساف کے ساتھ سوائے اہل حجت کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی اور یہ وجہ

ان کو محض اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے

زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ صامی الی اللہ تھے !

ہمت اصطلاح صوفیہ میں توجہ اور تصرف کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی تخلیق کی قوت کسی

کام کے ہوتے ہوئے یا نہ ہونے کی طرف جمع کرے، اس جگہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف

اور ہمت اصطلاح کے استعمال کا صدور کبیر صراحۃً ثابت نہیں۔ اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد

ہیں یعنی دین کے کاموں میں چستی اور مضبوطی سوائے سبحانہ و تعالیٰ اعلم !

حضرت ابو الحسن و راق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ اللہ تک صرف اللہ ہی کی مدد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فی الافکار کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اور جو شخص وصول الی اللہ کے لئے سوائے اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا۔!

حضرت ابو محمد عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں۔ جو صواب و درست ہوں۔ اور صواب و درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں جو خالص اسی کے لئے ہوں اور حق میں بھی صرف وہی مقبول ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔!

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ۔

یہ بزرگ حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہما کے اصحاب ہیں تھے، بدعات سے نفرت متفق اور مبتدعین پر سخت رد کرنے والے کتاب و سنت کے طریقہ پر مضبوطی سے قائم اور مستأخ انہ سے متقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن منازل ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان تمام نظائر و راہل آداب و معاملات پر حسنہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ہے!

حضرت ابو عمر زجاجی رحمۃ اللہ علیہ

یہ عباد و زہاد کے مشہور امام حضرت حنیف درمیان ثوری کے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:-
زہاد جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ان چیزوں کا اتباع کرتے تھے جن کو ان کی عقلیں کھینچتی تھیں۔ بھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ان کو اتباع شریعت کا ارشاد فرمایا، پس عقل صحیح و سیم دی ہے جو مستحکات متعصبہ کو اچھا اور مکروہات متعصبہ کو نا پسند تھے۔!

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میرے تین سال مجاہدات کئے مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباع علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوا۔ ورنہ اگر علماء کا امتداد ہوتا تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر وہ اختلاف جو تجزیہ و توجہ میں ہو کہ وہ رحمت نہیں ہے۔ ورنہ اتباع صرف اتباع سنت کا نام ہے۔ کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں۔!

ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے وطن تشریف آئے۔ شہر میں ان کی ولایت و بزرگی کا چرچا ہوا۔ حضرت ابو یزید نے اپنی زیارت کا قصد کیا۔ اور اپنے ایک رفیق سے کہا کہ چلو ان بزرگ کی زیارت کر آئیں۔ ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو بجانب قبلہ میں تھوک دیا۔ ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی دس ہو گئے اور ان کو سلام بھی نہ کیا۔ و فرمایا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اس کو اذکر کے، اس سے کہا تو منع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو!

امام شافعی اس واقعہ کو کتاب الاعتصام میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک

اصل عظیم ہے جس سے معلوم ہوا کہ تارک سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ترک سنت بوجہ نادانانہ وقت ہونے کے ہوا ہو۔ !

اب آپ اندازہ کریں کہ جو علانیہ ترک سنت اور احداث بدعت پر مصر ہوں، ان کو بزرگی اور ولایت سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے ؟

نیز ابوزید کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ ہو، میں اٹھنے لگے، تو اس سے ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ اور اس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک معقود نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر وہی اور جائز و ناجائز اور حفاظت حدود اور آداب شریعت کے معاملہ میں اس کا کیا حال ہے۔ !

حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

ہندہ جو فعل بغیر اقتدار (رسول) کے کرتا ہے، خواہ وہ (بصورت) طاعت ہو یا معصیت، وہ عیب نفس ہے اور جو فعل اقتدار و اتباع سے کرتا ہے، وہ نفس پر عتاب اور شقت ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتدار و اتباع میں نہیں ہو سکتی۔ اور اصل مقصود ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہو اسے چھیں !

نیز فرمایا کہ ہمارے (یعنی صوفیائے کرام کے) اصول سات ہیں :-

۱۔ کتاب اللہ کے ساتھ تسک۔

۲۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار

۳۔ اکل مال (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو)

۴۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔

۵۔ گناہوں سے بچنا۔

۶۔ توبہ۔ !

۷۔ ادائے حقوق۔ !

نیز ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق مایوس ہو گئی :-

۱۔ توبہ کا التزام !

۲۔ سنت رسول کا اتباع !

۳۔ مخلوق کو اپنی اینداز سے بچانا !

نیز کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ فتوت (عالی ظرفی) کیا چیز ہے ؟ فرمایا کہ اتباع سنت۔ !

حضرت ابوسلیمان داناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

بسا اوقات میرے قلب میں معارف و حقائق اور علوم و فیاض میں سے کوئی خاص نکستہ عجیبہ وارد ہوتا ہے اور ایک

زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کو دوا عادل گواہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور وہ عادل گواہ

کتاب و سنت ہیں۔ !

حضرت احمد بن ابی النجاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کے کرتا ہے، اُس کا عمل باطل ہے!

حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص ہر وقت اپنے احوال و افعال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر (واردات قلبیہ) کو مستہم (ناقابلِ اطمینان) نہیں سمجھتا۔ اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرو۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی، تو فرمایا۔ کہ احکام میں تعدی، یعنی شرعی حدود سے تجاوز کرنا۔ اور تہاؤن فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں سستی کرنا۔ اور اتباع لآراء و راہوا یعنی اپنی خواہشات اور لغیر معتبر کرام و رجال کی پیروی اور ترک اتباع و اقتداء یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتداء کو چھوڑنا، درکھی کسی صوفی کو کوئی حاشیت رفیعہ بغیر مرصع کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی!

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ :-

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر احتساب اور دار و گیر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے؟ فرمایا۔ جب وہ سمجھے کہ یہ احتساب ادا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر فرم ہو گیا ہے۔ فرم ہو جانے کی صورت یہ ہے کہ جس کو امر یا معروف کیا جائے، وہ اس کا ماتحت اور تحت القدرت ہو، یا یہ لہتین ہو کہ وہ ہماری بات مان لے گا۔ وغیر ذالک۔ یا یہ خوف ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ گمان ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اُس کو نجات ہو جائے گی!

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلف صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کو اپنا قصیدہ و مردانِ راہ خدا کے درجات سے اپنا پیچ رہنا معلوم ہو جاتا ہے!

علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو سلف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔!

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ :-

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ یہ اُن لوگوں کا قول ہے، جو اسقاطِ اعمال کے قائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تو اگر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تو اپنے اختیار سے اعمال و طاعات و عبادات میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ اُن معنوب و مجید ہو جائوں تو وہ دوسری بات ہے!

اور فرمایا کہ و محول الی اللہ کے جتنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کے سب بجز اتباعِ آمار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیئے گئے ہیں۔ (یعنی بغیر اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب الی اللہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے)

اور فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب (یعنی سلوک و تصوف) کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے اور حدیث رسول کو نہ سمجھے۔ اس معاملہ (یعنی تصوف) میں اُس کی اقتداء نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان جلیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و صحبت تین چیزوں سے ہوتی ہے، ایک حسنِ ادب۔ دوسرے دوامِ ہیبت، تیسرے مراقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت و معیت اتباع و سنت، اور ظاہر شریعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کی صحبت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا حال متغیر ہوا۔ تو صاحبزادہ نے بوجہ متہبتِ غم و الم کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، ابو عثمانؒ نے آنکھ کھولی۔ اور فرمایا: بیٹا! ظاہرِ عالم میں خلافِ سنت کرنا یہ باطن میں ریا ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت کو حاکم بنائے گا، وہ حکمت کے ساتھ گویا ہوگا۔ اور جو قول و فعل میں خواہش ثابت ہو، وہ حاکم بنائے گا، وہ بدعت کے ساتھ گریبا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وان تطيعوا تهتدوا۔ یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔!

حضرت ابو الحسن نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

خس کو تم یہ دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا مدعی ہے جو اس کو علم شرعی کے حد سے نکال دے تو تم اس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اسلام کا زوال چار چیزوں سے ہے:-

- ۱۔ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔
- ۲۔ علم کے خلاف عمل کریں۔
- ۳۔ جس چیز کا علم ہو، اس کو حاصل نہ کریں۔
- ۴۔ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔

علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا ارشاد ہے اور ہمارے زمانہ کے مونیوں کا عام طور سے یہی حال ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے، جو اس کے احوال کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہد کرتا ہو۔ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ متبع ہو!

حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص اپنی نظر کو محارم سے محفوظ رکھے۔ اور اپنے نفس کو شبہات سے بچائے اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ کے ساتھ معمور کرے اور ظاہر کو اتباعِ سنت سے آہستہ آہستہ اپنے نفس کو اہلِ حلال کی عادت ڈالے۔ تو اس کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

ابو سعید خرازمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:- ظاہر شریعت جس باطنی حالت کا مخالف ہو، وہ باطل ہے۔

ابو الجاس ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ: جو سید العالمہ حضرت جنیدؒ کے اقران میں سے ہیں حرمے ہیں۔

جو شخص اپنے نفس پر آدابِ الہیہ کو لازم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نور معرفت سے سوز فرما دیتا ہے۔ اور کوئی

مقام اُس سے اعلیٰ و اشرف نہیں ہے، کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور اعمال و اخلاق میں اُن کا متبع ہو۔
نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو۔ اور یہ کہ اُس کے اوامر و احکام سے غافل ہو۔ اور یہ
کہ اُس کے آداب معاملہ سے غافل ہو!

ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
علم کثرت روایت کا نام نہیں۔ بلکہ عالم صرف وہی شخص ہے جو اپنے علم کا متبع ہو اور اس پر عمل کرے۔ اور سنت نبوی
کی اقتدار کرے۔ اگرچہ اس کا علم تھوڑا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کافیت کیا چیز ہے۔ فرمایا:-
”دین بلا بدعت و عمل بلا آفت و قلب بلا شغل و نفس بلا شہوت!“

دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے یعنی بدعات و مخترعات کی آفتیں اُس میں شامل نہ ہوں

اور قلب فارغ جس کو (غیر اللہ کا) شغل نہ ہو۔ اور نفس جس میں شہوت کا (غلبہ) نہ ہو۔!

اور فرمایا کہ حقیقی صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہو!

حضرت بنان حمال رحمۃ اللہ علیہ:-

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوال صوفیہ کی اصل کیا ہے۔ فرمایا:- چار چیزیں:-

اول:- جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے۔ اُس میں اُس پر اعتماد و توکل کرنا (یعنی رزق)

دوم:- احکام الہیہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔

سوم:- قلب کی حفاظت (یعنی تفکرات سے)

چہارم:- کوفین سے فارغ ہو کر توجہ محض ذات حق کی طرف رکھنا!

حضرت ابو حمزہ بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

جس شخص کو حق کا صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے اُس کو اُس پر چلنا بھی سہل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے

راستے کے لئے کوئی رہبر و رہنما بجز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال و افعال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے!

ابو اسحاق رقاسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں، یا نہیں۔ تو علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے

کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے۔ اور دلیل اس کا

حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:-

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبکم اللہ!

حضرت تمشاد دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

آداب مرید کا خدا سے یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوان مریت کی حرمت کا خیال رکھے۔

اور اسباب کی تسکین (زیادہ) نہ پڑے اور آداب شریعت کی اپنے نفس پر پوری حفاظت کرے!

ابو علی روزباری قدس سرہ:-

مآپ سے کسی نے ذکر کیا۔ بعض صوفیاء غنا و مزا میر سنتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے حلال ہے، کیونکہ میں

اپنے درجہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر اختلاف احوال کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو پہنچ کہا کہ وہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں، بلکہ جہنم تک !

ابو محمد عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص فرائض شرعیہ میں سے کسی فریضہ کو منائع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سنن کی رعایت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص سنن کی رعایت میں مبتلا ہوتا ہے وہ بہت جلد بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے !

ابو یعقوب نہر خوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ :-

صوفی کا افضل ترین حال وہ ہے جو علم شریعت سے زیادہ قریب ہو !

ابو عمرو بن نجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو حال علم کا نتیجہ نہ ہو، اس کا ضرر نفع سے زیادہ ہے !

حضرت بندار بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

اہل بدعت کی صحبت حق سے اعراض پیدا کر دیتی ہے !

ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

طریق تصوف کھلا ہوا ہے۔ اور کتاب و سنت ہمارے درمیان قلم ہے۔ اور فضیلت صحابہ کرام کی بوجہ سبقت

فی ہجرت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے۔ پس ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے۔ اور اپنے

نفس اور مخلوق سے ہٹا ہو جائے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے، صرف وہی شخص صادق اور مصیب ہے

ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

تصوف کی اصل صرف کتاب و سنت کا التزام اور بدعات و ہوا ہے اجتناب اور شائع طریقت کی عظمت و احترام

اور خلق اللہ کے غنا پر نظر اور ادھر مداومت و رت و ملاقات اور خستوں کا ترک ہے !

احقر مترجم عربی کرتا ہے کہ یہ چالیس سے زائد مشائخ صوفیہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ جو سمجھدار

لئے کافی سے زائد ہیں۔ اس لئے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ورنہ اس مقدس جماعت کے اکثر افراد سے اسی قسم کے اقوال منقول

ہیں۔ جن کے جمع کرنے کے لئے ایک دفتر چل رہا ہے۔ حق تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں اور

بدعات و فحشہات سے بچائے اور اس ناکارہ کو بھی ان حضرات کے زمرہ میں محشر فرمائے۔ (آمین !)

مولانا محمد امین سلفی (دکٹر جلالہ)

زیارت قبور

قبر کے متعلق جاہلی اور اسلامی تصورات

”قبر“ گہری زمین کو کہتے ہیں۔ دفن میت کے لئے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس لئے اسے بھی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لئے آیا ہے۔ ثم امدتہ فاقبرہ (۸۰-۷۱) انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور قبر بنا نے کی تعلیم دی یہاں تحدیث بالنتعہ مقصود ہے، انسان کی لاش ذلت سے بچ گئی!

کس دوسرے واقعہ میں صننا ذکر آگیا ولا تقم علی قبرہ (۹-۸۵) منافق کی قبر پر بھی آپ مت جائیں حتیٰ ذرتم المقابر (۱۰۳-۱۰۲) بیعت من فی القبر (۲۲-۲۰) ان القبر لبعثت (۸۲-۸۴) ان مقامات میں قبر کا ذکر بتدریج کرنا حادثہ کے طور پر آیا ہے اس میں نہ اعزاز ہے نہ استحقاق!

ابتداءً فریش میں سب سے پہلا ناحق قتل آجیل کا ہوا۔ قاتل حیران تھا کہ لاش کس طرح ٹھکانے لگائے، ایک کوٹے کی رہنمائی سے علم ہوا کہ شش اس طرح سنبھالی جاتی ہیں۔ اس واقعہ سے انسان کی عجلت پسندی اور کم علمی کا پتہ چلتا ہے۔ یہیں ایک نیک آدمی تھا، اس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا کسی دوسرے عزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا!

اصحاب کہف

اس کے قریب قریب، صحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لئے نکلے، ظالم حکومت سے بچ بچا کر ایک غار میں پناہ دی، ان پر غزوہ کی کیفیت طاری ہو گئی تجسّسہم ایقاظا وہم رقدو۔ وہ سو گئے، غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لئے وہاں مسجد بنادی۔ اہل بدعت نے اسے کھینچ تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لئے جواز کی دیل قرار دیا ہے لیکن یہ استدلال قطعاً بے محسوس ہے۔ جب نص قرآن کے مطابق اصحاب کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آدمی سوتے ہیں، قبر سے نہ موت، اس لئے اسے اعزازی قبر سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے!

سابق انبیاء علیہ السلام

قرآن حکیم میں انبیاء کے نقص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں کثرت انتقال زمین پر ہوا۔ اللہ یہیں دفن ہوئے، و ما جعلنا ہم جسد الا باکون و ما کانوا خالداً فیہ! وہ کھاتا بھی کھاتے اور ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے، دنیا کا قانون ہی بنایا گیا۔ صنہا خلقتکم و فیہا نعیدکم و فیہا نخرجکم تارداً آخری۔ اسی زمین میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسی میں تم دفن ہو گے، اسی سے تمہارا حشر ہو گا!

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں اس لئے باوجود کسی کی صیح قبر کا علم نہیں، کبھی ان پر مینا

نہیں لگا، کسی نذ سے منقول نہیں کہ وہ دوسرے بنی کی قبر پر زیارت کے لئے گیا ہو۔ یا اپنے امتیوں کو حکم دیا ہو۔ کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے یا کسی دوسرے بنی کی قبر پر اس قسم کی نذر تیار کی جائے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی انبیاء علیہم السلام سے یہ رسم منقول نہیں!

قبل اسلام کی رسوم!

صحیح دین میں تو قبور کو کوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا۔ مگر عوام اور محلی لغین انبیاء نے اس معاملہ میں جو غلطیاں کیں۔ اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ان چور و رازوں کا پتہ چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء نے رکھ رکھے مشرکین کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ زندگی میں انبیاء علیہم السلام اللہ اہل حق کی مخالفت کرتے رہے، جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بُت بنانے شروع کر دیئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی قبروں کو کب معاش کا ذبیحہ بن لیا۔ احادیث قیمر سے قبور کے متعلق مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بجا نہ ہو گا :-

۱۔ قبروں کو چمختہ بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا!

۲۔ ان پر سجدہ کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا!

۳۔ قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، عبادت کے طریق سے دینا کمانا۔

۴۔ قبروں پر میلے لگانا، عرس کرنا اور ان پر اجتماعات منعقد کرنا اور اسے "عید" اور مسرت تصور کرنا!

احادیث سے جہاں ان بیماریوں کا علم ہوتا ہے، وہاں ان سے کڑبٹ اور نفرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ پرانی خرابیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے تھے۔ امت کو ان غلط اثرات سے محفوظ فرمانا چاہتے ہیں۔ جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبور کے ساتھ اس طرح والبتگی مشرکانہ عقائد کا موجب ہے!

آنحضرتؐ کے ارشادات کا انداز نا ہر کرتا ہے کہ آپؐ کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا، اسی وجہ سے آپؐ نے لعنت فرمائی۔ ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا مرد جسہ طریقہ بھی ہے۔

آنحضرتؐ کے ارشادات!

۱۔ عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحصب القبر وان یبنی علیہ وان یقعد علیہ وروی۔ ان یکتب علیہا (احمد مسلم)

حضرت جابرؓ نے فرمایا۔ آنحضرتؐ نے قبر پر چوڑ لگانے اور پر بنا کرنے اور اس پر بکھنے سے منع فرمایا۔

۲۔ عن عائشة ان ام سلمة ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینة والہا بار من الحبشة و ذکر لہ صارات فیہا من الصور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم قوم اذا مات فہم البعد الصالح اور الرجل الصالح ہوا علی قبرہ مسجد و صور وافیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ (متفق علیہ)

اس مسئلہ نے آنحضرت کے پاس چشم کے ایک معبد کا ذکر فرمایا۔ جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں۔ آنحضرت نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی ٹیک آدی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں، اس کی تصویریں بنادیتے۔ یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنحضرت کی آخری علالت میں ہوا۔ اور ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے قریب کوئی عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ قبر پر کوئی عمارت قبر کے احترام کے لئے نہیں بنانی چاہیے!

آنحضرت کی نظر میں یہ فعل شرارت آمیز ہے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ شرار الخلق و تمام مخلوق سے بدتر ہیں!

عن عطاء یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد
اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد ردوہ مالک من سلا و رواہ
الزائر عن زید عن عطاء عن ابی سعید الخدری مر فرعاً
آنحضرت نے فرمایا۔ اے اللہ! میری قبر کو دشمن نہ بنانا۔ ان لوگوں پر خدا تعالیٰ ازبس ناراض ہے جن لوگوں
نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ ان کے لئے اسے مرسل روایت فرمایا ہے۔ اور زید نے ابو سعید
خدری سے مرفوع ذکر کیا ہے!

تواتر

اس مسئلہ کی احادیث آنحضرت سے بتواتر مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آنحضرت نے ایسے لوگوں پر لعنت آ
ہے۔

فقد تواترت المنع عن النبی صلعم بالنہی عن ذلک و لفتشد ید فیہ۔

(اقتضاء الصراط المستقیم ۵۶۹ مطبعہ انصاری، بی)

یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، بوداؤد ابو حاتم ازہدی، نسائی، مستدرک، دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ
بن مسعود، حدیث عائشہ، عبد اللہ بن عباسؓ، جناب بن عبد اللہ، بھلی و بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے!
حدیث کا سبب صاف ہے کہ قبر کی ریت رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کو قبیلہ کی طرح سمنے رکھنا شرعاً حرام ہے۔ جناب
عبد اللہ کی روایت میں ہے۔

الا و ان من کان قبلکد کانوا یتخذون قبور انبیائہم و صالحہم مساجد الا

فلا تتخذوا قبور مساجد فانی نہاکم عن ذلک (مسلم)

تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحی کی قبروں کو سجدے کرتے تھے، تم قبروں کو ہرگز سجدہ گاہ

نہ بنانا۔ میں تم کو اسی سے منع کرتا ہوں۔

اس حدیث میں انبیاء کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آیا ہے اور سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔
اسی طور جن کی اس طرح ہمتش کو جانتے، آنحضرت کی تحریر میں دشمن کے حکم میں ہیں۔

عن ابی ہرشد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور
ولا تصلوا ایہا المسلم

قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو !
اگر قبر کا نشان مل جائے، زمین صاف ہو جائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مسجد حنیف، حرم مکہ اور مسجد نبوی کے متعلق مروی ہے کہ ان میں سے بعض میں مسٹرکین کی قبریں تھیں اور بعض میں انبیاء علیہم السلام کی۔ لیکن اب وہ سب ناپید ہیں۔ اس لئے مشرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جہاں ہے!

مشرعیت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے بالکل الگ رہے، نہ مسجد میں قبر ہو، نہ قبروں پر مسجد۔ قبر اور مسجد دونوں کے احترام کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ان دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیئے !
قبروں کے پاس مسجد

عام طور پر مشہور نزاروں اور استغاثوں کے پاس لوگ مسجد بناتے ہیں۔ ان سے یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے مسجد کو فضیلت حاصل ہوئی، خدا کے فکر کو فضیلت کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نسبت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہو سکی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوتی۔ دراصل مسجد اپنے مقام کے لحاظ سے اتنی ہی بے نیاز ہے، جس طرح خدا تعالیٰ عند بق سے بے نیاز ہے اس لئے آنحضرت نے قبروں کے پاس مسجد کی تعمیر کو بھی ناپسند فرمایا۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت میں اس کی تصریح فرمائی۔ اذاعات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجداً۔ حضرت جابرؓ کے لفظ یہ ہیں۔ نہی ان یخصص القبور ان یجی عنید۔ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر بنا کر نا یہ فعل ممنوع ہیں۔ ایسی مساجد میں نماز مکروہ ہے، بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اسی میں نماز دوسری مساجد سے افضل ہے، تو اس میں نماز نادرست ہوگی !

قبروں پر عرس اور میلے

قبر سے شارع کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دیہاتی ہو، اس کے دیکھنے سے موت کا تصور آنکھوں میں پھر جائے۔ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو۔ دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں، خوبصورتی اور شان و شوکت نہ ہو۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی گنگاریاں نہ ہوں ! تاج محل ایسی عمارتیں دیکھنے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، وہاں تو دنیا اور اہل دنیا کی ثروت اور اسراف ہی کا خیال ذہن پر غالب ہوگا !

قبروں پر شور و شغف، میلے اور ہنگامے بھی اس مقصد کے منافی ہیں، اس لئے آنحضرت نے فرمایا:-

عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا

تجعلوا قبوری عیداً او صلوا علی فان صلاتکم تیلغنی حیث کنتم (نسائی، ابوداؤد)

آنحضرت نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (نوافل طہ میں پڑھو) میری قبر پر میلہ مت لگاؤ۔ تمہارا درود تم

کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جاتا ہے !!

بیت پرستوں کی زیارت

اہل کتاب آسمانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرستی کا رواج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اور توحید کا مسئلہ تمام شرائط میں مشترک ہے، قبر پرستی اور مشرکانہ زیارت آسمانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے! مگر سابقہ اہل ایمان سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب آسمانی تعلیم سے انحراف کر چکے تھے اور اہل ایمان پرستی کی بدولت ان میں قبر پرستی، مشرکانہ پرستی، استغاثوں پر غریب اور اجتماعات ان میں رواج پا چکے تھے!

بیت پرست قوموں میں قبر پرستی کا رجحان اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جس قدر ہونا چاہیے۔ اس کا سبب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں پر تنہا عت کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے تھے، جو لوگ کھڑے بزرگوں کے پوجنے کے عادی ہوں وہ بیٹے ہوئے بزرگوں کی پرستش کیوں کریں۔ جب کھلے اور ظاہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہو تو قبروں میں غائب اور مستور خداؤں سے کیوں ربط پیدا کیا جائے!

اصل مرض!

بیت پرستی اور قبر پرستی میں اصل مرض یہ ہے کہ مشرک غائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ غیر مرنی اور نہ دیکھنے والا معبود اس کی ضرورت میں کیونکر پوری کر سکیگا۔ وہ بڑے خلوص اور دل سوزی سے محسوس کرتا ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام نظروں سے غائب اور اکیلا خدا کیسے چلائے گا۔!

اجعل آلا لہ الاہا واحدا ان ہذا شی عجائب (سورہ ق)

مخبر رسول اللہ علیہ وسلم نے تمام لہ کو ایک بنا دیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے!

ما سمعنا بهذا فی اہلنا الا خیرہ ان ہذا الا اختلاق!

ہم نے تو یہ توحید کسی پہلے مذہب میں نہیں سنی، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے!

اسی لئے زندوں کا تو تسل، مردوں کا تو تسل، قبروں کی میٹریاں بچوں کے واسطے گھڑے گئے۔ تاکہ نظر کے سامنے کوئی توسل ہو، کچھ تو نظر آئے، مستقل نہ سہی غیر مستقل ہی سہی۔ اس قسم کے عطائی والا کچھ زیادہ ہو جائیں تو بلا سے۔ خدا کی حکمت میکر ٹریٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

ساری یہ مصیبت علم بالغیب سے پیدا ہوئی۔ انبیاء غائب خدا کی دعوت دیتے ہیں، اور باپ تو تسل کی تسکین ظاہری شفاء، اور عطائی بزرگوں کے سوا، ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لئے پشتنگی کبھی قبروں سے پڑی کی جاتی ہے کبھی بتوں سے! بیت پرستوں نے ان کھڑے کھٹے مرنی بتوں سے ایک تسکین حاصل کی، اس لئے ان کو قبروں کی کچھ زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ مگر مشرک کی ذہنیت میں ایک گونہ مساوات پائی جاتی ہے، اس لئے قبر پرستی کے تھوڑے بہت آثار ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سورہ نجم کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں بن عباسؓ مجاہد اور ابو صالح کات کی تاکہ مستند پڑھتے تھے اور فرماتے۔

فان رجلا یلت السویق للمحاج فمات فحکوا علی قبرہ فعبدا (ابن جریرؒ ص ۳)

یہ بزرگ حاجیوں کو ستر بھگو کر ہلا یا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پر لوگوں نے اعتکاف کیا اور اس کی پرستش کی!

حافظ ابن کثیر نے یہی قول ربیع بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جلد ۲ ص ۴۴۰۔ علامہ عبد السلام عینی مشرح
صحیح بخاری ص ۹ جلد ۹، تفسیر مظہری ص ۱۱ جلد ۹۔ صاحب روح المعانی سنہ بروایت ابن المنذر ابن جریر سے نقل فرمایا ہے۔
انہ کان ہجل بن ثقیف بلبت السویق بالزیت قلما تو فی جعلوا قبراً وثناً (روح المعانی ص ۵)
اور جب یہ پرستش وہ فوت ہو گئے تو عمر وہیں بچنے لگے کہ یہ ولی پتھر میں سما گئے ہیں، سوے نہیں۔ لوگوں نے پتھر کی عبادت
شرع کر دی۔ اور اس پر ایک مکان بنادیا۔ (روح المعانی ص ۵۵ الاصل نام کلمی)

ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بُت پرست تھوڑا بہت قبر پرستی کا شوق فرمایا کرتے تھے!
اسلام نے ایمان یا لغیب کی برکت سے ان ساری پرستشوں کا قلع تھع فرمادیا اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
کو اس طرح ذہن نشین فرمایا کہ اہل ایمان کو نہ کسی بُت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ قبر کی، نہ اپنے اعمال یا اپنی بے بقا عتی
کا واسطہ لے کر براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے۔!

ذ اسئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان (بقرة)

جب میرے بندے میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں جب کوئی مجھے بلائے

میں سنتا ہوں اور کوئی استجب لکم۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا!

مومن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بتاؤنی وسیلوں سے بے نیاز ہو گئے، جن میں ظاہر میں بُت پرست
اور قبر پرست مبتلا ہو چکے تھے!

پختہ قبر

آج کی طرح تعلیم قبر پرستی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکاندار کو بھی دخل تھا، نیک اور صالح حضرات کی جبکہ
استغذوں فروشوں نے لے لی اور چند ہفتوں یا مہینوں میں ایک خانقاہ بنے، اچھی صحت صحت دکان کی صورت اختیار کر لی۔ اور
یہ پاریوں نے ان میں فائدہ بخش بزنس شروع کر لیا۔

شاد مع حکیم نے پختہ قبروں کو مٹوے قرار دے دیا۔ جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث میں گزر چکا، بلکہ اگر قبر پر تعمیر ہو چکی
ہو تو اسے گرانے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت علیؑ سے مروی ہے۔ ان حضرت نے ان کو حکم فرمایا۔

ان لا تدع تمثالا اکا طستہ ولا قبوا مشرفا الا سریة۔

تمام بُت مٹا دو اور تمام اونچی قبریں بڑا کر دو!

حضرت علیؑ نے اپنی حکومت میں اس عہد کو متاثر رکھا اور ابوالہیاج رسی کو اس پر مقرر فرمایا۔

قبر کے متعلق اس بے اعتدالی کا یہی اثر ہے کہ بعض مقامات پر بدکردار عورتوں تک کی قبریں مسجد بنی ہوئی ہیں ان پر
جراغ جلائے جلتے ہیں، مجاور وہیں سے روٹی کھا لیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک!

امام شافعی فرماتے ہیں۔

وراحب ان کا یبئ ولا یخص فان ذالک للزینة والغیبة، ولیس الموت موضع واحد

منہما ولم یقبروا لہما جبرین وہ لا نصار بحصة وقال الرمدی من طائفتہ ان

رسول اللہ صلعم نہی ان تبی القبور او تجسس اقال، شافعی و قد راہ بیت

من الولاء من يهدم بمكة ما تبني فيها فلم ادر الفقهاء ولا يعبرون - (الام للشافعي جلد ۲۴۶ ام جلد ۱)

مجھے پسند ہے کہ قبر پر نہ بنا کر کی جائے، نہ چوہ لگایا جائے، عمارت، زینت، یہ تکبر کا نشان ہے۔ در موت کئے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں اور انصار اور مہاجرین کی قبروں کی میں نے پختہ نہیں دیکھا، طاؤس فرماتے ہیں آنحضرت نے قبر پر بنا کر اور بتعمین سے منع کیا۔ شافعی فرماتے ہیں۔ میں نے امر اور دیکھا وہ قبروں کو گراتے تھے اور اہل علم اسے محبوب نہیں سمجھتے تھے۔ !

امام مالک فرماتے ہیں:-

اكن، بتخصيص القبور والبناء عليها وهذا الجارية التي يبنى عليها -
میں قبر کو گچ کرنا نا پسند کرتا ہوں اور اس پر عمارت بنانا اور پتھر وغیرہ لگانا بھی !
چند آثار مزید اس معنی میں ذکر فرماتے:-

قال سحنون فلهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد ان يبنى عليها (منها)
سحنون فرماتے ہیں، ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبر اس کے برابر ہو نی چاہیے، جو اس پر
عمارت بنانا چاہے ان کا کیا حال ہو گا !

علامہ شافعی ارشاد فرماتے ہیں:-

واما البناء عليه فلم ادر من اختار جوارحه - (شافعی جلد ۹۳۴)
میری نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں، جس نے قبر پر عمارت کو جائز کہا ہو !
اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ سے نقل فرماتے ہیں:-

وعن ابی حنیفۃ یکرہ ان یبنی علیہ بنا ومن بیت اوقبة ونحو ذالک
لما روی جابر نہی رسول اللہ صلعم - (رد ۹۳۵ جلد ۱)
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:- قبر پر قبہ یا مکان بنانا منع ہے۔ جیسے صحیح مسلم
میں حضرت جابر سے مروی ہے۔

علامہ کاسانی البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں:-

وکرہ ابو حنیفۃ البناء علی القبور وان یعلم بعلامۃ وکرہ ابو یوسف الکتابۃ (منہ ۳۲ ج ۱)
امام صاحب نے قبر بنا کر کو منع فرمایا۔ اور ابو یوسف نے کتابت کو !

مسنون زیارت

جاہلی زیارت اور اس کے متعلق آنحضرت کے ارشادات آپ ملاحظہ فرما چکے، اب مسنون زیارت اور اس کے
مقاصد پر غور فرمائیے:-

عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نھیتک عن
زیارت القبور فزوروها فانھا ترزقن فی الدنیا وترتدکں الاخرۃ - (ابن ماجہ)
مسلم، ابوداؤد، ابن حبان حاکم، ترمذی !

آنحضرت نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو۔ اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے!

علامہ کاسانی حضرت جابر کی روایت بیان فرماتے ہیں:-

كَانَ ذَاكَ مِنْ بَابِ الزَّيْنَةِ وَكَأَحَاجَةٍ بِالْمَيِّتِ إِلَيْهَا وَلَا تَضِيعُ الْمَالُ
بِلَا فَائِدَةٍ قَدْ كَانَ صُكْرٌ وَهَذَا الْبَدَلُ وَالصَّنَائِعُ - (صنایع ۱)

قبر پر عمارت اور چرند وغیرہ لگانا زینہ ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں، اس سے بے فائدہ مال برپا ہوتا ہے، اس لئے یہ مکروہ ہے۔ شامی کی عبارت میں یہ صراحتاً موجود ہے!

اس لئے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنانا جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو بالفاق المہ ناجائز ہے، قبرستان ویران ہونا چاہیئے۔ جن قبور پر عمارت بنائی گئی ہیں، فقہاء کے نزدیک ان سے زیارت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا! مسنون زیارت کے لئے ضروری ہے کہ اس سے نہ نمایاں ہو اور آخرت یاد آئے۔ علامہ ابراہیم اللہ کی قبروں پر جو یہ قبے اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، شریعت کی رو سے یہ قطعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ بالفاق المہ نادرست ہے!

مسنون دعا

جب قبر کی زیارت کرے تو قبر پر سلام کہے اور جنازہ کی طرح میت کے لئے دعا کرے:-

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دِيَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ !

اس کے سوا اور ادعیہ کہے جملے آنحضرت سے مروی ہیں، جو اہل سنت سے مخفی نہیں!

قبر پرستی کب شرع ہوئی؟

آنحضرت کی بعثت سے پہلے قبر پرستی کا زیادہ رواج یہود و اہل نصاریٰ میں تھا۔ مشرکین میں بھی شرک کی یہ قسم مروج تھی لیکن کم۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آنحضرت کے ادب و گرامی کے مطابق لتبیت سنن من کان قبلکم حَذَرَ النُّعْلِ بِالنُّعْلِ رَا حَمِیْتُ، تم پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلو گے جس طرح بڑھتے کے تے یا ہم برابر ہوتے ہیں۔ قبر پرستی کا رجحان تیسری صدی میں شروع ہوا۔

امام شافعی سنہ ۲۰۴ھ میں پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار اور ہاجرین کی قبروں کو دیکھا ان پر کوئی عمارت نہیں تھی، وہ بالکل سادہ تھیں۔ امام کا انتقال سنہ ۲۴۰ھ میں ہوا، اس وقت جنت المحلل اور جنت البقیع کے مشاہد سادہ تھے۔ اہل علم کی کثرت تھی، اس جہالت کا رواج مکن ہی نہ تھا!

اسلام کی فتوحات جب دور تک پہنچیں، فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تعہدات نے مفتوحہ اقوام کو متاثر کیا، مفتوحہ اقسام کی عادات اور رسوم نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں تعویذ، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے قانون، سیاب کی پابندی کا نام تھا، مسلمان پوری گوشش اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے وہاں خافت ہی نظام تھا۔ اور عقیدہ ہندی کا غلو!

یہود نصاریٰ، مصری اقوام اور ہندوستان کے اتر اتر جیب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو اس لئے خافتی نظام کی صورت پیدا ہو گئی، کم کھانا، دم کشی، چپے کرنا، مرید اور شیخ کے آداب کا ایک معیار، اس لئے تعویذ کے

اجزائے ترکیبی قرار پائے شیخ کا تصور، ذی لطف کے مفہوم شرائط، ٹھوس رہنا، نفس کشی، بعض قوی کو معطل کر دینا اور بعض اعضا کو منقطع کر دینا، یہ سب اسی خانقاہی تصوف کے گوشے تھے۔ جو یہودی فقہ اور ہندوستان کے سادھوؤں سے اخذ کئے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انھیں اسلام کا ہر رنگ بنا دیا گیا، ان مشقوں میں کچھ فائدے بھی تھے، کچھ نفسیاتی اثرات بھی۔ جس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی، قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی خانقاہی نظام، اسی میں منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے!

شیخ اور پیر کے ساتھ لے پناہ عقیدت نے شیخ کو خدا اور رسوں کا نائب بنا دیا گیا، اس پر تعہد ناجائز قرض دی گئی ہے

ہے نئے سجادہ رنگیں گن گرت پیر معان گوید
کہ سالک بے خبر ز بود ز راہ و رسم منزل با

خانقاہی نظام میں یہ خوبی تھی کہ اس میں اطاعت قلبی پناہ جہ بہ پیدا ہوتا تھا، حسن بن صباح کی ساری باطنی تحریک کا مدد ہی جدیہ اطاعت پر تھا۔ اسی جذبہ اطاعت کا یہ غنڈو تھا کہ شیخ اور پیر کی کسی خلاف شریعت قول و فعل پر بھی لب لٹائی کی اجازت نہ تھی، بس ستم، دیکھو، اور اطاعت کرو!

یہ عجیب آج بھی خانقاہی نظام کا لازمی حصہ ہے، قبر پرستی اور انسان پرستی کے خلاف آپہکتے ہی دلائل دیں کتاب و سنت سے شوہر و براہین میں مگر یہ لوگ کتاب و سنت کے تحت بدلے میں اپنے مشائخ و اصحاب سلسلہ کے اقوال و عمل کو ترجیح دیتے ہیں، طرح طرح کے نکتے پیدا کرتے ہیں،

وقت کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرنے کا وقت بھی کیا ہے، لیکن چھٹی یا سب تو یہی ساری بھری میں یہ بی۔ بی۔ زور دے رہے تھے۔ نام نہاد صوفیوں کے کئی گروہ اپنی دکانیں جگہ پر سے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقابلہ دفاعی فریق کے ایک فقیر سے ہوا جس نے حکومت و اس کے عمل کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس سے شیخ الاسلام نے کہا کہ آپ ہیں ملک میں کوئی نہیں میں بھی کوئی نہیں ہوں۔ بس کو گ۔ جب سے ادا چاہو گا، شیخ نے فرمایا کہ آگ میں کودنے سے پہلے میں اور تم دونوں ملک اور سرک سے غصہ کریں گے۔ میں تیرا پردہ فقیر صاحب رہ گئے اور شیخ الاسلام کا میاں رہا ہے۔ شیخ نے یہ پورا مکالمہ اپنے رب سے لیا اور فیہ دالہ قرار میں لکھا ہے۔

چراغ جلا نا

قبر پر عمارت جس طرح شرک کے دعائی سے ہے، اسی طرح چراغ جلا نا بھی ممنوع اور شرک کے دعائی سے ہے۔ آنحضرت نے فرمایا:-

عن ابن عمر ان القبر و المذبح و السراج!

اس سے ظاہر ہے عرب قبروں پر چراغ جلانے سے، اس سے آنحضرت کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسے ناپسند فرمایا۔ اور جس محل پر حضور "انت" فرمایا اس کی دینی معرفت اور اخروی فہم کی بناء کوئی نہت ہے!

قبر پر پھول چڑھانا

ہمارے ملک کے اعلیٰ دستہ حضرات کی ذہنی کیفیت عجیب ہے، جو چیز یورپ سے آئے اسے تو انھیں ہندو کے مان لینے ہیں، اور اسلام کے سائل سے آجائیں تو از سرنا پائے بن جاتے ہیں!

یورپ میں رواج ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات میں دینی شعور تو کم ہے، مگر یہ حضرات اہل مغرب کی

تقلید سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہیں۔ جہاں جاؤ قبروں پر پھول چڑھا رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ جیت پر راز کی روشنی سے میت کو روشنی نہیں مل سکتی، پھول کی خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ نہیں لیکن چونکہ یورپ سے یہ سنت آئی ہے، اس لئے ہالولوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے بالاتر کر دینا شہادی سے انہر غور کیا جائے، اب بڑھتے بڑھتے یہ رسم یہاں تک عام ہو گئی ہے کہ بادشاہوں اور وزراء کے دوروں میں مرنے والوں کی قبروں پر پھول چڑھانا خیر سگالی کا ایک جزو قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ رسم ان حلقوں میں حنا لیں دینا ماری بن چکی ہے۔ لیکن خانقاہی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے!

عوام جن کی ترسنت کے ذخائر اور تاریخ پر نہیں ہے، وہ کربلا، نجف، اور بغداد وغیرہ شہروں میں مزارات پر قبے دیکھ کر یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ قبے یقیناً شرعی حکام کے ماتحت بنے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے! اپنی مزارات کو دیکھ کر امام حاکم صاحب مستدرک نے فرمایا:-

هذه الاما نیند صحیحة و لیس العمل علیہا فان ائمة المسلمین من الشرق
و المغرب مکتوب علی قبورهم و هو عمل اخذہم الخلفاء عن السلف !
(مستدرک حاکم ص ۳۱۵)

قبر پر لکھنے کے خلاف تمام مسانید صحیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا ہے۔ کیونکہ مشرق سے مغرب تک ائمہ کی قبروں پر لکھا گیا ہے اور یہ خلفائے سلف سے لیا ہے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ آنحضرت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ چہ کے لوگوں نے ایسا کیا، جن کا قول و فعل حجت نہیں، حدیث کی ناسخ ہونا تو بڑی بات ہے، آنحضرت کا شذوذ آنحضرت کے ارشاد ہی سے نہ ہو سکتا ہے۔ امام ذہبی تابعیوں مستدرک میں فرماتے ہیں:-

قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابیاً فعل ذالک و انما شیئ اسدثہ
بعض التابعین فمن بعدہم ولم يبلغهم النہی۔ (ص ۳۱۵)
امام حاکم نے کوئی کام کی بات نہیں فرمائی۔ یہ فعل کسی صحابی نے نہیں کیا، یہ بعض تابعین اور ان کے بعد والوں کی عیب دہی ہے۔ جن کو آنحضرت کی نبی کا علم نہیں ہوا۔!

روضة نبویہ علی صاحبہا الف صلوٰۃ و تحیہ

آنحضرت کے اقدان کے بعد جسم اہل کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر صنی اللہ عنہ بھی یہیں دفن ہوئے حضرت عمرؓ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہؓ نے حجرہ میں ایک دیوار بنا کر قبور کا حصہ الگ کر دیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے حجرہ میں رک کی مرمت کرائی، اس وقت قبریں اپنی حالت پر کھچی تھیں۔ خدیجہ عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں خراب دیوار گر گئی۔ خلیفہ ابن مزہم کو حکم دیا۔ حجرہ صاف کر، یا لگیا اور دیوار بنادی گئی۔ اس وقت حجرہ شریفہ شروع تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے حکم دیا کہ حجرہ مسجد میں شامل کر، یا جائے۔ مدینہ منورہ کے علماء اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قبور مسجد میں نہ آئیں۔ بلکہ الگ رہیں۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے شمال کی طرف ایک زاویہ بڑھا کر حجرہ کی درجہ عمارت کو محسوس

کر دیا۔ قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ خیال تھا کہ نادیدہ شمال کی طرف ہونے سے قبر شریف کو سجدہ نہیں ہو سکیگا۔ ابن قیمؒ اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

فاجاب رب العالمین دعاءہ

و احاطہ بثلاثة اجدہ من ان

حق غدت ارجاءہ من عاہہ

فی عزۃ وحماۃ وصیان

آنحضرتؐ کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ حجرہ مقدسہ میں تین دیواریں بنادی گئیں اور اس کے اطراف، بل شرف کے مسجدوں سے محفوظ ہو گئے۔ شمال کی طرف صرف کو نہ ہے جسے سجدہ کرنا ممکن نہیں !

اس کے بعد حجرہ کی ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی۔ آنحضرتؐ کے آثار کو قائم رکھنے کے جذبہ کی وجہ سے اکثر مرمت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبد اللہ سمہودی نے وقار الوفا یا خیار وادامہ مصطفیٰ میں سے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے :

حجرہ مسجد میں شامل ہونے کے بعد حجرہ پر تختہ اینٹوں کی حسابی لگادی گئی۔ حجرہ کی چھت مسجد کی چھت سے مل گئی۔ اس کے منظر میں قدووں کی شمشاد لگی جانی کی جگہ بکڑی لگادی، بکڑی کا جنگل بچے سے مربع کٹاؤ پر سے مٹن (آکھڑ کو نہ) کر دیا گیا۔ اسے قبۃ رزاق کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمد بن برہان عبد القوی کے مشورہ سے کیا گیا۔ مگر اس وقت کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا۔ چنانچہ جب کمال الدین کو معزول کیا گیا تو عوام نے اسے قبہ سازی کی پاداش سمجھا !

جب یہ خستہ ہو گیا تو ملک ناصر حسن بن محمد قلاہون نے اس کی مرمت کی۔ پھر ۷۶۵ھ میں ملک شرف بن حسین شعبار نے اس کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ موجودہ گنبد خضراء کی تعمیر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سمہودی نے قریب ایک سو صفحات میں کیا ہے !

یہ تعمیرات ملکی اور تعمیری مصالح کی بناء پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضورؐ کے کسی ارشاد یا وصیت کی بناء پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرامؓ کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاتا ہے۔ گنبد خضراء کی عمارت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبوں کے لئے دلیل بنا کر پیش کرنا عقل و فقل کسی اعتبار سے درست نہیں۔ قبۃ مبارک کے یہ آئینات کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہیں۔ !

محققین کلمہ احسان نے قبروں کے لئے۔ انھوں نے معاملہ کو صراحتہً ناجائز فرمایا ہے، چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے منہ پایا :-

”مسند قبور اولیاء بلند کردن و گنبد برآں ساختن و عرس و امثال آن و چراغ نعل کردن ہمہ بدعت است بعضی اذان مکررہ و تعمیر حند اسلی اللہ علیہ وسلم بر پیش افروزاں نزد قبور و سجدہ کنندگان و اعنت آفت و فرمودہ قبر مراد عید و مسجد ٹکنید و درون مسجد کبدہ ٹکنید و روز عید ہلکے مجمع و رساں مقرر کردہ مشدہ و رسول کریمؐ علی رضی اللہ عنہ را فرستاد کہ تعمیر مشرفہ را برابر کنند ہر جا کہ ضرر بر بیند بکمر کنند۔“ (ارشاد در مطالعین ص ۳۱)

ایشیائی قبروں کو آدنچا کرنا، اُن پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلاتا، بدعت ہے۔ ان میں ایمن بدعات مکررہ (خری) ہیں۔ آنحضرتؐ نے قبر پر چراغ جلاتے دانے اور سجدہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رد فرمایا۔ نہ میری قبر پر میدہے۔ نہ اس پر سجدہ بنانی جلتا، نہ ایسی مساجد میں سنانہ، ادا کی جائے۔ نہ کسی مقررہ تاریخ میں دلاں، اجتماع کیا جائے۔ !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اونچی قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویر دیکھیں اسے مٹا دیں!
زیارت کے آداب

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبر پر جائے قودعا و مسنون پڑھے۔ دعا و مسنون کے جس قدر الفاظ آنحضرت سے منقول ہیں، اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ ان میں صاحب قبر کے لئے دعا کی گئی ہے، صاحب قبر سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا محوظ رکھنا از بس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے یا کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا عبادت ہے، جب یہ دعا کسی دوسرے سے کی جائے گی تو یہ اس کی عبادت ہوگی، آنحضرت کا ارشاد گرامی ہے، "اللہ عاذم عن العبادۃ" دعا عبادت کا مغز ہے، ایک حدیث میں آیا ہے "اللہ عاذم عن العبادۃ" دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔!

عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ اس میں اس کے ساتھ نہ کوئی ولی شریک ہو سکتا ہے نہ کوئی بنی۔ جس نے کسی بنی سے دعا کی یا ولی سے، اس نے اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ اس لئے قبر کی زیارت کے وقت صاحب قبر کیلئے اگر اللہ سے دعا کی تو یہ عبادت ہوگی، ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس نے خود صاحب قبر سے دعا کی اس سے کچھ طلب کیا، یہ شرک ہوگا، اس کے تمام اعمال منقطع ہوں گے!

بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ قبر کو مقام تقرب بھی نہ سمجھے۔ وہاں یہ سمجھ کر دعا کرنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا عسلی قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک شہر مشہور ہے۔ کہ امام شافعیؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی قبر کو قبلت کا مقام سمجھتے تھے۔ یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سند حضرت امام شافعیؒ تک نہیں پہنچتی!

زیارت کا ایک یہی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبرہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے۔ جبریل جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اصحاب قبور نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ ان سے کچھ مانگنا عبث بھی و ادب گناہ بھی!

غلط بیانیوں

قبر پرستوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:-

اذا تمیرتم فی الامور فاستجینوا یا اهل القبور!

جب تمہیں کسی کام میں حیرانی ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو۔

اسے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، محدثین نے مراداً فرمایا ہے یہ جھوٹی بات ہے

ہو کلام موضوع مکذوب باتفاق العلماء۔ (افتقار الصراط المستقیم ص ۵۸) اہل علم کا اتفاق یہ ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے!

شاہ ولی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

"اس حدیث قول مجاہدان است برکۃ اخذتہ روایت نہ پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اختراع کردہ اندہ" (بلوغ المبین ص ۵۸)

یہ حدیث نذریہ از جمع کرنے کے لئے مجاہدوں نے آنحضرت پر اختراع کیا ہے!

احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں! محدثین اور مفتیین حوفیہ نے اسے موضوع

قرار دیا ہے۔ اختلاف کے مسائل میں بنا دینی روایات سے استدلال کرنا دلیلی کی دلیل ہے!

اس طرح کی ایک روایت اہل بدعت نے اور گھڑی ہے۔ قاعینونی یا عباد اللہ (اللہ کے بند و میری مدد کرو)
یہ الفاظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے، ابو اعلیٰ بحران وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس طرح مرقوم ہیں :-
او تفلئت دابة احدکم ہارمن فلا تہلکوا فلیتاروا عباد اللہ احبسوا علی فان اللہ
فی الاکرام من حاضرًا یحبسہ !

جب ہتھ رسے جاؤں جھگ میں گم ہو جائیں تو آواز دو کہ اللہ کے بندو، اسے روک لینا، اللہ
کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہو گا جو انہیں روک لے گا۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نادانقت آواز دے، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ
وہیں موجود ہو گا جو اس جانور وغیرہ کو روک لے گا !

اس میں تصور اولیاء سے استعانت کا کوئی ذکر نہیں !

امام شافعیؒ ہے منقول، ہے اصحاب بنی ضیق فد عوت عند قبر ابی حنیفہ (واقفنا ۵۹۶)

یہ بھی امام شافعیؒ پر فترا ہے، اولاً امام شافعیؒ جب بغداد آئے تو حضرت امام کی قبر چنداں مشہور ہی نہ تھی۔ دوم
شافعیؒ حجاز سے آئے تھے۔ ان ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہا بغفل
تھے۔ وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں، امام شافعیؒ نے تنگ دستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا۔ سوم یہ نسخہ حضرت امام
ابو حنیفہؒ کے تلامذہ حضرت ابو یوسف امام محمد امام احمد وغیرہم رحمہم اللہ کو کیوں نہ ملا، ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر
کیوں دعائیں نہ کیں۔ امام شافعیؒ کو حجاز میں یہ نسخہ مل گیا۔ اور قریب ترین تلامذہ شب و روز کے خادم اس سے محروم !

اصحاب بدر کا عرس

عام قبر پرست حضرات اپنی تقریدوں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال جایا
کرتے تھے !

مجھے یہ روایت نہ صحاح میں مل ہے نہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرات
اصحاب القبر نے اس میں کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے !

بدر کی جنگ میں قریباً ستر آدمی صنادید قریش سے تلوار کے گھاٹ اترے، جنہیں امتیہ کے سوار ہر ایک کو کنوئیں میں
ڈال دیا گیا۔ چوڑے کے قریب صحابہؓ اس بحر میں کام آئے۔ لیکن ان کو کہاں اور کیسے دفن کیا گیا، اس کی حقیقت
صحیح طور پر معلوم نہیں !

اگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے سال پابندی کے ساتھ شہداء بدر کی قبر پر تشریف لے جاتے تو
احادیث و آثار میں اس کی تفصیل ہونی ضروری تھی۔ اور سب سے بڑی بات قابل غور و توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں
اس معمول کا پایا جانا ضروری تھا کہ یہ نفوس قدسیہ حضورؐ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور حرز جان بناتے تھے !
پدریوں میں مدینہ سے کافی دور ہے۔ ایسے سفر نہ حضورؐ کی عادت تھی اور نہ دینی مصروفیات اس کی اجازت دیتی تھیں !

شہداء سے احمد

شہداء سے احمد کے متعلق ثابت ہے کہ آنحضرتؐ احمد تشریف لے گئے اور یہ درست ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ احمد

مدینہ منورہ کا ایک حصہ ہے، اس کی راہِ جنت البقیع کی طرح ہوگی، یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سب سے نہیں فرمائی۔
بلکہ صرف ششہ ہجری میں آنحضرت تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لئے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:-

عن عقبہ بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد

ثمان سنين كما مودع للاحياء والاموات - ۴۴۵ھ

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آنحضرت نے شہداء پر ششہ ہجری میں نماز پڑھی، یہاں

نمازیہ حضرت زیدوں اور مردوں کو وداع فرما رہے ہوں۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ مرقوم ہے، کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب المغازی میں دو دفعہ، لفظ
میں بھی معمول سا اختلاف ہے:-

اس حدیث سے چند امور ظاہر ہیں:-

- ۱۔ حضورؐ یہ زیارت ہر سال نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ یہ واقعہ صرف ششہ ہجری میں ہوا۔
- ۲۔ اس کی حیثیت وداعی عائدہ کی سی تھی یعنی اس کے بعد آنحضرتؐ زیارت شہداء کے بعد کیلئے تشریف نہیں لے گئے۔
- ۳۔ آنحضرتؐ نے وہاں خطبہ دیا۔ ایسے خطبے حضورؐ غیر معنادار اور برہنہ خطبہ دیا کرتے تھے!
- یہاں صلوٰۃ کے معنی صرف دعا سمجھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، پانچ سال کے طویل عرصہ کے بعد قبر پر نماز پڑھنا
احناف ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اسی عرصہ میں میت کا تقسیم یقینی ہے شہید معرکہ بدر شوانع نماز جنازہ کو ناپسند فرماتے
ہیں۔ صحیح احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے، قرین قیاس بھی ہو کہ آنحضرتؐ نے ششہ ہجری میں وداعی دعا فرمائی!
- قبر پر حضرات نے مکرر یہی دعا کہہ کر عرس سمجھ لیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گنجائش نہیں۔
اور خیال ہے کہ اسی واقعہ کو بد پر چسپاں کر دیا ہو، ہمارے قبوری حضرات کے دماغ کا یہی حال ہے۔
چہ وہ گریہ کیا لچہ وہ گریہ زہر!

خواب اور کہا نیال

قبوری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتماد غیر مستند قصوں اور خوابوں پر کیا جاتا ہے، یہی تاثر عنکبوت ہے۔ جس پر
ان حضرات کو ہمیشہ اعتمادِ مطلق ہے نہ خواب شرعی نکت ہے نہ فقہی اور کہا نیال! ائمہ سنت کا یہ حال ہے کہ وہ
احادیث کے ذریعہ میں سنہ کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر احادیث میں عقائد کے لئے متواتر اور یقینی ذخائر
سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی ضحاک، شوذ اور منکرات پر توجہ نہیں دیتے، اور نہ ان حضرات کا یہ حال ہے
کہ نکتہ کے مقابلہ میں جو بڑے قصوں اور غرغروں خوابوں سے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ ائمہ اصول نے صریح فرمائی
ہے کہ ائمہ کے خواب شرعاً حجت نہیں اور نہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے!

پھر اس قسم کے قصے اور کہا نیال اور خواب یہود، نصاریٰ، ہنود اور ان کے علاوہ مشرک قوموں کے پاس یہ ذخیرہ
بکثرت موجود ہے، مگر استدلال کی یہ راہ کھول دی گئی کہ بت پرستی، آتش پرستی کا ثابت کرنا بھی چنداں مشکل نہ ہوگا۔
قادیان کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خوابوں پر ہے!

دانیال کی نقوش - امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اوشیح الاسلام نے اقتضار الصراط میں ذکر فرمایا کہ

حضرت عمرؓ کی خلافت میں جب کسٹرفیچ پر اتر ہر مزار کے خزانہ میں ایک نعش تھی۔ جسے قحط کے ایام میں ہا ہر نکالاجاتا تھا۔ تو بارش پڑ جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں نکالیں، رات کے وقت انہیں دفن کر کے سب قبریں برابر کر دیں تاکہ کوئی ان قبروں کو پہچان نہ سکے اور ہر سستی شروع نہ ہو جائے!

جہاں تک اہل حق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے وہ زندوں پر بھی پڑتی ہے، مردوں پر بھی۔ دانیالؑ پر بھی پڑ سکتی ہے، حضرت علیؑ، علیہ السلام پر بھی۔ تمام انبیاء اور صلحاء اس کی رحمت سے مستفیع ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم ایسے گنہگار بھی اس کی رحمت کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پرستی کے لئے استدلال کا تعلق ہے، دانیال سے نہ اس وقت کسی نے استغاثہ کیا، نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمرؓ نے اس پر کو اس قدر سختی فرمادی کہ سنہ ۱۰۰ وقت کوئی اُست معذور کر سکا، نہ آج ہی کسی کو معذور ہے، اُسے گم کر دینا دلیل ہے کہ کسی پر قبر کے ساتھ استعانت و استغاثہ کے تصور کو ناجائز سمجھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے ایسا ہوا، ایک صحابی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے مزار کا انفعال کے خلاف صحابہ کا اجماع ہے ورنہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو حضرت عمرؓ سے بھی کھٹکے طور پر کہہ دیتے تھے۔

اس موضوع پر ایک آیت کو بھی سمجھ کر لے کی کوشش فرمائی گئی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَؤُوا قُرْآنًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُ مِنْكُمْ لِقَوْمٌ
مَنْ يَسْتَرْفِعُ صَوْتًا مِّنَ الْقُرْآنِ لِقَوْمٍ لَّيْسَ بِهِ

اے ایمان والو! ان لوگوں سے مت دوستی کرو جن پر خدا تعالیٰ ناراض ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح بے امید ہیں جس طرح قیروں والے کا فر (موت کے بعد) اللہ کی رحمت سے بے امید ہیں۔!

آیت کا مضرب صاف ہے، میانہ ہے، اصحاب القبور الکفار کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں جن سے امید ہو سکتی ہے، موت کے بعد اہل کفر کے لئے موت کا گاہ نہیں، جو لوگ مسلمان کہلا کر کھڑے رہے وابستہ رہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید نہ ہونا چاہیے۔ اس آیت پر پستی کے لئے کوئی گہنا کش نہیں، تمام مفسرین نے آیت کا معنوم اسی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن عربیہ لوگوں پر نازل ہوا ہے، وہ مشرک کی کیوں اجازت دے گا، آیت فلا تجعلوا لله ندا و انتم تعلمون رفقہ، کھسیریت شاء عبد العزیز صاحب نے انداد کی مختلف اقسام ذکر فرمائی ہیں ان میں چھ ہی قسمیں ہیں قبر پرست، حضرات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں،

چہرہ پرستان کو زندہ مرد بزرگ کے بسبب کمال ریا صفت و مجاہدہ مستجاب الدعوات و مقبول، اللہ عمت عطا شدہ بودا رہیں جہاں میگرد زور روح اور اوقات عظیم و وسیع ہیں فحیم بہیم مہربان ہر کہ صلوٰۃ و رابرت سازد یا در مکان نشست و پرخواست او یا بر گور او سجود و نذران نام نہاد روح او بسبب وسعت و اطلاق بر آں مطیع شود

و در دنیا و آخرت در حق او شفاعت نماید۔ (ص ۵۵ جلد ۱ تفسیر غزالی)

پیر ہست کہتے ہیں گمراہی کی کثرت ریاضت اور مجاہدہ کی وجہ سے اس کی دعائیں اور سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اس دنیا سے رخصت کے بعد اس کی روح میں بے حد قوت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے یا اس کی نشست گاہ اور قبر پر عجز و انقیاد سے سجدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعت عظمیٰ بنا کر اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے اس قسم کی استمداد و رعایت کو شاہ صاحب "قدر" کہتے ہیں اور اسے شرک تصور فرماتے ہیں۔!

اللہ او مخلوق کے درمیان اس قسم کے وسائل، "سفارش ضروری سمجھنا خدا تعالیٰ پر بدگمانی کے مرادف ہے۔" ابن قیمؒ فرماتے ہیں۔

من ظن ان ربه و ملائکته و شریکاً و ان احد الشفع عندہ بدوین ازہ اوان بینہ و بین خلقه و سابط یرفعون حوائجہم الیہ و انہ نصب لعبادہ اولیاء من دونہ یتقربون بہم الیہ و یتوسلون بہم الیہ و یجسرونہم و سابط بینہم و یدعونہم فیہم و یخافونہم و یرحونہم فقد ظن بہ اقبح الظن و اسوء کلام۔ (راہدنی ص ۱۲)

جو یہ خیال کرے کہ اللہ کی امداد ہے، اس کا کوئی شریک ہے، اس کے پاس نون بد جزا شفع کر سکتا ہے یا مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں پر اللہ تک لے جاتے ہیں، یا اللہ کے سوا کچھ اویا ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان وسبہ اور قرب کا کام دیتے ہیں اور خالق اور مخلوق میں واسطہ بنتے ہیں، ان سے دعا کرے، ڈرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں، جس کا یہ خیال ہو اس نے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی۔

قاضی شمس الدین صاحب پانی پتی

قی مٹی شمس الدین صاحب پانی پتی مسدقہ حنفی ہیں، مشرک کا صوفی ہیں۔ حدیث پر ان کی نظر بہت وسیع ہے۔ اصل حدیث دلیہ ہند، بریلی، تمام طبقات میں عزت کی نذر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مجدد اہل تائی، مہمہ، اللہ علیہ سے انھیں گہری عقیدہ ہے۔ کما و نسل، زہد و تقویٰ، اہل سنت الی اللہ کی عظمت ان کا تمام اپنے فرائض ہیں بہت اذبحا سب درجہ اللہ و علی من درجہ درجہ ارشاد العالمین میں فرماتے ہیں۔

الذکر کوئی کہے کہ خدا دوستوں، اس میں رگوں ہیں، کافر ہو جائے گا، اویار معدوم کو موجود نہیں کر سکتا، موجد کو معدوم نہیں کر سکتا، ان کی طرف سے ایداعام، رزق، عیت، اولاد دینے، معصیت اور بیماری دود کر کے کی نہایت کرنا کھرب، ارشاد درباری ہے اسے محمد اکبر دو میں، پتا لٹے تعلق اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ان کے سوا کسی کو مدد طلب کرے۔ ایک نصیر و ابالک انتہیت میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر دی ہے۔ اسے اللہ ہمہ جہت سے مدد دیتا ہے اور تیری ہی عبادت کو ہے۔ ایک میں حضرت، اویار اللہ کے لئے کوئی مذہب نہ نہیں کہہ نہ کہ عبادت ہے، اگر کوئی یہی مذہب لے تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیئے، کیونکہ معصیت سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیئے۔ اور قبر کا فلاح دہ نہ نہیں، کیونکہ اوت نذر کے حکم میں ہے اور یہ بہت اللہ کا حق ہے۔ زندہ اور مرد و لیوں اور غیروں

سے دعا کرنا درست نہیں۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، پھر ارشاد خداوندی ہے، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے نکتر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے !
 اور جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر سیدنی شیخاً للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیخاً للہ، یہ کہنا جائز نہیں شرک اور کفر ہے !

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالکم (جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ تمہاری طرح بندے ہیں) یہ اہمیت صرف بت پرستوں کے لئے ہیں، کیونکہ من دون اللہ میں غلو ہے، احکام میں الفاظ کے غلو کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ مگر کون کلمہ تہجد کے ساتھ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اسے تعزیر لگا دی جائے گی۔ کسی طرح ذکر و وظیفہ کے طور پر یا محمد یا محمد کہنا ناجائز ہے۔ (ص ۱۸) ارشاد اطہار بین "فارسی میں ہے، اختصار کے لئے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اور مختص بھی کر دیا گیا ہے۔

قرآن مجید سے شرک اور وحوت انجیر اللہ کے لئے مستند لال عجیب ہے۔ لیکن جب قوموں کے ذہن بگڑنے میں تو اس سے بھی زیادہ عجائبات کا ظہور ان سے ممکن ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے قبوری حضرات کا ہے، وہ قرآن عزیز سے شرک اور کفر کے لئے نئے نئے دلائل پیش کرتے ہیں۔

کتاب وسنت کا کام تو کفر و شرک و بدعات کو مٹانا ہے، نہ کہ ان کو قیام کرنا ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی "شرک کے خلاف اطاعتِ خدا و تعقی، حضور ہی کی محبت اور اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قبرور کے ساتھ ہی سوک کر مریں، جس کی جہادِ دی تھی ہے۔ اور جن باتوں کی نفی نہ ہوئی ہے، ان سے باز رہیں !

جن کو ہم اویسا اللہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے سبب "اولیٰ الالباب" بنے ہیں۔ پس کتاب و سنت میں کام مکمل مضامین ہونی چاہئے، اس کا کد جاتا و بہار منی محبت کے منافی ہے ! کتاب و سنت کی جس دینی فعل و عمل پر چھاب نہ لگی ہو، وہ معتبر نہیں۔ اس قسم کے نامہ اعمال، عشق و محبت کے تمام زبانوں کے باوجود، آخرت کے لئے خیرات و سوا کی کوئی نکتہ نہیں ہے ! اللہ تعالیٰ ہم سے کہ کتاب و سنت پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

محترمہ عطیہ خلیل عرب

”الوسیلہ کا حقیقی مفہوم“

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ :

یہ انتہائی غمناک و لہذاک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں، انہی میں سے یہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرک و کافر اور بدعتی کے اتنے ذریعہ ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و ضد ستی کو ”دین“ سمجھ رہے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ حق کی جستجو کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور نہ انہیں توحید کی توفیق نصیب ہوتی ہے ! عوام کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ ذمہ دار وہ مدعیان علم و حیر ہیں، جو ”کتاب اللہ“ کی آیات میں من عہدت تا دبیں کرنے اور من بعد تا مطلب رکھنے تک سے نہیں بچ سکتے !

عوام کو سب سے زیادہ فریب دہ

”... .. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“

کے نام پر دہا جاتا ہے۔ کہ یہ دیکھو ! اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ”وَسَبِيلُهُ مَلَكُوتٌ كَرِيمٌ“۔ اس انبیاء شہید اور دہا کے ”وسیلہ“ کے بغیر خدا تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ”وسیلہ“ کا عقیدہ پھیل کر، قبروں پر بجا کر مردوں کے لئے، ان پر چڑھ کر، جڑ جلتے، طواف کرتے، ادلیا و اللہ کو حاضر و ناقر جاننے، ان کے ناموں کی دالی دینے اور انہیں ”عبودیت“ کے وقت، ستمہ دے کے لئے پکارنے کی مشرک نہ صورتیں اختیار کر لیتا ہے !

اس معنوں میں اسی آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے، تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ اپنی موائے نفس کی کہیں گے، ہمارے لئے، اس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا تار پود بکھر جائے۔ اور لوگ سمجھیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشاء اور مقصود و مدلول کیا ہے !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ — (المائدہ)

خط کشیدہ جزو آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پیر پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا درجہ بنائے رکھتے ہیں۔ خود جب جواز پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی ”الوسیلہ“ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔ !

پس یہ دیکھنا ہے کہ ”الوسیلہ“ کے لغوی معنی کیا ہیں ؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امام راغب اصفہانی کی لغت ہے۔ ”مفردات راغب اصفہانی“ میں اس لفظ ”الوسیلہ“ کی لغوی تشریح ملاحظہ ہو :-
(وَمِنْ أَوَسِيلَةِ التَّوَصُّلِ إِلَى الشَّيْءِ بَرَغْبَةً وَهِيَ اخْتِصَاصُ الْوَسِيلَةِ لِمَعْنَى الرِّغْبَةِ

تفسیر میں کثیر رحمتہ اللہ علیہ :-

«یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ» ای خافوا اللہ بترک المنہیات (وابتغوا لیہ) ای لا ائی
غیر (والوسیلۃ) الوسیلۃ الفعیلۃ من توسلت ایسہ ادا تقربت ایسہ واسیلۃ
القربۃ الی اللہ یعنی ان تطلب وہ قال ابوہ رطل، الحسن، مجاہد قتادة السدی
ومن زید وروی عن ابن عباس وعطاء وعبد اللہ بن کثیر قال فی تفسیرہ ہذا اللہ
قائلاً ہاؤلاء الائمة لا خلاف بین المفسرین فیہ۔ والوسیلۃ ایضاً درجۃ فی الجنة
مختصة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (البخاری)

یعنی منہیات و مکروہات کو چھوڑ کر خدا سے ڈر، خدا کے سوا اور کسی سے نہیں۔ (الوسیلۃ علی وزن فعیلہ ہے۔ گویا
توسلت ایسہ میں اس سے قریب ہوا بمعنی تقرب۔ اس لئے کہ "الوسیلۃ" کے معنی "القربۃ" ہیں اور اللہ سے قربت
ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہیئے۔ اور اسی طرح حضرت ابوداؤد، حضرت من، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ سے
مروی ہے۔ اور السدی اور ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء، روایت کرتے ہیں کہ الوسیلۃ سے مراد اعمال
صالحہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے
کسی ایک کو بھی، اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ درحقی عنہم (اس کے ساتھ ساتھ الوسیلۃ جنت میں ایک
اعلیٰ منزل بھی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھے گا حکم ہے اس
دعایں آت محمدت الوسیلۃ سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے)

تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی میں ہے «وابتغوا لیہ الوسیلۃ ای بقربۃ بالعمل» یعنی الوسیلۃ سے
مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے!

علامہ ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر و علامہ رازی کی طرح سلف و خلف کے تمام مفسرین الوسیلۃ کے اس
معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ الوسیلۃ سے اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب خداوندی حاصل کرنا ہے!
ائمہ سلف میں امام بن تیمیہؒ نے خاص طور پر مفتاح (الوسیلۃ بین الخلق والحق) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ
تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحریر کرنے کا سبب یہی تھا کہ وہ شخص آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا خدا اور
بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے، دوسرا اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا
گیا۔ امام ابن تیمیہؒ کے جواب کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے :-

«اگر میں شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضروری ہو نا چاہیئے، میں
سے بندوں کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے خوش ہوتا ہے، درکن اعمال کو پسند فرما کر اپنے
فرمانبردار بندوں پر انعام و رحمت کی بارس کرتا ہے، درکن نافرمانیوں و بد اعمالیوں سے
بندے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات و اسمائے گونا گونا گونا گونا
نام نریبا اور شایان شان ہیں۔ ان تمام امور کی معرفت و راک سے عمل انسان ہر
دور ماندہ ہے، اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ اس

قادر مطلق نے ہر دور میں اپنے رسول یعنی فرستادہ ہند سے دُنیا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاکر عمل کرنے دے بلاشبہ براہ ہدایت پر ہیں۔

واما سؤل بسؤل عن القطب او الغوث را فرد فہذا قد یقولہ طوائف من الناس ویسترونہ بامور باطیۃ فی دین الاسلام مثل تفسیر بعضهم ان الغوث هو الذی یکون مردد الخلائق براسطۃ فی سفرهم وزقہم فہذا اجنس قرن النصارى فی المسیح بن مریم عیسی السلام والخالیۃ فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریئذا کفر صریح.....

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے، تو یہ چیرا ب عام ہو گئی ہے، بعض لوگ اس طرح بے بنیاد اور باطل امور کو اسلام کا جزو بنا رہے ہیں بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت مانتے ہیں جس کی وساطت سے امداد و خلافت ہوتی ہے اور یہی غوث ہے جس سے ان دیر کو ابن اللہ بنا دیا، اور اس غلو سے حضرت عیسیٰؑ کو بھی نصیریوں نے بزدانی و استیصال رکھی ہیں۔ لہذا بات! یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انکر کفہذ بن فہر مرتد کا فرقہ۔ اور جس نے توسل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کافر ہے! (ربہ میں تفصیل کر دی گئی ہے)

من جعل بینہ و بین اللہ الوسائط یترک علیہم و یدعوہم ویسألہم کفرا جماعاً۔
یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو ذریعہ بنا کر اس پر کبر و مدد کیا، اس کو پکارتا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالاجماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زیدؒ نے یہی بہت تلاوت فرمائی تھی! (بحرہ تفسیر بن کثیر)

فیہل یون القرب من اللہ بالاخلاص و طاعة خیار رضیہ، و ترک ما نہاہم عنہ و اعظم القرب التوجید الذی بعث اللہ بہ انبیاءہ و رسلہ و اوجب علیہم العمل بہ و الدعوۃ الیہ۔ وہ الذی یقر بہم علی اللہ۔ ومن التوسل الیہ باسمائہ و صفاتہ کما قال تعالیٰ و لہ الا سماء الحسنی فادعوا بہا و کسا و رد فی الاذکار اما ثورہ،
من التوسل الیہ فی الدعوات التہم الی استئذان بان لک الحمد و غیر ذلک من الاعمال الصالحۃ الخالصۃ اللتی لا یشبہ الشریک فالترسل الی اللہ بما یحبہ و یرضاه لا بما یکرہہ و یا باہ من الشریک الذی نزل بہ نفسہ عنہ بقولہ (سبحن اللہ عما یشرکون)
قرب خداوندی اخذ من طاعت اور ایسے اعمال سے مانگتے ہیں جن سے وہ راضی اور خوش ہو نہ کہ جسے اعمال جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اور خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اس نے

اس پیغام کے ساتھ اپنے انبیاء و رسولوں کو بھیجا، اس کا اُن کو حکم دیا اور یہی وہ ذریعہ ہے جو اُن کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ توسل کی ایک شکل یہ ہے کہ اُس کو اُس کے ناموں اور صفات کے وسیلہ سے پکار دیتے ہیں اس سے حکم دیا ہے اور جیسا کہ بعض ادویہ کا ثورہ میں ہے کہ اللہم انی استغثک بان ملک الحمد لاس دعائیں خدا کے سامنے اس کی تحریف کا وسیلہ لیا گیا ہے، اس کے علاوہ خدا سے قرب کا ذریعہ وہ نیک اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لئے کئے گئے ہوں اور جن میں شرک کا مشائبہ نہ ہو!

خدا کا قرب ان ہی اعمال سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس سے وہ راضی اور خوش ہو نہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ منفرق ہو۔ خاص طور پر شرک جس سے اُس نے اپنی ذات کو پاک رکھا ہے (سبحان اللہ عما یشرکون) نہ صرف مغضوبین و ائمہ کرام بلکہ مزاج شناس رسول حضرت ابو بکر صدیق بھی قرآن کریم کے معانی میں انتہائی حیدر اور بار یکب بینی سے کام لیتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں۔ اِنَّا سَمَاءٌ تَطْلُقُ وَ اِیُّ اِسْحَاقَ تَقْلُقُ اِذَا قُلْتُ فِی کِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ۔ ”کوئی آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں کتاب اللہ سے دوہمٹی بیان کروں جو میں نہیں جانتا“ اور ان ہی بدعت کی یہ جرات کہ کتاب اللہ کو اپنی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں۔

تفاسیر اور اقوال ائمہ سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن اور ثابت ہے کہ الوسیلہ کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اس سے مراد اعمال صالحہ کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کر کے اُس کی رحمتوں کا سزاوار بننا ہے۔ اس بات کو وسیلہ سے جو یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی ولی، قطب اور پیر کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنا یا جائے یا مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے تو اُن کی اختراعات نفس اور بدترین قسم کی تفسیر بالرائے ہے۔ جس سے ایک طرف تو اس آیت کی معنوی تحریف ہوتی ہے اور دوسری طرف شرک و بدعت کے لئے میدان ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے (آمین)

”الوسیلہ“ قرآن کی روشنی میں

اہل بدعت ایک طرف اگر صرف اس ایک آیت واتبخوا ایہ الوسیلہ کا بزرگم خود سہارا لے کر قرآن کریم میں معنوی تحریف کرنے کے بعد کسی ولی، قطب یا شہید کی ذات مراد لیتے ہیں، جس سے لامحالہ شرک فی الذات و الصفت (باری تعالیٰ) قبر پرستی و پیر پرستی کی راہیں کھلتی ہیں اور غیر اللہ کی نذر و نیاہ، غرض، مزامیر اور مشرکاتہ اشعار سے منہل سماع کا موقع ملتا ہے تو دوسری طرف سارے قرآن کریم سے جس کی شان نزول ہی شرک و بدعات کا قلع قمع کرنا اور بندوں کا صرف خدا سے عابد و معبود کی حیثیت سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ بعثت نبویؐ کہ آپ کی ساری زندگی شرک و بدعات کے خلاف دعوت و تبلیغ سے اقوال و اعمال سے، سیرت و کردار سے، چہاد میں گزری ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس ”طاغوت“ سے مراد صرف پھر کے صنم ہی نہیں بلکہ ہر وہ شے یا ذات ہے جس کو رب العالمین کے سوا معبود مان لیا گیا ہو!

کیا ”الوسیلہ“ سے اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ توحید کے پرستار ایک بار پھر سزاران ”پرستیں“ میں مبتلا ہو گئے قید و کسریٰ کی حکومتوں سے خراج وصول کرنے والے بزرگوں کی قبروں کی آمدنی پر جی رہے ہیں، ولات و منات کی جگہ مغبروں اور نصیریوں نے لی ہے اور ان عقائد کے حاملوں کے اعمال و کردار میں، اقوال و گفتار میں دماغی حالت کے

مشرکین سے کہیں درجہ شرناک مشابہت پائی جاتی ہے :

زبانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ذات باری تعالیٰ کے منکر نہ تھے، لکن سالتہم من خلق السموات والارض
اور وہ بتوں کو قرب خداوندی کا وسیلہ بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ صالعیہم الا لیقرؤنا الی اللہ عزوجل
میں قبر پرستی اور پیر پرستی کے لئے اہل بدعت بھی یہی غرض بناتے ہیں۔

اہل بدعت کی اس غلط فہمی کا ازالہ تو خود قرآن کریم ہی کی آیات سے ہو جاتا ہے :-

(الف)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَلًّا لَا يَتَجَبَّبُ لَهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ

مَنْ دَعَا لَهُمْ عَائِلَاتٌ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِجِبَالٍ ذُحُرِينَ ! (الف)

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو جو پکارے اللہ کے سوا کسی ایسے کو کہ نہ پہنچے اُس کی پہچان کو

روز قیامت تک۔ اور اُن کو غیر نہیں اُن کے پکارنے کی۔ جب لوگ جمع ہوں گے، تو

اُن کے پوجنے کے سبب، اُن کے وہ دشمن ہوں گے !

(ب)

قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يُنْقِضَ اللَّهُ مَا يَلْعَنُ اللَّهُ لَعْنَةً رَاسِخَةً

کہہ، پھر کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس (یعنی اللہ تعالیٰ) کے سوا ایسے حمایتی جو مالک

نہیں اپنے جیسے پڑے گے !

(ج)

لَهُ، دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَةً مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَلْبًا مُدْرِكِ

کیندانی، مایہ یبطل خافہ و ما حوینا یخبر و ما دعا و انکا فرین الا فی فسلال (الف)

ای کو پکارنا سچ ہے، اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اُس کے سوا، وہ کام نہیں آتے اُن کے

کچھ بھی! مگر جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ پاؤں کی طرف پھیلانے کہ اُس کے لئے تک آپہنچے

اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اُس تک۔ جتنا پکار رہا ہے کافروں کا وہ سب گمراہی ہے !

(د)

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ

وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

رحمة و يخافون عذاباً ان عذاب ربك کان محذورا۔

اوسیدہ کے اس غلط مفہوم کے خلاف ساقرآن کریم موجود ہے :

بفرمن محال اگر الوسیلہ کا یہی مفہوم جائز، روا اور حقیقی ہوتا تو کوئی معمولی سوچہ یا مجدد کہنے والا شخص بھی رس

صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی ولی، قطب، غوث کی ذات کو افضل و ارفع قرار نہیں دے گا۔ اور نہ کوئی انسان

نزدیک آپ سے بڑھ کر معزز و مقرب ہو سکتا ہے۔ لہذا مسیاس یہ مرتبہ بلند اگر کسی کو ملتا تو وہ ص

عبداللہ علیہ السلام ہی کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

- ۱۔ قل لا املك لكم ضرراً ولا نفعا قل اني لن انجيبي من الله احدٌ ولن احدٌ من دونه ملحقاً۔
- ۲۔ قل لا اقول لكم عند خزائن الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى اليّ۔
- ۳۔ لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مenni السوء۔
- ۴۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليّ انما اهلکم الله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احد۔

(۱) تو کہہ دیجئے کہ میں نہیں تمہارا رب اور نہ راہ پرانا انوکھ چہ کو نہ بچائینگا اللہ کے ہاتھ سے کئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں ہر کس نے کو جانے !
(۲) میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرا سر غیب کے خزانے پر ہے نہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسکی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے !
(۳) اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بُرائی نہ پہنچتی !

(۴) کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم اُن کا ہے مجھ کو کہ مجھ پر تمہارا ایک معبود ہے۔ تو پھر جس کو امید ہے اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو۔ (کہتے، آخری رکوع)

ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات و محبوب رب العالمین کو رفع و نقصان سے کی قدرت نہیں (آخری کیت میں آپ کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و شرک و صادات سے پرہیز کا اظہار ہے) تو پھر کس پیرا قلب اور دلی کی کیا مستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی

۹۹

تقرب و مجربیت، افضلیت و اکلیت کے باوصف آپ کے عمل و خوف کا یہ عالم احتیاط و فروتنی کی یہ حالت کہ میں کس صفت پر بھی ربوبیت سے رسالت کی حدود کا ٹکراؤ دیکھ پاؤں تو خشیت الہی سے لرز کر فرماتیں۔
اتجعلنی لله ذلاً ۹ لا تقولوا ما شاء الله و ما شاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده !

یعنی ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ ”اللہ چاہیں اور آپ چاہیں“ حضور نے عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھ شریک بنادیا ؟ یوں مت کہو کہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ بلکہ یوں کہو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تمہارا چاہے !

ایک متوازن سے متوازن انسان بھی اپنی تعریف سن کر خوش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے، لیکن اللعالمین کا یہ تقویٰ کہ اگر آپ کو جان نثارانِ توحید انت سیدنا کہیں تو فرمائیں بل السید ہوا اللہ۔ گویا ت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت ہے۔ ورنہ شرک فی الصفات کے خوف سے اتنا غلو بھی گوارا نہیں !
حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطرونی كما طرت النصارى المسيح بن علیہا السلام انما انا عبد لله ورسوله !

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالت فاسئل الله و اذا استعنت فاستعن بالله (المشکوٰۃ)

تم کو کچھ بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو اور جب بھی مدد چاہنا ہو تو خدا ہی سے مدد چاہو !

اس لئے کہ خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا یا حاجت روا بھٹنا خدا کی عزائی میں اس کو شریک کرنا ہے۔ اور شرک بظلم و ظہم کے ساتھ ساتھ ان الله لا یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذالک ایک اعلیٰ فیض ہے۔ اس ”ذنب لا یغفر“ سے بچنے کے لئے شرک کی ہمہ تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ یہی

ایمان اور توحید کا تقاضا ہے !

اس طرح اگر کسی کے مزہ پر عرس منانے، چراغاں کرنے اور نذر دنیا کی اجازت ہوتی، تو اس کے لئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روضہ اقدس ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ فتنہ قسبر کی خطرناکی اور غلوئی (لا نبیاد الصالحین کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپؐ نے تاکید فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیدی "میری قبر کو عید (میلہ) نہ بنالینا !

اپنی حضرات سے محفوظ رکھنے کے لئے آپؐ نے یہ دعا فرمائی۔ اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد۔ اپنی میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کا پرستش کی جائے۔ "وثن" کا معنی اطلاق ہر اس شے پر ہو سکتا ہے جسے خدا کے سوا معبود بننا لیا جائے۔ حضورؐ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

ایاکم واعلموا فاما اهلک من کان قبلكم اهل۔ (الحديث)
حیردار ! غلو سے ہمیشہ بچنا اس لئے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے وہ اس غلو سے
تباہ کئے گئے !

آج زفر مانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نعرہوں سے، ایسے اشعار بھی گزرتے ہیں جن کی نقل سے بھی ہاتھ لرزتے ہیں۔

ہمارے سرور عالم کا رتبہ کوئی کیا جائے خدا سے ملنا جو چاہے محمدؐ کو خدا جائے
وہی جو مستویٰ میں تھا خدا پر کر، کتر پڑا ہے دین میں مصطفیٰؐ ہو کر

لہذا ہر مذہب میں ذاتک : اس منتر کا نہ ذمیت کے لوگوں کی اس مباحثہ آمیزی سے خود سرور کائنات کی روح پاک کو کس قدر اذیت ہوگی۔ "ومن بعض اللہ ورسولہ فقدر فضلہ لا مبدل لہ"۔ لا تھرونی کھا اھرت انصاری ابن صریح
المسیح۔ کی، زفر مانی کے تے اس سے بڑی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس غلوئی الانبیاء نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی خدا کا بیٹا بنا کر انصاری اور یہود کو قمر اکہی کی نذر کیا اور یہی غلو مسلمانوں کو بھی تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے !

"وہ سب کو میں معذورم اگر سچا بہ کرم رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہاں کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات، سب چھوڑ کر خدا کی ذات کری کو خیر یہ خداوندی کا ذریعہ بنالیتے۔ اور روضہ اقدس کی تھادی ان کا ہمیشہ ہوتا۔
یہ صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے اتقاء اور اتہار سنت پر سختی کا یہ عالم تھا کہ حضرت جبر سے وہ درخت ہی کٹی لیا جن کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت صحیح حدیبیہ لی تھی، اس میں محسن ترک کا خوف کا فرما لکھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ قصہ اس درخت کے سایہ میں نماز پڑھنے سے گئے تھے۔ !

معدن کو بہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ آپؓ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حدیث جا رہے ہیں۔ دیکھتے فرمایا۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا۔ یا امیر المؤمنین ! یہاں ایک مسجد ہے، جہاں رسول اللہؐ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ بھی وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔
وانما اهلک من کان قبلكم بش هذا یتبعون آثار انبیائهم ویتخذونھا کناش و بیعاً۔ !

تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہ (کلیسا اور مسجد) پروردگار بنا کر چھوڑا۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے بھرے مجمع میں دعا فرمائی :-

اللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اِذَا جَدْنَا نَبِيًّا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَفُوْسُلْ لِعَمِّ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا فَيَسْقِنَا (بخاری)

اے الہی ! پہلے جب تھپہ پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے توہل سے پانی مانگتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے عم محترم (عباس بن عبدالمطلبؓ) کے توہل سے پانی مانگتے ہیں تو انہیں سیراب کر ! چنانچہ بارش ہو گئی۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بنی کریم کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرام نے آپؐ کا وسیلہ لیا، مگر بعد وفات نہیں لیا۔ اس کی تائید میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اللہ سے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے پکارو۔ بلکہ یہ بھی

درست نہیں کہ الہی بحق صلہ بنی یا فلاں فرشتہ میری حاجت رو کرے“ (درمختار)

خاندانہ نبوی کے چشم و چراغ سیدنا زین العابدینؓ (حسن بن حسینؓ) نے ایک شخص کو دعا و سلام کی عزت سے قبر قدس کے پاس جلنے سے منع فرمایا :-

الا احدکم حدیثنا سمعته عن ابی من جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لا تجعلوا قبری عیدا۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ فصلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔

کہ مجھ سے میرے پیر بزرگوار نے جو محترم سے روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہو۔ لہذا میں

متنبی نہ بنادوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ میری قبر کو میاں نہ بناؤ۔ اور اپنے گھروں کو

قبرستان نہ بناؤ۔ مہار، درود و سلام تم جہاں بھی رہو، مجھے پہنچتا رہے گا۔

دراصل زمانہ جاہلیت میں غلوئی الانبیاء و الصالحین نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلوئی بدویہ و صالحین آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف سے جا رہا ہے۔

”اوسیلہ کا مفہیم اور اولیاء اللہ !

ہم نے جن اولیاء کرام کے نام سنے، وہ تصانیف دیکھی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ”اوسیلہ“ کا یہ سوچ لے کر شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اعلیٰ بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتح الغیب میں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں :-

”اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو۔ وہ تمام خلقت سے شہ موڑ کر اس کے آگے

جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان

کا امید نہ رکھو۔“ (فتح البراقی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانی کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی بدعتوں سے احتراز کی صحت تاکید پائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں:-

”مشرکین مذہبوں کو رد و حق کی توجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں:- (فوز البکیر)
”انبیاء و اولیاء ہمہ بندگان خدا، مذہب و ملت و تفریق سے دور کا رخا نہ جات تھے نہ دار مذہب و درجہ

تبعہ و محلات“ (المبطل المبین)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”رفع شریافتہ بلا کے لئے غیر اللہ کو پکارنا اور اُن کو صاحب اختیار سمجھنا شرک ہے (تفسیر عزیزی)
”استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا استغاثۃ المسجون بالمسجون“ (بایزید بسطامی)

”استعداد و استعداد از اہل قہر بہر نیچہ کہ باشد جائز نیست“ (فتاویٰ)

”انبیاء و اولیاء کی قبروں کی سجدہ کرنا، طواف کرنا، اُن سے مراد مانگنا، نذر و نیاز کرنا، یہ سب ناجائز حرام و ناجائز ہے“ (مالا ہرمتہ)

منہم الذین یدعون الالہاء والاولیاء عند الخراج والمصابی باعتقاد ان
ادواہم خاصۃ تسمع النداء وتعلم الخراج و ذالک شرک قبیح وجہ صریح
قال اللہ تعالیٰ ومن اضل ممن بدعوا من دون اللہ! (تو شیخ بحوالہ تار ان)

خواجه قلیب الدین بختیار کاں رحمۃ اللہ علیہ کے دست و سنان، عارفین قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں

”وہ بزرگ جو، نبیاء و اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس، عفت دے کے ساتھ

پکار رہے ہیں کہ اُن کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں کی ندامت فرماتی ہیں، اُن کی

حاجتیں جانتی ہیں تو یہ شرک قبیح اور جہل صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- جو بزرگ

غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اُن سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا؟“

سہی سحر و دیگر، وہی اللہ نے شرک فی الذات والصفات باری تعالیٰ کو حرام قرار دیا ہے اور اُن کے اقوال

و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنا لائحہ عمل بنایا اور دُشرب و بدعت کے

ساتھ توحید کی عبودیت پر کھڑے ہوئے اُن کی ساری زندگیاں عبادتِ تقویٰ اور ریاضت سے تزکیہ نفس میں

گزر گئیں۔ (درمہم اللہ تعالیٰ الجمعین)

معلوم یہ ہوا کہ ”وسیلہ“ کا لفظ مفہوم لے کر اُن مشرکانہ رسوم کی ادائیگی اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنا ان مقدس

ہستیوں پر سراسر ستم ہے بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس غوسرائی سے اذیت پہنچتی ہوگی کہ:-

ہر گرد اس بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی

حقیقت میں یہ کہ تو خود جہنم ہے ہمیں درپہ خواجہ کے سجدہ معا ہے

شیئاً لہذا چون گدا کے مستمند مدد خواہم ز خواجہ نقشبند !

نور اللہ من خدا ۴ اہفوات و نستغفرک !

مولوی محمد مجیب اللہ ندوی

عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج

ماہر صاحب نے میرے لئے جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ بہت نازک بھی ہے اور وسیع بھی۔ اس پر لکھنے کے لئے وصیت علم اور وقت فکر کے ساتھ پختہ اور مشاق فکر کی بھی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی چیز اقمہ کو معیار مطلوب کے مطابق حاصل نہیں ہے، مگر اپنی کہ بعض عقیدے کے باوجود دو وجہ سے اس پر لکھنے کے لئے تیار ہو گیا۔ ایک تو اس لئے کہ شاید اس کے ذریعہ کچھ بندگان خدا کی ذہنی اور عملی اصلاح ہو جائے اور یہ چیز قیامت میں میرے لئے کچھ اجر و ثواب کا سبب بن جائے۔ دوسرے اس موضوع سے کچھ طبعی مناسبت بھی ہے۔

اس مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ راقم کی تعلیم و تربیت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دین کا کوئی مسئلہ میں ان کی شخصیت کے گرد سمجھوں۔ یا ممکن ان کی تقلید کی بنا پر اسے مان لوں۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ اصل مآخذ کی طرف رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن، سنت، اور اسوہ صحابہ میں جن باتوں کا سرغ نہیں ملتا، ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اور ان سے نفرت ہوتی ہے، خواہ ظاہری طور پر ان کے اوپر دین کے کتے مڑے ہوں یا نہ ہوں۔ اور وہ باقیں کہتے ہی بڑے شخص کی طرف کیوں نہ منصوب ہوں۔

درد زبان میں عقیدت، جس غیر معمولی محبت اور دل کے دگاؤ اور جھکاؤ کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا کسی انسان کی عظمت و محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی اصل ”عقدہ“ ہے۔ جس کے معنی کسی کو چیز کو کسی کے ساتھ باندھ دینا یا وابستہ کر دینا ہے۔

اسلامی شریعت میں خریدار اور دکاندار آپس میں خرید و فروخت کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو عقدہ نکاح کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے ذریعہ باہم زندگی گزارنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس کو عقدہ نکاح کہا جاتا ہے۔ گو یہ دونوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پابند رہیں گے!

اسی سے عقیدے کی لفظ آئی ہے۔ جو آدمی کسی کو کسی خیال یا کسی حقیقت پر باندھ دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اگر وہ میں یہ لفظ عربی کے اصل معنی میں کچھ مزید مفاد کے ساتھ بولا جائے تو بہت آسان ہے!

نہیں تبارک کی یہ باتیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کسی حق، انسان یا کوئی دوسری مخلوق کے ساتھ نسبت پیدا ہوئی ہے تو اس نے ان کو انسان یا اس مخلوق کا مخلوق نہیں سمجھا۔ بلکہ ان کے خلق کے مناسبت

میں سے کسی نہ کسی صفت میں اُسے ضرور شریک کر لیا ہے۔ الٰہیت میں تو شرک کسی زمانہ میں نہیں رہا۔ مگر صفت اتنی ہی رہی۔ الٰہیت کا جامہ ہمیشہ اُنہی نے ممتاز مخلوقات کو پہنانے کی کوشش کی ہے۔ عرب کی بُت پرستی، عجم کی تثنویت، یونان کی تثلیث اور ہندوؤں کی اجرام و صنائع پرستی، سب میں آپ کو یہی عظمت و عقیدت اور محبت کا غلو کا رفرمان نظر آئے گا۔ یہی عظمت کا مفرط احساس ہے جو آنحضرت کو (معاذ اللہ) سے

وہی جو مستوی عزم ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

کہتی ہے۔ اور یہی عقیدت کا علوت جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا دیتی تھی۔

اللہ کے پلے میں وعدہ کے سوا ایک ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لے لو گا محمد سے (توبہ ۱)

یہ عقیدت کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ کیسے گراہی اور اس کے بعد شرک کی صورت اختیار کر لیتی ہے؟ یوں تو شرک کے بہت سے مہاب ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے دو خاص سبب کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے:-

۱۔ ایک محبت میں غلو۔!

۲۔ دوسرے عظمت میں غلو۔!

محبت آدمی کو شرک فی العمل میں مبتلا کرتی ہے اور عظمت شرک فی الٰہیت کی طرف لے جاتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت و عظمت ابتداء میں شرک نہیں ہوتی مگر اس کے غلو کا نتیجہ ہمیشہ شرک کا ہی کی صورت بن کر رہتا ہے۔

ابتداء میں جب انسان کے دل میں جہرام سمادی کی عظمت پیدا ہوئی تو دو ایک بیک اُن لے گئے سر بسجود نہیں ہو گیا۔ بلکہ ایسا آہستہ آہستہ در بندہ رہی۔ اسی طرح انسان جب کسی ممتاز انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کی عظمت کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو ابتداء میں اُس سے اپنی نیاز مندی کا انداز کرتا ہے، پھر دل میں اُس کے خدا کا مقرب و مجرب ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اب وہ اُس کی مرضی کو خدا کی مرضی اور اُس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اُس میں مزید غلو پیدا ہوتا ہے اور اب اس کو وہ منظر الٰہی تصور کرنے لگتا ہے۔ اب اس مرحلہ پر اگر خدا کا یقین اُس کے دل سے با توکل جاتا رہے یا اگر بتا ہے کہ وہ یقین اس کے لئے محرب میں نہیں بنتا۔ عمدہ وہ خدا کو انگلستان کے بادشاہ سے زیادہ با احتیاء نہیں سمجھتا۔ وہ اُس کی مرضی چاہتا تو ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بارگاہ میں ہمہ بعبران واسطوں اور ذریعوں و رموز کے

نہیں پہنچ سکتے۔!

چنانچہ اب وہ اپنی ساری نیاز مندیاں اپنی بے دست و پا واسطوں اور بے قوت ذریعوں کی خوشنودی کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اب اپنی کا خوف ہوتا ہے اور اُن ہی سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ ان کو نفع و نقصان کا ہاتھ سمجھتا ہے، اس لئے اُن سے دعائیں کرتا ہے، اُن کے آستانوں اور قبروں پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، اس کے لئے اُن کے ذریعہ وہ خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ تعید و تذلل اور دعا و طبع کا جو حق صرف خالق کے سامنے مخصوص ہے، اس کا منہا ہرہ مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے!

آج ہندو قوم اپنے دیوتاؤں رام اور کرشن جی کی تصویروں اور شبیہوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، وہ نعمت پرستی اور غیر معمولی محبت کے نتائج ہیں۔

اہل فارس میں تثنویت اس لئے رواج پا گئی کہ انہوں نے مہاب کو مسبب کا درجہ دے دیا۔

عیسائیوں کی تثلیث، عظمت پرستی اور محبت میں غلو کا نہایت روشن ثبوت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تثلیثوں کے ساتھ جس نیز مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں عقیدت کے غلو کا پورا پورا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ خدا سے ان کو پیار محبت سے روح اللہ کہا تھا۔ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیر اللہ کی ایسی محبت کو جو خدا کی محبت کے تابع نہ ہو، کسی محبت از مخلوق کی ایسی عظمت اور تکریم جس کے ذریعہ اس کے بارے میں مادی تصور پیدا ہو، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ بلکہ اس نے اس سلسلہ میں ان منافق کو بھی بند کر دیا ہے جس کے ذریعہ محبت اور عظمت گمراہی کی راستہ رکال یا کرتی ہے !

عیسائیوں کے غلو فی المحبت اور غلو فی العظمت کا تذکرہ کر کے قرآن نے ہمارے تئیں یہ تلمیح کی۔

”لا تغدو فی دینکم“ دین میں غلو نہ کرو !

مگر اس سے باوجود آج مسلمانوں کا یہ بڑا اہمیت بزرگوں، پیروں، اور ان کی فیروں کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں اور ان کے سامنے جن، مثال کا منظر ہر کرتا ہے، یہ سب اس محبت و عظمت کے نتائج، اور عقیدت میں غلو کا براہ راست سبب ہیں۔

مسلمانوں میں یہ چیز کہ طبع گھسائی، اس کی تفصیل کا یہ موقع تو ہے۔ مگر اس کے لئے ایک لمبی فرصت درکار ہے جو حاصل نہیں ہے، اس لئے چند، قس عرض کر دی جاتی ہیں :-

مسلمانوں میں جزم سماویں عظمت تو کسی زمانہ میں مدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی وہ ان کے لئے راسخ ہوئے۔ مگر انسانوں کی عظمت و عقیدت نے ان میں بے شمار گریز اور ضد لیتی پھیلاتی ہیں اور جو مسلمان ان گرامیوں میں مبتلا ہیں، ان کی اکثریت غریبی سلسلی سے غافل اور ان کی ادنیٰ میں کوتاہ ہوتی ہے۔ مگر ان مراسم کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی اور غفلت نہیں برتی جو اس لئے ان پر گزیدہ ہستیوں کے غصوں کر لی ہیں۔ شب برات، گیارہویں، جب کے رسم و عہد و روضے کریں گے، خواہ انھیں قرص ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ وہ عرس اور زیارت کے لئے دہلی، آجیر، کلیر، ردوں، قہر، سیس، سفر میں سینکڑوں روپے صرف کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ مگر ادائے زکوٰۃ اور سفر حج کا خیال ان کو بہت کم آتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو عرس، زیارت کی شرکت کو سفر حج سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے لئے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے :-

میرے ایک عزیز، ایک خانہ کے منیر اور بڑے صاحب دولت ہیں۔ چشتی فریدی سلسلہ میں بیعت ہیں، ہر سال وہ آجیر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کی چھوٹی اور کبھی بڑی دیگ کا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم نے ان سے ایک دن کہا، آپ پر تو حج فرض ہے۔ آپ ایک سال آجیر جانے کے بجائے حج ہی کر آتے، انہوں نے ایک آہ سرد بھری اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ مگر آپ کو ایک واقعہ سناؤں، انہوں نے اس کے بعد والد کو یہ واقعہ سنا یا :-

ایک بزرگ فقہ نے اپنی حلال کئی سے بچا بچا کر سفر حج کے لئے کچھ روپیہ جمع کیا۔ جب سفر خرچ کے لئے روپیہ جمع ہو گیا اور انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی تو اتفاق

سے دہریہ چوری ہو گیا۔ اُن کو ڈانچ ہوا۔ مگر چارہ ہی کیا تھا۔ جب حج کا زمانہ ختم ہو گیا تو کسی دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس سال کس کا حج مقبول ہوا ہے، آپ نے ان صاحبان کا نام لیا جو روپے چوری ہو جانے کی وجہ سے زیارتِ حرمین کے لئے نہ جاسکے تھے!

یہ واقعہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ میں ہزاروں روپے اجمیر وغیرہ جا کر خرچ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ بخیر سفر کے ہوئے ہی اُن کے طفیل میں میرا حج قبول فرمائے!

یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے اس پورے طبقہ کی ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ جن کے دل بزرگوں کی عظمت اور اُن کی عقیدت بطور عقیدہ گھر کر چکی ہے، وہ اُن کی خوشنودی کے آگے خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور فرائض کو ترک کر کے مباحات ہی نہیں بلکہ مکروہات تک پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کو تو بکھتے ہیں!

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ صوفیاء کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں:-
”اگر خواہی نمونہ ازین طریق ملاحظہ کنی امروز اولادِ مشائخ و ادیبانِ تماشاکن کہ در حق آبائے خود چہ عنوان دارند و تا کہا کشیدہ برد اند و سید علم الغرین ظہم و ای منقلب یقبلون!“ (تفہیمات اربعہ ص ۳۳)

اگر اس حلقہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو ادیب و مشائخ کی اولاد کو دیکھو کہ وہ اپنے آما و اجداد کے بارے میں کیا کیا خیالات فاسد رکھتے ہیں! اُن کو کس مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔ عنقریب یہ ظالم مابین گے کہ کس کس کر ڈٹ وہ لولائے جاتے ہیں!

شاہ صاحب نے محض مشائخ و صوفیاء کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اُن کے زمانہ میں یہ چیز زیادہ عام ہو۔ موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد کے ساتھ اُن کے خلفاء متوسلین بھی، جس عقیدت کے غلو میں شریک ہیں۔ اہل تقویٰ اور متبع سنت مشائخ و صلحا کی عزت و تکریم یقیناً موجبِ تواب اور اُن کی مہبت باعثِ خیر و برکت۔ مگر ان صلحا کے متوسلین جس انداز سے ان کی عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دین میں ایک فتنہ ہے، اس پہلے بھی یہ ذہنیت فتنہ بنی ہے اور آج بھی بن رہی ہے!

عام متوسلین کا حال یہ ہوتا ہے کہ مشائخ سے آزادانہ طور پر وہ کوئی سوال نہیں کرتے، یا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف سوال کرتے اور آپ جو اب نہایت فرماتے تھے! اُن کا تذکرہ کریں گے تو اُن نامہ کے بجائے القاب و آداب سے خطاب کریں گے، حالانکہ آنحضرت کا تذکرہ بھی ہمیں اُن کے نام کے ساتھ بتایا گیا ہے نہیں بلکہ آپ کی عبدیت کا دن میں کئی بار عادہ بھی کر لیا جاتا ہے!

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اس میں آپ کی عبدیت کو رسالت پر مقدم رکھا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کا اصل مقام عبدیت ہے!

خدا کا شکر ہے کہ وہ اس حج کر آب میں اور اپنے اعمال میں بہت کچھ تبدیلی کر لی ہے!

یہ حضرات صحابہ کا ذکر، سلف کا تذکرہ، اپنے حلقہ کے علاوہ دوسرے حلقہ کے بزرگوں کا ذکر بے تکلف نام لے کر کریں گے، مگر یہ کبھی نہ ہوگا کہ وہ اپنے شیخ کو شیخ، یا مولانا کہہ کر ان کا نام بھی لے لیں۔ حضرت شیخ، چھوٹے حضرت، بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، یا دلم کی نسبت سے ان کو یاد کریں گے۔ بسا اوقات سننے والے کو اس تبلیغ کے سمجھنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں: تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہوں گے!

ان بزرگوں کے اقوال کو، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، بعد سنت و حجت پیش کریں گے۔ اس موقع پر ان کا اسلامی احساس نہ جانے کیوں کند ہو جاتا ہے۔ حار نکم اپنے مشائخ کی عقیدت میں ان کا احساس انتہائی تیز و درنازک ہوتا ہے۔ رسالہ اور مضمین نگار کا نام یاد نہیں، مگر کچھ دن ہوئے، ایک عالم دین نے وطن کی محبت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ کا یہ کشف نقل کیا تھا۔

”ایک بزرگ نے اپنا کشف بیان فرمایا کہ گنگا کے پانی میں نہایت

عموس ہوتی ہے۔“

مقصود یہ تھا کہ گنگا کی جو عظمت ہندوؤں کے دل میں ہے، اس کا ثبوت بزرگوں کے اقوال سے بھی ملتا ہے۔ بزرگ نے نہ جانے کس موقع پر، کن حالات میں یہ بات کہی تھی، یا کہی بھی تھی کہ نہیں۔ اس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ بہرحال، اس سے جو نتیجہ نکلا گیا ہے، ایک وہ گڑھی کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اگر وہ بزرگ موجود ہوتے تو شاید وہ مسنوں کے رکاوٹ اس بات پر ضرور ڈکے!

اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک واقعہ سن لیجئے:-

عظمت گڑھ میں کچھ لوگوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا اور وہ لوگ مولانا قفناؤی کے ایک متوسل جو ریشا برڈجج ہیں، ان کے پاس بھی گئے۔ اور ان سے اس میں مدد کی درخواست کی، انہوں نے پسے تو خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ایک صاحب کو الگ بلا کر لے گئے اور فرمایا:-

”بھائی میری رائے میں، اردو کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس لئے کہ اس زبان میں حضرت (یعنی مولانا قفناؤی) کی کتب ہیں۔“

قرآن کی زبان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتی، مگر دوسری کسی زبان کے بارے میں یہ بات کہنی یقیناً ذہنی گجی ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ان اگر مولانا قفناؤی موجود ہوتے تو یہ اس مبالغہ آمیز توجیہ کا شتہا پسند نہ فرماتے۔!

استاذِ ماستاد جناب سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ ایک بار ان کی یہ خواہش ہوئی کہ مولانا قفناؤی کے تفسیر کو آس ن زبان میں منتقل کر دیں، تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کے اس ارادہ کی اطلاع جب مولانا کے ایک مہتمم زعلیغہ کو ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سے سید صاحب کی باز رکھنے کی کوشش کی کہ ”مولانا کے یہ الفاظ الہامی ہیں، اس لئے اس میں تبدیلی نہ ہونی چاہیئے۔“

سے سید صاحب نے یہ واقعہ ملائے ایک مجمع میں بیان کیا تھا۔ اور خود بھی افسوس کیا تھا!

حاشا و کلام میں نے یہ واقعات بزرگوں کی توہین کے لئے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ عظمت کا غلط تصور آدمی کو کتنی ذہنی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا دامن شرک کی چیمپینوں سے یقیناً پاک ہے۔ مگر ان کی اس طرح کی بے اعتدالی نہ جانے کتنے اللہ کے بندوں کو شک تک پہنچا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اگر مولانا اشرف علی تھانوی زندہ ہوتے تو وہ ضرور ان باتوں پر ٹوکتے۔ جس نے زندگی بھر شرک و بدعت کے مٹانے کی سعی کی ہو، آج اس کے بعض متوسلین اس کی عظمت و عقیدت کے ذریعہ خطرناک بے اعتدالی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء جنہوں نے شرک ہی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں کے مٹانے کی کوشش کی، ان خرافات کے رد میں مناظرے کئے، آج وہاں کا یہ حال ہے کہ لوگ دعا کے لئے روپے بھیجتے ہیں۔ اور بخاری کا ختم کر کے دعا کی جاتی ہے، مصر کے لئے بھی ختم بخاری کے بعد دعا کی گئی تھی۔ جن اور رہے بزرگوں نے مقررہ وقت پر قرآن خوانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اب وہیں ختم بخاری کی بدعت جاری کی جائے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ مگر آج اس کے خلاف کوئی آواز اس لئے نہیں اٹھ سکتی کہ بعض بزرگوں کے زیر پرستی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جن کی عظمت نے زبان پر ہر سکوت لگا دی ہے۔!

مجھے اچھی طرح علم ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنے شیخ حاجی ابو اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا۔ اور اس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے۔ مگر آج سیکور حکومت جس نے مسلمانوں کے پرسنل ٹاء کی بھی جان نہ بخشی ہو، اس کا ہاتھ مضبوط کر لے لے اس اور رہے بعض ذمہ دار اکار و عطا و پند ہی نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کے ذریعہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ ان کے وابستگان میں کتنے لوگ ہیں جو اس بے اعتدالی کو سمجھتے ہیں، مگر اس کے خلاف نہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو ٹوک سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی عظمت مانع ہے، مگر اسلامی ملکوں میں اقامت دین اور اعلا کلمتہ اللہ کی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش یہی اہل عقیدت کا گروہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔!

اس عقیدت اور عظمت پرستی نے دنیا کی دوسری قوموں کے ذہن و دماغ پر جو اثرات ڈالے ہیں وہ جس طرح ان کو گمراہ کیا ہے، اس کا ذکر چھوڑیے۔ اس نے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹ کر علم و عمل کی ایسی پرستش و دی میں پھنسا دیا ہے، بظاہر اس سے ان کا نکلنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔!

یہ گمراہ کن عظمت و عقیدت مسلمانوں میں جس راسخ سے زیادہ آتی، وہ تصوف کی راہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کے حالات پر چڑھتے، مفسرین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ممتاز فنکار کے تراجم دیکھئے ان کی زندگی آئینہ کی طرح صاف و شفاف ان کے اقوال و افعال واضح اور روشن ہیں، ان کی جیہ نہ باتیں قرآن و

صلوٰۃ فاضل مضمون نگار کا "تصوف" سے مطلب یقیناً "بمذہب تصوف" ہے یعنی وہ تصوف جس میں عجیب شامل ہو گئی ہے، ورنہ وہ تصوف خالص جو "تزکیہ نفس" کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور جو کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہو اس سے متوحش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔! (رم۔ ق)

سنت سے غفلت پیدا کرنے میں ہوں گی، اُن کی کتابیں از یاد ایمان کا سبب ہوں گی۔ اُن کی باتوں سے اُن کی بڑائی ضرور معلوم ہوگی اُن کی ہیئت سکھڑھنے سے دل میں اُن کی تکریم ضرور پیدا ہوگی۔ مگر ذہن میں اُن کے بارے میں کوئی موعظی تصویر یا فرق عادت عقیدہ نہیں بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی ذات کو کبھی بدعت و شرک کے لئے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اگر استعمال کیا گیا تو اُن کو بھی اسی راہ میں دکر۔

مگر تصوف میں جب سے فلسفہ کی آمیزش ہوئی ہے، اُس وقت سے آج تک اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یا بزرگوں کے جو ملفوظات، درمکتوبات جمع کئے گئے جن میں کثر فرضی ہیں، اُن میں مستثنیات کو چھوڑ کر کثر میں ایک طرف اگر کتاب و سنت کی تعلیم کی دفعہ تحت اور اس کے اخلاقی و روحانی پہلوؤں کی صراحت ملے گی تو اسی کے ساتھ کچھ ایسی ذومعنی خرق عادت اور انتہا پرستکریہ کرنے والی باتیں ملیں گی، جن سے آدمی غلط راہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے! بزرگوں کی نیت و عمل دونوں بخیر تھے۔ مگر تزکیہ نفس کے سلسلہ میں فلسفہ یونان، یوگ اور اشتراقیات کی آمیزش سے جو فلسفہ تصوف تیار ہوا۔ اس میں ساری توحید بیاوی عمال پر کم کیفیات واردات پرز بادہ رکھی گئی۔ اس لئے فرضی ملفوظات، مکتوبات اور کتابوں کے ذریعہ بھی عقیدت مندوں نے گمراہی پھیلانی اور اُن کے مولفین و مصنفین کی ذات کو بھی کیفیات و واردات کا ایک مجموعہ فلسفہ بنا دیا۔ اُن کی زندگی کا عملی پہلو تو نکھوڑتے دھجھ پر گیا اور صرف وہ پہلو سامنے رہ گیا جو خرق عادت اور عظمت و بہادری کے واقعات سے پر تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ بدعت و گمراہی اور شرک جہلی و خنی کے بے شمار مظاہر و منظر پیدا ہو گئے۔

شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جن کا علم و عمل روع و تقویٰ، جن کا جذبہ ابتداء سنت، جن کے وعظ و شریعت، مثل سے، جن کا قول ہے کہ گھر کے باہر اگر توحید ہو اور اندر شرک، تو یہ نفی ہے! مگر کیا آج اُن کی عظمت محض چند کرامات، خرق عادت و واقعات اور گیارہویں کے فتح تک محدود ہو کر نہیں رہ گئی جو! کیا اُن کی حرف و عمل و ملفوظات کا، ایک سو، دسویں منسوب کر دیا گیا ہے، جن میں اُن کو جہنم سے بھی بڑھایا گیا ہے۔

اسی طرح معین الدین چشتی، نظام الدین اویار، بختیار کاکیؒ، زکریا ملتانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے تقدس و بزرگی میں کس پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ مگر کیا یہ ایک وقفہ نہیں ہے کہ عقیدت فاسد اور عظمت پرستی نے اُن کے مزارات کو خانہ کعبہ اور مسجد نبویؐ کی عظمت حد کر دی ہے؟

مام غزالیؒ کی کتاب و سنت سے شغف اور زہد و تقویٰ پر کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود فلسفہ یونان اور فلسفہ تصوف کے جو اثرات اُن کی طاعت میں دہی کنا ہوں تک میں ہیں، اُن پر امام ابن تیمیہؒ، مجدد ملت ثانی۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ، حنفی گیری کی ہے۔ امام ابن تیمیہؒ تو اُن کے بارے میں بسا اوقات بہت سخت رائے دیتے ہیں! انہوں نے نبوت کی حیثیت اور اسنادِ نبویؐ کی نوعیت پر جو کچھ لکھا ہے، اس پر امام ابن تیمیہؒ نے سخت تنقید کی ہے۔ مزاج صدیق و شریک میں بعض اہل تصوف جو موشگافی کرتے ہیں، درجس کا کچھ اثر امام غزالیؒ کی کتابوں میں جھلکتا ہے اُن کے بارے میں شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں:-

سلا۔ افسانے مدح میں کتاب۔ اردو علیٰ منطلقین پر جو تبصرہ لکھا تھا اُس میں متعدد مثالیں دی گئی ہیں!

”خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے ہیں۔ لیکن دورہ شرع صمد میں عام نعمات اور طاعات شافہ مثلاً صوم وصال، صوم دہر، ہر رات ایک قرآن ختم کرنا، اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو احیاء العلوم اور کیمائے سعادت میں مذکور ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی عظمت و جلالت میں کس کی کلام ہو سکتا ہے، ان کے تذکرہ میں صاحب تذکرۃ الاولیاء جن کی علمی و عملی فضیلت بھی مسلمہ ہے لکھتے ہیں:-

”ایک دن کتے کے بھونکنے پر آپ نے لبیک لبیک کہی، جب مرید نے وجہ دریافت کی تو فرمایا:-
”لغت قوت و مدد سگ از قہر حق تعالیٰ دیدم و آواز قدرت حق تعالیٰ شنیدم و سگ را در میان مذہبم لاجرم لبیک لبیک جواب داد۔“

دکھنے کی آواز اور اس کی قوت میں میرے حق تعالیٰ کا قہر دیکھا اور خدا تعالیٰ کی وسعتی اس دید و شنید میں میرے کتے کو درمیان میں نہیں پایا، اس سے چار لبیک لبیک سے جواب دیا۔“

ایک بار آپ نے فرمایا:- ”میں سال تک جماعت میں اس طرح شرکت کرتا تھا کہ تکبیر و لی قوت میں ہوتی، اور اگر کبھی نماز میں دنیا کا خیال آگیا تو نماز قضا کر دی ہے! اور اگر دوزخ و بہشت کا خیال آگیا ہے تو سجدہ سہو کیا ہے۔“
ایک بار فرمایا کہ ”قرآن سے فاتحہ، اور قل ہو اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ سیکھنا چاہیے!“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے رونے کی آواز سنتے تھے کہ نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ نماز میں بسا اوقات اُن کا خیال فوج کی تربیت کی طرف چلا جاتا تھا، اور پھر ساری ناز اسی حالت میں ختم ہو جاتی تھی۔ مگر نہ آنحضرتؐ نے کبھی نماز قضا کی اور نہ عزت عمرؓ نے کبھی سجدہ سہو کیا۔ غرض چاہیے، جنت و دوزخ کا خیال عین خدا کی مرضی و ارادہ سلی کا خیال ہے۔ مگر ان کے خیال سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔!

ہم را ایمان ہو کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، اس لئے کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ آنحضرتؐ، صحابہؓ اور پوری امت کا اس پر تعامل ہے۔ مگر وہاں صرف سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص کے سیکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔!

مکن ہے کہ کچھ لوگ ان کوال کی تاویل کریں مگر جو تاویل بھی کی جائے گی وہ مزید ایک غلطی اور گمراہی کا سبب بنے گی۔ میرا یقین ہے کہ یہ باتیں جنیدؒ بغدادی کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔ اس لئے کہ وہ پابند شریعت و متبع سنت تھے۔ اور اگر واقعی ان باتوں کی نسبت اُن کی طرف صحیح ہو تو بغیر کسی تاویل کے اُن کو غلط کہنا چاہیے۔ مگر نفوت کا مروج ہی ایسا بنا ہے کہ نئی سے نئی بات بھی وہاں حقائق و دقائق کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ حضرت بابزید بسطامی کے قول سبحانی ما اعظم ثانی کی کیا تاویل کی جا سکتی ہے؟ شیخ متصور کے انا الحق کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ مگر آج تک تاویل پر تاویل اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔!

آج شیخ ابن عربی کی جو کتابیں خصوصاً فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جو تصوف کی جان ہیں۔ ان میں جو باتیں

صریحہ شریعت کے بالکل خلاف نظر آتی ہیں، ان کی طرف کیوں نظر نہیں اٹھتی۔ اگر اٹھتی ہیں تو پھر ان کی غلطی عقیدت ان پر تنقید کرنے سے کیوں مایوس ہوتی ہے، کیا وہ کتاب و سنت سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل احترام ہیں؟
 امام ابن تیمیہؒ ان کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی ذہنی غررت و حمیت کے سبب معذور تھے
 اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ کی رائے سے فتاویٰ کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان باتوں کی کیا تاویل ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تاویل بھی ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں ہر غلطی کی تاویل ہو سکتی ہے!
 خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز و فرق کو دور کرنے سے بچنے کے لئے ہیں۔

”وہ تو ایک ہی حقیقت ہے اس میں کثرت کہوں۔ اور شے تو اپنی ضد آپ نہیں

ہوتی پس مرتبہ وجود میں عین ذات ہے۔ نہ رب ہے نہ عبد ہے؟“

انہوں نے لکھا ”ایضاً علی من، منہوۃ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کی نقل تفصیل سے تو نہیں کی جاسکتی۔ دو تین باتیں

ماخذ میں اپنی دلالت کا تذکرہ کرنے سے بچتے ہیں۔“

”جب ۵۸۶ھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی و رسول کی ذریت کو دیکھ کر دیکھا، تو میں ایک مقام و

مقام میں نہ آیا کہ میں بہ علت اہلبیاد میں سے کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی

مگر خود علیہ السلام نے تمام انبیاء کے جمع ہونے کی وجہ بیان کی کہ شیخ ابن عربی

کو قطعیت کی بات ہو، وہیں ”وہیہ کہ شیخ قائم و بیت خاصہ عقیدہ ہیں“

”نہ کہ اس فقیر نے پر غور کیجئے کہ نبی و علی کو سنا رہا تھا۔ اسے وہ اسی نے سنا کہ واقعہ معراج میں ہی صلی اللہ

عہ وسلم نے اس کی دامت کو سامنے رکھتے۔ حضرت برہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ اس کی توجیہ یوں

دیتا ہے۔“

حق ذاتی وجود و رابطہ میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صورت روحانی یا جسمانی،

دہریہ یا فروعی۔“

یہاں فقیر نے اس قدر مددوں کے عقیدہ میں کوئی فرق ہے کہ شرعی کرش، بھگوان کے، وقار میں۔ یہ تو میں نے

مند قنات سے بطور نمونہ دے دیے ہیں۔ وہ میں طرح کی باتیں انصاف کی کتابوں سے جمع کی جائیں تو ایک کتاب تیار

ہو سکتی ہے۔“

ادھر ذکر ”کتابتہ صحابہ“ ”تابعین و تابعین“ ”مت“ ”محدثین“ ”مفسرین اور فقہاء میں ایک سے ایک مستفی و

برگزیدہ لوگ آئے ہیں۔ مگر ان کی ذات و وجہ سے فتنہ نہیں بن سکی۔“

۱۔ ایک نو بگاہ انہوں نے رموز و اشارات کے بجائے واضح کلمات کو

۲۔ دوسرے بار، ہمیں نے جرت و تعدیل کا جو معیار مقرر کیا تھا، اس پر وہ ہر شخص کے قوال و افعال ہی کو نہیں بلکہ اس

کی ایک فقرہ و مرکب کو جانچتے تھے۔“

مشہور ہے کہ ایک محدث نے ایک محدث کی مذہب سے اس نے فتویٰ نہیں کی کہ وہ اپنے غلطی کو معافی برتن دے

پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب جانور کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ان کی بات کا کیا اعتبار۔
 کسی نے کسی کو ہانسا میں کھلے دیکھ لیا اور حدیث کی روایت اُن سے ترک کر دی۔ باپ سے بیٹے کو غیر ثقہ اور بیٹے
 نے باپ کو غیر ثقہ کہا۔ ابو داؤد نے اپنے لڑکے سے روایت کرنے کو روک دیا تھا۔ اور یہ سختی صرف سماع حدیث تک
 محدود نہیں تھی۔ بلکہ اس معیار پر اُن کی پوری زندگی بھی پڑ گئی جاتی تھی۔ اور جہاں جو خوبی یا خالی نظر آتی تھی اُس کی نشاں دہی
 کر دی جاتی تھی۔ رجال کی کتاب میں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں!

ان کی اسی وضاحت اور معیار جرح و تعدیل کی وجہ سے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب
 ہونے پائی اور نہ اُن کی طرف، اگر ہوئی تو انہوں نے اُس کی نشاں نہی کر دی!

مگر اہل تصوف کے ارد گرد جو ماحول پنتا ہے، وہ محض عظمت و عقیدت کی بنیاد پر پنتا ہے، وہاں نقد و جرح کا
 گزر نہیں ہے، وہاں محض تعدیل و توثیق ہونی چاہیے۔ جرح و تنقید سے وہاں ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہاں صرف بات
 مانی اور منوائی جاتی ہے۔ چونکہ چڑا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ظواہر اور کیفیات پر کم، اور کیفیات اور واردات پر زیادہ
 زور دیا جاتا ہے! اس لئے مجموعی طور پر اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آدمی عظمت و عقیدت کے ایک ایسے رشتہ
 میں بندھ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو یہ معلوم کرنے کی قطعی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا ترکستان
 کی طرف! —

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معناں گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل لہا

یہ شعر ساتویں اٹھویں صدی کے سلسلہ تصوف کی نہیں بلکہ اس صدی کے سلسلہ تصوف کی بھی تصویر کشی کرتا ہے!
 جب تک تصوف کا یہ مزاج اور تصور نہ بدلے گا۔ جس طرح وہ آج سے پہلے ذہنی گمراہی اور عملی بدعت و خرافات کا سبب بنا
 ہے، آئندہ بھی بنتا رہے گا۔ چنانچہ اکبر کی گمراہی اور اُس کے دین الہی کی ایجاد کا ایک بڑا سبب عوام تصوف اور اہل تصوف
 کی دقیقہ سنجیاں بھی ہیں، خاص طور پر شیخ بن عربی کی تشریحات :-

”ایک بار اکبر پر ”حاکمت عجیب“ اور ”جذبہ عظیم“ طاری ہوا۔ وہ اس وقت شکار

میں تھا، شکار موقوف کر کے آجیر پہنچا، وہاں سے فتچہر سبکری آیا۔ شیخ تاج الدین کو

بلایا، اور ملا عبد القادر کے بیان کے مطابق رات پر شطیحات و ترہات صوفیہ کے

سننے میں مشغول رہا، شیخ تاج الدین نے فصوص الحکم سے فرعون کے ایمان کا مسئلہ

پیش کیا اور نہ جانے کیا کیا سمجھایا!

اپنی تاج الدین کا لغت تلح العارفین ہے۔ ان کے بارے میں ملا عبد القادر نے یہ لکھا ہے کہ ”چند اہل مقید بہ

شرعیات نہ بود۔“ مگر اپنی شدت کے باوجود ملا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ :-

”لحق دقایق در علم تصوف و در علم توحید ثانی شیخ ابن عربی“ (جلد ۲ صفحہ ۲۵)

اسی طرح اگر داراشکوہ کی گمراہی پر غور کیا جائے تو سرمد سرمست کی آواز مزاجی کو اس میں بڑا دخل نظر آئے گا۔

جن کے ساتھ وہ رات رات بھر غلوت نشین رہتا تھا! —

یہ تفصیلات میں نے اس لئے پیش کی ہیں کہ اس کے لئے قدیم و جدید مثالیں اس لئے دی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مسلمانوں میں جو متعدد عادات و مشرکانہ باتیں رواج پا گئی ہیں، وہ زیادہ تر عظمت و محبت کی غلط کاری اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس ذہنیت کے پیدا کرنے میں تصوف کو بڑا دخل ہے، لہٰذا کہ اس میں بعض دوسرے عوامل نے بھی حصہ لیا ہے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں تصوف کے ساتھ ایرانی شیعیت اور ہندو اثرات نے بھی کام کیا ہے اور ان دونوں عناصر کو زیادہ تر تیموری بادشاہوں کے جذبہ احسان شناسی اور اسلامی علوم سے ان کی ناواقفیت کی بنا پر عام مسلمانوں کے قلب و دماغ پر چھاپا مارنے کا موقع مل گیا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقیدے سے تو نہیں پھیر سکے، مگر ان کے اندر مذہبی عقیدت کی راہ سے بہت سی ایسی بدعتیں اور گرامیاں پیدا کر دیں۔ جن سے مسلمان آج تک دوچار ہیں۔

ہندوؤں کا مذہبی تصور تو بنیادی طور پر غیر اللہ کی عقیدت کا ایک مرقع ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ شہید ہوا ہے۔ اُن کے ساتھ کچھ ماورائے طبعی خیالات کے منسوب کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے شیعیت کا سارا دار و مدار ہی عقیدہ شہید ہے۔ اُن کی عقیدت نے حضرت علیؓ کو نبوت کے مرتبہ سے آگے بڑھایا۔ ائمہ معصومین کو نبوت کا مرتبہ دیا۔ چنانچہ ائمہ معصومین کی روایت کی اُن کے نزدیک وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت و حدیث کی ہے! ان دونوں عناصر کا سنگم یہاں تیموری شہزادے تھے۔ ایرانی شیعیت کا تحفہ تو سب سے پہلے ہمایوں اپنے محسنوں کا بدلہ چکانے کے لئے آیا اور اُس نے یہاں ایسا اثر جو کیا کہ تیموریوں کا اثر اس کے آگے کم ہو گیا اور ہندو اثرات کا تو کچھ بہت کم نہیں، اُن سے تو ان کو دن رات سبق ہی رہتا ہو گا۔

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تیموری بادشاہوں نے اپنی تمام دینی کوتاہیوں کے ساتھ بزرگوں کی عقیدت اور بے راہ رد و صوفیوں سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ اکبر ایک طرف دین الہی وضع کرتا اور بوجا پاٹ بھی کرتا ہے، دوسری طرف پاپیادہ اجمیر بھی جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم کا نام سلیم اسی سے چڑتا ہے کہ شیخ سلیم چشتی کی دعا سے یہ پیدا ہوا تھا۔

اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ غرض یہ چیز شیعیت اور ہندو ازم کے ذریعہ اُن میں آئی اور ان کے اثر سے عام مسلمانوں میں پھیلی! الناس علی دین ملوکھم!

اب ایک نثر قرآن دست پر ڈال لیجئے کہ اُن میں غیر اللہ کی الوہی عظمت و عقیدت کو کن کن گوشوں سے مٹا یا گیا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام کے تصور عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خست میں عبادت رونڈنے اور پامال کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب میں راستہ کو جو بار بار روندنا گیک ہو طریق "معبود" کہتے ہیں۔ اسلام نے اس مفہوم کو فدا اور وسعت دی ہے گو اس میں لفظ کا اصل مفہوم شامل ہے!

اسلام میں عبادت، اطاعت کے ساتھ اُس اظہارِ تدلل، فروتنی اور دل کے جھکاؤ کو کہتے ہیں جو غایت محبت میں پیدا ہو۔ امام راقب کہتے ہیں۔

۱۔ ایرانی شیعیت کی قید میں نے قصداً لگائی۔ اس سیرری مراد صوفیوں اور ان کے بعد کی شیعیت ہے! ۲۔ مستثنائے عالمگیر۔

العبودية اظهار التذلل والعبادة ابلغ منها غاية التذلل

عبودیت اپنی پابندی اور عاجزی کے اظہار کا نام ہے اور عباد میں اس سے بھی زیادہ

بہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی غایت فروتنی !

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شرع میں عبادت کمال محبت کو کہتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ ”عبادت اطاعت کے ساتھ جھکاؤ اور جھکاؤ کے ساتھ خوف“ کو کہتے ہیں۔

اب اگر کوئی غفلت دل کی پسندیدگی اور اس کے جھکاؤ کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کہی جائے گی۔ اسی طرح اگر محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر اس کے دل میں خدا کی عظمت کے مساوی کوئی عظمت پیدا ہو جائے یا کسی غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو بھی اس کی عبادت ناقص ہوگی۔ امام ابن قیم عبادت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب غفلت و محبت کے ساتھ تذلل نہ پایا جائے، عبادت مکمل نہیں ہوتی :-

بل يحب ان يكون الله احب الي العبد من كل شيء وان يكون الله عند
اعظم من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام الا الله تعالى فكل
ما احب بغير الله فحسبه فاسدة وما عظم بغير الله كان تعظيها
باطلا۔! (رسالہ عبودیت ص ۷)

ضروری ہے کہ بندہ کے نزدیک خدا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اسی طرح ہر چیز سے زیادہ اس کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ بلکہ محبت اور مکمل عاجزی اور پوری در ماندگی کا مستحق صرف خدا ہی ہے۔ پس جو محبت خدا کی محبت کے بغیر ہو وہ فاسد محبت ہے اور جو عظمت خدا کے حکم کے بغیر ہو وہ باطل ہے۔!

اس مفہوم کے ساتھ قرآن نے عبادت کو خدا کے لئے خاص کیا ہے اور ہر مسلمان سے پہنچ وقت نماز میں اسی کا اقرار کرایا جاتا ہے۔ ایتاک لعبد و ایتاک نستعین !

اس بناء پر ابن ہاشم سے مروی ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت کا حکم آیا ہے، وہاں عبادت سے مراد توحید باری ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت پوری عظمت و محبت اور اظہار تذلل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عزت و توقیر اور محبت دوسروں کی بھی کی جاسکتی ہے، مگر اسی قدر جتنی کہ شریعت نے جواز دی ہے۔ خدا کے سوا کسی ذات کو یہ مرتبہ نہیں دیا جاسکتا کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ اس کی سفارش تنوید کا جب بخا اس کا تقرب و واسطہ خدا

تو توحید کے معنی صرف خدا کو خالق سمجھنے یا ایک ملحقہ نہیں ہیں بلکہ اس کو اس تصور کیساتھ ماننے کا نام توحید ہے کہ وہ اپنے پورے اختیار اور قوت و قدرت کیساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ الا اله الخلق حاکم !

خدا رسول کی مرضی، ازل کی محبت و رزق کی مشافعت سے یہاں محبت نہیں ہے بلکہ یہاں توحید کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے !

کا تقرب واسطہ بن جائے۔ مشرکین عرب جو بتوں کی نیاز مندی اور اُن کے استغاثوں پہنڈر و نیاز کرتے تھے، اُن سے جب کہا گیا کہ وہ تمہارا کون سا بت ہے جو تمہارے خالص اُسی کی عبادت اور طاعت بھی کرے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں، اُن دیوی دیوتاؤں کو تو صرف تقرب الہی کا ذریعہ بنایا ہے !

ما نعبدہم الا لیقربون الی اللہ زلفی !

ہم ان کی عبادت محض تقرب الہی کے لئے کرتے ہیں !

ان کا یہ جواب بظاہر کتنا معصوم، اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ واسطہ کے بغیر تو دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہوتا، خدا کی اس بلند بارگاہ تک ہم ان واسطوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو اس پر مغیر میں لاکھوں مسلمان ایسے ملیں گے کہ جب اُن کو اُن کی گمراہیوں اور بدعتوں پر ٹوکیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو خدا تک اُن کے ذریعہ اپنی درخواست بھیجتے ہیں۔ ممکن اُن کا یہ جواب محض اپنی بدعتی پردہ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے۔ عملاً اُن کی ساری نیاز مندی اپنی واسطوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان ذریعوں اور واسطوں کے سامنے جلتے ہیں، اُس خضوع و خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کب نہ جاتے ہوں گے !

اگر ان کا یہ جواب تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا اسلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ان واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یا ہر اچھا شخص وہاں سفارتی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے :-

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان -

جب میرے بند سے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو اُن کو بتا دو کہ میں اُن سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب بھی وہ پکارے !

ونحن اقرب الیہ من جبل اورید، امین نجیب، المضطر اذا دعاہ ولا تنفع الشفاعة عندہ الا باذنہ !

میں رگب گسے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پریشان حال کی دعاؤں سنتا ہے جب وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جانتے بغیر کسی کی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکتی !

اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ :-

قل دعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا
اولئک الذین یدعون فیبتغون الی ربہم الرسیلة ایہم اقرب
ویرجون رحمة ویمخفون عذابہ !

سید قرآن نے متعدد جگہ اُن کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات خداوندی کے منکر نہیں تھے !

کہہ دو کہ میں کو تم غم کے سوا کچھ سمجھتے ہو ان کو بلاؤ تو سہی، سو وہ نہ تو تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو اس کے بدلنے کا کچھ اختیار ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بارگاہِ بقا ہے اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ :-

لَا سْتَغْفِرُونَ ذُنُوبَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا !

میں آپ کی حضرت خدا سے چاہوں گا مگر میں آپ کے باپ کے بارے میں خدا کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا !

تاکہ یہ تصور مٹ جائے کہ خدا کا مقرب ترین خدا کی حسدائی میں دخیل ہے !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا گیا کہ :-

قُلْ كَلَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا لَا ضَرًّا

میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں !

یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ قلم اس کے جس پہلو پر چل پڑتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے، اس لئے اس احساس کے باوجود کہ قلم اصل موضوع سے ہٹنے نہ پائے کہیں کہیں ہٹ ہی گیا ہے۔ اس کے لئے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسی عظمت و محبت جو کسی مخلوق کی عقیدت کے غم میں مبستلا کر دے جو کسی درجہ میں بھی خدا کی عظمت و محبت کی جگہ لے لے، اسلام اس سے روکتا ہے !

محبت پہلے محبت کو لیجئے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محبت صرف خدا کی محبت ہونی چاہیئے۔ دوسروں سے محبت کی جاسکتی ہو مگر وہ محبت خدا کی محبت کے تابع ہونی چاہیئے۔ مشرکین عرب خدا سے محبت رکھتے تھے، مگر ان کی محبت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ وہ خدا سے بھی محبت کرتے تھے، دوسری طرف بتوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے تھی۔ ان کی اس روش کے خلاف مومنین کی روش کو سراہا گیا :-

وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَادًا يُخْبِرُ بِهِمْ كُفْرًا بِاللَّهِ وَالَّذِينَ

آمَنُوا اسْتَدْحَبُوا إِلَهُهٖ ۔ (البقرہ - ۱۹)

بعض لوگ جو خدا کے علاوہ کسی کو نذر ایک خدا ٹھہر لیتے ہیں، وہ ان سے یہی محبت کرتے

ہیں جیسی خدا سے کرنی چاہیئے۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ تو ہی محبت صرف خدا سے رکھتے ہیں !

اس میں غلط اندازہ قابلِ غور ہے۔ ”بند“ کے معنی کسی کو کسی کے برابر قرار دینے کے ہیں، یعنی محبت یا کسی امر میں خدا کے مثل کسی کو قرار نہیں دینا چاہیئے۔ مگر مشرک اس کے مثل قرار دیتے ہیں۔ ”یستعبدونہ“ اور ”ما محمد الا رسول“ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں :-

”خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو یا یہ مشرکین کا کام ہے۔“

علامہ رشید رضا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”انداد کے معنی جمہور مفسرین کے یہاں اصنام اور اوثان سے زیادہ عام ہیں۔ اس میں

وہ ممتاز لوگ بھی شامل ہیں جن کے احکام کے آگے لوگ ہلے پھلے اور دھجک جایا کرتے ہیں اور اس پر آگے کی آیت دلالت کرتی ہے اذ تقرأ الذین ابغضوا ان الذین ابغضوا تو مراد یہ ہے کہ افسان اپنے انداز سے وہ طلب کرے جو خدا سے طلب کرنا چاہیے یا اس سے وہ احکام قبول کرے جو خدا کی طرف قبول کرنا چاہیے ؟

حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں جس میں ہوں، اس نے ایمان کی لذت پائی۔ ان میں ایک یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت حاصل کی جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی سے محض خدا کے لئے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا پسند نہ کرے !

آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اسے کفر کے راستہ پر ڈال دے۔ اسی لئے حدیث میں بار بار — ”الحب فی اللہ والیغض فی اللہ“ کی تاکید آتی ہے۔ یعنی غیر اللہ سے جو محبت بھی کی جائے وہ خدا کی محبت کا طفیل اور مدد ہے، وہ محبت بالذات اس مخلوق سے نہ ہو کہ وہ محبت خدا کی محبت کی مقابل نہ بن جائے یا اس کی محبت خدا کی محبت کی جگہ لے لے، اس لئے قرآن نے محبت کے سلسلہ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ —

فلان کاں آباءکم و بناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقترفتوها و تجارتکم و ثمنکم کما دھا و صمد کن ترضون احب الیکم من اللہ و رسوله و جہد فی سبیلہ فتزصلحق یاقی اللہ باھرہ ! (توبہ - ۲۴)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان و روہ مال جو تمہارے گناہ ہیں اور تجارت جس کے منہ سے ہونے کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جاؤ تو خدا کے حکم کا انتظار کرو !

یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ یہ بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے !

سفیان بن عیینہ سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہو گا جو اپنی خیر ہمتوں سے شدید محبت رکھتے ہیں ؟ انہوں نے کہا تم کو قرآن کی یہ آیت بھول گئی ہے۔

واشری بونی قلوبہم العجل - ان کے دل میں پھڑپھڑ کی محبت پلا دی گئی۔

ابن عیینہ نے اپنے اس مختصر سے جواب میں غیر اللہ کی محبت کی ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ مصریوں کے دل میں گزشتہ سالہ پرستی گھر کر چکی تھی۔ بنی اسرائیل جو دنیا میں توحید کے علمبردار تھے، مصر میں رہتے تھے۔ ان کے دل میں بھی گائے کی محبت سراپا کر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر توحید خالص کا سبق ہی یاد نہیں دلایا۔ بلکہ ان کو مصر کی فضا سے نکال کر شام کی طرف لے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے راستہ میں کچھ لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ گائے کی محبت پھر ان کے دل میں عود کر آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ”اجعل لنا الهاً کما لہم“ !

لہذا رسول کی محبت کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ان کہتم تحبون اللہ فابغضوا یعنی رسول کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس پر بڑی سخت تنبیہ کی۔ فرمایا:-

قَالَ هُوَ لَا مُتَبَرِّحًا هُمْ فِيهِ وَبِاطِلٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالُوا غَيْرَ اللَّهِ اَبَعِيْكُمْ وَهُوَ مُضِلُّكُمْ
عَلَى الْعَالَمِيْنَ - (اعراف)

یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کر دیا جائے گا اور یہ بے بنیاد باطل کام کر رہے ہیں۔
اور کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود و تجویز کر دوں؟

اس اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر شرفِ تکلم کے لئے بلائے گئے۔ بنی اسرائیل کو موقع ملا۔ انہوں نے فوراً
ایک گائے کا بچھڑ بنا کر اُس کی نیاز مندی شروع کر دی۔ اُن کی اس گڑبگڑ کو قرآن نے:-
وَاشْرَبْنِيْ قُلُوْبُهُمْ الْعَجَلُ - اُن کے دل میں گہرے پرستی پلا دی گئی ہے:
سے تعبیر کیا ہے!

غرض یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت جو خدا کی محبت کے مقابل بن جائے، اسلام میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ محبت دو
طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت طبعی، دوسرے محبت اختیادی۔ مثلاً بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، ذوق و
خواہشات کی محبت۔ ان سب چیزوں سے محبت کی جاسکتی ہے۔ مگر اس میں غلو کا نتیجہ بے عمل، پھر بد عمل اور اس کے بعد
شرک فی العمل کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے! یعنی یہ محبت شرعی اعمال میں پہلے غفلت، اور غفلت کے بعد اس کے خلاف
کونے کی جرات پیدا کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ خدا کی احکام کی جسگ لے لیتی ہے!

اختیادی محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی خارجی سبب یا عظمت کی بناء پر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً استاد
کی محبت، بزرگوں اور صلحاء کی محبت، انبیاء کی محبت، ان میں سے ہر ایک سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان سب کیلئے
حدود مقرر ہیں، اگر ان حدود سے ذرا بھی تجاوز کیا گیا تو دل میں اُن کی رت سے وہی عقیدت پیدا ہوتی ہے جو گریہ اور
فتنہ کا سبب بن جاتی ہے اور جس سے آہستہ آہستہ تصورِ توحید میں رخت پڑتا ہے!

عقیدت کا دوسرا سبب کسی انسان کی غیر معمولی عظمت ہے، عظمت و کبریا کی خدا کی مخصوص صفت ہے، اس
میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلِلّٰهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - حدیث میں آتا ہے:-

العظمة ازلي والكبرياء ردائي فمن تاذعني واحدا، منهما عذبتہ

عظمت میرا جامہ اور کبریا کی میری چادر ہے، ان میں سے ایک کو بھی کوئی اٹھ

لگائے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا!

قرآن و سنت میں جہاں کبر و غرور کی ممانعت آئی ہے کہ یہ خدا کی محبت ہے۔ وہیں غیر خدا کی ایسی تعظیم
و عقیدت سے بھی روکا گیا ہے۔ جس کا ڈانڈا خدا کی عظمت و عقیدت سے مل جاتا ہے!

قرآن و سنت میں ادب و لحاظ کی ترغیب دی گئی ہے۔ مگر جس ادب و لحاظ، و عزت و توقیر میں، دنی ستائش
بھی عظمت پرستی یا یادگار پرستی کا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں کی گڑبگڑ کا

سبب طبعی محبت سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پر آدمی میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے!

سب عظمت و محبت ہی میں، افراط و تفریط ہے۔ خاص طور پر عیسائیوں نے اس میں سب سے زیادہ غلو سے کام لیا تھا۔ اس لئے قرآن نے بار بار ان کو تنبیہ کی کہ۔

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاِحْقَاقَ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۔

اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو۔ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں۔

دین میں غلو کا مطلب یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت میں اتنا غلو نہ کرو کہ دن کو خدا کا شریک ٹھہرا دو۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ خدا کے رسول اور اس کا حکم لے کر آئے ہیں۔ دینی تاریخ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اہل دین نے ہمیشہ انبیاء و ادرہ بزرگوں کی مفراط تعظیم کی ہے اور ان کی عقیدت میں غلو کیا ہے ان کے بارے میں مادرائے بشریت خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان خیالات کی وجہ سے شرک و بدعت کبے شمار منہ بر وجود میں آگئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ہمیشہ تنبیہ کی کہ وہ مدح و ستائش اور تعظیم و تکریم کے سلسلہ میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے یہ مترشح ہو کہ آپ خدا کی مشیت اور مرضی میں کچھ دخل ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرُقَ النَّصَارَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔
مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں خدا کا بندہ ہوں تو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

لَا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرُقَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

میں بتے میں اتنا نہ لگتا کرو جتنا یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے لئے میں کیا ہے!

قرآن نے عظمت کے اسی غلو تصور کو مٹانے کے لئے ان مواقع پر جہاں آپ کی عظمت و تکریم کا اظہار ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو عبد اور رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ جس سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بلند رتبہ و درجہ کا مقرب کیوں نہ ہو، وہ بہ ہر حال عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کی بلندی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دائرۂ عبدیت سے نکل کر معبودیت تک پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کی بلندی اس وجہ سے ہے کہ اس کا رشتہ معبودیت مضبوط سے مضبوط تر ہے!

واقعہ معراج آپ کی بلندی مرتبت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ مگر اس موقع پر آپ کو خدا نے اسٹری بجندہ کے خدا سے کیا۔ شرح صدر خدا کی ایک مخصوص نعمت سے جو آپ کے لئے خاص ہے، رفع ذکر آپ کی رفعت کا ایک خاص نشان ہے، جس کا ذکر خدا نے ورفعتاً لک ڈکوک کے لفظ سے کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ تصور بھی بظاہر دیا کہ یہ بلندی مرتبت خدا کا عطیہ ہے، اس لئے عطیہ خداوندی کا شکر بجا آؤ۔ فاذا رفعت فانصبوا لی ربکم فارغبوا آپ کی نماز اور قرأت قرآن کا ذکر قرآن میں بطور رفعت شان ہے، مگر الفاظ ملاحظہ ہوں:-

نما قام عبد الله يدعوك - جب خدا کا بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے !
آپ کی زبان سے خدا تعالیٰ کا بار اعلان کرایا۔

قل انا بشر مثلكم يوحى الی - کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے (ادھم اس
فضل سے محروم ہو)

ایک مسلمان کے ذہن میں دن میں کئی بار یہ تصور بٹھایا جاتا ہے۔ ان محمدؐ، عبدہ و رسولہ - محمدؐ خدا کے بندے اور
اس کے رسول ہیں۔

بنو عامر کا وفد خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آپؐ ہمارے سید و آقا ہیں۔ آپؐ نے
فرمایا۔ سید تو خدا ہے۔ ان لوگوں نے پھر کہا۔ آپؐ ہم سب سے افضل و برتر ہیں۔ فرمایا کہ۔

قولوا بقولکم ولا یستجیر بکم الشیطان !

یہ کہو مگر کہیں شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنالے !

ایک دفعہ آپؐ کو کسی نے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

”اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے
بہتر کے فرزند !“

آپؐ نے سنا تو فرمایا۔ ”وگو ! تقویٰ اختیار کرو۔ شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے !“

انا محمد بن عبد اللہ و رسولہ واللہ ما حدث ان ترفعونی فوق منزلتی الی الی انزلی اللہ
عز وجل۔ !

میں محمد بن عبد اللہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم میرے اس مرتبہ سے
زیادہ بڑھاؤ جو خدا نے میرے لئے مقرر کیا ہے !

اکثر نیک لوگوں کے پاس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی مشیت عین خدا کی مشیت ہوتی ہے۔ ان کی دعا سے نظام
کائنات میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ عقیدہ قومیں بلکہ بعض اہل توحید مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ آنحضرت
ؐ اس غلطی پر بار بار متنبہ کیا اور بتایا کہ اس کائنات میں مشیت صرف خدا کی ہے۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی ممتاز کیوں
ہو، اس کی مرضی اور مشیت کو اس کا رخا نہ رنگ و بو میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بار بار وضاحت
کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ آپؐ کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔

ایک شخص نے ایک بار کہا کہ ”ما شاء اللہ و ما شاء محمدؐ“ یعنی خدا جو چاہے اور آپؐ جو چاہیں۔ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔
”لو ما شاء اللہ ثم شاء محمدؐ۔ (یہ کہو کہ خدا جو چاہے اور اس کے بعد محمدؐ جو چاہیں)

اس میں آپؐ نے حرف عطف یعنی واؤ کے ساتھ و ما شاء محمدؐ کہنے سے منع فرمایا کہ اس میں مساوات پائی جاتی ہے۔
اس کے بجائے آپؐ نے ”ثم“ کہنے کی ہدایت فرمائی۔ جس سے فرق مراتب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک
دوسری روایت سے ہوتی ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ ”ما شاء اللہ و ما شئت“ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔

اجعلنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحده۔

کیا تم مجھے خدا کا مثل ٹھہرتے ہو۔ صرف خدا کی مشیت کا اظہار کرو!

اسی ہمارے آپ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ خواہ قرآن اور رسول ہی کی قسم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس سے غیر اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے تو خدا کی قسم کھائے۔ ورنہ خاموش رہے۔ آپ نے غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا۔
من حلف بغير اللہ اشرك!

ایک بار آپ گزر رہے تھے، ایک شخص آپ کو دیکھ کر اس قدر مرعوب ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ نے اس کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ:-

”ڈر نہیں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو گوشت خشک کر کے کھایا کرتی تھی!“

اس معمولی سے وصف کی نسبت اپنی طرف اس لئے کی کہ یہ واضح ہو جائے کہ خوف و رعب خدا سے ہونا چاہیے، اپنے جیسے انسان سے نہیں۔

یہ ہدایات اس ذات کے ہاں دی گئی ہیں، جس کی محبت یان کا جزو اور جس کی عزت و تکریم نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن آپ نے ایسا اس لئے کیا کہ اس سے پہلے انبیاء کی مفرد محبت، غائی عظمت اور عقیدت نے شرک کی راہیں پیدا کر لی تھیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان ہدایات کے باوجود نبوت محمدی اور صلحاء و اخیار کا، حق و عظمت کے سلسلہ میں گمراہیاں مسلمانوں میں رواج پا گئیں جن کے مٹانے ہی کے لئے یہ ہدایات دی گئی تھیں!

یادگار پرستی | اسی عظمت پرستی اور عقیدت کیشی کا ایک نتیجہ یادگار پرستی ہے، آدمی جب کسی انسان کو بڑا ممتاز سمجھ لیتا ہے اور اس کی عقیدت، اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اس کی یادگار قائم کرتا ہے۔ ابتداء میں یہ

چیزیں عنصر، آب یادگار ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ یادگار، یادگار پرستی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگلی قوموں نے اپنے پیشواؤں کی وفات کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لئے ان کی شبیہیں در تصویریں بنائیں۔ ان کی یادگاریں انھیں

ان کی قبروں پر نذر و نیاز کی رکھیں ایجا دیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اب ان کی ساری نیاز مندی اور سجدہ بڑی، ہنسی کے گرد ہلے لگیں۔ یہ یادگار پرستی، قبر پرستی اور تصویر کشی ہی تک محدود

نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی مختلف حصے ہوتے ہیں، خاص کر مسلمانوں میں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مبارک اور مومنین کے مبارک کی یادگار قائم ہے، کہیں انھیں بزرگ سرپرست رکھ کر ان کے سامنے عقیدت کیشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

یہ یادگاریں صرف ان حضرات کے متروکات ہی تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں بزرگوں اور عارفوں کے آثار و متروکات سمیت ہوتے ہیں۔ ان میں بیشتر فرض ہیں۔ اگر واقعی ان متروکات کی نسبت آپ کی طرف صحیح ہو تو وہ قابل احترام ہیں

مگر ہر جہاں ان کا احترام، آپ کے حقیقی نہ وکات کتاب و سنت سے زیادہ یا ان کے حدود سے باہر نہ ہونا چاہیے! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام یادگاروں سے روک دیا ہے، جس سے آدمی کی توجہ خدا کی عظمت کے

بجائے بائیں کے، فکری، دوسری مخالفت کی عظمت و عظمت پر جاتے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باعظمت کون انسان ہو سکتا ہے۔ مثلاً، اس نے ہنسی اور طعنے کی بدولت فرمائی ہے!

اسی بنا پر آپؐ نے تصویروں اور شبیروں کے رکھنے ہی سے نہیں قبروں کے پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپؐ نے اپنے تمام نزو کات کو صدقہ قرار دیا۔ تاکہ لوگ اس کو پرستش کے لئے یادگار نہ بنالیں۔ اور یہ چیز دنیا میں فتنہ بن جائے۔ اگلی اُمم کو اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عید گاہ بنالیا تھا۔ اس لئے آپؐ نے بار بار تاکید فرمائی وہ۔

لا تتخذوا قبوری مسجداً - میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

دوسری روایت میں ہے کہ:-

لا تتخذوا عیناً - میری قبر کو عید " نہ بنانا۔

آپؐ کو اس کا اس قدر خیال تھا کہ وفات سے پانچ دن پہلے آپؐ نے فرمایا:-
 "تم سے پہلے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں
 کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا۔"
 وفات سے چند گھنٹے پہلے آپؐ نے فرمایا کہ:-

"خدا پروردگار نے میری پرستش کرے۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو
 سجدہ گاہ بنالینا!"

آپؐ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن نہ بنالینا۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر قبروں کی طرح نہ ہوں۔ جہاں ذکر و
 عبادت اور دعا ممنوع ہے۔ آپؐ نے قبروں کے سلسلے میں دو لفظ فرمائے ہیں۔ ایک "مسجد" دوسرے "عید"۔
 مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعالی جو مسجدوں کے لئے مخصوص ہیں، ان کا منظرہ قبروں پر نہ ہونے لگے۔ اور عید کے لفظ
 معنی بار بار لوٹنے کے ہیں۔ پس ہر وہ مقام عید ہے، جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ عید ہے جس میں بار بار
 کوئی خاص کام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ اجتماع عید ہے جو بار بار پیش آتا ہے۔

گویا آپؐ نے قبروں پر مکانی، زمانی اور صوری ہر طرح کی عید سے منع فرمایا ہے۔ آپؐ نے اسی وجہ سے ان چیزوں
 سے بھی روک دیا ہے جو قبروں کے عید یادگار بن جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلاً قبروں پر حیرانہ جلانا، مستثنیٰ مانگنا،
 دعا کرنا۔ کسی قبر کو سامنے کر کے نہ پرٹھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہ قبر کی عظمت کا کوئی تصور نماز پر ٹھنڈے دھونے یا
 دیکھنے والے کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے!

چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بڑے بڑے حادثات پیش آئے، قحط پڑے، وبایں پھوٹیں، مگر ایک
 صحابی نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب جا کر نہ دعا مانگی اور نہ آپ کو واسطہ بنایا!
 بیشتر اسلام قبر نبویؐ کے پاس ہی درود سلام کے علاوہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو تمہاری
 اجازت بھی دیتے ہیں، وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ قبر شریف سامنے نہ ہو۔ اس یادگار پرستی کو کس طرح مٹا گیا ہے
 اس کے سلسلہ میں چند واقعات اور ملاحظہ ہوں:-

مشرکین عرب ایک درخت کی تعظیم کرتے تھے۔ اور اس پر اپنے ہتھیار لٹاتے تھے۔ مسلمانوں نے دیکھا تو
 ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اگر ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی درخت ہوتا تو اچھا تھا۔ آپؐ کو اس کا علم ہوا تو فرمایا:-
 "اللہ اکبر! تمہارے لئے وہی بات کہ دی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہی تھی:-

اجعل لنا ایھا کمالہم الھة . ہمارے لئے بھی ایک بت بنا دیجئے جیسے کہ کفار
کے لئے بت ہیں !

نہا ہر ہے کہ صحابہ کرام نے درخت کی کسی تعظیم کی بتا پر ایسا نہیں کہا تھا۔ مگر آپ نے اس خیال پر بھی سخت
ناما سنگی کا اظہار کیا، اس لئے کہ آسنے والوں کے لئے یہ یادگار بن جاتی۔ اور ان کے دلوں میں اس کی وہ عظمت و عقیدت
قائم ہو جاتی جو بدعت اور گمراہی بلکہ شرک کا سبب بنتی ہے۔ !
اپنی رشادات کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کی کسی یادگار کے قائم کرنے سے منع کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے کچھ شاگردوں نے ذکر و عبادت کے لئے کوئی جگہ مقرر کر لی اور وہاں جمع ہو سنے
لگے۔ ابن مسعودؓ کو علم ہوا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ:-

”کیا تم، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر استوار ہو۔ یا تم
گمراہی کی راہ پر جا رہے ہو؟“

مقصود یہ تھا کہ صحابہ بنیئے تو ایسا کیا نہیں۔ حالانکہ وہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ، دین سے واقف اور
اُس کے مشیر بنے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے ذکر و عبادت نہیں کی، پھر تم کو کیا حق ہے؟
خو کیجئے کہ اس میں بظاہر کوئی قیامت نہیں معلوم ہوتی۔ ذکر و عبادت کے لئے کسی مقام کا تعین کوئی معصیت نہیں
ہے۔ لیکن اگر صحابہ کے زمانہ میں یہ چیز قائم ہو جاتی تو پھر یہ مقام ایک مستقل فتنہ بن جاتا۔ اس وجہ سے حضرت بن مسعودؓ
نے روک دیا۔

جس درخت کے سایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حدیبیہ میں بیعت لی تھی۔ اس لوگ متبرکؐ بھ کر اُس کی زیارت کو
آئے لگے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس کو کٹوا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ان مقامات پر جا کر عبادت کرنی
شروع کر دی، جہاں جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمرؓ نے اس سے لوگوں کو روکا اور فرمایا:
”کیا تم اپنے بنیئے کے ستار کو مسجدیں بنا لینا چاہتے ہو؟“

صحابہ کے زمانہ میں جو لوگ ان مقامات پر عبادت کے لئے جلتے تھے، یقیناً ان کا مقصد جذبہ ابتلا سنت اور
برست اندوزی ہی رہا ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں حضرت صحابہ کی دور میں لگا میں ان گرامیوں کو
دیکھ رہی تھیں۔ جو ان یادگاروں کے ذریعہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے انہوں نے بالکل ہی اس سے روک دیا۔

حدیث میں ان باتوں سے بھی روک دیا گیا ہے، جن میں غیر اللہ کی عظمت کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پایا جاتا تھا۔ عرب
میں عام طور پر غلاموں کو ان کے مالک ”عبدی“ ”میرا بندہ“ اور غلام اپنے مالکوں کو ”ربی“ کہہ کرتے تھے۔ چونکہ
انسان کسی انسان کا عبد اور کوئی انسان کسی انسان کا رب نہیں ہے۔ اس سے آپ نے ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا
اور حکم دیا کہ لوگ، اپنے غلاموں کو عبدی کے بجائے ”فتائی“ ”میرے بچے یا میرے جون، اور غلام اپنے آقاؤں کو
ربی کے بجائے مالک کہیں۔

ایک حدیث کی کیفیت اب یہ حکم تھی۔ وہ اپنی قوم کے سائنہ خدمت نبوی میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا ”خکم
(بیصلہ کرنے والا) تو خدا ہے اور خدا ہی حکم دینا والی ہے۔ پھر تم کو کیوں ابو حکم کہا جاتا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ

میرے قبیلہ میں جب کوئی نزع ہوتی ہے تو لوگ بھی کڑا ثالث بناتے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ قبول کرتے ہیں۔
 اسی مناسبت سے لوگوں نے مجھے لقب دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”تمہارے بچوں کے نام کیا ہیں؟“ بولے
 شریح، مسلم، عبداللہ۔ آپ نے فرمایا ”تمہاری کنیت آج سے ابو شریح رہے گی۔“
 ان تفصیلات کی روشنی میں آپ ان عقیدتوں اور عظمتوں کو دیکھیں۔ جن کا انہار صلحا اور پناہ کے متوسلین ان
 کی زندگی میں اپنی مجلسوں اور غائبانہ تذکروں میں کرتے ہیں۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں، مزاروں، خانقاہوں
 اور ان کے متردکات، ملفوظات اور ان کی یادگاروں کے سلسلہ میں روار کھتے ہیں۔
 ”حالی نے بہت صحیح کہا ہے۔“

کیے غیر گزشت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کیا کب میں مانے کر مٹھ تو کافر
 مگر مومنوں پر کٹ دہ میں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
 نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا نہیں!
 مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائیں شہیدوں سے جا جانے مانگیں عاینیں
 تو حید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

فاران کا عظیم الشان ”سیرت نمبر“

ہر طبقہ میں مقبول ہوا

اس کا ایک ایک مقالہ حریر حسان بندے کے لائق ہے!
 اردو فرائض کی لغت شاعری کا سدا بہار گلدستہ

سیرت نمبر

کے محدود نسخے رہ گئے ہیں۔ جلد منگائیے ورنہ اسٹاک ختم ہونے پر کسی قیمت پر

یہ دولت ہے بہا دستیاب نہ ہوگی!

قیمت دو روپے اکٹھ آنے

دفتر ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی۔

مولینا قاضی نذیر الحق عابدین سجاد میرٹھی

اسلام میں توحید

۱۰۱ مذہبیان اسلام کی توحید

عقیدہ توحید شرفِ انبہت کی بنیاد ہے۔ انسان کو کائنات میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنے کیلئے، اور ان فرائض و واجبات سے جو اس حقیقتِ سرچشمہ کی حیثیت سے عام ہیں، عہدہ برہمہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہو۔ ایک مسلم کی زندگی کا محور ہی ہے۔ اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے اخلاق و اعمال کی وہ تہ نہریاں چھوٹی ہیں جو انسان کی زندگی کو پر بہار بناتی اور مرنے کے بعد اسے جہنم جہنم سے نکال دیتی ہیں۔

جو مرد و عورت توحید کا صحیح و کامل اعتقاد رکھتا ہو وہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی و موت کا سرشتِ خدا ہے۔ اور اسے ہاتھ میں ہے۔ رزق و روزی کی کبھی کا مالک وہی ہے۔ یعنی دھڑلے اس کے سوا کسی کے غیب میں نہیں۔ بس گزرتی صرف اس کے سامنے جھکائی جاسکتی ہے اور حکم اس کا ماننا ہو سکتا ہے۔ اور دنیا و آخرت کی سعادت اسی کی فرمائش و رضامندی میں مضمر ہے۔ اور یہی معنی میں اسلام کے۔ گویا، اسلام اور عقیدہ توحید، دوسرا نام ہیں۔

عقیدہ توحید سب کے لئے ہے۔ اس کی اضرار کی زندگی ہی میں کامیاب و کامیاب ہے۔ بنانا بلکہ وہ ایک ایسی مثالی سوسائٹی کی تشکیل کرتا ہے۔ جہاں سب برابر ہوں۔ سب کو حقوق و انسانیت یکساں حاصل ہوں۔ سب ایک کنبہ ہیں کہ محبت و یکجہت کے ساتھ رہتے سہتے ہوں۔ بلکہ یہی تو ان کے لئے نہ محکات ہوں۔ سب کا مطمح نظر ایک ہی ذات والا صفات کی رضا ہو۔ در سب کی زندگی کا محور اسی خدا ہے۔ وہ خدا کا ہے۔ وہ حقیقت ہے جس کا خدا کے ایک قدم میں پیچھے رہنے کے قید خانہ میں ان الفاظ میں اعلان کیا،

اَذِیَابٌ مُّتَفَرِّقٌ قَوْلًا حَقًّا ۚ اِنَّ اللّٰهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ

پیرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظیم در ترقی عمارت کا سنگ بنیاد اسی عقیدہ توحید کو قرار دیا اور فرمایا:

بُئِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

یہاں یہ فرقہ بنی ہو رہا ہے کہ کل شہادت میں اللہ کی وحدانیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی عہدیت کی تصریح ہے۔ اس کی ایک خاص ضرورت تھی۔ توحید باری کے عقیدہ میں دین کی تمام اقوام نے محض کر کھائی ہی تھی، اہل کتاب بھی اس گھر ہی سے پہنچے۔ انبیاءِ کرم کے مافوقِ قدرت فضائل و کمالات اور خوار کی دہرات کو دیکھ کر اور ان کی طہیت و محبت میں سرشار ہو کر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اگر

خود کے بیٹے یا خدا کے، دتار، یا خدائی اور صاف میں شریک ضرور ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ اسلام گمراہی کے اس دروازہ اور فتنے کے سرچشمہ کو بند کرے۔ چنانچہ "رسولوں" کے ساتھ ساتھ ہر ایک اس سے پہلے "عبید کا" کی و مناعت فرما کر یہ حقیقت آشکارا کر دی گئی کہ خدا کا یہ "خزینہ" سب جیسوں کا سرور، اپنے تمام اعلیٰ کمالات و مسامتہ کے باوجود ہر حال خدا کا جہدہ ہی ہے۔ اس کی خدائی میں کسی درجہ میں بھی شریک نہیں۔ گویا کلمہ شہادت کا دوسرا جز و پہلے جز و کی تاکید و توثیق ہے۔

قرآنِ کریم نے جس قدر زور و قوت، جس قدر وضاحت و صراحت اور جس قدر اعادہ و تکرار کے ساتھ اس عقیدہ کو بیان فرمایا ہے کسی دوسرے کو بیان نہیں فرمایا۔ اگر اُن تمام آیات کو جمع کیا جائے جو توحید باری سے متعلق ہیں تو ثلث قرآن سے کم نہ ہوں۔

تسرس کریم نے صریح عقیدہ توحید کے بیان ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے مختلف قسم کے دلائل و براہین بھی بیان فرمادیئے ہیں اور اسانوں کی مختلف انواع طبیعتوں کا لحاظ فرماتے ہوئے ہر طرح اس عقیدہ کو ان کے دماغ میں مرتسم اور دلوں میں پیوست کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے

دلیل نقل :-

دلیل نقل :-

ہر قوم و ملت کا طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایات کی قدر کرتی ہے، ان کی تقلید کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتی ہے۔ خسوف و بزرگ جنہوں نے سوسائٹی میں انقلاب برپا کر دیا ہو، جنہوں نے قوم کو، خدائی پستی کے غار سے نکال کر بندی کی معراج پر پہنچا دیا ہو، اور غلامی کا طوق اس کی گردنوں سے نکال کر جہاں بانی کی باگ ن کے ماتھے میں دیدی ہو۔ جس کو وہ قوم خدا کا پیڑ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتی ہو۔ قرآن کریم سے پہلے عہد انرا یا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

إِلَّا كُذِّجِي إِلَيْهِ أَنتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدْهُ وَذِينَ

عبادت نکرد

پھر تاریخ عام کی ان تمام قوموں کے جن کے شاندار یا ناکام ماضی کی داستانیں لوحِ تاریخ پر ثبت ہیں، نام سے گزریا کہ ان سب قوم کے مصلحوں اور ہادیوں نے بھی اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کا پیہم سہیا۔ اور اسی کی عبارت کی طرف دیا۔ اس سلسلہ میں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت آدمؑ نے حضرت عیسیٰؑ تک سب ہی ممتاز پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پھر دریا کہ جب توحید ماری کی دعوت تمام پیغمبروں کی مشترک دلت ہے تو آداسی کو بنیاد اتحاد بناد۔ اگر توحید کو نطیعت و جامعیت کے ساتھ قبول کر لائے تو نشر و تہ ن اسلام کے دوسرے اصول و احکام بھی تسلیم کرنے ہی پڑیں گے کیونکہ وہ سب توحید کامل کے لازم میں سے ہیں اور توحید کی ان کو اے سیر تکمیل ہیں ہو سکتی۔

لَقَالُوا اِنَّا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

اَنْ لَا تَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا

دیں عقل :-

فسرآن کریم نے بت یا کہ عقیدہ توحید راایت سے ہی نہیں راایت سے ہی ثابت ہے نقل صحیح ہی کا ہیں عقل سلیم کا بھی یہی غاصہ ہے۔ اس سلسلہ میں فلسفہ زدہ دماغوں کو طہین کرنے کیجئے قرآن کریم نے یہ دلیل پیش فرمائی۔

أَمَّا اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَيْسَ بَشَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يُغْنِيكَ عَنْهُ مَالَهُ وَعَمَلُهُ ۚ

وَبِالْعَرَّاشِ عَمَّا يُصِفُونَ .

(۱۱ نمبر ۲)

ان الزمات شرک سے جو یہ اس پر لگاتے ہیں وہ کب ہے۔

اس دلیل کی تشریح یہ ہے کہ عبادت، ذلت دے چارگی کے کامل طور پر اظہار کا نام ہے اور کمال ذلت دے چارگی کا اظہار اسی ذات کے سامنے مناسب ہے جو کمال عزت و قدرت سے متصف ہو اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرا ہو۔ اب اگر بالفرض زمین و آسمان میں دو خدا تسلیم کر لئے جائیں تو پوچھ جائے گا کہ عالم کے قدرت و تدبیر میں دونوں میں رائے کا اتفاق رہتا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ ہمیشہ اتفاق ہی رہتا ہے۔ تو یا تو ایک تنہا کام نہیں چلا سکتا بلکہ مل جل کر دوں چلاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دونوں ناقص ہیں، اور اگر ایک بھی تنہا کام چلا سکتا تھا تو دوسرا نہ ٹھہرا اور ایک زائد دے گا خدا کو خدا ماننا ہی بیکار ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ دونوں مفرد خداؤں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو یا تو ایک مغلوب ہو کر خاموش ہو جاتا ہو گا۔ اس صورت میں یہ مغلوب ناقص ہوا اور خدائی کمال نہ رہا یا دونوں برابر کی قوت سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور ہر ایک اپنی رستے اور ارادہ کو بردے گا۔ لہذا کی کوشش کرے گا۔ اس صورت میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا جو کمال عزت و قدرت کا مالک ہے ایک ہی ہے اور اسی کی بارگاہ عظمت و جلالت میں انسان جو اثرات و مخلوقات ہے سر تسلیم و تعظیم خم کر سکتا ہے

دلیل وجدان :-

مگر جو کہ اہل عقل دنیا میں کم ہیں در عقدار وقت کی عقل میں ہم تعداد بھی ہوتا رہتا ہے، اس لئے قرآن حکیم نے انسان کے وجدان کو بکارا اور فطرت انسان کے مطالعہ کی دعوت دی۔ چنانچہ فرمایا اَلْیَ:

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا
كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَعَلْنَاهُمْ لِبِحْرٍ حَیْثَ يَآ
وَفَرِحُوا بِهِ لَجَأَ يَأْتِيهِمْ عَارِفٌ مِّنْ بَنِي
الْمَوْجِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَخَلَقُوا لَهُمْ مِثْلَ مَا
دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ لَقَدْ أَجَلْتُمُونا
هَٰذَا لَمَّا كُنْتُمْ ثَنًّی مِّنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَا لَعْتُمْ
إِذَا هُمْ يَنْجُونَ فِی الْأَرْضِ یَغْیِرُ الْحَقُّ

(نہس-۳)

وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے خشکی اور تری میں چلتے پھرنے کا سامان کیا پھر جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے ہو، اور وہ موافق ہوا میں صنی شروع ہوتی ہیں اور تم اس سے خوش ہوتے ہو تو، چانک تیز تند ہوا کے جھکڑ چلتے شروع ہو جاتے ہیں اور سمندر کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیرتی ہیں، اور تم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھر گئے تو ایسے نازک وقت تم مخلصانہ فرماؤں گا کہ جذبہ کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ اگر تو نہ ہو، اس مصیبت سے نجات دیدی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہونگے لیکن جب تکو اللہ نجات دیدیتا ہے تو پھر اچانک دنیا میں ناحق خوشی بڑی شروع کر دیتے ہو۔

یسی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک وہ آرام و اطمینان اور عیش و راحت کی حالت میں رہتا ہے اسے خدا یاد نہیں آتا۔ وہ اپنی فانی و مادی اور خوشی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اسباب سے آگے بڑھ کر سبب الاسباب تک اس کی نظر نہیں پہنچتی اور اگر خدا کی طرف دھیان بھی کرتا ہے تو بہت سے شرکار و شفعہ و دستار کی نوج کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مصیبت سے چھٹکار پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں غامری اسباب کے سہارے ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ سامنے کھڑا نظر آنے لگتا ہے تو اس کا وجدان خفتہ یکایک بیدار ہو جاتا ہے اس کی فطرت کا رنگ لود آئینہ یکایک پھل اٹھتا ہے اور وہ جذبہ اطاعت خداوندی کے کامل اخلاص اور کی پوری توجہ و زمان کی پوری طاقت سے بیکار ٹھہرتا ہے۔

اے خدا، اے بے سہاروں کے سہارے مہر کی کشتی کو بھی ساحل مراد پر لگا اور مجھ ہلاکت کے اس طوفان

اور مصائب کے اس بھور سے نجات دے۔ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچالیا اور اپنے دامان میں

دعا نسبت میں پناہ دی تو میں باقی عمر تیری نگر گزاری میں صرف کروں گا اور میرے دروازہ

کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروازہ پر قدم بھی نہ رکھوں گا۔

مناوند علامہ الینرب تو ماضی مستقبل پر بہ یک دقت نظر رکھتا ہے۔ اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ مگر یہ اس کی ایک سنت ہے کہ وہ منطرب دل سے بھلی ہوئی صدا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کے دل سے نکلے۔ مگر موتاً یہ ہے، موت کی گرفت سے نکلنے ہی ظالم انسان پھر اپنے گم ہوں میں سرشار ہو جاتا ہے۔ شر و فساد کا بازار گرم کر دیتا ہے، فتنہ و فسادت نے ہٹا دیے، اٹھ کھڑے کرتا ہے۔ سچے خدا سے سروں کر کھوئے معبودوں سے رشتہ جوڑتا ہے اور اپنے تمام معبودوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالتا ہے۔

فطرت، انسانی کی بہ ایک ایسی صحیح تحقیق ہے جو ظاہر السموات والارض کے سوا کسی اور سے ملے۔ غرض۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ "توحید الہی" فطرت انسانی کا اصل تق مذہب ہے، اور غیر دہمندان کی پہلی اور آخری پکار۔ در یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کفار عرب جو ہر صبح کو یکسے معبود کے آگے رچھکاتے تھے اور جنہوں نے کعبہ میں بتوں کی ایک دوکان سبھا رکھی تھی وہ بھی اس معبود "در" اللہ "لالہ" خدا کے واحد ہی کو ماننے لگے۔ دوسرے معبودوں کو وہ اس کے دربار کا شفع اور اس کی بارگاہ کا مغرب قرار دیتے تھے، در دیوں بادشاہوں پر تیس کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ خدا پر ان کا اثر ہے، اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے چنانچہ کہتے تھے:

هُوَ الَّذِي شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ

یہ تو خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا نے کارخانہ عالم کے مختلف کام ان چھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ اگرچہ اس کے سوک ہیں مگر کارخانہ عالم کے استغاثات میں اس کے شریک ہیں، در ہی محدود خدائی قوتوں کے ساتھ خداوند اعلیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی حاجت رواں و مشکل کشائی کرتے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر ان کا تلبیہ یہ ہوتا تھا:-

لَيْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ يَا هُوَ الَّذِي تَمْلِكُ

دَمَاضِلِكَ

حاضر ہوں اے خدا تیرا کوئی مستقل، مدت شریک نہیں بلکہ یہ شریک ہے جو تیرا اپنا ہی ہے اور تو اس کا مالک ہے اور اس کے اختیارات کا مالک ہی۔

مگر جب کسی سخت ترین مصیبت میں گھر جلتے تھے، در بجھتے تھے کہ بات رمانت خداؤں کے حدود اختیار ہے، ہر ہے، خدا کے اعلیٰ درجہ کے سوا کوئی ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتا تو آخر کار اسی کی طرف رجوع ہو جاتے تھے در سب و سطور و شفع و نظر بند کر کے اس کو پکارتے تھے، کو وہ بالائے شان نزول میں مفسرین نے اور آدود وغیرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس حقیقت کی اور زیادہ دھماکت ہو جاتی ہے، اس روایت کا خلاصہ یہ ہے:-

فتح مکہ کے موقع پر حب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کی فوج فخر موج کے ساتھ

مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو بوجہل کا بیٹا عکرمہ جس نے اپنے باپ کے دوش بہ دوش حضور کی غلالت

میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا مکہ سے فرار ہو کر سحر سمندر پر پہنچا، در ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسرے

ملک کی راہ لی۔ غمگینی و در میں کرکشی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا ملاحوں نے کہا مسافر! سمعت

نازک دقت ہے اس دقت تمہارے معبود کسی کام نہ آئیں گے۔ اس مصیبت سے چھٹکانا چاہتے

ہو تو صبر خدا کے واحد کو پکارو۔ یہ سن کر عکرمہ نے کہا یہ تو وہی بات ہے جو محمد کہتے ہیں۔ اگر سمندر میں

نجات کا انحصار اسی پر ہے تو بے شک خشک ہو جاؤ گی نجات دے سکتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ!

میرا تجھ سے جہد ہے اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دیدی تو میں تجھ کی خدمت میں

حضرت پر کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا اور پھر میں انہیں معاف کرنے والا اور
کرم کرنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ عکرمشکی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس نے
نجات پا کر اپنے عہد کو پورا کیا۔

کفار مکہ کے شرک کی نوعیت تو یہ تھی۔ اب آئیے ہم مدعیان اسلام اور علمبرداران توحید کی توحید پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ممتاز نقی منظر
علامہ سید محمود آوسی بغدادیؒ اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں:-

فَاِذَا كُنَّا لِلْاٰلَةِ عَلٰى اَنْ الْمَسْكُوْنِ لَا يَدْعُوْنَ
غِيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى تِلْكَ الْحَالِ وَاَنْتَ حَسْبُ الْوَعْدِ
النَّاسِ الْيَوْمَ اِذَا اعْتَرَاهُمْ اَمْرٌ خَظِيْرٌ وَّ
خَطْبٌ حَسِيْمٌ نِّىْ بَرَدِ الْجَنِّ دَعْوَا مِنْ لَا يَنْصُرُوْنَ
يَنْفَعُ وَلَا يَنْصُرُوْنَ وَلَا يَنْصُرُوْنَ مِنْ يَدْعُوْنَ
الْحَضَرَ وَالْيَاسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْادِىْ اَبَا الْخَيْسِ
وَالْعَبَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَضْرَعُ اِلٰى شَيْخٍ مِنْ
مَشَايِخِ الْاٰمَةِ وَلَا تَرٰى فِيْهِمْ اَحَدًا يَخْصِيْ
مَوْلَاهُ بِقَضَرٍ عَمَّا وَدَّعَاهُ وَلَا يَكَادِيْهِمْ لَسَةً
بِاَلِ اَنَّهُ نُوْدَعٰى اللّٰهُ تَعَالٰى وَحْدًا يَخْبُوْ
مِنْ هَآئِكَ الْاِلهِ هُوَالِ نَبَا اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْكَ
قُلُوبُ اِى الْفَرِيقَيْنِ مِنْ هَآئِكَ الْحَيٰثِيْمَةِ
اَهْدٰى سَبِيْلًا رَّاسِى الْاَعْيُنِ اَقُوْمْ قِيْلًا
وَالِى اللّٰهُ تَعَالٰى الْمَشْكٰى مِنْ زَمَانٍ عَصَفَتْ
فَبَارِكِ الْجِبَالُ وَتَلَا طَمَتْ اَمْوَاجُ الْعِلَالِ
وَحَرَقَتْ سَفِيْنَةُ الشُّوْعَانِ وَتَخَذَتْ اِلَّا
سَفَاثَةً بَغِيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِلْبَحَاةِ ذُرِّيْعُهُ وَقَعْدًا
عَلٰى الْعَارِفِيْنَ الْاِمَامِ بِالْمَعْرُوْفِ وَحَالَتِ
دُوْنِ الْاَنۡهٰى عَنِ الْمُبْكِرِ صُنُوْفُ الْحَشُوْفِ

آیت دلائل کرتی ہے کہ اس حالت میں مشرکین سوائے اللہ تعالیٰ
کے کسی اور کو نہیں پکارتے اور تمہیں معلوم ہے کہ آج (اسلام کے ملے)
لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی سخت حادثہ یا بڑی مصیبت
پیش آتی ہے خشتی میں یا زری میں تو وہ ان کو پکارتے ہیں جن کے
ہاتھ میں رصر سے نہ نفع نہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کو بچا
سکتے ہیں۔ کوئی حضرت خضر دایاس (علیہ السلام) کو پکارتا ہو
کوئی جناب ابوالخیر دعباس کو آواز دیتا ہے کوئی کسی نام سے
فراہ کرتا ہے کوئی کسی شیخ کے سامنے آہ دہانت کرتا ہے۔ ان میں نہ کسی
کو نہ پادگے جو اسے زیادہ دعا نہ کے ہی حضور میں پیش کرتا ہو نہ کسی
کے دس میں یہ خیال بھی ہیں گذرتا کہ گرد و صرب اللہ تعالیٰ کے سامنے
ہاتھ بھیلنا تو ان معیتوں سے نجات پاتے۔ تو تمہیں قسم ہے خدا کی
بت دان دونوں فریقوں میں سے کون، اس حیثیت سے ہدایت سے
زیادہ قریب ہے، درکس کی پکار زیادہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی
سے شکایت ہے یہی نہ کی جس میں ہر حرف جہالت کے جھکڑ میں
رہے ہوں اور ضلالت کی موجیں، اللہ ہی میں شریعت کی کشتی
ٹوٹ بھوٹ گئی ہے اور غیر اللہ سے فریاد کو نجات کا ذریعہ قرار دے
لیا گیا ہے اور حالت اس قدر رک ہو گئی ہے کہ جانتے دانوں
کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستہ
میں ہلاکتوں کے غار حائل ہیں۔

علامہ آوسی بغدادیؒ نے مندرجہ بالا سطور میں مدعیان اسلام کی جس کفر شکاری کا رد کیا ہے اس کی دہا تمام بلاد اسلامیہ میں خاصہ ہے
اللہ کی مسامحہ فرما دے وہی ہیں درمقبرہ اولیاء و صلحاء و موحیدین (۱) کے سجدوں سے مہمورا تمام کفر سفر حج کی توفیق نہیں جوتی مگر بزرگواروں
کے جہوں میں نہ اکتے کے ہر ستر حال ضروری خدا کے سامنے ہتھار کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتے مگر قبور اولیاء کے سر پائے درخو، ستوں اور صلیوں
کے سامنے موجود۔ عقل کی قدرت قلب کی عظمت اور وجدان کی موت کی تنہا ہے کہ سخت ترین احوال میں مصائب و اموات کے مجرم میں گھر کر اور
حورث و نوب کے طوائف میں جیسے کفر جب مشرکین کہ جیسے کافر بھی خدا کے واحد کی طرف رجوع ہو جاتے تھے آج ان مدعیان توحید کو خدا یاد
(باقی ص ۲۱۱ پر)

پیام توحید

اکابر اُمت کی تصریحات!

خدا کی توحید کا قہر و اعتراف اور اسی رنگ میں اپنی زندگی نور تک ایسا سر مسلمان کا اساسی اور بنیادی فریضہ ہے جس سے صلیحانے اُمت نے سرود میں مسلمانوں کو اس فرض سے ہشیار کیا ان کو توحید الہی کی "بلایا در تہرک سے غریب دلائل اس سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رسالہ "الواحدیۃ البین الحق والخلق" میں "علامہ امیر ربیع نے "علامہ تظہیر الدین" میں اور علامہ مقرر ربیع نے رسالہ "فی ید الفتوح" میں بہت ہی مفید اور مؤثر انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ دین کی سطروں میں اپنی یقینوں رسالوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے ہم کو توحید کی لذت سے مستسا فرمائیں اور توحید کو صرف تاں نہیں بلکہ ہمارے حال بھی بنائیں۔ آمین۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا اور اس کے بندہ کے درمیان کسی واسطہ کا ہونا ضرور اہم ہے کہ ہر نے شریعہ ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں (یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟)
شیخ الاسلام نے فرمایا۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا واسطہ ہو جا چاہیے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے تو یہ صحیح ہے اس لئے کہ مخلوق کو اس بات کا کیا علم کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اس کو کیا چیز پسند ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہ معلوم کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لئے کیا کیا انتہیں تیار کر رکھی ہیں؟ اور نہ اس کی فکر کہ نافرمانوں کے لئے اس کے یہاں کیسا عذاب مقرر ہے؟ اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جنکو انسان خدا کے رسولوں اور نبیوں کے بغیر نہیں جاسکتا۔ پس یہ عقیدہ صحیح ہے اور پیغمبروں پر ایمان لانے والے ان کی پیروی کرنے والے ہی مدییت پر ہیں اور اللہ سے "تقرب ہیں" اللہ بھی کے درجات بلند فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ اور جو لوگ پیغمبروں کے مخالف ہیں وہ رحمت پروردگار سے دور ہیں۔ اپنے رب سے گمراہ ہیں ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبروں دین جو تم ہی میں سے ہونگے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے۔ جو تمہیں تقویٰ رکھنے اور درست کرنے کو ان لوگوں سے کہہ دے اندیشہ سے اندوہ نہیں ہونگے۔ اور جو آراں احکام کو جو بنائیں گے ان سے بکری کرے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِطِيعُوْا رُسُلَكُمْ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تُحِبُّوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لَعَنَ اللّٰهُ رَاٰسَكُمْ وَلِاٰخِرَتِكُمْ
وَلَا لَكُمْ مِنْهُ نَصْرٌ وَلاَ اٰوِيْةٌ ۚ وَكَذٰلِكَ
يُزَكِّيْ نَا لَكُمْ كَلِمَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
(سورہ احزاب)

سورہ کہ میں ارشاد ہوں:

فَاِذَا مَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِطِيعُوْا رُسُلَكُمْ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تُحِبُّوْنَ

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نہایت پیچھے خود دشمن

فَلَا يُفْضَلُ وَلَا يُفْتَقَرُ وَمَنْ غَضِبَ عَنْ دِكْوَتِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُوكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ
وَكَذَلِكَ أَمْرُكَ تَنْسَى (سورہ طہ)

میری اس ہدایت کا اتباع کرنا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا۔
میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگ و تنگ ہوگا۔
اور قیامت کے روز اسکو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میں نے
رب اپنے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تنگیوں و لائق ارشاد ہوگا
ایسا ہی تیرے پاس میرے دل کا ہم پہنچے تھے پھر تو نے اس کا کچھ خیال نہ کیا
ایسے ہی آج یہ کچھ خیال نہ کیا جاوے گا۔

۱۔ دل دوزخ کے متعلق فرمایا:-

ثُمَّ إِنِّي أُنْفِي فِيهَا فُوجًا مِّنْهُمْ خَرْنَا بِهَا الْمِيَابِغَةَ
فَلَمَّا دَرَا جَاءَنَا نَارٌ مِّنْكَ فَكَلَّمْنَا وَكَلَّمْنَا
فَمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّا أَنكُمُ الْآفِي ضَلَالٍ
كَبِيرَةٍ (سورہ ملک)

جب میں میں کوئی گروہ دوزخ جائے گا تو اس کے محافظان لوگوں سے
پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرنے والا ہے آیا غائب وہ کافر ہیں
گئے واقعی تاکہ اس ڈرانے والا تھا تو تم نے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ خدائی
نے کچھ نازل نہیں کیا تم بڑی غلطی پر ہو۔

سورہ زمر میں ارشاد ہوا:-

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِذَا
جَاءُوهَا فَخَبَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرَافَتُهَا
الْحَيَاةُ لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
رَبِّكُمْ وَيُزِيدُكُمْ بَقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا
بَلَىٰ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُكَ الْغَدِ ابْعَثْ عَلَيْنَا لَكَرِيمًا
(سورہ زمر)

اور جو کافر اس دہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر جانے جائیں گے یہاں تک
کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دیئے جائیں
گئے وہ اس سے دوزخ کے ہی قضا کیں گے یہ تمہارے ہی وہی لوگوں میں
سے پیغمبر آئے تھے جو تم کو تمہارے سب کی بات پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم لوگ
دن کے بیش آئے سے ڈرا یا کرتے تھے۔ کار نہیں گئے ہاں۔ یہ کہہ کر
کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔

(سورہ زمر)

قرآن پاک میں اس طرح کی سب سے آئیں ہیں مسلمان یہود انصاری ان کے سوا در تمام مذہب و ملت دلوں نے خدا در بندہ کے
در میان رسولوں کو واسطہ تسلیم کیا ہے اور ان کے مسکر کو کافر سمجھا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے واسطہ مذکور
ہم سے دوسروں کی پیروی کرنے والے کامیاب و شاد رہے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ
لَهُمُ الْمُتَصَوِّرُونَ وَإِنْ جُنَدُ نَا اللَّهُمَّ الْغَلِيْبُونَ
(سورہ انفثت)

وہ جو اسے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے یہ قول ہمارا پہلے ہی سے
مقرر ہو چکا ہے بیشک وہی غالب کے جائیں گے اور ہمارا ہی شکر
غالب رہتا ہے۔

ارشاد ہوا:-

إِنَّا أَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الشَّهَادَةُ

بیشک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی دینوں کی دنیا کی
زندگی میں اور اس دن مدد کرتے ہیں جب کہ گواہ کر رہے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ جب وہ مسود کا واسطہ میں پیغمبر اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فرمایا:-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِطَاعَةِ رَبِّكَ اللَّهُ

اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اس واسطے مبعوث فرمایا کہ حکم خدا کی اطاعت ہو۔

لیکن اگر واسطے مقصد یہ ہے کہ اللہ اور بندہ کے درمیان کوئی ایسی ہستی ہو جس سے نفع و نقصان کے وقت مدد چاہی جائے (رزق، اورد، بیماری، شفا، قرض وغیرہ کے معاملات میں اس سے بالذات مدد چاہی جائے) تو یہ شرک ہے۔ مگر کہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کار فرما دیا۔ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے نفع و نقصان کا معاملہ نہیں کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا شفیع و دافع بنانا تھا۔ ارشاد فرمایا:-

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

فسرایا:-

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

ارشاد ہوا:-

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَتَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ يَرْجُونَ رَحْمَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (سورہ نبی، سورہ)

فسرایا:-

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مَشْقًا وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ رُسُلِهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ يَرْجُونَ رَحْمَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

(سورہ سہا)

جئے۔

سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک گمراہ حضرت سیح حضرت عزیر اور فرشتوں کی پرستش کرتا تھا تو اللہ نے ان کے لئے فرمایا کہ فرشتے، دیوتا، معنیوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:-

کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائیں پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے نبی و خدا سے تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کہہ گا تم لوگ اللہ سے نبی و پوجا کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو پوجا اس کے کہ پڑھتے ہو اور یہ نہ بتائے گا

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُبْشِرَ بِاللَّهِ الْكَلْبُ الْكَلْبُ وَالنَّبِيُّ لَا يَمْلِكُ قَوْلًا لِلنَّاسِ كَقَوْلِ عِبَادِ الْوَاغِیْنَ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كَقَوْلِ الرَّبَّانِیِّیْنَ بِمَا كُفِّرْتُمْ تَقْفُونَ أَلَيْسَ لِرَبِّكُمْ لَعْنٌ كَذْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ

تَتَّخِذَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْيَابًا أَيَا مَرْكُم
بِالْكَفْرِ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران)

کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے و کیا وہ تم کو کفر کی بات
بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

اللہ تعالیٰ نے کھوں کر بیان فرمایا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانا کفر ہے پس جس نے نبیوں اور فرشتوں کو ایسا واسطہ تسلیم کیا کہ ان کی عبادت
کی جائے انہیں پر توکل کی جائے۔ نفع اور نقصان سے اوقات میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے تو ایسا آدمی اجماعی طور پر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا :-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْهَاتًا بَلْ عِبَادٌ
مُكْرَمُونَ لَا يَخِفُّ قَوْلُهُ بِالْقَوْلِ هُمْ بِأَهْلٍ
يَعْلَمُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَافَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَ
هُمُ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ
إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ قَدْ أَخَذَ اللَّهُ جَزَاءً مِنْهُ
كَذَّابًا (سورة انبیاء)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک و
بلکہ بندے ہیں عزیز وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے
اس کے موافق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال جانتا ہے
اور جزا دے گا جس کیلئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش میں کر سکتا
اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور ان میں سے جو
شخص کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں تو ہم اس کو سزا دے دیں گے
ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔

لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمُسِيءُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْبِفْ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهُ جَمِيعُهُ
(سورة نسا)

میسع ہرگز اللہ تعالیٰ کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے اور مقرب
ذریعے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا
تو خدا تعالیٰ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ اتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا يُعَلِّمُ فِي
السُّبُوتِ وَفِي الْأَرْضِ يُبْخِلُكُمْ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ (سورة يونس)

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انکو
ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے
پاس یہ ہم سے سفارشچی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو
ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ سمجھو میں
نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کی شرکت سے۔

وَكُلُّ مَن مَّكَلَتْ فِي السَّمُوتِ لَا تَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَثْنَا مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهُ يَسْأَلُ
وَيُزِيلُ (سورة نجم)

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں ان کی سفارش
ذرا بھی کام نہیں آسکتی۔ مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم
دے اور جس سے واسطہ چاہے اور پسند کرے۔

وَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة نجم)

ایسا کوئی شخص جو آپ کے پاس سفارش کر سکے بڑی سبکی اجازت کے۔

فرمایا:-

مَا يَفْقَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُمْسِكٍ لَهَا مِنْ بَعْدِهِ.

(سورہ فاطر)

ارشاد ہوا:-

قُلْ أَقْسَىٰ عَيْتُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ
أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

(سورہ زمر)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا بند کرنے والا نہیں
اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے
والا نہیں۔

آپ کہیے پھر بھلا یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے
ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی
دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر عنایت کرنا چاہے تو
کیا یہ معبود اس کی عنایت کو دور کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے خدا
کافی ہے توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

انبیائے کرام کے سوا علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حال ہے کہ جس نے ان کو رسول اور رسولوں کی امت کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا
کہ یہ امت تک رسول کے احکام پہنچاتے ہیں۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں پس اس نے بالکل درست عقیدہ قائم کیا۔ اور جس
نے یہ سمجھا کہ یہ فقیر اور ودیش اور مشائخ خدا اور بندے کے درمیان اس طور سے واسطہ ہے کہ حقوق اپنی ضروریات کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہی کے توسط سے رزق وغیرہ دیتا ہے (یعنی جس طرح بادشاہ رعایا کے درمیان ایک جماعت
ایس جاتی ہے کہ رعایا اپنی ضروریات کو اس امید پر کہ یہ جماعت بادشاہ سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کا ذریعہ اختیار کرنے میں نفع کی توقع ہے
اس جماعت کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ بادشاہ سے عرض کرتے ہیں) پس جس نے علماء اور مشائخ کو ایسا واسطہ قرار دیا وہ گمراہ ہے اس کو توبہ
کرنا چاہیے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو جماعت واسطہ ہوتی ہے اس کے تین سبب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ جماعت بادشاہ کو لوگوں کے
ان احوال کی خبر کرتی رہے جن سے وہ نادانگہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ عالم غیبیت کھل
اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ لوگ مختلف آوازوں میں مختلف زبانوں میں مختلف مذہبوں کو
اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درود سب کو سنتے ہیں۔ اس لئے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے اس وقت تک نادانگہ
ہوتا ہے جب تک کہ بعض فرشتے یا انبیاء (یا بزرگماں دین) اسے خبر نہ دیں تو وہ بالاجماع گمراہ ہے۔

دوسرے یہ کہ بادشاہ کو نظام سلطنت کے سلسلہ میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ جن تنہا بادشاہت کے سارے فرغان ادا کرنے
سے قادر و متلب ہے۔ ہندوہ مجبور ہے کہ اپنے لئے رفقاء کار کو تلاش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان امور سے علیٰ دائرہ ہے اسے کسی مددگار
کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:-

قُلْ دَعُوا الَّذِينَ رَعَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ دَرَكًا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ مِنْهُمْ فِي مَعَاوِنٍ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا لَهُمْ مِنْ
مَنْ يَنْصُرُهُمْ

(سورہ سبہ)

فرمایا:-

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ
بزرگ اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین اور نہ ان دونوں میں
ان کی کوئی شرکت ہے اللہ نہ اس میں سے کوئی مددگار اللہ کا ہے۔

وَقُلْ لِّلْحَمْدِ بِشَاءِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلَدًا لَّهُ لَكُنْ
لَهُ شَرٌّ مِّنَ الْمَلَكِ وَلَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ
الَّذِينَ وَكَفِّرُوا تَكْبِيرًا (سورہ بنی اسرائیل)

اور کہہ دیجئے تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے
اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک اور نہ کزدہ کی دھم سے
اس کا کوئی مذگار ہے۔ اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔

دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے پروا ہے۔ در سب چیزیں اس کی محتاج ہیں دنیاوی
بادشاہوں کا مدد، اس سے باہر کچھ نہیں۔ وہ اپنے مددگاروں کے محتاج میں ان کے مددگاروں کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کو کوئی شریک نہیں وہ کیلا ہے۔ بادشاہی اس کی ہے، تعریف اس کی ہے، دسی ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسرے یہ کہ بادشاہ خود اپنی رعایا کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتا سیکل کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بادشاہ کو کچھ خوف ہوتا ہے یا اس سے کچھ
غرض وابستہ ہیں ان کی تحریک پر بادشاہ رعایا کے ساتھ رحم و کرم کے برتاؤ پر اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور
رب ہے۔ جس قدر ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان سے نہیں زادہ رحیم ہے۔ ہر چیز اس کی مستیت سے ہوتی ہے۔
جو کچھ اس کی مرضی ہوئی وہ پوری ہوئی، اور جو کچھ چاہے گا وہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ
اس کے ساتھ جلدی کرے اس کے لئے دعا میں کرے اور اس کے لئے شفاعت کرے۔ دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی
بھی جو خود بے برتر کو اس کی مرضی کے سوا کسی چیز پر مجبور کرے یا اس قدر علم رکھتا ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت پڑے یا جس سے اللہ
تبارک و تعالیٰ کو خوف ہو یا کچھ توقعات بستہ ہوں۔ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون
اس کی اجازت کے۔

(سورہ بقرہ)

یہ چیز اچھی طریقت دفع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بیکاراجا ہے وہ نہ تو بادشاہ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے شریک ہیں اور نہ اس کے
مددگار ہیں۔ اور ان کی شفاعت ہرگز نفع نہ دیگی۔ ہاں ان لوگوں کے حق میں ضرور نفع بخش ہوگی جس کی شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو
صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کو بیکار ہے وہ نفع در نقصان کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے
عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا:

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ قُلُوبِ
يَعْلَمُونَ كُشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهَا الضَّرَبُ وَيَتَّبِعُونَ رَحْمَتَهُ
وَيُؤْتُونَ عَذَابَ آتٍ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مُحْذَرًا

(سورہ بنی اسرائیل)

سب فرمادیں گے کہ جن کو تم خدا کے علاوہ قرار دیتے ہو اور اس کو بیکار
تو وہ تم سے تکلف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور اس کے
بدل ڈالتے گا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب
کا ذریعہ مسمونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب بہتہ ہے اور وہ
اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں واقعی
آپ کے سب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔

در شفاعت کو ایک قسم کی نعمت اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کی دعا ایک دوسرے کے لئے نفع بخش ہوتی ہے لیکن شفاعت کرنے والے کو
اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں شفاعت کرے اور نہ ان لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جن کے لئے ہر نیکی لافنت ہے۔
مشرکین کی شفاعت ان کے حق میں دعائے معصرت کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا ہے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا
كَانَ اسْتَغْفَارُ آبَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ
مُؤْعَدًا يَدْعَوْنَ هَٰؤُلَاءِ كُلُّمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
عَدُوٌّ دَائِبٌ تَبَيَّرُوا بِهَا (سورة نوح)

منافقین کے حق میں فرمایا۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مشرکین اور منافقین کے لئے، استغفار سے منع فرمادیا ہے۔ ادا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔
ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

مقصود یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان، میان سطلہ تقسیم کیا جیسے بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہوتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ مشرکین کہہ کر تے تھے کہ یہ میت اٹھ رہا اور مائیں کے مجسم ہیں ان کے ذریعہ سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ ترک ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہار کی یہ رد کیا ہے۔ فرمایا۔

اتَّخَذُوا الْأَنْبِيَاءَ هُؤُلَاءِ هُؤُلَاءِ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا الْمَسِيحُ
بَلَدٌ وَلَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا رُوحٌ وَلَا
يُغْنِيكَ ذَلِكَ الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَسْبُحُنَّ إِلَّا
يُسَبِّحُونَ

بنالیا، اپنے عاموں اور دینوں کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر اور
مسیح مریم کے بیٹے کو بھی! اور ان کو حکم بھی ہوا تھا کہ بندگی
کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا اور
پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔

اللہ تعالیٰ نے توحید کو قرآن پاک میں خوب واضح فرمایا ہے اور شرک کے مواد کو اس طرح متا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خد نہ ہو اور اس
کے سوا کسی سے توقع نہیں قائم ہوتی اور اس کے سوا کسی پر ہر دوسرے نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ، طاعت تو اللہ اور رسول و رسول کی ہے۔ لیکن خشیت صرف اللہ کی
ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا۔

مَنْ يَعْظِمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
فَإِنَّكَ لَهُمُ الْفَائِزُونَ

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے
اور اس کی مخالفت سے بچے پس، ایسے ہی لوگ با مردوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی تشریح امت کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ ان کے دلوں سے شرک دور فرماتے تھے۔ کیونکہ یہی کلمہ "لا الہ الا اللہ" کا
یہ مطلب ہے

(۲)

علامہ امیر مبنی فرماتے ہیں۔

جب میں نے دیکھا کہ تمہیں اثنائے نبی اور خاتمہ نیز دیگر بلاد اسلام کے دیہی و بد شہری حلقوں میں لوگوں نے مخلوق خدا کو معبود اور معبود بنا رکھا ہے۔

قرآن نے متعلق عجیب غریب اعتقادات قائم کی ہیں۔ کثرت فاسق و فاجر جو نہ کتاب و سنت سے واقف نہ حشر و نشر سے خائف کبھی ان کو اللہ کے سامنے رکھ کر وسوسہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ علم غیب اور کشف و کرامت کے مدعی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کو پرکار کر دوں جن پر اللہ تعالیٰ سے نیکار کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اس سبب حیر کو پوشیدہ نہ کر رہا تھا بلکہ اے برتر نے واجب فرمایا ہے۔ چند اصول ہیں جنہیں سمجھ لینا چاہیے کیونکہ درحقیقت وہ دین کی بنیاد ہیں۔

اصل اول

جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ حق ہے، باطل نہیں ہے۔ سچ ہے اجھوت نہیں ہے۔ عدیت ہے، مگر یہی نہیں ہے علم ہے، جہالت نہیں ہے۔ نیک ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ وہ اصل ہے جسے مدار اسلام کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔

اصل دوم۔ تمام نبی، عیسیٰ السلام نے اللہ کے بندوں کو صرف اللہ ہی کی عبادت اور صرف اسی کی پرستش کی دعوت دی، در سب سے پہلے جو پیغام ضرور ہے اپنی امتوں کو پہنچا دینا یہی تھا کہ
يَا أَيُّهَا الْعِبَادُ لِلَّهِ إِنَّكُمْ لَكُم مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ
(سورہ ہود)

فہرست

تم خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔
تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو
یہی غور سے فکر لاؤ کہ اللہ کا پیغمبروں نے اس فکر کی دعوت دی اور صرف زبان سے اس کا اثر نہیں جا، بلکہ انھوں نے اس کے معانی و مفہوم پر صحیح اعتقاد رکھنے کا مطالبہ فرمایا۔

اصل سوم

توحید کی دو قسمیں ہیں اول توحید ربوبیت، توحید خالقیت، توحید رزقیت وغیرہ۔ یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا خالق، پالنے والا اور رزق دہنے والا جاننا۔ مشرکین بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان امور کے منہر تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے:
وَلَا يَكُن مِّن سَائِلِيهِمْ مَن خَلَقَهُمْ يَقُولُ اللَّهُ
سدا

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے۔
اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان کو بہر دست جاننے والے نے پیدا کیا۔
ارشاد ہوا:-

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ
بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ أَلَا بُصَارُ مَن يَخْجُرُ الْحَيِّ مِّنَ
الْمَيِّتِ أَمْ يَخْجُرُ الْمَيِّتِ مِّنَ الْحَيِّ وَمَن يَدْبُرُ
آپ کہے کہ وہ کون ہے جو تم آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ
کون ہے جو جانوں اور انھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے
جو جاندار کو ہے جان سے مانتا ہے اور ہے جان کو جاندار سے نکالتا ہے

اَللّٰهُ سَيَقُولُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ قُلٌّ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور ضروری نہیں کہ اسے تو اس سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے۔

فرمایا :-

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ كَاْفِرُوْنَ ۝
سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَكَذٰبُكُمْ كُوْنُ ۝ قُلْ
مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ ۙ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝
قُلْ مَنْ بِيَدِ الْمُلْكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُخْرِجُ لَاجَارٍ غَيْرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى لِنُفْعِكَ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ کس کی ہیں، اگر تم نہ خبردار ہو، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے، آپ یہ بھی کہیں گے کہ ان سات آسمان کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہے، آپ کہئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے، آپ یہ بھی کہیں گے کہ کون ہر شے کے مالک ہے، ہر چیز کا خالق اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی نہی کو بہادری دیتا ہے، اگر تم کو کچھ خبر ہو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب محض بھی اللہ ہی ہیں، آپ کہیں گے کہ پھر تم کو کیا فائدہ ہو گا ہے؟

(المؤمنون)

دیکھو فرعون اپنے گھم میں کس قدر سخت تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروردگاری کا کس انداز میں اعتراف کرتا ہے۔
لَقَدْ عَنُتْتَ مَا اَنْزَلَ لَكَ اِلٰهَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ بَصٰیْرٌ (یعنی اس پر عمل)

ایلیں گستاخ ہے :-

اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ (سورہ مائدہ)

میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔

توحید کی دوسری قسم عبادت ہے یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف ذات خداوندی کے لئے مخصوص کر لی جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک سمجھا ہے اور حضرات، بیس، بلیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اسی مسئلہ پر تسمیہ فرمائی ہے۔ فرمایا :
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا
اللّٰهَ - (النمل)

دوسری امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔

ارشاد ہوا :-

اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَیْرِہٖ (الاعراف)

عبادت کرو اللہ کی اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔

فرمایا :-

لَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرہ)

اب نہ مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابلہ میں، درحقیقت جانتے ہو جتنے ہو

عبادت خداوندی کی کوئی قسمیں ہیں، ان میں سے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں :-

عبادت اعتقادی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب کی پھرائیوں میں اس امر کا یقین موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، کیا بات خلق دامن اسی کے لئے ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی، ارگاہ میں اس کی عزت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کسی قسم کی جو چیزیں روزمرہ لوہست میں بہ کا دل سے یقین کرنا یہ عبادت اعتقادی ہے۔

عبادت لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اظہار کریں۔

عبادت بدنی | مثلاً نمازیں، ٹھنڈا میٹھا، رکوع، سجود، روزہ، رکھنا، حج کرنا وغیرہ۔

عبادت مالی | مثلاً اللہ کی راہ میں اس مقررہ رقم کو نکالنا جو شریعت کی جانب سے متعین ہے۔ یہ عبادتیں، دراصل قسم کی جو عبادتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص کر دینا ہی ہے توحید عبادت۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء علیہم السلام نے اسی امر کی دعوت دی ہے۔

مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، دیکھ دروہیں، انہیں کو پکارتے تھے۔ بعض پتھروں کی پرستش کرتے تھے۔ دیکھ حقیقت میں صلی اللہ کی یاد میں بنی ہوئی عبادتیں تھیں، وہ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے انہیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ادا آپ کی زبان سے اعلان فرمایا کہ رب ذوالجلال جس طرح اپنی ربوبیت میں فرید اور وحید ہے اسی طرح اپنی مبودیت میں بھی وہ کسی اپنا شریک اور مسخر نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ صُلُوكَ لِيَذَرَ الْبَاطِلَ ۚ يُرِيدَ كَلْبًا لَّيْسَ لَهُ خَلْقٌ ۖ وَالْجِبَالُ سَوَاحِلٌ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْبَاطِلُ عَنْ تَحْقِيقِ الْإِسْلَامِ ۖ لَتُفْلَقَ السَّمَاوَاتُ بِالسَّحَابِ فَتَكُونَ سَافَافًا ۚ (الرعد)

سچا پکارنا، اسی کے لئے عبادت کرو اور حد سے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ انکی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے۔

توحید عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ ہو جو دُعائیں، مانگی جائیں وہ صرف اللہ سے مانگی جائیں۔ ہم پر یا مستبد ہو، تنگی ہو یا فرحتی ہو تمام حالتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ ایتلاف فجداد ایتلاف فسلفیوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، رتبہ جی سے مدد چاہتے ہیں) پھر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے۔ انجاء اللہ زندہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہو، نذر و قربانی ہو تو صرف اسی کے نام پر ہو، رکوع، سجود، طواف جو کچھ ہو سب اسی رب و مدد و شریک کی خاطر ہو۔ اگر کسی نے ان امور کو خالق کے سوا مخلوق کے ساتھ برتا، وہ مخلوق زندہ ہو یا مردہ ہیں، اس سے اس مخلوق کو، پناہ مبعود بنالیا۔ اب اگر وہ اللہ کا اقراء بھی کرتا ہے، اور اس کی عبادت کا دم بھی بھرتا ہے پھر بھی اس نے مشرکانہ عمل کیا تو اس کا یہ اقرار اس کے اس مشرکانہ فعل کی مکافات نہیں کر سکتا۔

اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں سے امداد چاہنا تو حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھو حدیثوں میں یہ ہے کہ قیامت کے روز پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے خواستگار ہوں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سب امداد سے عذر کریں گے۔ تب سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مدد چاہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہو کہ اللہ کے علاوہ بندوں سے امداد طلب کرنا بڑا نہیں ہے۔

ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کس کو کلام ہے کہ اگر خدا کی ایک مخلوق کسی چیز پر قادر ہے تو اس میں اس سے امداد کی درخواست کی جائے، اس قسم کی اعانت طبی تو عام اسباب کے لازم میں سے ہے۔ دعا طلبی ہو یا دوا طلبی اس میں حرج نہیں۔ حرج تو اس عقائد میں ہے کہ دُعا اور دوا کا لازمی نتیجہ کارساز کی اور کار برہ کی ہے۔ حرج تو اس عقیدہ میں ہے کہ فلاں شخص کو یہ قدرت، اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ جو ہے تو ہمارا کام نہروں ہی میں جائے گا۔ اور اگر ہم فلاں شخص کا دامن تمام لیں تو ضرور ہمارے ہاں سے بے نیاز ہو گئے۔ یا اللہ! اس سے حسب منشاء کوئی ہرجور ہو جائے گا۔ اعانت طبی کی منشاء ایسی ہے کہ ایک بوجھ ہم اکیلے نہ اٹھا دیں، دوسرے بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیں۔ خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں طبی اور مریضی کا ذکر بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:

فَاَسْتَغْفِرُكَ الْغِنَى مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ عَذَابٍ - (التقصیر)

سودہ جوان کی برادری میں تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابل
میں جوان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کی غرض سے تشریف لے جانے لگے تو دیکھو رومی ذیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں حضرت عمر فاروق سے
دعا کرنے کے لئے فرماتے ہیں۔

لَا تَنْسَا يَا اخِي مِنْ دُعَائِكَ -

اے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں نہ بھولنا

اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مومنین کے لئے استغفار کریں۔ اور ان کے لئے دعائے خیر کریں۔ ارشاد ہوا:

وَبَيْنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخَوَاتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

اے ہمارے پروردگار ہم کو بخیر دے اور ہمارے ان بھائیوں

پاک ایمان - (الشرع)

کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِعْكَ اسْمُ اللَّهِ دَعَا لَكَ

اے رسول اللہ اپنے خادم اس کے حق میں دعا فرمائیے۔

یہ امر تو متفق علیہ ہے، اس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ گفتہ تو اس میں ہے کہ لوگ اہل قبر کے سامنے درخواست کرتے ہیں یا زندگی کے سامنے ان امور کے لئے دست سوال دراز کرتے ہیں جس پر وہ قطعی قادر نہیں ہیں، وہ تو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کے مانگے نہیں، موت و زندگی کے معاملات سے واقف نہیں۔ پھر بھی لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دیں، لوگوں کو نظر بے محفوظ رکھیں۔ یہ لوگ درحقیقت وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ

اور تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ

لِقَرَارُكُمْ وَلَا تُنصَرُّوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ

مدد نہیں کر سکتے وہ نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کی

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَةً اَمْثَلُكُمْ (اعراف)

عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

پس یہ قبروں کے سامنے سر جھکانے والے اور گمراہوں سے اچھا اعتقاد رکھنے والے، انہوں نے درحقیقت وہ ماسخ اختیار کیا ہے جو اہل شرک کا ہے۔ انہوں نے ان جاہلوں کے متعلق "اور قبروں کے متعلق وہ وہ اعتقادات قائم کئے ہیں جن کا اللہ کے سوا اور کسی ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ قبروں کا طواف کرتے ہیں ان سے منتیں چاہتے ہیں ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اور کیا عجیب ہے کہ سجدہ بھی کرتے ہوں، حالانکہ یہ تمام چیزیں صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ کھانا و شرک ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز شرک سے راضی نہیں ہے۔

اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَشْرَكَ بِهِ

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شرک قرار دیا جائے۔

(۳۳)

علامہ رفی الدین احمد بن علی المقریزی نویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم ہیں۔ اپنی کتاب تجرید التوحید میں فرماتے ہیں:-

دنیا کی وہ قومیں جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ عموماً شرک عبادۃ اور شرک ربوبیت میں مبتلا ہیں۔ شرک عبادۃ کا ان لوگوں پر غلبہ ہے جو بت پرست ہیں، رشتہ داروں اور جنوں کو اپنا معبود جانے نہیں۔ زندہ اور مردہ مشائخ اور صالحین کے ساتھ پرستش کا معاملہ کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا مقرب بنادے۔ ماذہب ہم کلا یقرعون الخ اللہ زلفیٰ۔ یعنی ہم ان کے سامنے عقیدت اور نیاز مندی کا ظہار صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے شفاعت کریں گے۔ اگر ان کے ہم کو تقرب حاصل ہو گیا تو ہمارے گاہ اہل ذی میں بھی نزدیکی نصیب ہوگی۔ جس طرح دنیا میں بادشاہوں اور رئیسوں کے ہمیں وہی لوگ مقرب ہوتے ہیں جو اس کے دوست

اجاب اعزاء و اقربا اور ملازمین سے زیادہ ربط منہط رکھتے ہیں۔

حالانکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تردید ازل سے آخر تک تمام پیغمبروں نے اور تمام آسمانی کتابوں نے کی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کفر اور لہذا دشمن بتایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شرک کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں اس عقیدے کی خرابی کا اصلی سبب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی محبت بھی دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آٰمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ضروری ہے اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔

اور شاہ میں مشرکین اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ:

يَا اَللّٰهُ اِنْ كُنَّا نَعْبُدُ صُلٰكِي فَتُبِنِ اِذَا سَوِيْكَ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (شورہ)

ہیشک ہم صبحی گری میں تھے جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تنوں کے درمیان برابری اس میں نہیں تھی کہ انہوں نے بتوں کو خالق اور پروردگار سمجھا ہو۔ اس لئے کہ مشرکین کو تو اللہ کے رب و خالق اللہ بت رکھ دینی ہی ہے۔ ہاں یہ مسادات محبت و عبادت کی تھی ان کے دلوں میں مہبود باطل کی جانب سے محبت اور پرستش وہی جذبہ تھا جو اللہ تر رک و تعالیٰ کے لئے ہوا، چاہیے۔ پس جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت، خوف اور امیدوں کا وہ تعین پیدا کیا جو اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے تو یقیناً اس مشرک کا مجرم ہو جس کو اللہ موت و حیات کا ذرا غور کر دے جب اللہ اللہ غیر اللہ میں بڑی برتری کرنے والوں کے ساتھ یہ من مہ لوگا تو ان لوگوں کا مشرک ہو گا جنہوں نے غیر اللہ کو اپنے اوپر پورا قبضہ دے رکھا ہے۔ اللہ سے زیادہ ان کی محبت میں مست و سرشار ہیں۔ سے زیادہ ان سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کے احکام کی تعمیل میں معذرت ہیں۔ یہ سب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے کو موجد و اللہ بھی جانتے ہیں۔ نہ صرف قرآن پاک نے بلکہ تمام آسمانی صحیفوں نے ان تمام لغویات کا انکار کیا ہے۔ ارشاد ہوا۔

اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

دیکھو اس بیت قرآنی نے شرک کی گند میوں سے عیسیدہ کر کے انسان کو صرف ایک مہبود حقیقی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب پرستش کرنے کی مدد کی درخواست ہے تو کسی سے؟ اب اس بارگاہ عالی میں نہ شرک عملی نہ شرک لغوی در نہ شرک رادگی!

شرک عملی

اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتے کوئی فعل ایسا سرزد ہو جو مشرکانہ ہو مثلاً اللہ کے سوا کسی کو سجدہ رک رک جائے۔ حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ اَنْ يَسْجُدَ لِاحِدٍ اِلَّا لِلّٰهِ

اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں

اسی طرح خانہ کعبہ کے سوا کسی درجیر کا (مثلاً مقابر، درمزارات) کا طواف کرنا قبروں کو بوسہ دینا اور ان کا سجدہ کرنا یہ سب امور مشرکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ

یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کی

اَنْفِیَائِهِمْ مَّسَاجِدَ

قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

فرمایا :-

لَعَنَ اللّٰهُ اَزْوَاجَ الْقُصُوْرِ الْمُنٰنِیْنَ عَلَیْہِا الْمَسَاجِدَ

قبروں پر جوڑنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے

السراج

قبروں پر چڑھنا چھلایا۔ اور قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

شرک علی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اظہار عجز و بندگی کی غرض سے سر کے بال منڈائے جائیں۔

شرک لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو اپنے اندر شرک کا زہور کھتا ہو۔ متہ حلف : کہ اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (ابوداؤد)

جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

اسی طرح اپنے بزرگوں اور مرشدوں کے سامنے کہتے ہیں، جو مرضی اللہ کی اور آپ کی، میرے لئے، سہان پر، اللہ ہے اور زمین پر آپ، سب برکتیں اللہ کی جانب سے ہیں اور آپ کی جانب سے ہیں۔ مجھے، اللہ پر اور آپ کی ذات پر بھروسہ ہے۔۔۔ ذرا غور تو کرو۔ یہ الفاظ سب تو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، اپنے اندر اعتقادی حیثیت سے کس قدر فساد رکھتے ہیں۔

حضور کے سامنے کسی نے کہا۔ جو کچھ آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ حضور نے فوراً روک دیا، اور رتا دفرمایا کہ کیا تم مجھ کو، اللہ کا شریک بناتے ہو یہ کہو کہ جو کچھ اللہ چاہے۔

شرک ارادی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں لیکن اس کام سے ہمارا مقصود بجائے اللہ کی خوشنودی کے کچھ دوسرے مقصود نہ ہوتے۔ وہ بہت جلدی (غیرہ) غشریوں سمجھنا چاہیے کہ کسی کار خیر میں بجائے اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے ہماری نیت دنیا طلبی ہو تو یہ شرک کی دو قسم ہے جس کا مرتکب (حقیقت مقام : ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) سے قطعی ناواقف ہیں۔

اس بات کو قطعی سمجھ لو کہ منہ کی بندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے، مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے خاص نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نصیب ہو۔

وہ لوگ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے خاص درست رسول کے موافق ہیں، اور حقیقت ان کا کردار ان کی گفتار ان کی بخشش ان کا فتنہ ان کی محبت سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے وہ اپنے کسی عمل پر بندہ دین سے بدلہ کے خواہش مند نہیں ہیں، اور یہ شکر کے خواہش نگار۔ انھوں نے ہل دینا کو یا محل اہل قبر کی مانند بھرا رکھا ہے جو قطع و نقصان موت زندگی کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

۔۔۔ میں مندر کے متعلق شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ ابن تیمیہؒ نے نادانوں میں ایک واضح تقریر فرمائی ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا : شرک بالعموماتین مقاصد کے ماتحت موندے جاتے ہیں (۱) حج میں یا عمرہ میں (۲) عام انسانی ضروریات کی بنا پر (۳) شرک و بدعت کی وجہ سے، جیسے کہ بعض مریدین اپنے پیروں کے نام پر سر منڈاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دیر فقیر شہید کے لئے سر منڈایا ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم یہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم نے فلاں کا سجدہ کیا۔ اس موقع پر سر کے بال کا منڈانا عجز و انکساری و خاکساری و فردوسی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر شرک و مرہمی نے اس چیز کو اپنے لئے بھی ضروری قرار دیا کہ ان کے سامنے بھی اظہار بندگی کی جائے۔ ان جاہل نفوس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درجہ بالکل گرا دیا، طرہ طرح کے مشرکانہ اعمال جاری ہوئے، غیر اللہ کے سجدے ہوئے ان کے نام کی نہیں کھائی گئیں، ان کے لئے نذریں دینی گئیں، ان کے لئے سر کے بال منڈا دیئے گئے، ان کے نام پر قربانیاں کی گئیں، ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے نمازیں مشغول و حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے خوف اور امید کا رشتہ مضبوط کیا گیا جو مرثیہ اللہ کے لئے جائز نہ ہو۔ حالانکہ سب شرکاء، اہل ان میں اللہ سے پناہ میں رکھے : آمین

لَتَبْلُوهُنَّ مَا فِي بَنَانِهِمْ أَحْسَنَ عَمَلًا

ہم لوگوں کی آزمائش کریں گے کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

احسن عمل سے مراد خالص اور درست عمل ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو، وہ درست وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جو عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے وہ بچائے تقرب کے، اللہ سے دوری کا باعث ہو گا۔ وہ لوگ جن کے اعمال میں نہ اخلاص ہے، اور نہ وہ رسول اللہ کی سنت کے موافق ہیں، درحقیقت وہ لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں، انہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رٹلو فرمایا:

تَحْسِبُونَ الَّذِينَ يُفْرِحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجِبُونَ

جو لوگ اپنے کو درستی سے خوش سمجھتے ہیں، وہ جو کام نہیں کیا، اس پر

أَنْ يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّاهُمْ يَرْجُوا فَلَاحًا

چاہتے ہیں کہ انکی قریب کجائے سو یہ شخصوں کے متعلق نہ جہاں کر دیکھ

مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عذاب کا محفوظ میں گئے، ان کو دردناک عذاب ہو گا۔

جن لوگوں کے اعمال تو مخلصانہ ہیں لیکن وہ سنت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند نہیں ہیں وہ بڑی غلطی میں گرفتار ہیں۔ اس مرض میں زیادہ تر جاہل صوفیاء اور فخریہ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس طریقہ سے مطلوب و مقصود ہے جو طریقہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ (اور وہ اتباع سنت ہے)

وہ لوگ جن کے اعمال سنت کے مطابق تو نظر آتے ہیں، مگر درحقیقت اللہ کے لئے خالص نہیں ہیں وہ بڑے گھائے میں ہیں۔ وہ جہاد، اس لئے کرتے ہیں کہ بھادر کہلائیں، حج ادا کرتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، تقسیم و تعینیت کا کام اس لئے کرتے ہیں کہ مولف اور مدرس کہلائیں۔ پس فی انفسہ یہ اعمال تو درست ہیں۔ مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَمَا أَمْرُهُمْ وَالْأَلْبَعِيدُ وَاللَّهُ يَخْلُصِينَ لَهُ

ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو

الذین۔

اسی کے لئے خالص رکھیں۔

عبادت تو وہی مطلوب ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور اس حق کو اپنی لوگ ادا کرتے ہیں جو

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی حقیقت سے آشنا ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں :-

اگر تو مسٹر کہیں عرب کے عقائد و رسوم کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہونا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے عوام اور جہلا کو دیکھ لو کہ وہ قبروں اور استخوانوں پر جانے میں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جس میں اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں سے بچائے۔

(ملفوظات - اردو ترجمہ)

ابو محمد امام الدین رامہ نگری

عقیدہ توحید و انسانیت

خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے کو انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہو، وینک اسے سمجھنے کی بہت کم کوشش کی گئی۔ اور یہ مسلمان بھی بڑی حد تک اس حقیقت کی طرف سے غفلت اور جھول میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خدا کی ہستی سے انکار انسان کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے اور یہی نتیجہ شرک کا ہوتا ہے۔ سچی انسانیت خدا کی ہستی، اور اس کی توحید کے عقیدے پر موقوف ہے۔

انکار خدا کے مفاسد کا شمار نہیں ہے، خدا کا انکار انسان کو آوارہ مزاج بنا دیتا ہے، خدا کے منکر کئے سماج انکار خدا کے مفاسد میں کوئی مرکزیت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہر انسان خدا اور ہر انسان بدہ بن جاتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں بھی

طاقت اور اقتدار کی ماطھی آجاتی ہے، وہ انسانوں پر جانوروں کی طرح حکومت کرتے لگتا ہے، اور مرکز اور بے بس انسان جانوروں کی طرح اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ اقتدار و اختیار ایک انسان سے دوسرے انسان کے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایک ہا، اقتدار انسان کے مرنے کے بعد دوسرا انسان اس کے اقتدار پر قبضہ پا جاتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے اور وہ انسانوں کو اپنے پسندیدہ راستہ پر لٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی طاقتور اٹھتا ہے، وہ صاحب اقتدار کے کھاتے سے زبردستی عیان وقت اور چھین لیتا ہے اور انسانی گروہ پر حسبِ لحاظ خدا کی کرتے لگتا ہے۔

خداوند کے بتادے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور انسانیت اسی طرح کھلتی، اپنی اور پانی ہوئی رہتی ہے۔ اس کو نہ کبھی سچی شرافت و عزت نصیب ہوتی ہے اور نہ سچا، امن و امان میسر آتا ہے۔ کبھی کوئی تہہ، برائے نام نرود و فرعون کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلا کو، ورنہ گینگز کے روپ میں ورنہ کبھی مسولینی، آئینہ اور اسٹالن کی شکل میں ورنہ ان کے امتوں ملکوں اور قوموں میں ہمیشہ تباہی و بربادی و ہلاکت و خونریزی کا بازار گرم رہتا ہے!

انسان پر انسان کی خدائی کی ایک پُر فریب صورت پارہمنٹری اور غرب زدہ جمہوری حکومت ہے، اس صورت میں بدستار ورنہ کمیٹی کی جھلک انسانوں کا ایک منتخب گروہ خدا کی کرتا ہے، اور اس خدائی کے اثرات و نتائج بھی کم و بیش وہی رہتے ہیں جو پہلی قسم کی خدائی کے۔ ہر تے آئے دے گروہ کو یہ حق و اختیارات حاصل ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے گروہ کے، اس کے خداوند کے

دے دے اور انسانیت کو ایک بالکل ہی نئی راہ پر لٹکنا شروع کرے۔ اس طرح راستوں کا کٹ پھیر ہو رہتا ہے، انسانیت کو ابھی پریشانی اور سرگردانی سے نجات نہیں ملتی، زہر کے اس شجرِ جیشہ سے برہنہ بنی شاخیں و کوئٹھیں پھوٹی جاتی ہیں جو بے گنے بے پھول اور پھل دیتی رہتی ہیں۔

شراب ایک روز انسانیت کے لئے ہر قرار دی جاتی ہے اور دوسرے روز تریاق بنا دی جاتی ہے، جو سے انسانیت کو لے لے جاتا ہے۔ اگر دوسری صورتیں وضع کرنی ہوتی ہیں، ایک قسم ممنوع ہوتی ہے تو دوسری قسمیں جائز بن جاتی ہیں اور ان کی ایک

کی خدمت کی جاتی ہے اور اُس کی جگہ بہت سی نئی صورتیں نکالی جاتی ہیں۔ شادی ایک سے زیادہ خلافت قانون قرار دے دی جاتی ہے اور حرام کاری کی ساری راہیں کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کسی دن ازدواجی زندگی ہر قید سے آزاد کر دی جاتی ہے، پھر اس کی غلطی تسلیم کی جاتی ہے اور سماج کو مقبہ اندوہی زندگی کی طرف وٹایا جاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی و مساوات کے نام پر ان کو گھروں سے باہر کر کھیتوں اور کارخانوں میں مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بازاروں اور پارکوں میں پھرایا جاتا ہے۔ ہوٹلوں، ورکلبوں میں اُن سے پھرایا، ورگویا جاتا ہے۔ مڑکیوں کو اسکووں اور کاجوں میں نوجوانوں کے دوش بدوش بٹھایا جاتا ہے۔ اُن کو عشقیہ ادب کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور اُن کے سامنے انتہائی رنگین رومانی شعائر کی تشریح کی جاتی ہے اور اُن کے اندر وہ جنسی آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ کنوڑیاں یہی بننے سے پہلے ہی غمزدگی زندگی کے اسرار و رموز سے آشنا ہو کر درگاہوں سے نکلتی ہیں۔ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ اُن کو جنگی قواعد پر بیٹھ کر تعلیم دی جاتی ہے اور اسلحہ دے کر محاذ جنگ پر بھیجا دیا جاتا ہے۔ اور فوجی کیمپوں، رخنہ قوں میں بھی محسن و عشق کے رزم ویزم کا سلسلہ جاری رہتا ہے !

ان چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے، آزادی نسواں، ترقی نسواں، مساوات، خود کفیلی، پھر جب جنسی آوارگی حد سے زیادہ دور پکڑ جاتی ہے نوجوان دن دہاڑے دو مشینوں کی عصمتوں پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی مائیں بننے لگتی ہیں۔ بیویاں شوروں کو چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ رنگ، بیاں مننے لگتی ہیں۔ عدالتوں میں دھڑ، دھڑ طلاق کے دعوے دائر ہوتے لگتے ہیں اور عائلی نظام پر گندہ ہونے لگتا ہے تو اصلاح و اخلاق کے وعظ شروع کر دیئے جاتے ہیں اور کہا جانے لگتا ہے کہ انسانیت کے تباہ ہونے کے لئے مردوں اور عورتوں کی زندگی کے درمیان ایک حید فاسل ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلا سکتا !

سماج کے واعظ سماج میں مقدس خیال کئے جاتے ہیں۔ ان کو ہنکر اور مصلح کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور اُن کی آواز بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ لیکن ترقی پسند گروہ ن مقدس و اعظمن پر ہنس کرانا ہے اور یہ نفرت چھت کرتا ہے۔

اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو
جوئے و نغمہ کو اندوہ رہا کہتے ہیں

جہاں خدا ہی کا، قرار نہ ہو، وہاں خدا کی بائیں اور اُس کے عذاب و عتاب کے خوف کا ایک ذکر۔ پوری انسانی زندگی پر بننا نہ لگے بن کر رہ مانی ہے۔ دین پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور فادیت پرستی زندگی کا نصب العین بن جاتی ہے۔ اور اس نصب العین کے حصوں کے لئے ظلم و ستم، بے ایمانی و بے نصافی، غداری و بدعہدی، جنگ و پیکا۔ اور اس طرح کہتا رہتا رہتا کو کر دنی بنا دیا جاتا ہے !

مشرک کے مفاد پر ابھی خدا کی طرح نفع و ہنر کا عقیدہ رکھا جائے، در خدا کی طرح ان کی بھی عبادت و بندگی کی جائے !

مشرک ہر سے بھی زیادہ منافی انسانیت ہے۔ وہ انسان کو انسانیت کے مجہ و شرف سے بالکل محروم کر دیتا ہے، مشرک انسانیت کے تمام تئائرجہاں اور تئائراست و ذیل پر جاتا ہے کہ ہر طاقت، دور، قوتدار کے ملت بھگتا اس کا مسلک و شکر۔ بد مذہب بن جاتا ہے۔ وہ ہر شے میں خدا کی نمود اور اس کی صفات دیکھنے لگتا ہے ! وہ سورج کو دیکھتا ہے کہ زمین سے نکلنا اور روٹنا ہے۔ (اس کے لئے) بانی و پرورش کا یہ عالم ہے کہ کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی !

چاند اور ستارے رات کی تاریکی میں ضیا باری اور روشن ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں نفع و ضرر کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس لئے انسان نے ان کو معبود بنالیا۔ آگ اور پانی کو دیکھا کہ ان میں بھی بڑی طاقت موجود ہے اور ان سے بھی انسان کے بہت سے نفع اور فائدے وابستہ ہیں۔ آگ و ہتک کو پگھلا کر پانی بنادیتی ہے اور پانی کا میلاد بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اپنی رو کے ساتھ بہاٹ جاتا ہے اس لئے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس نظریہ نے پھیل کر جانور، درخت، دریا، انسان، غرض ہر چیز کو دائرہ عبودیت میں داخل کر لیا۔

شرک کی یہ پیاس بڑھتی ہی گئی، خدا کو مجسمہ بنا کر سامنے لایا نہیں جاسکتا تھا۔ سورج، چاند، ستارے دسترس سے باہر تھے۔ ان کو زمین پر اتارنا ناممکن نہ تھا۔ فرشتے اور جن اور ان دیکھی۔ وہیں مری نہیں بنائی جاسکتی تھیں، اس لئے ان کی خیالی صورتیں تجویز کی گئیں۔ ان صورتوں کے بُت اور مجسمے بنائے گئے۔ قوموں کے ممتاز انسانوں کو خدا کا، دتار، اور مغھبر کہا گیا۔ اس طرح ان کے ذریعہ جذبہ پرستش کی تکمیل کی گئی۔

اس عقیدے سے انسانیت کو خوب خوب ذلیل، درجے عزت کیا ہے۔ انسانوں نے انسانوں ہی کو نہیں پوجا ہے، انسانوں کے قدموں کے نقوش ہی نہیں پوجے ہیں، مرد اور عورت کی شرنگاہوں کی شیطانی بنا کر بھی پوج ڈالی ہیں۔ یہ اس تصور کے ماتحت کہ یہی تخلیق انسانیت کے مخرج ہیں۔ شیطان نے انسان کو کیسے کیسے فلسفہ سکھائے ہیں اور کیسی کیسی پٹی پڑھائی ہے :

شرک اور کفر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک خدا کے سوا جب دوسری ہستیوں اور دوسری چیزوں کو بھی خدا مان لیا جائے تو خدا کے اقرار اور انکار میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ جہاں سے غیر خدا کی خدائی کا اقرار شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی جگہ سے خدا کی خدائی کا انکار شروع ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ عقل و سائنس کا زمانہ ہے، عقل اور سائنس خدا کے انکار کو ضروری نہیں ٹھہراتیں۔ لیکن انسان نے اپنے جہل اور حماقت سے خود عقل اور سائنس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور طے کر دیا ہے کہ عقل و سائنس کی روش سے خدا کا عقیدہ محض دہم اور جاہلی زمانہ کا بقیہ ہے۔ ایسے زمانہ میں سورج، چاند، ستاروں، جانوروں، درختوں اور غیر مری ہستیوں کو کون خدا مانتا ہے۔ لیکن انسانی خدائی نے کامل ہمہ گیر ہی کے ساتھ انسانیت پر اقتدار و تسلط قائم کر لیا ہے۔ اب مژدہ و شداد، خرقون وغیرہ جیسے انسان خدا نہیں ہوتے۔ اب ان کی جگہ ملکوں اور قوموں کے لیڈروں، پارلیمنٹوں، مددروں، وزیراعظموں اور ڈکٹیٹروں نے لے لی ہے۔ جو خدا کی طرح انسانوں پر اپنے حکام و قوانین جاری کرتے ہیں۔

انسان خوشی اور ناخوشی سے، لالچ اور فریب سے، عقیدت و محبت سے اپنے لئے خدا بنانے میں اور ان کی طاعت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ خدائی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ملکوں و قوموں کے منقوب علماء و عقلمدار، مدبرین و مقننین اپنی انتہائی ذہنیات و شرف کر کے انسانوں کے لئے ایک دستور زندگی بناتے ہیں۔ لیکن آئے دن ان میں تنسیخ و ترمیم اور رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک برہانہ پارٹی کے بعد دوسری پارٹی برہانہ رکتی ہے اور ملک و قوم کی زندگی کو باطل دوسرے رخ پر پھیر دیتی ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر، انسانی زندگی کا نظام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ درکل ملک جس ڈکٹیٹر کے محاسن و محاسن کے کلمے بڑے جاتے تھے اس کی نسبت کتنا ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم، متعاق اور انسانیت کش تھا۔ ہماری پالیسی کو اس کی پالیسی سے کوئی فرق نہیں۔ اس طرح جو حکام، قوانین و نظمیں آخر سمجھے جاتے ہیں ان پر خط تنسیخ پھیر دیا جاتا ہے۔ جو پارٹی کسی ملک پر اقتدار برپا کرتی ہے ان میں سے ایک شخص مجھ لوگوں سے ساز باز کیسے تخت، اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے رفائے و نفع

میں سے جن لوگوں کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھتا ہے ان کو ملک و قوم کا دشمن قرار دے کر گولیوں کا نشانہ بنادیتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ جیلوں میں ٹھونس دیتا ہے، ملک کے کسی دور دراز اور غنی جہت میں ڈال دیتا ہے اور ان بچاؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ

ہم وہاں پیدا جہاں سے ہم کو بھی
کچھ ہماری خبر نہیں آتی

اس شرک اور انسانی حسدائی میں خود خدا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اسے مندروں، مسجدوں، خانقاہوں، گرجاؤں اور معبدوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ خدا کے سامنے والے انسانوں پر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ تمہاری ذات تک محدود ہے۔ تم جس طرح چاہو اپنے دل میں خدا کو مانو۔ اور اپنے گھر میں جیسے چاہو خدا کو پوجو۔ لیکن گھر سے باہر نہ نکلو تو خدا کو سنا کر لے کر نکلنے کی رخصت نہیں۔ اس لئے کہ

یہ تو ہے اک معاملہ دل کا خدا کے ساتھ !

خدا کو انسان کی اجتماعییت کے معاملہ میں کوئی حصہ اور دخل حاصل نہیں۔ خدا کو اس طرح ماننا اس کے انکار کی کھلی ہوئی صورت ہے۔ جو لوگ اس طرح خدا کے سامنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کا علائقہ انکار اور اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ وہ قدر و اللہ حق قدر کا سچی انسانیت اور عقیدہ توحید | اوپر کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انکار خدا کا عقیدہ ہو یا شرک کا، دونوں انسانیت کے لئے نہایت ذلیل کن اور ہتک آمیز ہیں۔ ان عقیدوں میں انسانی عزت و شرافت کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔ سچی انسانیت کا دار و مدار عقیدت الہ اور عقیدہ توحید الہ پر ہے۔ صرف خدا کو خدا ماننا اور اسی کی عبادت و بندگی کرنا سچی انسانیت کی رہ ہے۔ سچی انسانیت یہ نہیں ہے کہ کچھ انسان خدا ہوں اور باقی ان کے بندے، کچھ حاکم و فرمانروا ہوں اور باقی محکوم و فرمانبردار۔ کچھ انسان اپنے احکام و قوانین جاری کریں اور باقی انسان بندوں کی طرح ان کے جاری کئے ہوئے احکام و قوانین کی پابندی پر مجبور ہوں۔

سچی انسانیت یہ ہے کہ ایک خدا حاکم و فرمانروا ہو۔ اسی کے احکام و قوانین چلیں اور تمام انسان ان احکام و قوانین کے پابند ہوں۔ کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت و برتری حاصل نہ ہو۔ فوقیت و برتری اور عزت و شرافت کا ایک ہی معیار ہو۔ وہ معیار ہو خدا کے ساتھ وفاداری، خدا کی طاعت و بندگی اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی، خدا ترسی اور اس کی رضا جوئی۔ جو ان چیزوں میں خدمتِ مین اور سرگرم ہو وہ انتہائی مثالی و معزز اور اعلیٰ انسان سمجھا جائے اور اس اعتبار سے، سے ملک و قوم اور خدمت میں مرتبہ و درجہ اور منصب حاصل ہو۔

اس کا نام سچے حقیقی انسانیت، باقی سب صورتیں انسانیت کشتی کی ہیں۔

سچی آزادی اور عقیدہ توحید | آج کل آزادی، آزادی کا بڑا شور ہے۔ لیکن سچی آزادی عنقا ہے۔ شاید اس طرح انسانی آزادی کا خون سچی آزادی کا خون ہے۔ انسانیت میں اب سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پابندیوں میں جکڑی ہوئی انسانیت مہنوج اور بے بس ہو کر دم توڑ رہی ہے !

انسان کو سچی آزادی سی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، جب صرف خدا کو خدا مانا جائے۔ انسانوں پر انسانوں کی خدائی نہ ہو۔ انسانوں پر انسانی اقتدار قائم نہ ہو۔ انسانوں پر انسانوں کو اپنا حکم چلانے کا اختیار نہ ہو۔ تمام انسان بالاتفاق یہ اصول تسلیم کر لیں کہ انسانوں پر انسانوں کے نہیں خدا ہی کے احکام و قوانین جاری ہونے چاہئیں !

جب تک یہ اصول تسلیم نہ کیا جائے گا، زمین پر سچی، شائیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسانوں پر انسانی آئین و قوانین کی حکومت اور سچی آزادی دونوں متضاد چیزیں ہیں، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔!

سچی مساوی اور عقیدہ توحید | وقت و حکومت اور اقتدار کے زور سے عام پروپیگنڈا کر کے مساوات انسانی کا ڈھنڈو اڑا دیا جائے گا۔ حالانکہ سچی آزادی کی طرح سچی مساوات کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ سچی مساوات سے تو شائیت سی صورت میں بہرہ ور ہو سکتی ہے کہ اس تصویر کو ممنوع اور خلعت قانون قرار دے دیا جائے کہ انسانوں کا کوئی فرد یا گروہ، انسانوں پر اپنے احکام و قوانین کے ذریعہ حکومت و فرمانروائی کر سکتا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کا بنیادی عقیدہ قرار دے دیا جائے کہ پوری انسانیت پر خدا ہی کے احکام و قوانین چلنے چاہئیں۔!

سچی حریت و مساوات کی واحد راہ خدا کے واحد کی طاعت و حکم پوری ہے۔ یہ صرف عقیدہ کی بات نہیں ہے۔ ایک عقلی اور تجربی حقیقت بھی ہے۔ انسان جب خود انسانوں کے لئے دستور و قوانین بنائے گا تو مساوات عامہ کی رعایت کے احساس کے باوجود عدم مساوات سے کامل طور پر دستور و قوانین کو پاک رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عوام کے مقابلہ میں حکومت کے کارفرما اور اہل مناصب طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ ترجیحی قوانین ضرور بنائے گا۔ جن میں اس طبقہ کے حقوق و اختیارات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہوگی۔ چنانچہ کسی ملک، کسی قوم اور کسی اصول و نظریہ کے دستور و آئین کو، ٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں صدر جمہوریہ، ڈاکٹریٹر، بادشاہ، موبہ کے گورنر وغیرہ کے لئے استثنائی اور ترجیحی قوانین ضرور ملیں گے۔ ان کی تنخواہوں اور بھتوں (Allowances) میں بھی اس کی واقعی اور حقیقی ضروریات پر نظر نہ ہوگی۔ بلکہ ان کے اس مصنوعی عہدہ و منصب کے اعتبار سے ان کا مشاہرہ اور بھتہ مقرر ہوگا۔ خواہ اس کے لئے دوسرے ملازمین کے جائز حقوق ہی دبا کر ہٹائیں یا عوام پر ٹیکس ہی لگائے پڑیں۔ اسی طرح ان کے رہنے کے فقہ دیوان، اشراف و شوکت اور عیش و آرام کے سامان میں غیر معمولی اہتمام سے کام لیا جائے گا۔ خود عوام کو ضرورت کے مطابق رہنے کے لئے مکان، پیٹ بھر لے کے روٹی اور تین پونٹوں کے لئے کپڑے نصیب نہ ہوں۔ غرض مشاہرہ، بھتہ، مکان، خوراک، لباس، سواری، ہر چیز میں حکومت کے کارفرما، دوسرے طبقہ کو خصوصی حقوق حاصل ہوں گے۔!

عدم مساوات کا یہ وہ پودا ہے جس کی جڑ پور ہوتی ہے اور شاخیں بچ کی جانب بڑھتی پھلتی چلی آتی ہیں۔ چنانچہ یہ عدم مساوات بالائی اہل مناصب سے زیرین حکام میں اور ان سے پورے ملک میں پھیل جاتی ہے اور یہ تو مساوات کا نام ہی نام رہ جاتا ہے یا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔!

سی انصاف اور عقیدہ توحید | دنیا میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے دفاتر موجود ہیں۔ بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں۔ جن میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے ماہرین اور پختہ اور پختہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن سچی انصاف مفقود ہے۔ اس لئے کہ انصاف کی بنیاد ہی نا انصافی پر قائم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی کہ انسان انسانوں کے خدا بن جائیں اور خدا کی تفویض کی ہوئی امانت اختیار کر لیں اس کے ماسند بن کر استعمال کرنے کی بجائے نفاذ و عمل بن کر اس کا استعمال کریں۔ انسان خدا ہی کے معاملہ میں نا انصاف بن جائے تو وہ انسانوں کے معاملہ میں کیسے منصف ہو سکتا ہے؟

جب کوئی برسرِ اقتدار انسان یا انسانوں کا کوئی برسرِ اقتدار گروہ انسانوں کے قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کی تشکیل و تخلیق ہی میں بے انصافی موجود ہوتی ہے۔ اس باب اقتدار کے لئے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور باقی انسانوں کے لئے کچھ۔ اور جب یہ گھٹیا اور ناقص قسم کے غیر منصفانہ قوانین انصاف نامہ انسانوں کے ذریعہ استعمال میں آتے ہیں تو یہ اور بھی انصاف کش بن جلتے ہیں۔!

انصاف کے نام سے ایوان حکومت سے کرکھی و کوچہ دفتر کھری، در عدالت تک میں بے انصافی کا دور دورہ ہو جاتا ہے سبے انصافی کے قتل ترپتے، کراہتے اور تالہ و قفل کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شہوا نہیں ہوتا !

انسانیت کے ساتھ سچے انصاف خدائی آئین و قوانین ہی کے ذریعہ ممکن ہے، جن میں انسانی خود غرضی، افادیت پسندی، وقت راہ پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور وہی حاکم اور منصف تھا انصاف کر سکتے ہیں جو خدا اور خدا کی بات پر اس پر ایمان رکھتے ہوں !

سچا امن اور عقیدہ توحید | آج ہر ظالم، ہر مفسد اور ہر امن شکن ملک اور قوم کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں وہی امن کی واحد علامت ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے ؟ امن و انصاف کی سب سے بڑی دشمن وہی قومیں ہیں جو امن و انصاف کا پردہ پیگنڈ، کرہی ہیں۔ ان بد امن قوموں کے ہاتھوں ساری دنیا کا امن تباہ ہے۔ کمزور قومیں جو آزادی چاہتی ہیں اور جو امن و سکون کی زندگی کے لئے تڑپ رہی ہیں، امن و امان کی جھوٹی مدعی قوموں نے ان کی عافیت تنگ کر رکھی ہے۔ غریبوں کو چین نہیں لینے دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک سے زیادہ دنیا کے امن و امان کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ کمزور قومیں اپنے ملک میں بھی آزاد نہیں رہ سکتیں۔ بچہ نہیں سکتیں، ترقی نہیں کر سکتیں۔ اگر وہ ادھر ادھر سے اپنی حفاظت و بقا کا کوئی سامان کرتی ہیں تو طاقتور قوموں کی طرف سے توازن بگڑنے کا شور برپا کیا جاتا ہے، کوئی طاقتور قوم مغرب کے کسی جزیرہ میں بستی ہے۔ اور کوئی ٹماں کے کسی دور دراز کے خطہ زمین میں، اور کوئی جنوب کے کسی دور کے ملک میں۔ لیکن دنیا کے کسی خطہ میں کوئی کمزور اور چھوٹی سی قوم بھی اپنی منلوح و سپرد کے لئے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتی ہے تو طاقت کا توازن ڈالنا ڈول ہونے لگتا ہے اور بڑی بڑی اقتدار پرست قوموں کی فوجیں امن مان کے قیام کے نام سے نقل و حرکت میں آ جاتی ہیں۔ بگڑتا ہے ان استعمار پسند قوموں کے اقتدار و قوت کا توازن، و شور مچ جاتا ہے دنیا کی قوت کے توازن کے بگڑنے کا۔ دنیا نام ہے دنیا کے مفسد اور امن شکن قوموں، در ملکوں کا۔ اور امن نام ہے امن و امن کا۔ !

امن عالم کے بقا و تحفظ کے لئے دنیا کی قوموں کی، یک مجلس بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک جنرل کونسل یا مجلس عظمیٰ ہے۔ اور ان میں جو بڑی بڑی طاقتور اور با اقتدار قومیں ہیں، انہوں نے اپنی ایک بالادست مجلس بنالی ہے، اس کا نام سلامتی کونسل ہے، جسے حفاظتی کونسل بھی کہتے ہیں۔ اس کونسل کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی اختلافی معاملہ میں متعلقہ قومیں ایک رائے ہوں۔ صرف ایک قوم کو اس سے اختلاف ہو۔ اور وہ ان کے فیصلے کے سامنے سے انکار کرے تو وہ فیصلہ رد ہو جائے۔ کیا غیر منصف اور جاہل دنیا بھی کبھی حق و انصاف کا ایسا قانون وضع کیا تھا ؟

یہی قومیں ہیں امن عالم کی علامت اور محافظ امن، یہ مجلس بھی دراصل ان مفسد قوموں نے دنیا کے امن و امان کے تحفظ و بقا کے لئے نہیں بنائی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جنگ سے خود اپنے اقتدار و ممکن اور اپنے امن و امان کے لئے خطرہ ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں کس کس کے اقتدار سے نکل نہ جائیں اور ان کے اقتدار کی فلک بوس عزائمیں منہدم نہ ہو جائیں۔ لیکن جب یہی قوموں کے مفاد و مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی ابھرتی ہوئی قوم کو کچل دیں تو وہ خود اپنی ہی بنائی ہوئی مجلس کے قوانین و ضوابط کو پوری بے رحمی اور بے حیائی کے ساتھ توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی ہمنوا قومیں پوری بے شرمی اور بیباکی کے ساتھ ان کے اس قانون شکن اور دشمن امن اقدام کے روکنے میں ڈھیل اٹھ چلے جاتے ہیں۔ کام لینے لگتی ہیں !

ان خرابیوں کی تہ میں جو فساد کام کرتا رہتا ہے اُن پر بے خدا اندھی قوموں کی نگاہ نہیں پڑتی۔ یہ فساد دراصل خدا کے انکار یا خدا کے ساتھ شرک کا نتیجہ ہے، خدا کی اطاعت و بندگی سے آزاد قومیں اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ انسانیت، انسانی شرافت اور حق و انصاف ہی سے آزاد ہو جائیں۔!

دنیا میں حقیقی امن اُسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دنیا کی قومیں خدا کو مانیں اور اُسی کے آئین و احکام کو انسانی زندگی کا دستور اور ضابطہ تسلیم کر لیں۔ جب دنیا کی تمام قومیں ایک ہی خدا کو مانیں گی۔ ایک ہی اقتدار کو تسلیم کریں گی۔ ایک ہی دستور و آئین کی پابند ہوں گی اور خدا کی باز پرس اور اس کی جزا و سزا کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں گی تو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی نہ کرے گی اور دنیا میں سچے امن و انصاف کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔!

مجلس اقوام کو ایک بے لاگ اور منصفانہ دستور و آئین کی ضرورت ہے۔ جس میں نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ فوقیت دی گئی ہو، نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ طور پر دبانے کی گنجائش ہو۔ ایسا دستور اور آئین صرف خدا ہی دستور و آئین ہو سکتا ہے جو خدا کے اقتدار و حاکمیت پر مبنی ہو۔

اگر دنیا کی دوسری قومیں خدا کی دستور و آئین پر رضا مند نہ ہوں تو صرف وہ قومیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور یہ خدا کی توحید اور اس کے دستور و آئین کے ماننے ہی کی بنا پر اپنے کو مسلمان کہتی ہیں، اپنی حکومت اور اپنی پوری زندگی خدا کی دستور و آئین کو نافذ کریں۔ اور خدا کی حکومت اور اسلامی زندگی کا دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں۔ اگر انہوں نے یہ کیا تو وہ دیکھ لیں گے کہ دنیا کی دوسری قومیں کس طرح خدا کی آئین و ضوابط اور اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے بہ رضا و رغبت آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اعتراض حق کے ساتھ خدا کی دستور و آئین کو قبول نہ کریں گی جب بھی وہ اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور اس صورت سے دنیا کے فساد اور انسانیت کے بگاڑ میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی اور انسانیت روز بروز کے فساد اور بے امنی کے گرداب سے نکل کر امن و امان کا ٹوٹا پھوٹا ساحل صبح پا لے گی۔!

اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اسلام انسانیت کا عام گیر نظام ہے۔ اس کا مقصد ہی دنیا میں انسانیت پیدا کرنا۔ انسانیت کو فروغ دینا اور اسے پروان چڑھانا ہے۔ اس کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اس نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اور جہاں اور جب اسلامی قوانین و ضوابط پر عمل ہوا ہے، انسانیت سائے دکھوں اور دردوں سے نجات پا گئی ہے۔ اور سچی انسانیت کا نمونہ وجود میں آ گیا ہے۔ انسانیت کو جو کچھ مطلوب ہے، یعنی سچی آزادی، سچی مساوات، سچا نصرت، سچا امن۔ وہ سب اسلام کے دامن میں، انسانیت کو بدرجہ اتم یکجا فراہم مل سکتا ہے!

دعوت محمدی کے لئے دنیا کی حالت انسانیت کو تباہ کرنے والے جتنے جتنے عقائد و اعمال ہو سکتے ہیں دعوت محمدی کے زمانے میں وہ سب موجود تھے، اور دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود تھے، کسی ملک و کسی قوم

میں سچی انسانیت موجود نہ تھی۔ مشدّد:-

(۱) دنیا میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو صرف ایک خدا کو ملنے والی ہو۔ پوری دنیا میں شرک کا دور دورہ تھا۔ نہ بن بندہ تھا اور ہر مخلوق معبود تھی سورج، چاند، ستاروں، فرشتوں، جنوں، رُدوں سے لے کر جانوروں درختوں تک کی پوجا ہوتی تھی، اور مختلف ملکوں میں انسان خدا کا مندر اور اس کا نمونہ بن کر انسانوں سے خدا کی عبادت و بندگی نہیں بلکہ اپنی پوجا بگنی۔ تا آنکہ یونانیوں کے

تین خدا تھے۔ پیٹر، مڑوا اور کبکسٹش۔ مصریوں کے بھی تین خدا تھے۔ اریس، ایس اور سورس۔ ایرانی دو خدا مانتے تھے۔
 یزدان نیکی کا خالق تھا، وراہمن بدی کا۔ عیسائیوں نے خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ السلام اور ان کی ماں کو خدا ٹھہرایا تھا۔
 ہندوستان میں خدا کا توحیدی تصور موجود تھا۔ لیکن خدائی تین خداؤں کی مانی جاتی تھی۔ برہما، دشنو اور ہمیش کی۔ پھر انہی تین
 خداؤں تک پوجا اور پرستش موقوف نہ تھی بلکہ شمار دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی پوجا ہر جگہ تھی، انہی معبودوں
 میں مرد و عورت کے جنسی اعضاء کی شکلیں بھی تھیں۔ اور آج بھی ہندوستان کے ہر شہر و دیہات میں ان کے مندر ہر عام ہیں۔ !
 ۲۱۔ جب دنیا میں کہیں توحید کا وجود ہی نہ ہو۔ ایک سے زائد خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہو تو ایک خدا کے آئین و قوانین کا کیا ذکر؟
 اُس زمانہ میں تو دنیا جمہوریت اور حقوق عامہ کے تصور سے بھی نا آشنا تھی۔ انسانوں پر انسانوں کے، حکام و قوانین چل رہے
 تھے۔ !

۳۱۔ انسانیت کو دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں بھی حریت و آزادی نصیب نہ تھی۔ تمام دنیا میں شخصی اور خاندانی حکومتیں قائم تھیں
 ایک انسان کہیں بادشاہ اور راجہ بن کر اور کہیں شہنشاہ، دربار، جہن کر ملک اور قوم پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کی زبان اور
 مرضی ہی قانون تھی۔ اُس کے منہ سے نکل سونی سربات کو وہی تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ کوئی اس کی نافرمانی کا تصور تک
 دہ میں نہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ اور راجہ کے سامنے سوب کھڑا ہو، جاتا تھا۔ اُس کے سامنے گھٹنے ٹیکے جاتے تھے۔ اور اُسے سجدہ
 کیا جاتا تھا۔ گریا وہ بادشاہ اور راجہ ہی نہیں معبود بھی تھا۔

۳۲۔ جہاں حریت و آزادی ہی کا فقدان ہو، وہاں مساوات کا وجود کیونکر ممکن ہے؟ دولت و ثروت، عزت و شرافت، عیش و
 راحت، اختیار و اقتدار غرض ایسی تمام چیزیں مٹھی بھر انسانوں کا ورثہ تھیں۔ یہ مٹھی بھر انسان تھے بادشاہ، راجہ، اُس کے
 اہل خاندان، دربار، اور زیادہ سے زیادہ اُن کے قبیلہ و خاندان کے لوگ۔ !

ہندوستان میں ایک انسانیت چار ٹانگوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ جن کو برہمن، چھتری، ویش اور شودر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا
 اس ملک میں جانور مقدس اور قابل پرستش تھے۔ مگر شودر کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل تھے۔ کتے اور سور اچھوت نہ تھے۔ مگر ان
 انسانوں سے کوئی ٹپو جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا ہندوستان کے ایک وسیع تر فرقہ کو آج بھی اس غیر مساواتی تقسیم پر اصرار ہے !
 اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی بعلی اور ملک کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ گنگا اُس بہتی رہے۔ انسان انسان برابر نہ ہوں، کچھ
 انسان پاک سمجھے جائیں اور کچھ پیدائشی ناپاک۔ پہلے بتا دیا کہ ناپاکوں کے لئے انسانیت دیا کیزگی کا دروازہ قدرتی طور پر بند ہے۔
 وہ کسی طرح انسانیت اور پاکیزگی کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ !

نوع انسانی کے اندر یہ تفریق و تقسیم اور طبیعت ہندی ہندوستان کے ساتھ خاص نہ تھی۔ روم، مصر، یونان، فارس غرض
 دنیا کے جتنے مانے ہوئے مہذب، و تمدن یافتہ ملک تھے، سب میں تقسیم، درجہ بندی موجود تھی۔

۵۔ جس دنیا میں ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کو مانا جاتا ہو۔ انسان خدا بن کر انسانوں پر خدائی کر رہا ہو۔ ہر بادشاہ، راجہ
 اور فرمانروا کی زبان قانون کا سرچشمہ ہو۔ عوام کی کوئی آواز نہ ہو۔ انسانی مساوات منسوخ ہو۔ تفریق، درجہ بندی قانون قدس
 کا حکم رکھتی ہو۔ اس دنیا کے متعلق قانونی مساوات باقی نہ رہی انصاف کا تصور ایسا ہی ہو گا جیسے یہ سوچنا کہ قمری مہینہ کے احسنی
 دن میں سورج کی روشنی چاندنی ہوگی یا رات میں سورج کی روشنی چاندنی ہوگی۔ !

۶۔ جس دنیا میں کوئی آدمی نیچے سے بندہ کے گھر سے نکل کر دیتا تو اس کی سزا موت ہی تھی۔ بیان کرنا کہ طبیعت کا آدمی کوئی جوتے

کسی شخص کے ساتھ گستاخی بھی کرتا تو وہ کشتی قرار دیا جاتا۔ اور پیچھے کے طبقہ کا کوئی شخص اُوپٹے طبقہ کے ایک آدمی کو مار ڈالتا تو اس جرم میں اس طبقہ کے متعدد آدمی قتل کر دیے جلتے۔ یہ تھا قانون انصاف !

بعثت محمدی۔ دعوت اسلام کا آغاز (۱) تاہم پیچھے کے اُس جاہلی اور تاریک دور میں۔ جب دنیا خدا کی توحید کو فراموش کر چکی تھی۔

(۲) جب انسان خود انسانی عظمت و شرافت کو بھٹا چکا تھا۔

(۳) جب دنیا میں انسانی آزادی کا نام باقی نہ تھا۔

(۴) جب انسانیت مساوات کے نام سے نا آشنا ہو چکی تھی۔

(۵) جب دنیا میں انصاف ناپید تھا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے دنیا کو اسلام کی دعوت دی، ماسلام کا بنیادی کلمہ تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں۔ کتباً مختصر اور ذہن پیغام تھا۔ لیکن یہ انسانیت کا شاء کلید تھا۔ یہی چند صفوں کا ایک چھوٹا سا کلمہ انسانیت کے سلسلے رکھوں، درود دیں، کلمہ شریف لکھیں۔ خدا کی وحدانیت ہی کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا۔

۱۔ گناہات کی سب سے بڑی سچائی کا۔

۲۔ انسانیت کی حقیقی عظمت و شرافت کا۔

۳۔ انسانی حریت و آزادی کا۔

۴۔ دعوت و مساوات کا۔

۵۔ حقیقی عدل و انصاف کا۔

۶۔ عالمگیر اصول امن کا۔

دنیا کے ہر ملک، ہر قوم، ہر زمانہ میں خدا کی طرف سے پیغامبر، راہبادی آئے تھے۔ اور ہر پیغامبر، ہر زمانہ کی ہر قوم کے لئے تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ اللہم اللہ و احد۔ تم سب کا خدا خدا ہے واحد ہے۔ یہ دعوت مغرب و مشرق، شمال و جنوب، ہر خطہ اور ہر ملک میں بسنے والی قوموں کی مشترکہ میراث تھی۔ لیکن تمام قومیں اس مشترکہ میراث کو غمگین کر چکی تھیں۔! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھم والوں کے لئے بھی آئے تھے، درپو، عرب و یوں کے لئے بھی، ترکہ والوں کے لئے بھی اور دکن و دہلی کے لئے بھی۔ گہروں کے لئے بھی، درکالوں کے لئے بھی۔ آپ نے خدا کی طرف سے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے ہوئے اس پیغام کو زندہ کیا۔ دنیا کے تمام انسانوں کی گہر شدہ میراث ان کے لئے رُخسہ، محمد رسول اللہ کا یہ تہ ذریعہ اور دنیا کی ساری قوموں پر ایک احسان عظیم تھا۔!

محمد رسول اللہ کے اس بنیادی پیغام نے انسانیت کی کایا پٹ کڑوں، اس کا لٹ و سٹوٹ، سے واپس بل گیا۔ دس کا، ایک چہرہ چمک اٹھا۔ انسانیت کے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ انسانیت ٹھکڑی ہوئی، اس کی رگوں میں صحت و توانائی کا نیا خون گردش کرنے لگا۔ انسانیت کی۔

۱۱۔ غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اب انسان خدا کے سوا کسی کو غلام نہ تھا۔ انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ تھی۔ خدا کے سوا کسی کا حکم نہ تھا۔!

زیادہ بڑھ چڑھ کر تھے۔ پھر انسان اُن کو سب سے بڑا خدا بنا کر اور زبان پر جوش و خروش کے ساتھ کہیں۔ پوچھ ڈالتا ہے لیکن آپ نے اس خدا کے ہر دروازہ اور ہر رخسہ کو پوری سختی سے بند کر دیا۔ آپ نے دنیا کو اپنے متعلق جو تعلیم دی اُس کا بنیادی کلمہ ہے: ”اللہ ہر اللہ“ عبد اللہ و رسولہ“ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں محمد کا کوئی حصہ اور صاحبان نہیں ہے۔ اُن کی تو بین حیثیت خدا کے بندے کی ہے۔ وہ پہلے خدا کے بندے ہیں اس کے بعد خدا کے رسول۔ اور یہی اُن کی حیثیت کی آخری حد ہے۔ قل اللہ اللہ مثلاً لکم انما یوحی الی ما سے محمد: تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسے ایک بشر ہوں البتہ محمد پر خدا کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہی میں خدا کا رسول ہوں۔

آپ نے اپنی بہن اور اسے خدا کے حضور اپنے بچہ و بندگی کا اظہار کیا۔ آپ رات کو کئی کئی گھنٹے کے پائے مبارک درم کرتے۔ نماز میں خوف خدا سے اس طرح روتے کہ آپ کے اندر سے آگ پر جوش مارتی ہوئی دیگ کی سی آواز آتی۔ آپ بٹھتے بیٹھتے، سوتے جاتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور سزا نام خدا کا نام لے کر شروع کرتے۔ آپ مختلف وقتوں میں خصوصاً رات کی تنہائیوں میں خدا سے کس عاجزی اور بے چارگی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کی یکسوئی کے کچھ لفظوں کا ترجمہ یہ ہے:-

”میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ بخوہیں۔ پریشان ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراض کرنے والا ہوں، تیرے آگے سواں کرتا ہوں۔ جیسے بیکس سوال کرتے ہیں۔ تیرے آگے گڑبگڑتا ہوں، جیسے گنہگار ذلیل و خوار بگڑ گڑاتے ہیں۔ تجھ سے مانگت ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ مانگتا ہے۔ اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آئینہ ہو۔ ہے ہوں اور غن بدن سے وہ تیرے سامنے فروتنی کئے ہوئے ہوا ہوں اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں؟“ (کنز العمال)

جب آپ رات کی نماز میں اتنی مشقت کرتے کہ پاؤں درم کرتے اور آپ نے کہا جاتا کہ خدا نے تو آپ کو کسی گناہ کی فری یہ بشارت دے دی ہے کہ آپ کے انگلی پھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے پھر آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو فرماتے: ”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ غرض ہر طرح آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خدا نہ سب بندہ نہیں ہیں۔ میں بھی خدا کا بندہ ہوں، اُس کی خدائی کا شریک نہیں ہوں۔

۱۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو خدا کی حکمرانی کی تعلیم دی تو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ جو دہم کے احکام کی پابندی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی خدا کے حکم کے خلاف نہ ہوتی تھی۔ آپ بوسنے، دیکھنے، رٹنے، بکسوں خدا کے حکم کی پابندی کرتے تھے، آپ کی پوری زندگی خدا پرستی، اور خدا کی حکمرانی کا نمونہ تھی۔ کسی سے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا: ”کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟“ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پوری زندگی خدا کی پیروی ہوتی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے سامنے میں لاغلی ہوتی تھی۔

۱۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مساوات کی تعلیم دی۔ تو خود اس کا نمونہ اس طرح پیش کیا کہ اپنے آقا و گروہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سونپا بیٹا بنا لیا۔ اور اپنی پھر بی زید بن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ حضرت ہذاں اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما بھی آزاد کردہ غلام تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو اپنے گھروالوں میں سنا لی کر لیا تھا۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے بڑے بڑے سادہ سادہ ہمارے کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرح پیارا اور محبت کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، درود جو لوگ کھانا کھا کر پیٹ کر رہتے، اسے خوشی سے کھا جاتے۔ لونڈیوں کی درخواست پر ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے، انکو سے ان کی طرف سے سفارش فرماتے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو ان میں اس طرح کی جھلک جھلک کر جیتے کہ جو آپ سے نا آشنا ہوتا اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں خدا کے رسول کون ہیں۔ صحابہ کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ صدر و پائیں کا خیال نہ فرماتے۔ حالانکہ جہاں تک عقیدت و احترام کا تعلق تھا، بن عقیدت و احترام کا ثبوت، آپ کے صحابہ نے دیا کسی پیغمبر کو کسی رہنما کے پیروں نے دیا۔ یہ کہ۔ لوگ آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی کے لئے جائز نہ تھا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا کر صحابہ کو اس سے منع فرمادیا۔

صحابہ کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاتا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بننے لگی تو آپ بھی صحابہ کے ساتھ مٹی اور پتھر ڈھوتے تھے۔ اور جب جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی اسے لگی تو صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ ایک سفر میں جب ایک جگہ پر ٹوہوا اور رکھا تا پکڑنے لگا تو لکڑیاں لے کر کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور صحابہ کے با صبر روکنے پر بھی لکڑیاں آپ جمع کر لائے۔

رحمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عفو و درگزر اور امن پسندی کی تعلیم دی تو آپ نے اپنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بھی قافلوں کے بعد معاف فرمادیا۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ دھوپ کے موسم میں ایک باغ کے سایہ میں مقام ہوا۔ آپ صحابہ سے الگ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن موقع پا کر آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اس نے تلوار درخت سے اتار لی۔ آپ کو بیدار کر کے پوچھا: "بتاؤ بے رحم کو مجھ سے کون بچائے گا؟" آپ نے کامل اعتماد علی اللہ کے ساتھ جواب دیا: "اللہ" اس جواب میں ایسا اثر تھا کہ دشمن نے تلوار نیام میں کر لی۔ اتنے میں صحابہ بھی آگئے۔ لیکن دشمن بغایت داپس چلا گیا اور حضور نے اس سے کچھ تعریف نہ فرمایا۔ حضور کی سرورگی کے باعث جاں نثار صحابہ کی پیشانی تک شکن آلود نہ ہوئی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور امن پسندی کا ایک بے مثال نمونہ فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا۔ قریش مکہ بیش کبیر برس تک آپ کی مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ اور دشمنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تین برس تک مکہ کی ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں نظر بند رکھا تھا۔ آپ کے قتل کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مدینہ منورہ پر بار بار فوجی حملے کر کے چاہا تھا کہ سلام کو اور آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ میں تاپ مزاحمت باقی نہ رہی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ:-

۱۔ ہر شخص ہتھیار ڈال دے، اس کے لئے امن ہے۔

۲۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اس کے لئے امن ہے۔

۳۔ ہر شخص ابوہریرہ کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امن ہے۔ حالانکہ ابوہریرہ دشمنوں کے سردار تھے و رشکست

کھانے کے بعد بھی ایک روز پہلے مسلمان ہوتے تھے۔

داخلہ تکہ کے بعد خدا کے رسول کا فاتحانہ دربار منعقد ہوا۔ بیس برس تک مسلسل مداوت و دشمنی سے پیش آنے والے جس مجرم کی طرح حاضر دربار تھے۔ آپؐ نے اُن سے سوال کیا کہ ”تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لوگ کیا جانتے گا؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپؐ اچھے بھائی، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ہم آپؐ سے اچھے ہی سلوک کی امید رکھتے ہیں۔

دشمن تھے، لیکن آپؐ کی فطرت کریمانہ سے نا آشنا نہ تھے۔ آپؐ نے دشمنوں کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کر جواب دیا۔ فرمایا۔ ”جاؤ تم، آزاد ہو۔ آج تم پر کسی قسم کی ملست و سرزنش نہیں۔ کائنات پر علیکم السلام : جن لوگوں نے بیس برس تک آپؐ کی رسالت و نبوت کا انکار کیا تھا، دراصل اسلام کے مٹانے میں ہی ایڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا تھا، وہ آپؐ کے اس اخلاق کریمانہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اُن کی اکثریت اسی وقت اسلام قبول کر کے آپؐ کے خادموں اور طاعت گزاروں کے حلقہ میں داخل ہو گئی۔ پھر اُن کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ وہ اسلام کے جتنے سخت دشمن تھے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے محض جانشین اور خدا کا رہن گئے۔ کالہ اکالہ اللہ کی کبھی سے اُن کے دلوں سے فضل کھل گئے۔ اور سینے سے خود سے معذور ہو گئے۔“

۵۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنے خاندان، اور اپنے صحابہ کا تو کب ذکر ہے، آپؐ نے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کے معاملہ میں کسی رعایت کو روا نہیں رکھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ جو آپؐ نے کیا، ان کے برعکس دشمن تھے، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آیا اور عین یہودی کے ساتھ تھا تو آپؐ نے یہودیوں کے موافق فیصلہ فرمایا۔ آپؐ کی یہ انصاف پسندی کا نتیجہ تھا کہ یہودی اپنے بھروسے سے زیادہ آپؐ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور اپنے مقدمے آپؐ کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی فریق کو آپؐ کے فیصلے کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوئی۔

انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھا، یہاں تک کبھی نہیں آیا جب انسانوں میں خدا کا تصور اور عقیدہ موجود نہ رہا ہو۔ اور ہر دور میں اکثریت و اہمیت اسی گروہ کو حاصل تھی جو خدا کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر

عقیدہ توحید اور اسلام

کسی زمانہ میں کوئی شخص اور ایسا فرستہ پیدا بھی ہوا جو خدا کا منکر تھا تو اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی اور نہ اس نے انسانیت کے لئے کوئی اخلاقی کارنامہ انجام دیا۔ جن لوگوں نے انسان کو انسانیت کی تعلیم دی، انسان کو انسان بنایا۔ دنیائیں نیکی پھیلانی اور انسانی اخلاق و کردار کو بلند کیا، وہ سب خدا کے ماننے والے تھے۔ قرآن مجید کا یہ عام دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے معلم و رہنما آئے، اُن سب نے انسانوں کو خدا کی ہمت کے عقیدے اور اسی کی عبادت و بندگی کی تعلیم دی۔ موجودہ اقوام عالم میں جس زیادہ تعداد انھیں تو سوا کی ہو جو خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن خدا کو ماننے والی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی نہ کسی درجہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو۔ ہندوستان کا آریہ فرستہ ایک خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر وہ بھی خدا کی طرح روح اور مادہ کو ازلی اور غیر مخلوق مانتا ہے۔ جب وہ ان دو صفتوں میں خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی شرک بنی، انصاف سے طرٹ ہوتے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید بالکل خالص اور بے آمیز ہے۔ اسلام کہتا ہے، ابتداء اور انتہا اور غیر مخلوق صرف خدا کی ذات ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے سب اُس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید نے کالہ اکالہ اللہ کی کس طرح تفسیر و تشریح کی ہے۔ اور عقیدہ توحید کو کس طرح نکھارا اور اُجاگر کیا ہے، اسے قرآن ہی کے لفظ و کلمات سے سمجھیں۔

- ۱۔ اللہ خالق کل شیء۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔
- ۲۔ اللہ علیٰ کل شیء قدير۔ اللہ ہر چیز پر اقدار رکھتا ہے۔
- ۳۔ بذیہ السموات والارض۔ آسمانوں اور زمین سب کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔
- ۴۔ لہ ملک السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے۔
- ۵۔ لہ مقادیر السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین کے اختیارات کی کتبیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔
- ۶۔ لیس كمثله شیء۔ خدا کے جیسی کوئی چیز نہیں۔
- ۷۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار۔ اُس تک نگاہ میں نہیں پہنچتیں اور وہ نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔
- ۸۔ ان اللہ اعلم غیب السموات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، تیز وہ دلوں کے پھیدوں کو بھی جانتا ہے۔
- ۹۔ اللہ اعلم خائفة الا عین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو۔
- ۱۰۔ ستجہ للہ ما فی السموات وما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی زبان حال سے اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔
- ۱۱۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہودیوں کا ایک فرستہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ مشرکین میں بہت سی قومیں فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھتی تھیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لئے قابل پرستش ہیں۔ قرآن نے جا بجا ان عقائد باطلہ کی تردید کی ہے:-
”انما اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔“
”مسیح عیسیٰ رء خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے، وہ مریم کے بیٹے اور خدا کے رسول تھے۔
”انما للہ واحد سبحانہ ان یكون له ولد۔“
ایک خدا ہی مجود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔
”لن یستکف المسیح ان یكون عبد اللہ ولا الملائکة المقربون۔“
مسیح اور مقرب فرشتے اس بات میں کسی قسم کا عار و عیوب نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندگی گزار ہوں۔
- ۱۲۔ بعض قوموں کا عقیدہ ہے کہ خدا انسانوں کی شکل میں جنم لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے:-
”لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفراً احد۔“
خدا نہ کسی کا باپ ہوا اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔
یعنی یہ خدا کی شان کے قطعی منافی ہے کہ وہ کسی مرد کے لڑائے میں منتقل ہو کر کسی عورت کے رحم میں آئے اور انسانوں کی طرح جنم لے۔ وہ اس زندگی سے بالکل پاک ہے۔
- ۱۳۔ بہت سی قومیں سورج، چاند، رستاروں کی پوجا کرتی تھیں۔ قرآن نے کہا:-
”الم ترون اللہ یسجد لہ من فی السموات والارض والناس، القمر والنجوم والجبال والنہم والانس والابواب

وکتید من الناس :-

”کیا تم غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بیشتر انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں ؟“

یعنی اپنی اپنی خلقت کے مطابق سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کی بندگی بجا لارہے ہیں۔ لیکن سب کی جنس، درحقیقت خدا ہے۔ اس لئے اُن کی بندگی کی صورتیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

(۱۴) سورج اور چاند کے متعلق جن کی پرستش زیادہ عام تھی، یہاں تک فرمایا :-

”وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ“

سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک طریقے پر چل رہے ہیں۔

اس بات کو اور عام کیا :-

”وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ“ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے خدا نے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔

یعنی آسمان و زمین کی ساری ہی چیزیں انسان کی خادم ہیں۔ اس کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی مخلوق میں کوئی شے اس لائق نہیں کہ وہ انسان کی معبود ہوں اور انسان اُن کی پوجا پرستش کرے !

اے تماشاکارہ عام، روئے تو
تو کجا بہتر تاشا می روی

خدا کی حکومت | حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سارے عرب میں سلام پھیل چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پورے ملک عرب پر خدا کے رسول کے ذریعہ خدا کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہم اُسے خدا کی حکومت اس لئے نہیں کہتے کہ عرب میں کہیں حکومت کا پایہ تخت تھا، وہاں کوئی قلعہ تھا جس میں کوئی شاہی تخت رکھا ہوا تھا۔ جہاں خدا کا دربار آراستہ ہوتا تھا، اور خدا تخت سلطنت پر رونق افروز ہو کر فرمانِ سلطانی کا نفاذ کیا کرتا تھا۔ نہیں کہیں کوئی قلعہ نہ تھا۔ شاہی قصر و ایوان بھی نہ تھے۔ تخت و تاج بھی نہ تھے، وہی مدینہ کا شہر تھا۔ وہی مسجد نبوی تھی جس کا فرش کچی زمین کا تھا اور چھپر کھجور کی پتلیوں کا۔ یہی خدا کی حکومت کا دربار قائم تھا۔ حکومت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے خلیفہ و جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی خدا کی حکومت کے صدر ہمارا براہِ کار تھے۔ جن کو خلیفہ رسول کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ پیوند لگے ہوئے پھٹے پڑنے کیڑے پن کر مسجد نبوی میں کھجور کی پٹائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے ایرانی اور رومن شاہنشاہیوں کے مقابلہ کے لئے مجاہدین کی فوجیں روانہ ہوتی تھیں یہیں سے تمام عرب کے لئے حکام صادر ہوتے تھے۔ یہی کسی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ اسی میں بیٹھ کر خلیفہ رسول مقدمے فیصلہ بنا کرتے تھے۔ آپ کی شاہن حکومت و خدمت یہ تھی کہ جس طرح خلیفہ ہونے سے پہلے اپنے غریب پڑوسی کی بکریوں کا دودھ دودھ دیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی یہ خدمت ہی مہم دیتے تھے۔ مدینہ کے غنیوں اور معذوروں کے گھروں پر جا کر اُن کی معذوری پوری کیا کرتے تھے۔ مسکینوں کی سی رہائی کرتے تھے۔ غرض خدا کی حکومت کے حاکم نہ فراتس انجام دینے والے۔ انسان ہی تھے۔ لیکن ہم اس حکومت کو خدا کی حکومت کہتے ہیں ؟ اُس بدست یہ وہ خدا کی حکومت تھی، اس لئے کہ اگر وہ انسانی حکومت ہوتی تو اُس کے پایہ تخت کے لئے اس زمانہ کے موافق قلعہ

تعمیر ہوتا۔ اس کا حکمران ایران و روم اور دوسری سلطنتوں کے فرمانرواؤں کی طرح شاہان و شوکت کے ساتھ ایران و محل میں رہتا۔ تاج شہ ہی زیب مکرنا۔ تخت زرین پر جلوہ فرم ہوتا۔ اس کے چشم و خدہم بہتے۔ نقیب لہر چوہا بردار ہوتے۔ اس کا دربار بامعناستہ ہوتا۔ درباری ہاتھ باندھے، رنگا پسینہ لگے اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کا قانون قانون ہوتا۔ اس کی مرضی فرمان و واجب طاعت ہوتی۔ اس کا ہر حکم واجب العمل ہوتا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی طرف بے حرکت تعمیل ہوتی۔ کسی کو مجال دمزدن نہ ہوتی۔ لیکن خلیفہ کو قانون بنانے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حکم دینے، اور اپنا قانون چلانے کا مطلق اختیار نہ تھا۔ اس کی ایسی بات کے سننے، ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لئے ایک شخص ہی مقرر تھا۔ زبان خلیفہ کی تھی اور مانع بھی خلیفہ کا تھا۔ لیکن قانون خلیفہ کا نہ تھا۔ مرضی خلیفہ کی نہ تھی۔ قانون تھا خدا کا۔ اس کی تشریح و توضیح تھی خدا کے رسول کی۔ خلیفہ صرف خدائی دستور و قوانین کے نافذ و رجاری کرنے والے تھے۔ خلیفہ بھی پورے خدائی دستور و آئین اور اس کے ایک ایک قانون کے اسی طور پر پابند تھے جس طرح عرب کا ایک غریب دیہاتی۔ خلیفہ کو کسی پر کوئی ترجیح و فوقیت حاصل نہ تھی۔

حضرت ابو بکر کا خدیوہ حال تھا کہ جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور انہوں نے بحیثیت خلیفہ کے مسجد نبوی کے منبر سے پہلی تقریر کی تو خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا :-

”لوگو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگرچہ اچھا کام کروں تو میری، عانت کرو۔ اور برائی کی طرف جھاکو تو مجھے سیدھا کر دو۔“

تقریر کے آخر میں فرمایا :-

”میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے۔“

ہر اسی کو خدا کی حکومت کہتے ہیں۔ کہا ایسی حکومت و قعی خدائی، مرضی حکومت نہیں ہے ؟

حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ کے بدلنے سے حکومت کا دستور و آئین نہیں بدلا۔ اس لئے کہ دستور و آئین انسانی نہ تھا۔ خدائی تھا۔ وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ حکومت کی پالیسی بھی نہیں بدلی۔ دوسرے خلیفہ کی زندگی بھی وہی تھی جو پہلے خلیفہ کی تھی۔ وہی پچھے پڑنے پیوند لگے ہوئے کپڑے، وہی مسجد نبوی، وہی کھجور کے پتوں کی چٹائی کا فرش، حکومتوں کے سربراہ تھے، اور خدائی حکومت کا صدر و سربراہ کا۔ اسی شان سے ان سے ملنا تھا۔ وہی خدا ترسی اور وہی خدمت خلق جو ان کے چہرے رو کا لہرہ امتیاز تھی !

وہ روم و فارس کے محاذ جنگ پر فوجیں روانہ کرتے۔ میدان جنگ میں قیادت کرنے والوں کو ہدایتیں بھیجتے۔ غنیمتوں، ہواؤں، بڑھنوں، معذوروں کے گھروں پر جاکر ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتے تھے اور خدا کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے :

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سب کی خلافت و حکومت کا قانون وہی خدائی قانون تھا۔ وہ بھی خدائی قانون کی پابندی میں عوام سے پیش پیش تھے۔ ان کو بھی ہر شے سے زیادہ خدا کی رضا و خیر و شوق کی طلب تھی۔ وہ حکومت کو اپنی ملک نہیں خدا کی امت سمجھتے تھے۔ سرکاری خزانے سے صرف اتنا جیتے تھے جتنے میں ان کا اور مصلحتین کا بہت بھر سکے۔ وہ بھی غریب اور غریبوں کی طرف سے زیادہ، ملک پانی پانی اپنی اور اپنے متعلقین پر

خرچ کرنا نامائز سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح بھی ایک کوڑی سرکاری خزانے سے نہ لی۔ کہا یا پہنا، پہنا اور بانٹ دیا۔
 تک خدائی حکومت کی خدمت انجام دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس تنگ حالی کے ساتھ بسر کرنے کے لئے سرکاری خزانے سے برداشت کیا۔
 اس کے متعلق بھی مرتے وقت وصیت کر گئے کہ میری جائیداد سے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ یہ خدائی حکومت نہ تھی تو کیا تھی؟ تاہم میں
 ایسی انسانی حکومت انسان نے کب دیکھی؟ اگر کسی تاریخ سے ایسی حکومت کا سرغ مل سکے تو ہیں بھی اس کا نام بتاؤ۔

عقیدہ توحید کے ثمرات | انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید نے انسانوں کی کئی تبدیلیاں
 کر دی تھیں؟ ایک بار دو شخص ایک زمین کا جھگڑا لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 گئے۔ ہر شخص کا دعویٰ تھا کہ زمین اس کی ہے!

خدا کے رسول نے دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تمہیں جو شخص اپنے دعوے کو ثابت کرنے لگا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا
 لیکن اگر زمین واقعی اس کی نہیں ہے اور اس نے اپنی چرب زبانی سے اپنا حق ثابت کر دیا تو قیامت کے روز میرا فیصلہ اسے خدا کی
 گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر دونوں فریق خوب خدشہ سے دوڑ پڑے اور دونوں کہنے لگے۔ اے خدا کے رسول! زمین فردین
 ثانی کو دے دی جائے۔

ایک عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست کرتی ہے کہ
 مجھے بدکاری کی سزا دی جائے۔ نہ کوئی مدعی ہے اور نہ کوئی گواہ۔ اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس صورت حال سے قائدہ اٹھائے جائے
 مگر خدا کی باز پرس کی منکر سے عین نہیں لینے دیتی۔ اور بالآخر اسے سزا دے دی جاتی ہے۔

یہ اپنی نوعیت کا تہا واقعہ نہیں ہے، کئی عورتوں اور مردوں کے ایسے واقعات حدیث میں موجود ہیں۔ اول تو ایسے
 واقعات پیش ہی شاذ و نادر آتے تھے۔ لیکن معاشرے میں ان دیکھے خدا کی ہستی کا ایسا شدید یقین پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ آخرت
 کی باز پرس سے بچنے کے لئے وہ خوشی خوشی دنیا کی جانی سزا تک قبول کر لیتے تھے۔

ایک شخص قتل کا مجرم ہے۔ مدعی اُسے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لاتا ہے۔ مجرم کو خود اعتراف جرم ہے۔ مگر
 اس کے چھوٹے بھائی کے نام اس کے باپ کی ایک وصیت ہے۔ وہ ہنٹ کی درخواست کرتا ہے کہ باپ کی وصیت پوری کر آئے۔
 ایک صحابی اس کے ضمانت کرتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور وقت مقررہ پر واپس آکر حاضر ہو جاتا ہے۔ مدعی اُس کی سبائی سے اتنا
 متاثر ہوتا ہے کہ خون معاف کر دیتا ہے۔ خدا اور اُس کی توحید کا عقیدہ خدائی حکومت کے قانون کا اتنا احترام عوام
 کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے؟

۱۲) ایک ایسا معاشرہ اور ایسا نظام حکومت وجود میں آگیا تھا کہ عوام میں یا حکومت کا اعلیٰ سربراہ کا۔ سب کی زندگی کی بار
 ایک خدا کے عقیدے پر تھی۔ جو زمین و آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ زمین کے علم اور
 رسائی کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ اس نے اب زندگی و موت کی سبب سے نہ
 ہو گئی ہو۔ اب کسی کو جو مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دباتا ہے۔ کسی پر زبردتی کرے۔ یا کسی کی آزادی کو گچل سکے۔ اب سب کی حیثیت
 برابر ہے۔ سب آزاد ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب خود خلیفہ اور امیر جو نظام حکومت اور معاشرہ میں سب سے اونچی
 پوزیشن کا مالک ہے، عوام کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ اور جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی صاحب اقتدار عوام کی آزادی کی بے حرشی
 کر رہا ہے صاحب اقتدار کی مرزبانی کرنے میں زرا نہیں جھکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب، شام، عراق، فارس اور مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ شام کے دورہ سے مدینہ واپس آ رہے ہیں، راستہ میں بھی جا بجا رک رک کر پتہ لگا رہے ہیں کہ حکومت اور حکام سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آتا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا حیا ملتی ہے۔ پتہ چلتے ہیں۔

”تمہیں کچھ معلوم ہے عمر کا کیا حال ہے؟“

”بڑھیا کہتی ہے۔“ اُن شام سے چل چکا ہے۔ خدا اسے غارت کرے، آج تک مجھ کو اس سے ایک جتہ نہیں ملا۔“ حضرت عمرؓ بے اختیار رو پڑتے ہیں کہتے ہیں۔

”بڑی بی! عمر کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟“

”بڑھیا کہتی ہے۔“ پھر اس نے اتنی بڑی مملکت اور اتنے بندگانِ خدا کی ذمہ داری اپنے سر کیوں لے رکھی ہے؟“ حضرت عمرؓ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے گزراؤ کا معقول انتظام کر دیتے ہیں۔

قانونِ خلیفہ اور امیر کا نہیں، خدا کا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق خلیفہ اور امیر سے کیوں نہ بھول چوک ہو۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ خلیفہ کو ٹوک لے۔ حضرت عمرؓ ایک تقریر میں عورتوں کے زیادہ مہربان نہ ہونے کی ممانعت کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا قرآنِ شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ مہربان نہ ہونے کی آزادی دی گئی ہے حضرت عمرؓ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ ”بیٹک ایک بڑھیا کا علم عمرؓ سے زیادہ ہے۔“

ایک بار مالِ غنیمت میں کچھ کپڑا آتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی اس میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو۔ آپ اس کپڑے کا کرتا پہن کر مسجد میں خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی شخص اٹھتا ہے۔ کہتا ہے۔

”عمرؓ جب تک میرے سواں کا جو، ب نہ دے دو۔ میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔“

آپ فرماتے ہیں۔ ”پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟“

کہتا ہے۔ ”تم جس کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہو، وہ ملاؤ تمہیں بھی ہم سب کے برابر۔ اس سے ہمارا کرتا تو نہیں بنا تمہارا کیسے بن گیا؟“

حضرت عمرؓ اپنے بیٹے حضرت عبداللہؓ سے فرماتے ہیں۔ ”اٹھو۔ مقرر من کو جواب دو۔“

حضرت عبداللہؓ ابن عمرؓ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

”اس کرنے میں میرے حصہ کا کپڑا بھی شامل ہے۔“

سائل کہتا ہے۔ ”اں ب بن تمہاری بات سنوں گا۔“

ایک دفعہ ایک شخص نے کسی معاملہ میں حضرت عمرؓ سے کہا۔ ”عمرؓ! خدا سے ڈرو۔“

وہ شخص بڑی پیاس کی کے ساتھ بار بار اس جملہ کو دہراتا رہا۔

دوسرے شخص نے اسے ٹوکا، کہا۔ ”بہت ہو چکا۔ اب بس بھی کرو۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”اں کو کہنے دو۔ اگر مجھے نصیحت نہ کریں تو ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اور اگر میں ان کی نصیحت قبول نہ

کروں۔ تو مجھ میں کوئی اچھائی نہیں۔“

یہ خدا، در اس کی وحدانیت کے عقیدہ کا فخر نہ تھا تو اور کیا تھا؟ کسی اور نظامِ زندگی نے بھی ایسے حکمران پیدا کیے؟

ایک بار حضرت عمرؓ نے منہ پر چڑھ کر فرمایا: "لوگ! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟"
ایک شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور دنیا سے تلوار کھینچ کر بولا: "تمہارا سر اڑا دوں گا۔"
حضرت عمرؓ نے امتحاناً سواں کیا: "میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے؟"
اُس نے کہا: "ہاں تمہاری شان میں۔"

حضرت عمرؓ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ فرمایا: "خدا کا شکر ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمرؓ کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔"

خدائی حکومت کا سربراہ کار لوگوں کے جذبہ آزادی کو کچلتا نہیں، بلکہ اسے اس طرح ابھارتا اور اُسے چلا دیتا ہے۔
۱۳۔ جہاں پتی آزادی ہوگی وہاں خود بخود سچی مساوات پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ بنیہم غسانی شام کے سرحدی علاقہ کا بادشاہ تھا۔ وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر کا گوشہ ایک معویٰ آدمی کے ہاتھ کے نیچے آ گیا۔ جبکہ اُسے طانچہ مارا۔ اُس نے بھی طانچہ کا جواب طانچہ سے دیا۔ جبکہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی آپ نے فرمایا: "تم نے جو کچھ کیا اس کا یہی جواب تھا۔"

جبکہ کو حضرت عمرؓ سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے کہا: "ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ گستاخی کی سزا قتل ہے۔"
حضرت عمرؓ نے فرمایا: "ہاں اسلام سے پہلے ایسا ہی تھا۔ مگر اسلام میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔"
جبکہ غیر اسلامی ماعوں کا پڑوا اور پروان پڑھا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے بھاگا اور پیر عیسائی ہو گیا۔ ایسے ہزار جبکہ عیسائی ہو جائیں، کسی کی خاطر سے خدائی قانون نہیں بدل سکتا کبھی نہیں بدل سکتا!

حضرت عمرو بن العاصؓ بڑے خاندانی آدمی تھے مسلمانوں میں بھی ان کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ مصر کے فاتح اور گورنر تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ بھی بڑے مرتبہ کے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک شخص کو ناخن کوڑوں سے پیٹ دیا۔ حضرت عمرؓ نے مجمع عام میں حضرت عمرو بن العاصؓ کے سامنے حضرت عبداللہؓ کو اسی شخص کے ہاتھ سے کوڑے لگوائے۔ جس کو انہوں نے ماما تھا۔ باپ بیٹے اُن نہ کر سکے۔!

ایک بار ایک شخص نے خود حضرت عمرو بن العاصؓ پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھ کو ناخن کوڑے مارے ہیں۔ حکومت کے بڑے بڑے عہدہ دار اور عوام موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے مدعی سے کہا: "اٹھو، اور تم بھی ان کو سو کوڑے مارو۔"
حضرت عمرو بن العاصؓ نے کہا: "اگر ایسا کیا گیا تو حکومت کے اعمال بددل ہو جائیں گے۔"
حضرت عمرؓ نے فرمایا: "مختہ جو بھی ہو، لیکن کہا ہی جائے گا۔"
حضرت عمرو بن العاصؓ نے دو سو اشرافیوں پر مدعی سے معاملہ طے کیا۔

انسانی تاریخ میں اس طرح پہلی بار دنیا مساوات انسانی سے روشناس ہوئی۔ اور یہ عقیدہ توحید کا شرع تھا۔
لمحور ہے کہ یہ بیسویں صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ ہے ساتویں صدی عیسوی کا، جسے آج کی نام نہاد انسانیت پسند دنیا قدرِ ظلمت و بے حریت کہتی ہے!

۱۴۔ مساوات اور عدل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ سورج ہو گا تو اُس کے ساتھ لازماً مدھوپ بھی ہوگی۔ سورج کے بغیر

دعویٰ نہیں ہو سکتی۔ مساوات نہ ہو اور عدل و انصاف کا وجود ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایک خدا کے عقیقے کی بنیاد پر وجود میں آئی حکومت عرب۔ شام، فارس اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انصاف اتنا سستا اور عام تھا، جس کا آج کی دنیا میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت کی عمارتیں اتنی عالیشان، اور بارعب نہ تھیں کہ غریب مدعی ان کو دیکھ کر ہی دہل جائے۔ نماز پڑھنے کی مسجدیں ہی عدالت کا کام دیتی تھیں، جن سے غریب سے غریب، انسان مانوس ہوتا تھا۔ عدالت کے دروازہ پر کسی قسم کی چوکی تھی نہ چہرہ تھا۔ وکیلوں کا سرے سے سسٹم نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بے تکلف منصف اور جج کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ ججوں کو حکومت کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی سے پیش آئیں، تاکہ وہ بغیر رعب و داب کے اپنا معاملہ پیش کر سکیں۔ !

جن مقدمات پر آج کی مہذب دنیا میں ہفتوں، مہینوں اور برسوں صرف ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ان مصائب کے نہ ہونے سے انصاف ہی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اُس زمانے میں گھنٹوں اور دنوں میں بغیر کسی صرف کے لوگ انصاف پا جاتے تھے۔ پبلک میں بھی آج کی طرح بددیانتی، بے ایمانی و جعل سازی نہ تھی۔ گواہ بھی عموماً سچے ہوتے تھے۔ سیدھے سادے طور پر مقدمات پیش ہوتے تھے۔ ثبوت اور صفائی کی عموماً سچی شہادتیں گزرتی تھیں۔ اور آسانی سے مقدموں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ !

مساوات کا یہ حال تھا کہ میرا المؤمنین کو بھی جو حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کاہ اور آج کے صدر مملکت کے برابر نسب رکھتے تھے مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک جائز نہ تھا۔ !

ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمرؓ پر دعویٰ دائر کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ جو اب بھی کے لئے گئے۔ حضرت زید بن ثابتؓ ثابت حاکم عدالت تھے۔ انہوں نے ازراہ احترام حضرت عمرؓ کے لئے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا: ”زید! یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔“ یہ کہہ کر مدعی کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور حضرت عمرؓ کو مدعی کے دعوے سے انکار تھا۔ ایسی صورت میں قانون تھا کہ مدعی، مدعا علیہ سے قسم لے۔ چنانچہ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے قسم کا مطالبہ کیا۔ حضرت زیدؓ نے حضرت عمرؓ کے مرتبہ کا لحاظ کر کے کہا: ”امیر المؤمنین کو قسم سے معاف رکھو!“ حضرت عمرؓ بہت رنجیدہ ہوئے۔ کہا:۔

”جب تک تمہاری نظروں میں عمرؓ اور ایک عام آدمی برابر نہ ہوں، تم ججی کے منصب کے لائق نہیں سمجھے جاسکتے۔“

اسلام میں شراب نوشی کی سزا انٹی کوڑے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے بیٹے ابوسلمہ نے شراب پی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو پٹا۔ پٹے سے انٹی کوڑے مارے۔ وہ اس مار کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی کے مدد سے مر گئے۔

جس حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا یہ رویہ ہو، اس حکومت میں بھلا کسی کے ساتھ بے انصافی کیسے ہو سکتی ہے؟ حق و انصاف کی یہ روح پورے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بار اسلامی حکومت کی ایک غیر مسلم رعایا نے حضرت عمرؓ کی عدالت میں حضرت علیؓ کو جہان پرستہ مددگار کیا۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے زعم کے دعوے کرتے تھے۔ لوگ عموماً ان کا نام لینے کے بجائے عزت کے خیال سے ان کو ابوالحسن کہہ کر پکار کرتے

تھے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ
”ابو الحسن! اپنے مدعی کے برابر بیٹھ جاؤ۔“

یہ سن کر حضرت علیؓ کے چہرہ پر ناگواری کا اثر رونما ہوا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”شاید آپ کو میری ہدایت ناگوار گزری۔
حالانکہ اسلام کا قانون مساوات یہی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے۔“
حضرت علیؓ نے کہا: ”میری ناگواری کا سبب یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے میرے مدعی کے مقابلہ میں میرے
احترام کا اظہار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیئے تھا کہ ابو الحسن ”کہنے کی بجائے مجھے“ علیؓ کہہ کر مخاطب فرماتے۔“
سچی انسانیت کے یہ جتنے نمونے، دُپر گزرسے ہیں، یہ سب ایک خدا اور اس کی باز پرس اور خزا و سنرا پرستے لھتین کے
ثمرات و نتائج تھے۔

ایک ایسے زمانہ میں جب ساری دُنیا میں انسانیت کے جوہر ناپید تھے۔ اور ایک ملک میں جس کی حالت تمام دُنیا سے زیادہ بگڑی
ہوئی تھی۔ ایسا پاکیزہ اور ہمہ گیر نقیب اسی عقیدہ توحید کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ آج کی بگڑی ہوئی دُنیا کو اسی عقیدہ توحید پرانہ
کی ضرورت ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر سچی انسانیت قائم ہو سکتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ

ماہر الفتادری مدیر فاران

نے
ممکہ اور مدینہ میں کیبت دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا!

کاروانِ حجاز

میں

ان تمام مشاہدات اور تاثرات کی ایسی دلکش تفصیل آپ کو ملے گی کہ آپ گویا خود زبیر حرم کے ساتھ ساتھ ہیں۔
ایک ایک سطر خدا اور رسولؐ کی محبت سے معمور، یہ کتاب آپ کی آنکھوں کو محبت رسولؐ کے آنسوؤں سے
دھو کر رکھے گی! —

ادب و الشارک پاکیزہ ترین نمونہ

قیمت چار روپے

مکتبہ ”فاران“ کیمیل اسٹریٹ - کراچی ۱۔

مولانا عامر عثمانی، میرپور بھٹی

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سا لفظ ہے جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتا ہے۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سا لفظ اپنی حقیقت اور ثمرات و مقتضیات کے اعتبار سے تمام دنیائے انسانیت کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گراںمایہ ہے کہ اسی پر اس کی دنیا اور عقبی، آغاز اور انجام حیات اور معاد، حتیٰ کہ تمدن و معاشرت کی، صلح و فساد اور زندگی کے تمام معمول کی جہد فی ترائی کا دار و مدار ہے۔ علم و عقائد کا اگر یہ سرچشمہ خشک ہو جائے تو انسان کے پاس خیر و صلاح، درہدایت و حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لئے رب العزت نے، نزل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ؟ اور بندوں نے کہا تھا کہ بلیٰ ہاں تو بیشک ہمارا رب ہے۔ یہ عہد حاقضوں سے اگرچہ محو ہو گیا۔ لیکن انسان کے تحت، شعور اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بین کر سنا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر مذہب نے، کسی نہ کسی وجہ سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا، اور عملاً بے شمار خداؤں کو پوجنے کے باوجود بنیادی اور نظری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا اُنسی کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نام سے ہیں۔ یا انھیں امور عالم حصہ و اہرہر کر کے بڑا خدا کر رہے ہیں۔ وغیرہ ذالک !

ممکن ہے بہت پرانے زمانہ میں بعض قومیں کسی قلیل مدت تک معبود کے تصور سے عاری رہی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانی شعور نے ذرا آنکھیں کھولیں اور فطرت کے تشریشیں داعیوں اور نفث ضلوں کو، بھرنے اور پُر پُر زے نکالنے کا موقع ملا۔ اُسی وقت یہ قومیں آپ سے آپ بلا کسی خارجی تحریک کے، انسان سے مافوق کسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں نظر آئیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر فرد نے کسی قنندر اعلیٰ اور قوی تر ہستی کا تصور قائم کر کے اس کی پرستش کے کچھ طریقے مقرر کر دیے !

تاریخ سے کتابی اور علمی و قیئت رکھنے والے حضرات تو شاید میرے اس دعوت پر حیرت کریں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانہ میں تقریباً تمام ہی قومیں پتھر کے بتوں، گوشت پوست کے، انسانوں اور سورج، دیا، آگ اور سی طرح کی دیگر اشیاء کو معبود مانتی رہیں۔ اور آج دور ترقی میں بھی مسلمانوں کے سوا کم و بیش ہر قبیل ذکر قوم توحید کے برعکس عقائد رکھتی ہے۔ اور عملاً متعدد خداؤں کا قائل ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں، وہ ظاہری افعال کا علمی و نفسیاتی تجزیہ کر کے اُن کے پیچھے کام کرنے والے عوامل و داعیات کا پتہ چلانے کی اہیت سے بہرہ ور ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فطرت اور عقل کے بنیادی تقاضہ کے تحت تمام ہی قومیں اور حقیقت کو محسوس کرتی رہی ہیں کہ ناک، نکل اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق کسی ایک ہی ہستی کو ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی کجی، شعور و وجدان کی طفولیت اور آسمانی ہدایت و تہذیب سے محرومی کے باعث وہ نہ تو اس فطری رجحان کو کسی وضع عقیدہ کی شکل میں ظاہر کر سکیں نہ وہ یہ جان سکیں کہ صرف ایک معبود کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ کونسا طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جو اہم تسلیم اور خیال و عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ ان کی عقل اور علم کی حد تک ایک واحد مرکزی ہستی کے لئے جن صفات کا پایا جا

ضروری تھا۔ ان صفات کے لئے انہوں نے الگ الگ مظاہر اور نشانات مقرر کر لئے اور علیحدہ علیحدہ ان مظاہر اور نشانات کو پوجا۔ ہر منظر اور نشان کو پوجتے ہوئے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہی گمان کرتی رہیں کہ ہم اصل معبود کو پوج رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر کسی عقیدے اور تخیل کی ترسائی کے لئے ایسے افعال و اطوار اختیار کرے جو حقیقتاً اس عقیدہ و تخیل کی مندر اور تقیض ہوں تو یہ عقیدہ و تخیل دھندلا پڑتے پڑتے بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے قلب و دماغ میں اس کا موبہوم سا نقش باقی ہی رہے تو کم سے کم عوام کے دل و دماغ میں یہ برائے نام بھی باقی نہیں رہتا۔ عوام اپنے اعمال میں عموماً رسم و روایت اور بے مغز تقلید و اتباع کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت کے تقاضے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے باوجود غلط اور باطل طرز عبادت نے توحید کے نقش کو اس طرح مٹا دیا کہ جب رسول نے اُن سے کہا کہ ایک ہی خدا کو مانو تو اظہار حیرت کرتے ہوئے بولے کہ یہ تو ہمارے سارے معبودوں کو ذیل کر کے ایک ہی خدا کو سارے حقوق دیئے دیتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ حیرت اور اعراض توحید کے عقلی و جبلتی انکار اور شعور کی نزید پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ عملاً متعدد معبودوں کو پوجتے رہنے اور رسم و رواج کے رنگ میں رنگے جانے کا سطحی نتیجہ تھا۔ جہالت و بے شعوری کا ثمرہ تھا۔

آج کی دنیا کو دیکھئے، جو قومیں بے شمار تھیں کو پوجتی ہیں اور کہتے ہیں انسانوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جہانی دیوتاؤں کی پجاری ہیں، اُن کے رہنماؤں اور عالموں سے آپ کلام کریں تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کارخانہ عالم پر دیوتاؤں سے زیادہ برابر کی طاقت والے دیوتاؤں کی خدائی ہے، بلکہ وہ اصل اور حقیقت کسا اعتبار سے ایک ہی مطلق تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ سب بڑا خدا اور اس کی متعدد طاقتیں اور صفات آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ اس لئے اُس خدا اور اس کی صفات پر اچھی طرح دھیان جمالنے اور جس صفت سے مدد لینے کی ضرورت پڑے، اُسی صفت پر اپنی توجہ مرکز کرنے کے لئے ہم نے بتوں کو ظاہری نشان اور ظہیر بنا لیا ہے۔ بعض انسانوں اور خیالی دیوتاؤں کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ بجائے خود بھگوان تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہاں فلاں بزرگ میں بھگوان نے اپنی فلاں صفت ڈال دی ورنہ فلاں دیوتا کو فلاں طاقت سپرد کر دی۔ گویا، اصل کے اعتبار سے تو معبود ایک ہی ہے، مگر وسطے اور انتظامی آسانیوں کے اعتبار سے یہ لوگ دسیوں معبود بناتے ہوئے ہیں۔

جو قومیں خوش فہمی سے اپنے کو عیسائی کہتی ہیں خوش فہمی اس لئے کہ درحقیقت نہ یہ اس تعلیم کو مانتی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی، نہ یہ تعلیم اپنی صحیح شکل میں آج موجود ہے، اُن کا بھی یہی حال ہے کہ علمی و منطقی اعتبار سے قائل تو وہ تثلیث کی ہیں۔ لیکن کسی بھی عیسائی عالم سے گفتگو کیجئے، وہ شرک کا اقرار اور توحید کا انکار ہرگز نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنی تثلیث کا سرا کھینچ کر توحید ہی سے ملے گا۔ اور باوجود مشرک نہ عقائد و اعمال کے بنیادی ذہن اس کا یہی ہو گا کہ مستقل بالذات تختہ مطلق اور تمام اقتدار و قوت کا مرکز تو صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔

ایسا کیوں ہے؟ انسان کی عقل و شعور اور فطرت کس لئے توحید کا میلان رکھتی ہیں؟ کھلی مشرک تو میں کس لئے توحید کا انکار نہیں کرتیں؟ ان سوالوں کا واحد جواب یہ ہے کہ اس کا رخ نہ عالم کے لئے کسی ایک ہی ہستی کو خالق و مالک ماننا اور تمام قوت و قدرت کو اسی سے منسوب کرنا عین فطرت اور عین شعور اور عین عقل و فہم ہے۔ عقل چاہے کیسی ہی کتنے کتنیاں کیلئے منطوق چاہے کتنی ہی پٹیاں کھالے، فلسفہ چاہے کیسے ہی گوشے نکال لے۔ لیکن ناچار اس پہاڑ کی طرح اٹل حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ معبود حقیقی اور تمام اختیار و اقتدار کا مالک اور پروردگار ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اپنی مکمل اور آخری شکل میں آسنے سے پہلے تو یہ ممکن ہی تھا کہ خود رعباد معبودوں کے پکاری اور خود تراشیدہ طریق عبادت کے متوالے توحید سے بر ملا انکار کر دیں۔ لیکن اسلام نے آکر انسان کو اس کی فطری مانگ کا ٹھیک ٹھیک، حساس دلایا۔ انہیں داعیہ کو ایک حسین و جمیل نظریہ اور اصول کی شکل میں پیش کیا۔ ٹھوس علمی عقل

دلائل فراہم کئے۔ اور قرآن کی تنہا ایک ہی دلیل اتنی اثر انگیز، قوی اور آہن و فولاد سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی کہ انسانی عقل و علم اور مشاہدہ و تجربہ کے لئے اس کی تردید ناممکن ہو گئی۔ خدا نے سادہ فطرتوں میں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کا رخا نہ عالم زیر و زبر ہو جاتا۔ یہ سادہ سی مختصر دلیل انسانی عقل و علم کی تمام بساط پر آسمان کی طرح چھا گئی۔ تجربہ نے قدم قدم پر بتایا کہ ہر ایک کے لئے ایک ہی شہنشاہ اور مالک، الملک کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بھی مضبوط دلیلیں دینے کے سامنے رکھیں اور دُنیا کو ماننا پڑا کہ توحید کی صداقت و حقانیت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

دوسرا جواب ایک اور بھی ہے جو اگرچہ عقل و قیاسی قسم کا نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور ماننے کا مدار انسانی قلب و روح کی صلاحت پر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا خطاب اہل ایمان ہی سے ہے اس لئے اس کا ذکر یہاں سے محل نہ ہو گا۔

سورۃ اعراف رکوع ۲۲ میں ہے:-

وَإِنَّا خَلَقْنَا نَارًا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنَّا نَشْكُرُ لَكَ وَلَوَّا يُؤْمِنُ الْإِنسَانُ أَكُنَّا مِنَ الْغَاثِلِينَ ۝
اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھ سے اُن کی اولادیں نکالیں اور خود اُنہی کو رُکن کا گواہ بنا دیا اُن سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اُنہوں نے جواب دیا۔ بیشک! (یہ کام اللہ نے اس سے کیا کہ تم حشر کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے (تیرے رب ہونے سے) بے خبر تھے۔

یہ واقعہ عالم مثال کا ہے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزِ اول سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ہی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ اور الفاظِ قرآنی کو کسی خاص تعداد انسانی پر بھی بقول بعض محمول کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ہی متون میں یہ بات مستحق ہو جاتی ہے کہ توحید کا اعتراف و اقرار فطرتِ انسانی کا جزو ہے۔ پہلی صورت میں تو کسی توحید کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان اس میں متامل ہے، البتہ دوسری صورت میں یہ توحید کرنی پڑے گی کہ جس طرح بھوک، پیاس، نیند، عقل اور صورتِ نوعیت وغیرہ انسان کے اندر ایک دوسرے میں متواتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح اس عہدِ است کا اثر بھی قیامت تک متواتر ہونا چلا جائے گا۔ یہ توحید محض تاویل کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ انسان کی تاریخ اس پر ناقابلِ تردید شہادت بتی کرتی ہے۔ قدیم سے قدیم تر جس زمانہ کا حال ہمیں تاریخ بتاتی ہے اُس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جہذب، پس ماندہ سبب علم اور ترقی سے ناواقف انسان بھی آپ سے آپ کسی نہ کسی معبود کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مانا کہ عقل کی نارسائی اور نفس کی فریب انگیزی کے باعث یہ پوجا توحید کی ضد اور شرک پر مشتمل تھی۔ لیکن اس حقیقت سے انکار کی کیا گنجائش ہے کہ اُن کے جذبہ عبودیت فطرت ہی کی پکار تھا۔ فطرت نہ ابھارتی تو آخر کو نہی طاقت انہیں مجبور کر دیتی تھی کہ ملاش رزق، جستجوئے آرام و راحت اور دیگر مشاغلِ دنیوی کے ساتھ ساتھ وہ خواہ پوجا پاٹ میں وقت ضائع کریں، اور بے وجہ خود کو کسی ایک یا چند معبودوں کے آگے ہست و ذلیل بنائیں۔ آخر کس نے اُن سے کہا تھا کہ سورج یا دُریا یا پتھر کے مجسموں کو پوجنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ محض اور محض اسی بناء پر ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس، طلت آرام، نیند اور

لے اسی روایت کی تصدیق و تائید امام احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے جو مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر میں درج ہوئی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بھی تشریح محقق معلوم ہوتی ہے اور اگلے تشریح کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ سوئے اس کے کہ تمام انسانوں کو بیک وقت عالم مثال میں حاضر کر لیتا عقول کے سے معتقد رہا ہے، حالانکہ اس طرح کے معاملات میں عقلِ انسانی کی استعداد پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ر.ع۔ ر.ع۔

جنسی میلان فطرت کے ایسے دائرے میں کہ ان کے لئے کسی خارجی محرک اور محسوس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جذبیہ عبودیت مادہ خود ہیش یا از مندی میں فطرت ہی میں داخل ہے جس کے لئے کسی بیرونی محرک و محسوس کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو صرف اس بات کی کہ اس جذبہ کو صحیح رہا ہو۔ اور اللہ کے لئے اللہ کے پیچھے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تفہیم کو قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہ فہم لفظ میں لوگ عہد است کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ انہی عہد انسان کے حافظہ میں محفوظ نہ رہا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کبوں اللہ نے یہ عہد کا کام کیا؟

یہ اعتراض اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ عہد حافظوں میں ترسیم کرنے کے لئے یہاں ہی نہیں گیا تھا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے تواریخ و تناثر میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو واقعات باپ کے حافظ میں محفوظ ہوں وہ نکل یا بعض اولاد کے حافظوں میں بھی منتقل ہو جائیں بلکہ اس عہد کا منش و توجہ اور جذبہ پرستش کو انسان کی فطرت کا جزو بنا دیتا تھا۔ اور اس کے اندر پروردگار کی تلاش و تحسس کا رجحان، استعداد و ردائیسہ پیدا کر دیتا تھا۔ کسی وقت کا یہ نقطہ سے محو ہو جاتا ہی اس کی بے اثری پر کافی دلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جوانی میں یہ بالکل یاد نہیں رہتا کہ آج ہمیں زبان کی ہر کتاب کو فر فر پڑھ ڈالتے ہیں، اس زبان کی ادعا ہے ہمیں بچپن میں کس نے، کب، کس طرح سکھائی تھی۔ وہ باتوں کا یہ ہونا ہے جس میں انہیں حرف شناسی کے ابتدائی سبق ملے۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل و نقطہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ بلکہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد آدمین چھپنے کی یہی تعلیم تھی اور اسی تعلیم نے ان میں یہ بلکہ پیدا کیا کہ فہم کتاب میں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ یہ کیا کوئی نادان یہ احمق نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محوشہ ہندوانی تعلیم رکھتا اور عہد رہی۔ یا کوئی پڑھ لکھ آدمی محسوس اس نے اپنے پڑھ لکھے ہوئے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے محسوس نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور ماحول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یاد ہے رہے لیکن حرف شناسی کا جو ملک اور شہر پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ بات کافی ہے۔

سے کس کس حد تک ملتی جلتی ہوتی مثالیں عہد است کی ہے۔ وہ حافظوں میں ثبت کرنے کے لئے نہیں لیا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسانی جبلت و فطرت میں ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک متقل پیاس، ایک طلب، ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کے لئے جاگ رہی ہو۔ اور دیگر عناصر فطرت، وہ اجزائے جبلت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنا رہے۔

ان کو اللہ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے۔

فَطْرَهُ اللَّهُ اَلَّذِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِلُ یَلْ یَخْلُقُ اللّٰهُ۔

اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بایں الفاظ بیان فرمایا۔

مِنْ مَّوَدَّ الْأَوْثَاقِ عَلَى بَطْنِ قَابَاقَ یُخْرِجُ اِنَّہٗ، دِیْنُصْرَ اِنَّہٗ، اَوْ یُجَسِّنَ اِنَّہٗ۔

ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی ردغیرہ بناتے ہیں۔

اصل فطرت یہ ہے کہ انسان ایک خدا کو ماننے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی نارسائی کے باعث انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے

کہ اپنے صحیح طریقے، وراداب اور تحقیقات کو بے بسے پسماندہ کرے۔ اس لئے اللہ کے پیچھے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ضرورت

کو اللہ تعالیٰ برابر پیدا کرتے۔ ہے اور آخر کار ناپاک، آخری نبی کو لیکن شریعت اور دین کے لئے تمام عالم انسانی

میں دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر ہندو کا صحیح حق ادا کر سکے۔

ہوئے غصے کہ گویا کھڑے رہے ہوں۔ جو صاف اور یہ بھی رہے چلنے کی بجائے غلط اور ٹیڑھی رہ چلے جا رہے ہوں۔ چنانچہ فرمایا:-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ایمان کا دعویٰ کرنے والے باوجود اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔

دوسری قسم توحید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کو ہاں معنی ایک مانے کہ تمام صفات کہاں کہاں ہی متعین ہے اور اسی کی علمداری نہ صرف مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے بند بات و خیالات، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے اور اس کے اقتدار مطلق اور حاکمیت جامدہ کے جو بھی تعارض اور مطالب ہیں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے واجب القبول ہیں بلکہ انھیں سبکی زندگی میں رہنا ماننا اور افعال و اعمال سے ان پر پابندی کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے، وہی سرچرچہ بڑے معاملہ کا منصف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر شے چھپی بات سے باخبر، عیب و صواب کا واقعہ کا حل اور ہر مقام پر ہر وقت ہر زمانہ میں تکرار ہے!

توحید کی یہی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے منہ دے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسا کہ قرآن وحدیث، اس سے بار بار وضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن وحدیث میں ایسی لفظی تقسیم نہیں ملتی جیسی ہم نے یا بعض علماء سے سنا ہے کی ہے۔ کیونکہ توحید توفی الہی عمل نامہری ہے۔ اور جس نامہری، ناقص اور بے نتیجہ نبی کو انسانوں نے توحید کا نام دے لیا ہے۔ وہ توحید نہیں مشرک ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم معنی سمجھا اور بات کو واضح کرنے کے لئے کی ہے تاکہ اللہ کرے توحید مطلوب ہے اس کی وضاحت ہو اور جو توحید مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کے لئے اللہ نے قرآن میں بہت سی صریح و واضح آیات نازل فرمائی اور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بات کی تشریح و توضیح اتنے تکرار اور کثرت سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی کی ہو۔ آپ نے شرک جلی ہی کو دانہ نہیں فرمایا بلکہ شرک خفی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے اور زندگی کے کسی بھی گوشہ میں مشرکانہ خیالات و عقائد کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ فرمایا:-

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رِثَةً حَاجَتَهُ كَمَا حَتَّى يَشْتَعِ لَعَلَّه إِذَا انْقَطَعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكُمْ يَبْتَغِ كَالْمَيِّتِ ۝

چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی سے مانگے۔ یہاں تک کہ جوئے کا قسم بھی، جب وہ ٹوٹ جاتے۔ کیونکہ اللہ اگر میسر نہ فرمائے تو جوئے کا ایک قسم بھی میسر نہیں آسکتا۔

غور کیجئے، کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایک حقیر سی شے - جوئے کے قسم کی مثال دے کر یہ تعلیم دی کہ خزانے، جائیدادیں، ورہتمہ بالشان چیزیں ہی خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیز بھی اسی کی مرضی سے میسر آسکتی ہے ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جوئے کا قسم جیسی حقیر چیز بھی میسر نہیں آسکتی۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں طرف بکھری نظر آسکتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو دو دنوں وقت قیمتی اور نہ بیدار نہیں کھاتا ہے۔ اس کی نگاہیں گیموں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن دو منہر انگلی ہے جو گیموں کی ایک روٹی ہی کے لئے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور پھر بھی بعض آدمی اسے ہلکا سا جانا پڑتا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کے انعامات اور جو دوسرا کی انتہا نہیں۔ کبھی جس کو غمزدہ ہو اس سے پوچھئے

کہ ایک سانس لینے میں وہ کس درجہ اذیت برداشت کرتا ہے۔ اور ہوا کی ایک معمولی سی مقدار کو اپنے پھیپھڑوں تک پہنچانے کے لئے اسے کتنی غصہ کھینٹ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہوا ہے جسے تمام انسان و ملاوہ فی مشقت کے ہر لمحہ اپنی زندگی کے کام میں لاتے ہیں۔ وہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کا ہر سانس اللہ جل شانہ کی عطا اور انعام ہے۔ وہ جب چاہے اسی سانس کو انسان پر بارِ عظیم بنا سکتا ہے۔ لہذا اللہ صفت اور علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی سے بڑے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اُسی کے تعارف و اختیار میں ہو۔ ورنہ اس کے حصول میں دُشوار ہو جائے اور اباب محض بہانے کا درجہ رکھتے ہیں، اصلی معطل اور بخشنده وہی ہے۔ مالک الملک ذوالجلال و العزائم۔

توحید کی نزاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے واضح ہوتی ہے۔

مَنْ صَيَّرَ لِيْ شَرِكًا فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَدٌ يُّرَايُ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُّرَايُ فَقَدْ أَشْرَكَ.

جس نے دکھا دے کہ میں نے شریک کیا، جس نے دکھا دے کہ میں نے رزق رکھا، جس نے شریک

کیا۔ جس نے دکھا دے کہ میں نے عہدہ کیا، اس نے شریک کیا۔

جانتے ہیں آپ یہ کس کے لہذا ہیں۔۔۔؟ اُن صادق و مصدوق کے جس کے لئے اللہ جل شانہ نے ذمہ یقین عین الھدیٰ والہدٰی لَمْ يَخْلُقْ لِيْ شَرِكًا۔ غور کیجئے منکر و منکر کی کن لہزیوں تک توحید کی جڑ تک پہنچ رہی ہیں اور کس آخری درجہ تک اجتناب عن الشریک مطلوب ہے۔ براہ راست کسی مخلوق کو صفات انبیاء میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف کرنا تو درکنار صرف اتنی سی بات بھی شریک قرار دی گئی کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے دکھا دے کہ نیت رکھے۔ گو بادہ اپنی عبادت کا صلہ مقبولیت و شہرت اور عقیدت و نیاز مندی کی شکل میں مخلوق سے طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ اُس نے زبان سے یہ نہیں کہا۔ مگر دل میں دکھا دے کہ یاں پایا جاتا ہے حکیم شریک کے لئے کافی سمجھا گیا اور کیوں نہ سمجھا جاتا جب کہ اللہ نے شروع ہی میں یہ تعلیم بندوں کو پہنچائی کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حصرِ حلی و سببِ یُشْتَقَلُّ بِہِ لَعَلَّ نَظَرِیْنِیْ۔ اُس کے دل پہ لگے کہ شریک کے شائبہ تک کو مٹا دیا جائے اور توحید خالص و حقیقی کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تعمیر ہو۔۔۔۔۔ کہ عربی میں عبد غلام کے معنی میں آتا ہے اور اُمتہ بوندی کے معنی میں۔ یہ دونوں اخطا اسلام سے پہلے اور اس کی آمد پر قبل عرب میں عوام مستعمل تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا یَقْرُونَ حَدَیْکُمْ عِبْدَیْ وَ صَتٰی فَکَلِمَہُ عِبْدُ اللّٰہِ وَ کَلِمَہُ نَسَائِکُمْ مَا عَاہُ اللّٰہُ وَلٰکِنْ یَقِیْنُ غُلَامَیْ

و عبادِ ربِّی و فتاوی و فتاوی۔

تو میرے دوست ہیں ہرگز کسی کو عبدی اور اُمتی نہ کہے یہ کہ ہم سب اللہ کے عبد ہو اور سب خدائیں اللہ کی مالکیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ چاہیے غلامی اور عبادت (اور جاری رہی رہیہ کثیر) اور جوان مرد اور جوان عورت

نہ بہت کہ چہ عہد و عہد سمجھا دے کہ کوئی بھی عبد عبدی اور اُمتی اُن معنی میں نہیں ہوتا۔ تاہن "اُن" میں انسان کو اللہ کا عبد اور اُمتہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث اس میں توحید اور تمیز بہر مکمل کے کہ لفظی تشابہ بھی پسند نہیں فرماتا اور فساد و خرباب کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔

توحید خالص کے اثبات کے شریک کے بطلان پر قرآن و حدیث سے مدد ہادیلیں کافی جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ بارِ روضہ شمس اُن لوگوں کی طرف ہے جو توحید کے قائل اور شریک کو برا سمجھنے والے ہیں۔ اس لئے اور کچھ کہنے کی بجائے ایک حدیث پر غلامی کے اس پہلو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن حنبل، درحماۃ اور ترمذی وغیرہ میں روایت کی ہے۔ اس سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے

ہر شے کا ذمہ دار، بہت بلند، بڑا محسن، تو بہ کی توفیق بخشے والا اور قبول کرنے والا۔ بدلائینے والا، معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا، ساری کائنات کا مالک جلال و بخشش والا، انصاف کرنے والا جمع کرنے والا۔ ہر شے سے نیا، دو مہر کو غنی بنانے والا۔ روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا۔ خود بخود ظاہر، ہدایت دینے والا، بغیر مہینہ کے بنانے والا۔ ہمیشہ رہنے والا تمام مخلوقات کی قضا کے بعد ان کے مال کا، ملک، درست راہ بتانے والا، غلط کرنے والا۔

غور فرمائیے کہ ایک بیکٹر، مسے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ باللہ پڑھتی عیث ہیں فرمائیے؟ کیا ان کا یہ منشور نہیں ہے کہ کائنات میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و ثمرات نظر آئے ہیں ان سب میں اللہ ہی کی کارسازی و قدرت کا فرما ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نیک، املک کائنات کو تخلیق کرے، ایک طرف ہو گیا اور مخلوق کو من، فی لڑنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا۔ نہ یہ کہ رزق بیت و موت اور امی نیچ کے چند ہتھم ہاں شان امور تو اس نے سب بنے لڑنے میں رکھے باقی چند توفیق محمدی میں تقسیم کر دیں۔ بلکہ وہ سرزما و برہمت مہر انسان کے پھوٹے سے پھوٹے معاملات میں، رنج و راحت میں، کامیابی و خسران میں، اذلت و عزت میں، غربت و امارت میں پوری طرح تصرف اور کارپرداز ہے!

بدعت! بدعت کی ضد اگرچہ شرک ہو لیکن انسان کی عقل اور علم کو اتنی سہائی نہیں کہ وہ نبی صادق کی توفیق و تہنہ کے لئے بدعت! بغیر پوری طرح یہ سمجھ سکے کہ کون سے امور میں جو شرک تحت آنے ہیں، اور کون سے معتقدات باوجود مشرکانہ نظر نہ آنے کے فی الحقیقت مشرک نہ ہوتے ہیں۔ "ریا" ہی کو دیکھ بیٹھے۔ یہ اپنی ظہری شکل میں زیادہ سے زیادہ، ایک ناقص اور عیب آلود فعل نظر آتا ہے جس کا مرکب اکثر حلاوت میں آتا ہے تو جب کہ وہ ہم بھی نہیں کرتا اور یہ تصور تک نہیں کرتا کہ وہ شرک کی غلطیات سے آلودہ ہو رہا ہے۔ لیکن زبان صادق و مسدوق نے اسے متعدد بار شرک سے تعبیر کیا۔

یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ بیٹھے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور زندگی کا نازل فرمایا۔ اور زندگی کی کارفرمائی کے لئے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے کچھ صوں، کچھ طریقے، در کچھ قوانین مقرر فرما کر، اعلان کر دیا کہ **اليوم اكملت لكم دينكم**۔ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گو یہ ممکنیت عالم کے لئے جس دستور جادوئی کی ضرورت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کر دیا اور اس کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی نہ جاسکے! رسول اللہ نے با "نفاذ صریح بار بار اس کی تصدیق کی۔"

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا رَوْفِي رَوْفِي دِينِنَا، هَذَا مَا لَيْسَ مِنِّي وَفِيهِ رِوَايَةُ
جس شخص نے ہمارے اس امر میں اور ایک روایت میں "فی دیننا" کے الفاظ ہیں، کوئی نئی چیز نکالی وہ ناقابلِ مستبیل ہے!

وہ روی جس کا کہنا ہے۔

وَمَا يَكُمُ فَرِحْتُمْ ثَابِتِ الْوَقْفِ كُلَّ يَوْمٍ تَذَلُّونَ

خبردار! بدعت سے بچتے رہنا پس اقیستاً ہر بدعت گمراہی ہے!

ایک اور جگہ بتلایا کہ دین میں اپنی اہمیت سے کوئی اضافہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب کا مستحق ہو گا۔ ایک اور جگہ

بتایا کہ جب کسی جگہ ایک بدعت افغیا کی جاتی ہے تو اس کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، گو یہ دوسری محرومی، ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے محرومی!

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، کوئی جدید طریق پرستش، کوئی خود ایجاد اصل و فرع دین میں بڑھا سکے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کے لئے وضاحت و تشریح کے ساتھ کھٹے احکام بیان نہیں کئے گئے ان میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں اجتہاد و غور و فکر اور استنباط کرو۔ حکام کے اسباب و عمل پر نظر رکھو۔ قیاس صحیح سے کام لےو اور جو عبادت و وظائف کسی خاص شکل میں متعین کر دیئے گئے ہیں ان میں ہرگز تبدیلی مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباطی مسائل تو وہ فقہ ہے جو آیت کے علاوہ ہر میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں موقوف و عبادت و وظائف کی مثال، بارگاہ حج زکوٰۃ وغیرہ میں کہ ان کے لئے جو تعداد جو تبدیلی جو وقت جو شرح مقرر کر دی گئی ہے اس میں تبدیلی کی ہر موگہ سن نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں دو کی بجائے چار یا انار میں ہنگام کی بجائے پندرہ خرائق پڑھے جائیں۔ روزہ کو مغرب آجائے عشاء کے وقت، ظہار یا سب حج میں اقصائے ترتیب و کیفیت بدل دی جائے، بارگاہ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ بارگاہ اور جو بجائے خود ممنوع و مکروہ نہ ہوں مگر انہیں ضرورتاً ہر کہ میں استنباط کر لیں، ایسی باتوں میں سبب و زعمائے کسے پیش کر کے کہ ان میں ہر وہ ذریعہ و سبب اختیار کر لیا جاسکتا ہے لیکن انہیں عبادت سے غلطی کی شکل دینا اور ان پر عبادت و شریعت جاتر نہیں ہے۔

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں علی غفرلہ نے وہ بول بوا ایک اور لاشعور ہی پیش آئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر پرستی بات درست ہے تو بے نیس و مور یہی ہے جو آنحضرتؐ کے دور مبارک میں میں تھے، نہ قرآن وحدیث میں نہ ان صاحبانِ کمال میں۔ لیکن بعد کے مسلمانوں نے غیر اہلینِ رب کے ہوئے ہیں، اور تمام علماء و مسلمانوں کی حالت بلکہ نہایت و اہمیت پر منتقل ہے۔ مثلاً دینی کتب میں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا، مدرسے بنانا میں بہت دور دور امتیاز رہتا۔ انجمنیں بنانا، دفاتر کھولنا، وغیرہ ذلک !

یہ اشتقاقی حقیقت دین اور مقامِ اہلبیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ایسا دستور کوئی پرہیز نہیں مسئلہ جس میں نام ممکن چیزیات بیان کر دی گئی ہوں، دستور تو رسول و اہلبیت سے بحث کرتا ہے اور مطلوب و غیر مطلوب افعال و عقائد کی مشروع بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور ان مقاصد کو پورا کر لیں جن کا دستور مطالبہ ہے۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ ہر دور کے وسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعہ مقصد اشاعت کو پورا کئے جائیں۔ ہم میں تہاوت و ایک اہل بیت، اگر ریڈیو یا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے نہ بھی کوئی حرجی واقعہ نہ ہوگی۔ کیونکہ ان وسائل و اسباب و حیثیت نہ رب ربانی کی ہر نہ بھانسنے اور یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصد نیک کے حصول کی خاطر ہے۔ جس کی پاکیزگی و عروجی قرآن و حدیث نے صریحاً بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتہ دو مہروں تک پہنچاؤ، وہ میری بات ہے۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ لوگوں کو حدیث سنائے اونٹ پر بیٹھ کر جائے یا ریل پر۔ فرشتہ پر بیٹھ کر سنائے یا تخت پر۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور بدعت نہ کہندے گا۔

ان ہتھیری مہور کے بعد اسے سمجھنے کہ بدعت تو جیہ کی سند کیسے ہے۔ بہت پیہ پی و بائیں ہے کہ قانون بنانا ہے کس و کس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اہل ملک کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگاتے ہیں۔ یا غیہ ہیری نظاموں میں تنہا بادشاہ یا بادشاہ اور وزیر وغیرہ قانون بناتے، دینا، فہد کرتے ہیں۔ ملک بھر میں ہرگز کوئی اس کا بجا نہ نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون بنے۔

دین کے پاس میں جب پہنچے یہاں لیا کہ اللہ کا ایک ممکن دستور ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور مختار و مقرر ہوئے کے باعث اللہ ہی اس کا مستحق بھی ہے کہ دستور بنائے اور حدود مقرر کرے تو یہ بات آپ سے آپ ملے ہو جلتی ہے کہ اللہ کے پاس کسی کو قانون کی ایک بھی نئی دفعہ تراشے کا اختیار نہیں ہے اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں خدائی قوت و اقتدار کا شریک سمجھے گا۔ اسی کا نام شرک ہے !

دوسرے پہلو سے یہ شرک کفر تک پہنچتا ہے اور وہ توں کہ دین میں دوسری طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اس کی رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جو اس سے دور ہونے اور اس کا قہر و عتاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و بصیرت تھی نہیں کہ وہ ہزار پردے میں نہاں ذوالجلال والا کرام کی مرفیات کو پاسکتا۔ وہ مرکز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن، علم و قدرت اور کن طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال پر عتاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے جسے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صادق کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر دیے گئے جن سے اللہ خوش یا ناراض ہو کر۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں کسر کا کیا امکان۔ تب کوئی شخص اگر بالکل نیا کام نکالے۔ جس کے لئے دین میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثواب آخرت حاصل ہوگا تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے جس میں حصول تقرب کا یہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نیز وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ لہذا خود اللہ کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ جیسا تو اس نے میرے اس نو ایجاد طریقہ کو بیان نہیں کیا وہ اس کا بھی مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسوں بھی حصول تقرب اور وصول ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکتا جسے میں نے پایا ہے، و نعوذ باللہ من ذالک !

حق یہ ہے کہ اعمال خیر سے ثواب کا حاصل ہونا کون حسابی یا سائنسی فارمولہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ڈو اور ڈولز ماچاڑ ہوں گے یا جس طرح پانی آبیج پا کر لازماً بھاپ بن جائے گا اسی طرح انسان عمل خیر کر کے لازماً ثواب حاصل کرے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد اور مصاب و اتقیا کا قول و عمل اس کا گواہ ہے کہ اعمال خیر تو صرف تعمیل حکم الہی کے درجہ میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُن کی حیثیت اُن العاف کے شکر ہے کی سی ہے جو اللہ جل شانہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن خدائی نعمات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اعمال خیر پر فرمایا ہے وہ انسان کو بھی ملیں گے جب اس کے اعمال خیر اللہ کے یہاں معتبر ہوں۔ ہو جائیں۔ نہ مقبول ہوں تو ہزار سال کی عبادتیں بھی بے کار اور فضول ہیں !

اب غور یہ کرنا چاہیے کہ کون سا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے امید ہو سکتی ہے کہ اللہ ہائے اعمال معتبر فرمائے گا۔ وہ جو بیسی ملے گا کہ خود کو سراپا بندہ حکم بنا لینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو منہ پٹی سے پکڑنا اور اس کے فرامین کو بغیر کیش کے توڑا اور عملاً تسلیم کر لینا مقبویت کی امید دلا سکتا ہے۔ اپنا کوئی نیا طرز عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکالے کا باعث ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غلو فی الدین خواہ وہ دین میں افراد کے ذریعہ ہو یا تقریب کے ذریعہ بے حد تاپ سنجیدہ قرار دیا گیا ہے !

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ كَلَّا تَقُولُ فِي دِينِكُمْ — اے کتاب والو! اپنے دین میں غلو مت کرو۔

رسول اللہ نے تین بار فرمایا۔

هَلَكَ الْمُتَنَطِعُونَ — حد سے بڑھنے اور غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔

ایک اور موقع پر فرمایا۔

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ — خبردار! غلو سے بچے رہنا۔ تم سے پہلے بہت لوگ غلو سے بہہ ہو گئے۔

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصولِ ثواب کے نئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں نہ اللہ اور رسول نے بتایا نہ اصحاب نے اختیار کیا۔ یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسول نے اعمال و اعتقادات کی جو حدیں، در صورتیں متعین کر دی ہیں ان میں ادنیٰ خواہ خواہ نہ بیکبیاں اور ٹپکتے نکالے رہا جن احکام، اشیاء اور ہند گانہ کی مرتبہ کے جوہر اتب، جو اقتدار، جو درجات متعین فرمائے ہیں ان میں اضافے کرتا چلا جائے، دونوں ہی صورتیں بربادی و خسران کی ہیں!

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے حامل ہیں جو میرے سابقہ ور آنے والے بیان کی روشنی میں بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکتہ اور ناراض نہ ہوں بلکہ انصاف کے ساتھ یہ غور فرمائیں کہ دین نہ میری جائداد ہے نہ آپ کی۔ دین میں کسی اضافے یا کمی کا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو۔ یہ بھول جلیسے کہ میں اس ديو بند کا رہنے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم، رائجہ کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز نہ کر دیجئے کہ وہ اپنی یا اہل حدیث یا غیر مستند وغیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی میں جو احکام و اصول ملتے ہیں وہی ایک مسلمان کے لئے واجب القبول ہیں اور جو طریقہ درستی میں رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت کے خلاف ہوں، سبھی حد تک ترک و احتراز کے لائق ہیں۔ محض یہ بات کہ بعض طریقہ نہ صرف عوام بلکہ بعض خواص میں بھی رائج و مقبول ہو گئے ہیں اور ان کی ابتداء کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے نیک عمل لوگ شامل ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی دینی اصول اس سے بڑھتا نہ ہو۔ میں صریحاً کہتا ہوں کہ جو پر نہیں بلکہ خالص اہم و تقویٰ کے طور پر بعض خلافِ دین امور کا ذکر کروں گا۔ جنہیں کچھ مسلمانوں نے جزو دین بنا لیا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدے پر اڑے رہنا میری دنیا و آخرت کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں بلکہ اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان مند کرنے والے ہی کو ہوگا۔ میں تو بڑے ادب اور عجز کے ساتھ اس اللہ کی آیات اور اس صادق و مصدوق سرور کو نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنہیں آپ واجب القبول تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خالی الذہن ہو کر خلوص، ایمان داری اور ہمدردی باری کے ساتھ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جن اعمال و بدعتیں آپ دہ و شیدا ہیں، ان میں کسی طرح کا سقم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ ہنائے، لہی کی بجائے عتاب لہی کے تو سرور نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی یقین فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بلکہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُرْسَلِ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَلَائِكَةُ كُلِّ مَلَائِكَةٍ فِي الْمَنَارِ

تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا پس ایسی حالت میں تمہیں چاہیئے کہ میری سنت اور

میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کا سہارا لو اور اُسے دانتوں سے پکڑ لو اور خبردار

نہیں لگا مور سے پنا کیونکہ ہر بدعت گری ہے اور ہر گراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

یہ ان کے دور میں اختلافات کا کچھ شمار رہ گیا ہے یا کیا ٹھیک یہی دور نہیں جب حضور کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے ہے

حسی ایہ کا نظر عمل

یہ بات ایک موٹی سی مثل کا دینی بھج سکتا ہے کہ جن بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ ایسی نہیں ہوں گی جن پر حکام ظاہری کے محاذ سے ہر شخص ممنوع و منکر نہ ہو گا بلکہ ان کے ممنوع و منکر کی توضیح تو اللہ اور اس کے رسول نے متعدد مقامات پر کر دی۔ مگر بدعت سے مراد وہی امور ہو سکتے ہیں جو بظاہر باطن میں شر و شبہت دینی امور معلوم ہوں لیکن دین میں ان کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی امور انسان داخل دین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور یہی امور کے دامن تو اب کی غلط توقع و اہستہ کی جو سستی ہے پچ نچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ یہ امور ایسی حقیقت پر مبنی ہیں کہ حق اور کرہ کے لیے ملاحظہ ہوں۔

نیز یہ وہی ہے جو امام کے واسطے باطن میں نظر کر کے کچھ دیر بیٹھا امر معروف ہے۔ رسول اللہ سے بروایت صحیحہ اس کی حدیث مروی ہے کہ اب بن مسعود جیسے صحابی جلیل ہو چکے۔ فرماتے ہیں:-

... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...

نہیں سے کوئی شکیستہاں کو اپنی بات میں حصہ نہ بنائے یا اس طور کہ وہ حدیث و احادیث میں سے کسی حدیث کو لے کر کہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

اس کے بعد اس حدیث کی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...

اس کے بعد اس حدیث کی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...

اس کے بعد اس حدیث کی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...

اس کے بعد اس حدیث کی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...

اس کے بعد اس حدیث کی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

... عن احمد بن حنبل...
 ... عن احمد بن حنبل...

عوام کے نزدیک تقرب الی اللہ ورتوب کا ذریعہ ٹھہرتا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اثبات بھی ممکن نہ ملا ہو تو عقاب و مسدود خواتین کے واسطے کی نیت سے ضروری قرار دینے کی نہ ہو۔

یہی بن مسعودؓ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھ کر دور و عبادت کے لئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہونے میں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے لوگو! کیا تم رسول اللہ کے اسی سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ یا گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہو! دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ — نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رپڑیا، غورہ، مقام ہے۔ ذکر الہی جیسا سنت میں فعل یکن ابن مسعودؓ جیسا عظیم الشان صحابی اس پر غصہ ہے۔ صرف اس سے کہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی صفات تر بن بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقے ابتداء میں نہایت خلوص و تہمت سے نکلے جاتے ہیں۔ وہی کچھ عرصہ بعد ایک سے کہا بن جاتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے تو من بندوں کو بنی لیست اور اللہ کے فراموش سے دور سے جاننے کے لئے کیسے کیسے فریب استعمال کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے بارے میں حالت یہ کہ یہ دین و دنیا کی چمک دھمک پر مائل ہوئے ہوں ان سے نہیں بچ سکتے۔ لہذا دین ہی کی نوعیت دور گزشتہ میں بنتا ہے۔ وہ ہر رنگ زمین بچھتا ہے۔ و بہت کہ اللہ کے بندے اس کے کب سے پہنچ پاتے ہیں۔ بن مسعودؓ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ ذکر اللہ کے لئے ایسی اجتماعی شکلیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ نے نہیں دی! ترمذی میں حضرت تائیف سے روایت ہے کہ:-

عن رَجَاءَ عَنِ ابْنِ جُنُبٍ عَنْ عَبْدِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ

ابن عمر انا اقول الحمد لله والسلمه على رسول الله وليس هكذا، فاستأمر رسول الله

صلى الله عليه وسلم سألنا ان نقول الحمد لله على كل حال، وشكوة

ایک شخص عبد اللہ بن عمر کے پیروں کھڑے ہونے چھینٹا اور کہنے لگا، الحمد لله، السلام

سعد لله۔ ابن عمر نے فرمایا یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس طرح

نہیں سکھایا ہے بلکہ یوں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

اندازہ کیجئے۔ والسلام علی رسول اللہ جیسا پاکیزہ جملہ لیکن ابن عمر نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینٹ

کے بعد صرف "الحمد لله" کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ہے اور کسی پر اکتفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس

تقاضی کو آپ نے رسول اللہ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات ان کی نظر میں بھی کہ جس جگہ رسول اللہ نے لفظ "بنی" استعمال

فرمایا تو وہاں کسی کو "رسول" کہنے کا بھی اختیار نہیں!

ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے "هذا حديث غریب" لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ

جب ایسا لکھتے ہیں تو بقول شیخ محدث دہلوی تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا طعن ہے۔ اس کا جواب یہ

ہے کہ یہ الفاظ فی تحقیق صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں بلکہ خود ترمذی کے ہیں۔ اور ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ ترمذی

ان الفاظ کو صاحب مشکوٰۃ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ بار بار صحیح حدیث کے بارے میں بھی وہ فنی نقطہ نظر سے ایسا

کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رُحاة میں ایک راوی زیادہ بن ربیع مفسر میں، لہذا

اصطلاحاً اس پر غرابت کا اطلاق ہوا۔ ورنہ یہ راوی ہر لحاظ سے معتبر اور بخاری کے مواد میں سے ہے اور حدیث صحیح ہے۔
حضرت عمرؓ کا یہ عمل کسے معلوم نہیں کہ آپ نے اس درخت کو کٹا ڈالا تھا جس کیچے رسول اللہؐ نے بیعت لی تھی اور جس کی زیارت کرنے لوگ آئے لگتے تھے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت و شرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت عمرؓ کی ذات سے کہ سفر حج سے واپس ہوئے جب راہ میں ایک ایسی مسجد پڑی جس میں رسول اللہؐ نے نماز ادا فرمائی تھی تو لوگ اس کی طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ۔۔۔ "مے لوگو! اہل کتاب پر ہنی باتوں کی وجہ سے برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔"

اللہ کبر! نگاہ عمر کتنی دور دیکھ رہی تھی۔۔۔! آپ آج اپنی آنکھوں سے بصیرت عمر کا نظارہ فرماہیں۔ مہی تو بڑی چیز ہے۔ بنی کی خاک پا جیسے بزرگوں کی قبروں اور درگاہوں کا حال دیکھئے۔ جہاں ہی نہیں پڑھے لکھے بھی آپ کو میں گے کہ خاک کے ٹودوں پر سربیز خیمے ہوئے ہیں۔ جس فرقہ مقدس کے کبھی فرشتوں نے سجدہ گزرا تھا وہی فرقہ تقاس مٹی کے ڈھیروں کے آگے چھٹکا رہا ہے۔ صحابہ جیسے عظیم مومن و مسند اور رسول اللہؐ کی محبت و عقیدت،۔۔۔ یکن پھر بھی حضرت عمرؓ نے ایک تہہ نشین خمرے اور تخت کو اس فعل حسن کی گریزوں میں دیکھ لیا۔ وہ حنا روق تھے۔ فاروق حق و باطل۔۔۔ بنی کے لئے زبان صاف و مسدوق لئے کہ تقد کہ عروہ۔۔۔ یہی بنی لکات عمرؓ (اگر میرے بعد کوئی نہ ہو سکتا تو عمرؓ بتا) و رضی اللہ عنہ!
بدعت اور عبادت لدین جلیں۔ عہد صحابہ کو کت گریز تھا، اس کے لئے، درمیدوں آثار پیش کئے جا سکتے ہیں۔ یکن مجھے چونکہ ابھی بہت کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس لئے اتنے ہی پرکتھا کر کے آگے چتا ہوں۔

قبر پرستی قرآن ہمت کے صریح حکام کے بالکل برعکس رواج پا جانے والی بدعات میں غالباً سب سے بدترین لیکن سب سے زیادہ پرمشہور ہے۔ [۱] یہ بدعت قبر پرستی ہے جو ہ فی مقبول ہو چکی ہے اور جس کی بہت سی صورتیں شک ہی میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان کے لئے ایک ایک ایسی بنی آتی جس سے معلوم ہو سکتا کہ مراد قبر پرستی قرآن یا حدیث کے کس حکم سے ہے۔ تخت و تاج کی نی ہے۔ نہیں تو غور و فکر اور مطالعہ کے بغیر یہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی نام تر شارت جس جہل و نادانی، نفس پرستی و مذہبی تعصب، کٹر ہونی، آپ کے غور و فکر کے لئے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔۔۔
نمبر اول بریدی میں ہے۔۔۔

قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبروں ولا تصوموا الیہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔ قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف رخ کر کے نہ نہ پڑھو۔

گزشتہ کورس سے یہ غلط فہمی ہو کر یہاں تو قبر پر پڑھنے کے بیٹھے کو منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں تو قبر پر پڑھنے کے حکم کو اس معنی میں دینا گویا رسول اللہؐ پر یہ الزام رکھنا ہے کہ آپؐ ہمیشہ باقبر ہی فرمایا کرتے تھے۔ (غور! با شہ) ظاہر ہے کہ منع اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو زیر عمل آتی ہو۔ زیر عمل یہی چیز آتی رہی ہے کہ ایک قبر پر نہ پاس بیٹھتے اور نہ بیٹھنے کو متبرک سمجھتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ درگاہ بنی ہیں اور وہاں بنیاد مندوں کے مختلف پیرے اختیار کئے گئے ہیں۔ اسی سے حضرات نے منع فرمایا ہے!

جب یہ بات ہے کہ لوگ حضرت یوسفؑ کے جانے کی دلیل سے قبروں کو اور غیر اللہ کو سجدہ

کرنے کی دلیل دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے مسجد کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمادیا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سجدہ کرنے کا ایہام ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چونکہ قبلہ رخ ہو کر پڑھی چلی ہے، اس لئے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکیم رسول بلاشبہ اسی صورت میں ہے جبکہ قبر قبلہ کی طرف واقع ہو رہی ہو۔ ورنہ کون دیکھتا مسلمان ہر گاہ جو قبلہ کے سوا کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔

مسلم اور ترمذی میں ہے۔

قال علی رضی اللہ عنہ الا البعث علی ما البعثی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم ان لا قدح
تمثالا الا طستہ ولا قبراً مشرفاً الا سؤیتہ۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ نہ کسی مجسمہ کو
مٹے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑو۔

یہ میں نہیں کہہ رہا امام، لائق خلیفہ چہارم رسول اللہ کے داماد حضرت علیؑ فرما رہے ہیں۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفق بطرح خمیعة علی وجهہ و اذا انتم
کشفھا عن وجہہ، فقال وهو کذا الک۔ لعنة اللہ علی الیہود والنصارى
اتخذوا قبور نبیائہم مساجد۔ یحذروا ما صنعوا ولولا ذالک، لبرزت ہرہ
غیر انہ تھشی ان یتخذ مسجداً۔

جب جاکنی کا عام رسول اللہ پر جاری ہوا تو آپؐ نے چہرے پر پاد رکھینچ لی۔ جب سانس کھینچنا پکار
ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں فرمایا: یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انسانی قبروں
کو عبادت گاہ بنالیا۔ ایسا کہہ کر آپؐ امت کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈرا رہے تھے۔ یہ بات
ذہرتی تو خود رسول اللہ کی قبر شریف بھی کھلی رکھی جاتی۔ لیکن اسی خوف سے کہ اسے عبادت گاہ
بنالیا جائے گا، بند رکھا گیا!

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہ کو کتنی نفرت و کراہت تھی۔ بہت ہی کم آپؐ کسی کے لئے لعنت اللہ بھارنے
تھے۔ لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر حضورؐ عالم جاکنی میں کس دلسوزی سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر نبیوں کی قبروں کا جب یہ معاملہ ہوتا
ان لوگوں پر کس تندہمت سے برے گی جو انبیاء سے بہت کم درجہ بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہوئے ہیں!
ذرا ملاحظہ کیجئے۔ غیر انبیاء کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسول میں ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ
ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبش کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہ کے حضور کیا جس میں ہر سنے نصیب ویرد کھتی تھیں۔ اس
پر حضورؐ نے فرمایا:-

ان اولئک اذا کان فیہم الرجاء، لیسالحن فیما بنوا علی قبور مسجداً وموروا
فیہ تیک القبور اولئک شہدان الخوف عند اللہ یومہ القیمہ۔

ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے

ظاہر ہے کہ مسجد سے مراد یہی ہے کہ جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نام کی خاص عمارت ہی میں عبادت ہو سکے۔ مگر جنگل، ریگستان، ہر جگہ نماز و ہر عبادت، وہ ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا:-
لا تَجْعَلُوا قُبُورِيَ عِبَادًا - میری قبر کو سید گاہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی بتوں مثلاً دُؤ، سواع، یغوث، یعوق درنسر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عبد البر رضی اللہ عنہ کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم نوٹ کے نیک و نیک جنہیں بعد میں بت بن کر پڑھا گیا مشہور بتات کے بارے میں بتی جزی نے بجا بہ جیسے جلیل، معتدعہ و فقیہہ کی روایت بیان کی ہے کہ یہ ایک شغرت جو لوگوں کو ستو لگیوں کر پھل پاتا ہے، گو، پچھے ہی سے اہل لغویں نیک لوگوں کو ان کی موت کے بعد پڑنے کی پوری چلی رہی ہے۔ وہ یہی بخاری کی کتبہ ستونوں میں پائی جانے والی حوت توت، نہ ہو سکی کہ بافت اعدہ بہت تراش لیتے۔ لیکن بزرگوں کی قبروں بعض حالتوں میں بعض قبروں تک کے ساتھ معاملہ پستش اور بندگی ہی کا ہے!!

تیمروں پر میلے اور غرر

ایک طرف تو اس حدیث کو دیکھئے جس میں جس مسجد میں کسی بھی مسجد بنا دیا وہ اس کی امانت ہوتی ہے۔

مفسر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب تو یقیناً نہیں ہے کہ ہر طرف سے سفر کر کے مسجد بنائے۔

نے منع فرمادیا۔ بلکہ بالفقہ علماء میں کہ مطلب ہے کہ تقرب اللہ و ثواب کی عیت سے صرف چند مسجدیں مساجد بنائیں جن میں سے

آٹھ نماز ہے۔ مسجد، نقی، مسجد حرم، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقاب الی شذک منت سے بنا جائے۔

اوسہی طرف وہ قول رسول اللہ دیکھئے، جسے بھی نقل کرنا چاہے۔ یعنی یہ میری قبر کے عہد ہے۔ یہ

”عید“ کے معنی میں بار بار لوٹ کر آنا۔ ہر جگہ عید ہے جہاں لوگ بار بار پست ہیں۔۔۔ عید مانہ دو وقت عید ست حل میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ مجمع عید ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ عید باتیں عید گوئی میں کہ عید ہے۔ وقت عید در عید واقعتاً سنے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قبرستانوں کو عید نہیں منایا۔ وہاں کئے گئے عید من من جمع ہونا۔ نامبار حجاز نہیں سمجھا۔ صحابہ میں سے بعض بغیر تعیین وقت اور غیر پابندی کئے جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر صرف مسہم کہتے۔ کہ اللہ سلامہ اللہ رسول اللہ نے دیات اور جن صحابہ بہت دور ہی سے مسہم کہہ لیتے!

یہ تو کتنا تعظیمِ رسول اور تعلیمِ صبیحہ کا حال۔ ہمارے زمانہ کے غرضوں و مسائل کا سالانہ ایجنڈا یہ ہے کہ
کثیر مسلمان کس ذوق و شوق سے سال بسال قبروں کے ملبوس ہوں جلنے میں درالقاء آخر فائز و ساریت میں نہ ہوئے ہیں
قبروں پر دعا | قبروں پر جا کر ابنِ قبر سے کچھ مانگنا تو کھلا شرک ہے ہی لیکن قبروں پر جا کر روضہ سنت شہ سے مانگنا تو
غیبت و خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ قبروں کے پاس دعا
مانگنا نسبتاً بہتر اور وجہِ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف مُردوں کے لئے دعا ہے یا بعدن ایسے الفاظ ہیں جو
عزت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون
نسأل من أهلكم العافية (رسم)

سلام پہنچے ان بستیوں کے مومن اور مسلم بننے والوں کو۔ ہم انشاء اللہ تم سے مل جانے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں۔

السلام علیکم دار قوم مومنین، انتم لنا کرام و نحن بکم لاحقون۔ اہم لا تحرمنا اجرکم
ولا تقربنا بعدکم۔ (ابن باد)

اے مومنو! تم پر سلامتی ہو۔ نہ ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے پیچھے آسکے۔ اے میں۔ خدایا ہمیں ان کے
ثواب سے محروم نہ کر اور ہمیں ان کے بعد فتنہ میں نہ ڈال!

ان دعائوں میں مقصد، صلی مرحومین کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے خیر و صلاح کی طلب ضمناً ہے۔ ہمارے زمانہ میں مرحومین کے لئے
دعا کا طریقہ تو ختم ہوا اور اٹلی گنگا جی کہ بزرگوں کی قبروں پر جلتے ہیں، درجن کے لئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے کہ ان کی بخات و معرفت
پر ہم ایمان لے چکے ہیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کی برکت و فیضیت سے دعا پر اثر ہو جائے گی۔ ایسا سمجھنا
غلط اور خلاف شرع ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت میں اس کے لئے کوئی تعلیم نہیں۔ معلوم نہیں کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب کبھی مجھ پر کوئی غصہ، ان پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آکر دعا کرتا ہوں۔ اور سختی دور
پڑ جاتی ہے۔ یہ محض بھوٹی روایت ہے جو نہ تو روایت کے مسئلہ اصول و صریح اترتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام
شافعیؒ تو اپنی قبروں میں قبروں کی تعظیم و تکریم مکروہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز، دین و عراق و شام، مدینہ و عینہ میں کتنے ہی صحابہ
و تابعین کے قبور کی تعظیم و تکریم کی قدر کی صرف رجوع نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحابہ تو عاہر ہے امام ابو حنیفہ سے ہر جہاں فضل و برتری
تھی۔ حق یہ ہے کہ امام شافعیؒ جب بخدا و میں تشریف لے گئے تو نہ وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص
ہے۔ دو درجہ درجہ ہے۔

بعض لوگ مشہور بزرگ معزز کرچی کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ رشتہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قبر دعا کے لئے نزیق اور
بجربہ سے درجہ معزز کرچی سے ہے جیسے کوہ و صیحت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آکر دعا کیا کرے۔ نیز بعض نیک لوگوں کے ہاں
میں بیان ملتا ہے کہ وہ سلمیٰ اور انبیاء کی قبروں پر آکر دعا کر دے یا میر کیا کرتے تھے۔ اور دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ نیز بعض نصیہوں
سے شہرہ تراک خونی کا جو ایک ہے۔ یہ بعض لوگوں نے اپنے تجویز بیان کئے کہ فلاں شیخ کے مزار پر ہم نے دعا کی، اور مقبول ہوئی
یا بعض ملکہ و زہدین قبروں پر دعا مانگ کر تے اور ٹھکے دیکھے گئے۔ ہذا یہ لوگ جاہل اور تارک شریعت نہیں ہو سکتے۔!

اس کی فحشیت نہ تادون و نہ پیت سے، و تیغت ہا نتیجہ ہے۔ جس تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی
فیصلہ میں حور۔ وہاں نہیں رہتا کہ وہ کس سے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے کونے میں بھی مقبول ہوتی ہے اور قبر رگول تک پر
قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں کافروں اور مشرکوں و سخت گمراہوں کی بھی قبروں پر دعا ہوتی ہے اور کثرت بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے
اندوں میں کی وجہ سے یا سلاں گر جاتی ہکت سے دعا مقبول ہوئی۔ ہندوؤں میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر یا فلاں
سکھان یا فلاں ٹھکان پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا فرد اور مسلمانوں سب کی قبول و رد کرتا
ہے۔ وہ بے حد یمن ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے فوری قبولیت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مقبولیت
اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہی، شہداء نے دعا کی قبولیت کا رکھنا تھا اور اس وقت کسی
بھی جگہ دعا مانگ لی جب قبول ہوتی۔

بعض بزرگوں کا قول۔ تو اول تو اس قول کی روایتیں ہی مستند نہیں ہیں۔ دوسرے کسی شخص کا بزرگ ہونا اس بات کے لئے
دلیلی نہیں ہے کہ اس کا ہر جہاں درست ہی مان لیا جائے۔ اگر وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے

اجتہاد پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک درجہ میں اجتہاد کا ثواب ہی ملا۔ لیکن جو لوگ محض تقلید میں سے اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ کیونکہ تقلید کے لئے یہ مسئلہ جتنا ہی نہیں بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے! قول کے بعد فعل کا نہر ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ کسی بزرگ کا خصوصاً فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر قدر میں قیروں کی تعظیم اور اس پر دعا کی مخالفت کرنے والے بہت علماء رہے ہیں۔ لہذا اگر کچھ علماء و صلیہ تعظیم و دعا کو درست ہی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا کھلا حکم ہے کہ:-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -
جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کا قبول کیا جانا الگ بات ہے اور فعل ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر جنت یا دوزخ کے سلسلے میں گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس قبولیت کے باوجود اس کے یہ کافرانہ اعمال مستحق سزا نہ ہوں گے۔ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اس طرح قبر پر جا کر اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ مستحیل ہو جاتی ہے تو غلط، غفلت ادبی اور ممنوع طرز عمل، اختیار کرنے کا عذاب تو ہر حال ملے گا۔

پھر بعض دعاؤں کا قبول ہونا بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص ثعلب نے آنحضرت سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ آنحضرت نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کر تجھے نقصان رہیگا۔ لیکن اس نے صند کی اونٹ پٹ لئے دعا فرمادی جو مستحیل ہوئی۔ مگر یہی چیز اس کے لئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملا تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا مستحیل ہوتی ہے تو بعض لوگوں میں یہی اور اس باپ کے لئے ہزاروں پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ وعلیٰ ہذا۔

زیارت قبور | قبروں کی زیارت کا بیشک حضور نے اذن دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو موت کو یاد رکھنا ظاہر ہے کہ بچائے خود مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو چھ اعمال کی طرف راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا، اور دنیا کی زندگی میں نحو نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:-

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرمادیا گیا۔ مگر میں نے قبر کی زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“

دوسری روایت مسلم ہی میں ہے کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کہ جو اصحاب ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت طلب کی تو انکار فرمادیا۔ لیکن قبر پر آنے کی اجازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

حضور کے عزیمت پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبر پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے امر عبادت حکم پر کو فراموش کر دیا اور محض مٹا جین کی قبروں پر تقرب ان اللہ اور برکت و سعادت کے لئے میل لگاتے لگے۔ اور موت کی عبرت انگیز برائی و خوشی کو الگ رنگ، شور و شر و فسق و فجور میں بدل دیا۔ تو یا حشرنا! زیادہ سے زیادہ یہ کورہ فعلی رسول سے یہ نظریہ خد کیا جا سکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے تو اس میں بھی کچھ عزائم نہیں لیکن

یہ محض بھی چیز بن جانی چاہیے۔ نہ اسے اجتماعی شکلیں دینا درست ہے!

رنگِ قوالی | "سماع" کے نام سے جو خرافات و منہیات رواج پانگنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعالٰیٰ صفاً اور قیاس صحیح سے تو ان کے جوہر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ بس جن بعد کے صلحا کے عمل کو بنیاد بنا کر لوگوں نے بدعت بنائی، جتنا دیکھا اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ صریح کلمات و منکرات کا رنگاب کیا جانے لگا۔ قول تو پچھلے بعض بزرگوں نے جو "سماع" اختیار کیا یہ ان کا ذاتی فعل تھا جو ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے بہت سخت شرائط اس کے لئے رکھیں، جن کی تفصیل ان کے قول و عمل میں ملتی ہے۔ آج یہ شرائط قطعاً نظر انداز کر دی گئیں۔ اور محض لغویت و منکرات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کن صحیح عقل سلیمان ہو سکتا ہے جو خود اس کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عرسوں، قوالیوں اور ناچ گانوں کی ہمت و تقدس کا وہم بھی کر سکے!

بدعت کی کسوٹی | میرا ارادہ تھا کہ مروجہ بدعت میں جو زیادہ مشہور و مقبول ہیں ان میں سے ایک ایک پر مفصل گفت کر دوں گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ فاضل مہرزدان کے اصرار کے باوجود میں مدیم الفرضی کے باعث مناسب وقت پر مضمون شروع نہ کر سکے۔ اور غائبان وقت کیا جب ان کا یہ خط آیا کہ مضمون فدا بھیجیو۔ دوسرے میرا قلم اس چیز نے روکا کہ یہ صرف مضمون ہے، کتاب نہیں۔ فائز میں آخر آدمیوں کے بھی تو مضامین آنے میں۔ اگر میں نے الگ الگ بابوں کو لیا تو پوری کتاب بن جائیگی۔ صرف قیروں ہی کے معاملہ پر آپ دیکھتے تھے صفحے صرف ہو گئے۔ حالانکہ اس میں میں نے سب گوشے اور بیسٹ مطالب بیان نہیں کئے۔ پھر بدعتیں اتنی کثرت میں کہ سب کو ایک ہی مضمون میں جمع کرنا اور ہر ایک کی خرابی الگ الگ بیان کرنا دھڑکا رہتا ہے۔ لہذا اجماعاً بیان کرنے کے ضمن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روک ٹھانی میں ایسی کسوٹی آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی جی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت ہے یا امر جائز۔ مردود ہے یا مقبول۔ وما للہ التوفیق!

فخت میں فقط بدعت | کے معنی ہر اس کام کے ہیں جو نیا نیا کیا گیا ہو۔ اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ مراد صرف وہ نئے کام ہیں جنہیں دین کا جزو بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ معاند یا احمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدلی جو بھی کام کرتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشاء مردود ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت و مسرت ہے یا آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دھمکی نہیں۔ بس وہ تو اتنا کہتی ہے کہ حلال و حرام کی جو حدیں اللہ و رسول نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ ٹوٹیں اور آپ ان حدود میں رہتے ہوئے جس طرح چاہیں زیادہ دنیاوی اور راحت و عزت حاصل کریں۔ مثلاً آپ نے بل کا سفر کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ریل نہیں تھی۔ لہذا از روئے لغت ریل کا سفر بدعت ہوا۔ مگر اس کا مقصد خاں دُعاوی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے کسی لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ بل نازل رہا۔ امت دُعاوی قائم نہ ٹھاؤ۔ بلکہ اس کے برعکس ابن کفر کی مصنوعات کا استعمال خود فعل رسول ثابت ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور میں جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعتبار دور مبادی کے بدعت ہوں۔ ان پر شریعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ ان اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹتا ہو تو بے شک شریعت ان بدعت میں موقوف ہو جاتی ہے۔ مثلاً بینک کا کاروبار ہے۔ آنحضرت کے دور میں یہ کاروبار اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا۔ اور آج یہ دنیاوی مصلحت کے لئے رائج کر لیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کے لئے جو احکام بیان کئے ہیں کاروبار کے ان کو تھما دیا۔

اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیادی نہ ہو بلکہ اخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں اور صحابہ و ائمہ نے اسے قرآن و سنت کے کسی نسخہ یا جملہ سے لے کر کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے۔ تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اور سبب رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے لئے عملاً اس کام کو کر سیتے ہیں کوئی رکاوٹ حائل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اس دور میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کے لئے آج جو کام کیا جا رہا ہے، اس زمانہ میں بھی کر سکتا تھا تو یقیناً کیا جائے گا کہ یہ کام بدعت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بدعت پسندوں کے اس طرز عمل کو بیچتے کہ وہ کسی ایک یا چند نازکوں کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہ کرے اسے دہلی و غیرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ عمل دنیادی مقاصد کے لئے ہے یا دینی مقاصد کے لئے۔ ظاہر ہے کہ دنیادی فائدہ تو اس میں ذرہ برابر نہیں۔ یہ لوگ تو اب اور برکت ہی کے مقصد سے یہ فعل کرتے ہیں۔ جو اخروی فائدہ میں داخل ہے اور تقرب الی اللہ کے سوا اس کا کوئی نفع متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مقصد تو دوسرا مبارک میں نہ صرف موجود تھا۔ بلکہ اسی مقصد اور سبب کیلئے آنحضرت مبعوث ہوئے تھے اور یہی دین کا مقصد و حاصل ہے۔ علاوہ ازیں کوئی مانع بھی ایسا موجود نہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کر کے لئے حضور اور آپ کے اصحاب بعد نماز فاتحہ اور سورہ، اخلاص کی پابندی نہ کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قول و فعل سے نہ تو حضور نے اس کی تعلیم دی نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لہذا لا ینبایہ بدعت ہے اور اس کو افضل و مقدس سمجھنے والا یہ دعویٰ کراہ ہے کہ اللہ کے تقرب اور حصول ثواب کے لئے جن ذرائع سے میں واقف ہوں ان کا علم رسول اللہ کو بھی نہ تھا۔ لہذا باللہ اللہ وہ کہئے رسول اللہ تو جمعہ کو متعین کر کے روزہ رکھنے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں یوم جمعہ کے لئے ایسے فضائل متصور کرنے جائیں گے جو اس میں نہیں ہیں اور مدعیان اسلام نئی عبادتیں گھڑ کے ان پر خود چمتے اور لوگوں کو جاتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی جو تعریفیں رسول اللہ سے منقول ہیں ان کا اقتضا صرف یہ ہے کہ مسلمان وقت فوقتاً انھیں پڑھتا ہے اور دوسروں کو بتائے کہ ان سورتوں کو پڑھا کریں مگر کسی وقت کے ساتھ انھیں خاص اور پابند کر دینا ایسا بدعت شمار ہوگا۔ کیونکہ جن مواقع پر ان کی پابندی اور دوام مستعمل نہیں ان مواقع پر پابندی کرا نا گویا اسنادی و درخصت کا وہ حق سلب کر رہے ہیں اللہ و رسول نے مومنین کو دیا ہے۔ اس حق کو سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے!

دوسری مثال مولود کی ہے جو یوم پیدائش پر سال بہ سال منہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند حضرات علماء کو جذباتی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ ذکر رسول کو ہی منع کرنے لگے۔ حالانکہ ذکر رسول سے تو منع کا فرہی کر سکتے ہیں۔ ذکر رسول اپنی جگہ مستحب۔ لیکن یہ یوم پیدائش پابندی سے منانے کا طریقہ اور منکرات و مکروہات سے آلودہ نالشی محفلیں منع کرنے کا رواج کسی طرح شریعت کی میسران میں پورا نہیں اترتا۔ بزرگوں کا یوم ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہو تا تو ضرور آنحضرت انبیائے سابق کا یوم پیدائش منایا کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناتے!

حدیث ہے :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد یهود
 صیاماً یوم عاشوراء فقال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الیوم الذی تصومونہ فقالوا
 هذا یوم عظیم ربی اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرًا ففتح نصورہ
 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففحق الحق بھوسی منکم فصامہ وراہ الناس بصیامہ -
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء
 کو روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ غفلت و ادا دہ ہے
 اس میں اللہ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو طوق کیا تھا۔ پس موسیٰ نے بطور
 شکر کے روزہ رکھا تھا۔ پس ہم بھی روزہ رکھنے میں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے معاملہ میں تم سے
 زیادہ حقدار ہیں۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔
 اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے:-

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشوراء یوماً یعظمہ الیہود وتختذہ عیداً مثالی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صوموا (نتم) !

ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یوم عاشورہ ایک معظم دن تھا اور وہ اس دن عید
 منیبا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا (مسلمانوں سے) کہ تم روزہ رکھو !

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بطور شکر ایک دینی فعل تھا۔ لہذا آنحضور نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن
 بطور شکر سال بھر سال عید منیبا قبول نہیں کیا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس طریقہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا
 یوم نجات اور فرعون بدوہمتہ خوشی منانے کے لئے بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم نفس ولادت سے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے
 اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کا فرعون جیسے جبار و قتارہ پر فتح پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا صراحۃً خاص اور اہم واقعہ ہے
 جس پر خوشی منانی جانی فقداً نامناسب نہیں۔ مگر جس چیز کے بارے میں رسول خدا کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ
 قربت نہیں بن سکتی اور عزم کے لئے اس میں فتنہ کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ سے آپ کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے
 کہ میں سے اختیار کیا تو یہ امت کے لئے سنت بن جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ پرور باتوں کو سنت بنانا
 ایک سچے نبی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ تو چونکہ خود ہر نبی سے بلند مرتبہ تھے۔ اس لئے آپ نے کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔
 چنے نہ۔ لیکن کہا جاتا ہے نبی ہمارے افضل تھے؟ کیا حضور کے نزدیک اگر یوم پیدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ
 ہوتا تو آپ صحابہ کو اس کا حکم نہ دے سکتے تھے؟ پھر حضور کے بعد خود صحابہ کو بھی اتنی دینی فہم نہ ہوئی کہ آنحضور کا یوم
 ولادت منایا کریں !

ایک بحث نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں، تاکہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں، اس خیال و نیت کا ثبوت
 اگر عمل سے ملتا تو خبر بات ذہنی تھی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی ان التبتدین کا فواخرات الشیاطین
 کی جگہ لکھول کر انورہ لکھ جاتی ہے۔ کتابیں بھی غیر مستند پڑھی جاتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے، جو خلافت شرع و اعتقاد کا نتیجہ ہے۔

اور دن، تاریخ کا لکھا ہندی کی ہفتی ہے کہ روزہ، نماز، فقہا ہو سگریہ قصائد ہو۔ حالانکہ رسول اللہ اگر اس خاص مہینہ میں پیدا ہوئے تو وہ سال بھی آپ کا اسی مہینہ میں ہوا ہے، تو یہ مہینہ مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب ہیں اپنے اندر رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے ایک لادعا فی ہے !

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت منائے کا مقصد جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ آنحضور اور صحابہ اور تابعین سب کے دور میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ فعل بدعت ہے !

ہاں کسی بڑے شاعر یا ادیب یا لیڈر کا یوم پیدائش منانا چونکہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسرار اور تفسیر اوقات اور مسموع افعال اس میں کئے جائیں انہیں شریعت ممنوع قرار دے گی !

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا، مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہی ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و نشر کا مقصد ذہب مبارک میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں پریس ایجاد نہیں ہوا تھا، لہذا چھپائی نہیں ہو سکی اب پریس ہے لہذا چھپائی ہو گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ برکت و ثواب اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی پسند کے یہ فعل بدعت شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل دور مبارک میں نہ ہوا اور مقصد عمل اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی۔ اور چھپائی کا عمل بجائے خدا کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاً ملے ثواب کی حنا ملے کتابیں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے !

تیسری صورت یہ ہو کہ ایک نیا کام ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا ہے، وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ جس سبب کے لئے کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی دور مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آنحضور کے بعد صحابہ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہ و تابعین کا حدیث کی کتابیں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حفاظت دین، در تحفظ مذہب مقصود ہے۔ یہ مقصود اپنی جگہ بلا مشہد حق اور دینی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے اسباب آنحضور کی زمانہ کی میں موجود نہیں تھے۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین ضروری معلوم ہوئی۔ لہذا یہ وہ شرعی بدعت نہیں ہے جسے حدیث میں "فصلات" کہا گیا ہے !

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب دور مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب بجائے خود مسلمانوں ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خطبہ عید بعد نماز عید مشرف ہے۔ اب بعد میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا جائیگا کہ خطبہ نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ کیونکہ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے حسی، وہ بد عملی سے پیدا ہوا ہے۔

بدعت کو پھیلنے کی یہ کوئی اگرچہ اس وقت ہمارے احفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے لیکن فی الحقیقت

ہے ہماری بجا کردہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے بجائے ہیں دین نے اسے بنایا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں رسول اللہ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے جسے وسیلہ کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کھول کر رکھ دیئے تھے۔ اور وہ اس نے رکھ دیئے ہماری عقلوں کو اتنی دسترس کہاں کہ ہم اللہ کی رضا یا ناراضی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم سے قطع نظر کر کے کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فجر کی نماز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہے۔ باقی وقتوں میں چار رکعت کس لئے ہیں۔ عشاء کے بعد کس غرض سے دو رکھ گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد کیوں ہے دو یا تین فیصد کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ نے جو حکم فرمایا اسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آفلک کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو صریح طور پر بالکلیہ منع کیا گیا۔ اور ہم ہیں کہ اس منع کرنے والے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رضا ملے گی۔ برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے رسول اور خدا شناس ہونے پر ہم ایمان لے آئے تو خود بخود یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کے لئے جو اعمال ہو سکتے تھے وہ حضورؐ نے قول و فعل سے واضح فرمادیئے اور جن اعمال کو اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مائع نہ تھا۔ وہ یقیناً مفید ثواب و برکت نہ ہوں گے !

جہاں آتا ہے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جملہ نمونہ تراویح کی باتا عدد جماعت کے بارے میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں : "فعمت البدعتہ ہذیہ ! (کیسی اچھی ہے یہ بدعت)" یہ اہل نماز آپؐ سے ان لوگوں کے جواب میں فرمائے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپؐ نے پورے رمضان میں پابندی سے تراویح یا جماعت کا سلسلہ مسجد میں شروع کر دیا ہے، یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضورؐ کی زندگی میں نہیں تھی۔ !

اس جملہ سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ سیئہ اور حسنہ۔ حدیثوں کا موند بدعت سیئہ ہیں اور بدعت حسنہ پسندیدہ و محبوب ہیں۔ جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا۔ بظاہر بات بڑی ظاہر فریب ہے لیکن جب تجزیہ کیجئے تو تلبیس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ کسی جگہ آپؐ کو نہیں ملیگا کہ شریعت نے بدعت کی دو قسمیں کی ہوں۔ جتنی بھی حدیثیں آپؐ نے بدعت کے بارے میں ابھی پڑھیں اور جتنی ان کے علاوہ ہیں سب میں "بدعت" بجز کسی اضافت کے سطلت بولا گیا ہے اور مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنے کے لئے جب تک مضبوط قرینہ نہ ہو، کسی کو تفسید یا تخصیص کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے اور اس آئے کی ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو تو معمولی سا ہوتا ہے اور دینی توح کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا نام دے دیا۔ مثلاً بعض بزرگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت یہ محسوس کیا کہ معرفت و نفوذ کے شعور ان پر بہت اثر کرتے ہیں، لہذا انہوں نے خوش آواز لوگوں سے انھیں سننا شروع کیا۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ "سماع" بدعت ہے۔ لیکن اس سے ان کی رغبت الی اللہ زیادہ بڑھی، درنہزکیۃ نفس کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ خوش آیا۔ لہذا "بدعت حسنہ" قرار دے دیا۔ ہو سکتا ہے خاص ان کے حق میں

یہ بدعت یا وہ منوع ہونے کے عقاب تھی کا سبب نہ ہے۔ کیونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا۔ اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ نفسانی لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ نیز ان کی زندگی چونکہ اعمال خیر اور عبادت و زہد سے بسر فرماتی تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کے عقائد قرآن ان کی نیکیاں اس بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل نظر اندازی بنادیں۔ لیکن ہمہ شما کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کی تقلید کرے اور سماع کی بدعت کو جو ہر حال میں بدعت ہے۔ فعل حسنہ تصور کرے۔ ہر حال بدعت حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپؐ کسی کام کو پوری طرح سفید اور نفع بخش اور بہتر جان کر اختیار کرتے ہوں اور اس پر کچھ لوگ آپؐ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تب آپؐ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اچھا نقصان دہ ہی سہی مگر اس کا نقصان بڑا مفید ہے۔ اظہر ہے یہ متضاد قسم کا جملہ آپؐ نے اپنے اس یقین کی بنا پر کہ ہے جو آپؐ کو اس کام کے مفید و بہتر ہونے پر ہے!

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانتے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لفظ بدعت "شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں بولا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے بلے میں آپؐ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہؐ کے حد درجہ کے تابع فرمان ان کی سنت کے شیعہ۔ ان کی ادا داکے متوالے، ان کے دین پر ثابت قدم نہایت عظیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہؐ کی زبان صداقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے بلکہ متعدد بار روحی بھی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا یہ ہے کہ وہ معنی مراد لے جائیں جو رسول اللہؐ کے صریح اقوال کے مخالف محسوس ہوتے ہوں، یا وہ معنی مراد لے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوب خدا اور ایمان ہو گا وہ ویسی محسوس مراد لے گا جو رسول اللہؐ کے اقوال کی تردید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس قول عمرؓ میں لفظ بدعت "اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوال رسولؐ کی تکریم و تشریح ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہؐ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکلیہ مردود ٹھہرایا اور حضرت عمرؓ اگر بایوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں بلکہ بعض بدعتیں محمود و مقبول بھی ہیں!

کیا حضرت عمرؓ جیسے جلیل صحابی کی طرف اسے معافی کا گمان منسوب کرنا اہل علم و عقل کو ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب ترینہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لو۔ یعنی اپنی مجموعی شکل و ہیئت کے اعتبار سے تو بے شک جماعت ترویج کی باقاعدگی اور پابندی اور اس سے متعلق روشنی و غیرہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو نیا تھا لیکن شرعی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا۔ بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشاء تھا اور شریعت ہی اس کے لئے دلیل و شہادت مہیا کر رہی تھی!

صحابہ کرام کے ان یہ روایت ملتی ہے کہ تراویح کا باجماعت پڑھنا، تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آنحضرتؐ نے شروع رمضان میں دو یا تین راتوں کو تراویح جماعت سے پڑھی تھی۔ اور رمضان کے آخری حصہ میں بھی متعدد بار پڑھی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کر لے اور آخر تک تمہارا ہمت ہے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پورے مہینہ باجماعت تراویح نہ پڑھنے کا سبب بھی خود حضورؐ ہی نے بیان فرمادیا کیا کہ میں اس خیال سے نماز کے لئے براہ نہیں ہوا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ ہو جائے! گویا تشاہد نہ لانا اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرض و واجب کا درجہ

دے میں!

اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہ کے وصال کے بعد تراویح، باجماعت کو نہیں بھر پڑنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً یہ کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے شرعی مفہوم میں نیا پن نہیں ہے۔ ان بحث یہ نیا ہے! اس کے علاوہ خود رسول اللہ نے فرمایا: "علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء المرشدين اممہدین"۔ اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے طریقہ پر چلتا تو حکیم رسول کا اتباع و انقیاد ہے۔ ان کی جوائے دیگر اصحاب نے درست مان لی وہ تمام امت پر لازم ہوئی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا۔ اس میں اگرچہ ہیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے صحابی کی رائے مان لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے باطل یا بدعت ہو محمول تھی! ورنہ اللہ عنہ۔

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ جملہ اہل بدعت کے لئے واقعاً بھی کوئی حجت اپنے اندہ کھنڈ ہے تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مانیں تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے طہرۃ الرضوان کو کٹوا یا اور کسی بھی چور دروازہ سے جیتے جی بدعت کو داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال عمرؓ اور اسوۂ فاروقی کو حجت نہیں سمجھتے۔ تب انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک بے ساختہ اور متبادر جملہ کو بطور سند لائیں!

پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو تو بیشک یہ حق تھا کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں کسی خاص دلیل سے کوئی استثنا نکال لیں۔ ان کی دین شناسی، اصابت رائے اور تفقہ پر محض ان کا اسوہ ہی نہیں بلکہ سب سے مضبوط شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علاوہ ان کی "بدعت" کو تمام صحابہ کا بخوشی قبول کر لینا بھی اس بات کی شافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت تھی ہی نہیں۔ آخر صحابہ کے کردار اور کمال ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے معاملہ میں کیا حضرت عمرؓ سے دب کر خلاف حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی بے سواد ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کے لئے جان دے دینا آسان تھا مگر خلاف شریعت فیصلہ کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا!

بتائیے صحابہ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار دیا جاسکتا ہو کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے سے تخصیص کرے یا مستثنیات نکلے۔ کون ہے جس کی بصیرت، تفقہ، بالغ نظری، دینداری، تقویٰ، اصابت رائے اور حب رسول پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ کوئی نہیں۔ ہرگز کوئی نہیں۔ لیس علیہم السلام پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو جزو دین سمجھا جائے۔ کہ کوئی صاحب وعابد اتنی خدا کے آخری رسول سے دیکھ دین کا علم اور مرضیت الہی کا وجدان و ادراک رکھ سکتا ہے!

عزت دین میں نئی باتیں نکلنے سے مخالفت کی دیموں کا کوئی ٹوٹ نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کے لئے روایات اجترار و بہت تلاش کرتے لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فلاں کام نکالا اور اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے فقہی جزئیات کی۔ گویا اجتہادی مسئلہ جس طرح بدعت نہیں جزو دین میں اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے!

بات قدرے جی لگتی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ

ہر عام و خاص احادیث و آیات اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور معنی سمجھ لیا کرے۔ خواہ اس کے نکالے ہوئے حساب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہو۔ یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انہوں نے اجتہاد سمجھا تو انہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیئے۔ اجتہاد کچھ مذاق نہیں ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ جس بھی شے کے اصول و ضوابط کا نکلنا اور ایک جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا اپنی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورے عبور اور دسترس رکھتے ہوں۔ اور یہی عقل و نصافت کا نہ صرف آقا خدا سے بلکہ اس کے ماننے پر، انسان مجبور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہر علم و فن فاسد و باطل ہو جائے گا۔ تب دین و شریعت جیسے مہتمم باتن علم کے باب میں یہ کون سمجھد رکھ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کے لئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے جو نئی قوانین وضع کر دیئے ہیں حضرت کو بجا ہند مانا جن میں شرائط، جہت ادنیٰ جاتی تھیں اور یہی مجتہدین تھے جنہوں نے زندگیوں کو بچا کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے ذریعہ استنباط کر کے سلام کا عظیم نشان قانون و دستور مدقن کیا۔ ان کے بعد اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے جبکہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جاسکتا ہے جو سنے کارناموں اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ ان میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ طے ہو گیا تو سمجھنا چاہیئے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ بددعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ سنے اجتہاد کے ذریعہ کوئی بنا خراب یا اصول و عمل قرآن و سنت سے نکلے گا۔ جب تک وہ اپنا شرائط اجتہاد سے متصف ہونا عمل نہایت کرشمہ درجہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اُسے تک بندی و رہبانی قلعہ و دھرمہ ہوائے نفس کہہ جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی و درگ رنگ اور عرس و قواہ اور فتح خورانی و زندہ بغیر اللہ و در اسی طرح کے امور و رائجہ و اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کرنے والے شرائط اجتہاد سے تو کیا ان شرائط سے بھی پوری طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے لئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں۔ یا بعض اگر ان میں عملاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو عدم وزن میں اپنی جہارت و دسترس کا کوئی ثبوت انہوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کر لے جائیں۔ جو قرآن و سنت کی میزبان میں پورے اترتے ہیں نہ مجتہدین سلف نے ان کی تائید کی ہے نہ عقل سلیم انہیں ماننی ہے!

یہ تو ایک خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو بالکل دگس روایتیں ملتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں ہیں بھی تو ماہرین فن روایت نے ان کی کمزوری اور خط واضح کر دی ہے۔ یا پھر صحیح روایت سے ایسے مطالب و معانی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً من گھڑت ہوتے ہیں، دوسری صحیح روایتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں۔

سچہ مثالیں ملا حلقہ ہوں:-

ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ جواز قبر پرستی کے سلسلہ میں روایت بیان کی گئی کہ:-

”بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کے مزار پر یہ آیت پڑھے: **وَلَا تُکَلِّمُ یَصَوْنَا**

علی النبی اور پھر: **وَمَرْثَةُ صُلٰی**، اللہ علیک یا محمد کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے

کہ اے شخص تجھ پر خدا کا درود ہو۔ اس کے بعد اس شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔“

یہ روایت ہی اول تو ناقابل اعتبار ہے، باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے روی

ایک شخص ابن ابی ندیک ہیں۔ جو تابعی تک نہیں۔ اور انہوں نے جس حدیث روایت کی ہے وہ مجہول احاد میں ہے۔ اور عقلائیوں کہ

اوں تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ روایات اُس حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اُس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے سات سو درود ہوں لیکن ابی فدیک کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملے۔!

ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی معاملہ کسی طرح متبادری سمجھ میں نہ آئے

تو اہل رب سے مدد حاصل کرو۔“

مستوفیہ جھوٹی روایت ہے۔ علماء جن کے کذب پر متفق ہیں۔

ایک یہ روایت دیکھی کہ:

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے

دن اس کا شفعہ بہ شہید ہوں گا۔“

یہ روایت ابن ابی الدین کی کتاب بقور میں ملتی ہے جسے ابن ابی فدیک سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہ چکے کہ یہ شخص تابعی تک نہیں اور انہوں نے یہ حدیث حضرت انسؓ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی فدیک اور حضرت انسؓ کے درمیان سلسلہ روایت کا پتہ نہ چلے ہرگز روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور یوں کہ اس سے قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔

ایک یہ روایت کسی کہ:

”فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے میری اور میرے پدر ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ایک

ہفت سال کے اندر اندر کی۔ میں اس کے لئے جنت کا ذمہ دار ہوں۔“

یہ بھی دسندہ قطعاً بے بنیاد!

یہ ناقابل غور روایتوں کی مثالیں ہیں۔ ایک دو معتبر روایات سے قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ:

”میں سب سے پہلے رسول اللہ کی گرسنگی (بھوکا ہونا) کی خبر پا کر دو روٹیاں دوپٹ کے پلو میں

باندھیں۔“ یہ قصہ لمبا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضورؐ نے ان دو روٹیوں کو بلیدے کی طرح

ٹپڑا دیا اور برتن میں جو کچھ گھی لگا ہوا تھا وہ اس میں ٹپکا دیا۔ پھر حضورؐ نے از قسیم دعا کچھ

لفاظ اس پڑھے اور دس دس آدمیوں کو مل کر کھانا شروع کیا۔ انہی آدمیوں نے

یٹ بھر کھایا اور ام سلیم کے گھر بھر لے کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔

اس روایت سے ایک سلیم احقل اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا کیا مطلب اخذ کر سکتا ہے کہ یہ منجملہ معجزات ہے

۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی۔ آمنا و صدقنا۔ جو پل بھر میں آسمانوں کی سیر کر آئے۔ اس کے لئے ایسے معجزے اللہ نے

بہمنہ سے دیے۔ مگر یہ علت پسند حضرت کو دیکھئے کہ وہ اس سے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا اجتہاد فرماتے ہیں! ویا للحب!

عزیز کا مقام ہے کہ آنحضورؐ نے کھانے پر فاتحہ نہیں پڑھی۔ بلکہ دعائیں لفظ ادا کئے اور آپ کو امیر بنی کہ اللہ تعالیٰ

دعا کو قبول فرما کر کھانے میں معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ امید پوری ہوئی اور کتنے ہی بھوکوں کے پیٹ بھر گئے۔ ہائے فاقہ خراں حضرات کھانے پر فاقہ پڑھتے ہیں نہ کہ کوئی دعا۔ پھر مقصد ایصالِ ثواب ہوتا ہے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیاس و اجتہاد کی آخر کوئی ٹھیک بھی ہو۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مساکین و غریبوں کو رسول اللہ بھی کھانا کھلاتے تھے اور اتنا کھلاتے تھے کہ کوئی کیا کھلائے گا۔ صحابہ بھی غریب و مری میں کم نہ تھے۔ اور سورہ فاتحہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو یاد بھی تھی۔ اور اس کے فضائل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر کبھی نہیں سہا کہ انہوں نے کھانوں پر اسے پڑھا ہو اور اس کا ثواب مردوں کی رجو کو پہنچایا ہو۔ ایک اور روایت جو اذیت تھ کی سنتے:-

”مشکوٰۃ میں غزوہ تبوک کے پاس میں مروی ہے کہ جب لوگ بھوکے ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہؐ دعا کرانی چاہی۔ تب حضورؐ نے دسترخوان بچھوایا اور کہا کہ آجاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے آؤ۔ اس پر کوئی مٹی بھر جوار، کوئی مٹی بھر کھجور، کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جس کے پاس کھانے کی قسم سے جو کچھ تھا لے آیا۔ معمولی سا ذخیرہ جمع ہوا۔ حضورؐ نے اس پر دعا فرمائی اور کہا بھر لو اپنے برتن۔ تمام لشکروں نے اپنے برتن بھر لیے اور خوب کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس حدیث کے متن میں دعا بالبرکۃ کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضورؐ نے فاتحہ نہیں برکت کی دعا پڑھی۔ اب عقل و قیاس کی کوئی قسم سے یہ فاتحہ کے لئے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعا یا کسی بھی سورۃ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں کیونکہ یہ فعل رسول از قسم احکام و عبادات نہیں بلکہ قبیل معجزات میں سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ اسی لئے عام کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اُس نے حضورؐ کے اس فعل کو حجت بنا کر لوگوں پر دعا یا فاتحہ یا کوئی سورۃ قرآنی پڑھتی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نکتہ دیکھئے:-

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک برتن میں کھجور کھانا ڈال دیا اور وہی کام کرتے ہوئے حضورؐ کی خدمت میں پہنچا۔ حضورؐ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت انسؓ دس آدمیوں کو بلاتے گئے۔ تین سو کے قریب آدمیوں کو کھلایا یا پھر مجھ سے کہا کہ اے انسؓ! اپنا بادیہ اٹھا لے۔ میں نے اٹھایا تو حیران ہو گیا کہ اب بھی اس میں کھانا اُس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“

اس حدیث سے بھی مرد جہ فاقہ کا ذرہ برابر تعلق نہیں۔ معجزات کے باب میں جو شخص حضورؐ کی الٰہی مٹی نقل کرنا ہے اُسے صاحبِ علم تو کیا ہوشیار بھی کہنا مشکل ہے۔

ایسے ہی ایک حدیث قبروں پر پھول وغیرہ پڑھانے کے سلسلہ میں بطور دلیل دینی جاتی ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ کسی قبر سے گزر رہے تھے تو آپؐ نے کسی درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر پر پھیری یا گاڑ دی۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ٹہنی مردے کے لئے دعائے مغفرت کرے گی! مجھے مستحضر نہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ لکھے ہوئے کوئی حوالہ دیا ہے۔ میں اس روایت کو جوں کا توڑ

صحیح مان کر بھی اہل عقل سے پرچیتا ہوں کہ کیا اس سے کسی بھی پہلو قبور اولیاء پر پھیل چڑھانے کا جواز نکلتا ہے۔ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور نے پھول نہیں ٹھنی ٹچے۔ ابھی۔ آپ ٹھنی کی بجائے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے عذاب سے بچتے دھلنے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر جو عقیدت دنیا، مندی پھول پڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور فرعون کیجئے آپ اپنے عزیز و اقرباء ہی کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لئے پھول چڑھانے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی خود کو زیور اللہ کی طرح مقبول بارگاہِ عالم سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک نے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کے عذاب کو ہلکا کرنے کی تاثیر دستِ رسول میں اور دعائے رسول میں نہیں تھی۔ بلکہ خود ٹھنی میں تھی۔ اور آپ ٹھنی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھانے لگے ہیں۔ یہ یوں ہے کہ عذاب ہلکا کرنے کی خاصیت ہے۔۔۔ اللہم حفظنا۔

فصل دہم بات ہے کہ رسول پر پھول چڑھانا۔ منتہی مانتا۔ چادریں چڑھانا۔ کھڑوں پر فاتحہ پڑھنا سب بھی تہذیب و تمدن کے لوازمات ہیں۔ جنہیں پہلے۔ چنے دین کے سلسلے میں ڈھال بیٹھا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو انعامِ آخرت دے گا۔ رہے غیرتِ خیالی!

اجنباز کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کر دوں۔ اہل ہرعت دیسے تو درختِ سادہ اس پنج کی دیگر کتب فقہ کے احکامات و روایات کو خاطرِ خواہ لائقِ اعتنا نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو انہی کتب سے تحت پکڑ لے لگتے ہیں۔ مثلاً درخت۔ وغیرہ ہیں انھیں یہ روایت نظر آتی کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیکھ کر عید کی نماز کے بعد۔ عین عید گاہ میں نہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے روکا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے۔ حضرت علیؑ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں نہ شمار کر لیا جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ہے۔ اس روایت (الذی یسجد عبدی اذا صلی) یہ دیکھتے ہوئے جو نہ کہ اسے روکتا ہے۔ اہل ہرعت کے لئے یہ روایت تو وحیِ آسمانی بن گئی۔ اور میں یہ بڑے حجتِ شہید کیا۔ لیکن انھیں اگر مجمع البحرین کی وہ عبارت دکھائی جائے جس سے حضرت علیؑ کا غلطہ نظر و عقیدہ اسے اس مذکورہ طریقہ عمل کے برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے۔ عبارت دیکھئے:

ان حدیثوں میں عید اس اذان یصلیٰ قبل صلوٰۃ بعید شہاد علی فقال المرحب
یا امیرا وصیت فی العلم ان اللہ لا یغضب علی الصلوٰۃ فقال علی وانی اعلم
بہ اللہ ینیبہ علی فحب حتی یعبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بحث
نبیہ نبوت منور تک غبت و غبت حرما۔

ایک شخص نے عید کے دن، وہ کیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے روکا
اس نے کہا یا امیر مومنین! میں جانتا ہوں کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علیؑ نے
فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کسی ایسے فعل پر عذاب نہیں دیتا جسے نہ تو رسول اللہ نے خود
کیا۔ نہ اس کا ایما فرمایا ہو۔ پس تیری نماز فعلِ عید ہے۔ اور فعلِ عید حرام ہے!

اہل ہرعت، چھ بی بیوں کا یہ با حق ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحقِ اجر و ثواب ہونے کے متعلق اس جیلِ اقلہ
صحابی کا کیا زاویہ نظر تھا۔ جس سے اہل طاعت تمام رشتہ داروں سے روایت جڑتے ہیں اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کیا ہے۔

اور جس کا زہد و اتقا مشہور زمانہ ہے۔ ہم بدعت کے مردود اور ناقابلِ اہم ہونے پر متعدد صفحات میں جو بات سلیقہ سے نہ کہہ سکے اسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے چند غلطوں میں کس قدر سلیقہ، صفائی اور قطعیت کے ساتھ بیان فرمادیا۔ کرم اللہ وجہہ:

”قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بہت آیتوں میں خدا کے سوا کسی کو ”اربا با من دون اللہ“ بنانے پر تنبیہ اور وعید آئی ہے۔ پیرایہ بدعتی بدل کر اللہ سے شرک سے منع فرمایا ہے۔

مَثَلًا: وَلَا تَدْعُ مَعَ ذَوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَتَفَعَّلُ وَلَا يَفْضُلُ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا أَقْبَحَ الظَّالِمِينَ (سورہ یونس)

اور مت پکارو! اللہ کے سوا کسی کو کہ نہ کوئی تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہن اگر تونے پکارا تو یقیناً تو ظالموں میں سے ہے!

يَا مُشْرِكِي: قُلْ اذْعُو الَّذِينَ شَرَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (سورہ سبأ)

کہہ دے اے محمد بھلا پکارو تو اللہ کے سوا ان کو جن کے بلے میں تمہیں خرش فحشاں ہیں۔ نہیں قدرت ہے انہیں آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر۔

ب اگر اس طرح کی آیتیں سن کر اہل بدعت سے گزرش کی جاتی ہے کہ مرحوم یا زندہ بزرگوں سے دعا کرنا ظلم و شرک ہے، اس سے باز آئیے۔ یہ لاف حاصل ہی نہیں دوزخ میں پہنچانے والا فعل ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان کے لئے نازل ہوئی ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ہم لغو بتوں کو کہاں پوجتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کہا جائے کہ آیات میں آخر بتوں کا ذکر کہاں ہے وہاں تو میں دون اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا۔ تو کیا اللہ کے سوا صرف بت ہیں۔ مرحوم یا زندہ بزرگ اللہ میں داخل ہیں (لغو بت اللہ) وہ کہتے ہیں ہم پوجتے کب ہیں۔ گویا ان کے نزدیک پوجنا بس یہ ہے کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے، ان کی ناز پر ماضی جائے۔ حالانکہ میں آپ کو تو رسول ہی سے بتاؤں کہ پوجنا صرف یہی نہیں ہے بلکہ پوجنا یہ بھی ہے کہ جس چیز کو آپ کے بزرگ حلال یا حرام کہیں اسے آپ قرآن و سنت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے حلال یا حرام مان لیں۔ دیکھئے قرآن میں آتا ہے:-

اَتَّخِذُوا حِجَابًا رُفَعْنَا عَنْكُمْ آثَرُ مَا بَيْنَ ذَوْنِ اللَّهِ وَمَنْ سِجِّحَ بْنِ مَرْيَمَ وَمَا

أَمْرُهُ إِلَّا لِيُعْبَدَ وَإِلَهِائِهِمْ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور فقراء کو اور سِجِّح ابن مریم کو خدا اللہ پایا ہے۔ حالانکہ انھیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان کے شرک سے!

حضرت عدی بن حاتم جو ایک عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو کبھی نہیں کی۔ حضور نے جواب دیا عبادت تو نہیں کی۔ مگر ان علماء و فقراء نے بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور اہل کتاب نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح انہوں نے بعض

حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب لئے اسے مجرب کر لیا۔

کیا یہ روایت صریحہ نہیں بتاتی کہ ”اربا بآمن دون اللہ“ بننے کا مطلب صرف پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاد میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر کسی کی بات کو حق اور قابل تسلیم سمجھنا بھی پڑے۔ جنہیں میں داخل ہے۔ عقل کا واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حست و حسرت کا مکمل اختیار اللہ کے اہل میں ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حامل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے والے کے نزدیک گویا خدا ہی ہو گا۔ چاہے وہ لفظ کی حد تک اسے خدا نہ مانتا ہو۔ آج آپ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے مشیوخ اور مرشدین کی ہر بات کو بد چون و چرا حق مان لیتے ہیں۔ خواہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو۔ پھر قرآنی سُننے، طہ، ہارمونیم بچنے اور عرس کرنے کو قولا اور عمل کا بخیر ٹھہرے گا۔ اور مریدین آتنا و صدقنا کہہ دیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ثابت ہوتی ہیں۔ یہی طرح وہ نہ رویناز، ٹوٹکا ٹوٹا سکا لیگا۔ باطل عقائد کا سبق دے گا یہ مان لیں گے۔ زبان ہی سے نہیں دل سے کوئی نہ کہہ بغیر سمجھائے، آیات و احادیث سنائے، ائمہ و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر تو یہ یہ سب کو اس دین سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے اتنے بڑے پیر بھلا کیسے گناہ کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ ”اربا بآمن دون اللہ“ بنایا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟

حق فرمایا صادق و مصدوق فدہ امی و بی لے د۔

اَنْ يُّغْلِبَ ابْنُ آدَمَ لِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمِنْ اَتْبَعَتْ قَلْبُهُ الشَّعْبَ كَلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ
بِاتِّبَاعِهِ وَرَدَّ اَهْلُكُهُ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ كَفَا قَلْبُ الشَّعْبِ (مشکوٰۃ)

یقیناً آدمی کے دل کی ہر سمت رہے۔ پس جو شخص اپنے دل کو سب راہوں پر چھاتا ہے
تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ جس رہ میں چاہے ہلک کرے اور جو شخص اللہ پر
بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں کی کفایت کرنے والا ہے۔

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کی بے شمار راہیں ہیں۔ خواہ ہمشات کی تکمیل کے گونا گوں وسائل ہیں۔ مطلب برکاری
وہ جسے اللہ کے لئے گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرف دوڑے، ہر قسم کے
نیسے امتیاز کرے، ہر جگہ کو محسوس مقصد کے کام میں لے لے، حلال و حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا
نہ کرے تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی اسے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ راہ و گمراہی پر ہی جہاں تباہی و
ناک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جدوجہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے، اس سے امید پانڈھے
اور اس کی عزت و جوع ہو تو اللہ یہ اس کی آس کا میاب کر دیتا ہے اور وہ رنگ و رنگی راہوں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔
اللہ کو چھوڑ کر قبروں و پیروں سے امید کا رسا نہی رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مرادیں حاصل کرنے کے لئے وہ جہنم و
نارحہ کی آگ پر پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سن لی کہ وہاں مرادیں ملتی ہیں، ایسی ہی کی طرف دوڑے۔
خدا کے دو جہنم مومنین کا حلال بتلاتا ہے کہ۔

لَمَّا يَوْمَ مِثْ يَآيِلُنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا اَوْ سَاجِدًا اَوْ سَاجِدًا رَّجُلًا (سجہ ۱۲)

پس اسی وقت ہم پر یہاں وہ لڑتے ہیں جنہیں اگر کھجیا یا چھائے اور ہماری آیات یا احادیثی جائیں تو سجدے میں

پر پڑیں اور اپنے ناقص تعریف رب کو یاد کرنے لگیں!

لیکن باریت پسند حضرات — خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریہ کے ہوں، خواہ میرے ہی شہر کے ہوں، خواہ پردہ دار ہوں یا فاحش، خواہ صوفیت کے جامد میں ہو یا علم و تعقید کے لباس میں — اُن کا حال یہ ہے کہ آیاتِ گہی میں کرب، عزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہونا تو کجا وہ بر ملا اپنے پیروں، مرشدوں اور بزرگوں کی ”آیات“ مقابلہ میں لاتے ہیں اور زبان و عمل دونوں سے اُن کا یہ اعتقاد مترشح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے فلک و مابین بزرگوں کی ”آیات“ سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں!

ظہر انفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس روم
ہمیں کی اپنی کارگزاریوں اور کرتوتوں سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا!

جی بے اختیار چند اور آیات قرآنہ نقل کرنے کو چاہتا ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ فِي اللَّهِ بُعْدَ عِلْمٍ وَلَا يُكَلِّمُ مَنِيْرَهُ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ نَوَلُّ
كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ - (سورہ لقمان)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اسے سے مانو تو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں ہم تو وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جہے ہوتے پایا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی! اسی سورہ میں ذرا آگے ہے:-

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَبْحَارٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو درشتائی بنا لیا جائے اور سات سمندر اور بھی درشتائی کے طور پر موجود ہوں، انہیں تمام ہو سکتیں اللہ کی باتیں۔ بے شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا۔ زبردست حکمت والا!

وَالْجَلال وَالْاكرام - اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ - اَللّٰهُمَّ لَكَ مَلِكٌ
وَلَكَ الْحَمْدُ - اَللّٰهُمَّ حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَرَحِمْنَا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِى سُدُوْرِ
النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ -

یہ آیات قرآنہ زیرِ مہن کے لئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ برادرانِ اسلام ان پر غلو میں نیت سے غور کریں۔ جو لوگ کار سازی و عطا کے لئے نعرہ بٹالہ اللہ رب العزت کو ناکافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور استخوانوں سے اس رکھتے ہیں۔ لڑائیوں، گتوں اور نجوم و سحر کے چکر میں پھرتے ہیں۔ کیا، نہیں اللہ قدیر و توانا کی اُن لاتندہی قوتوں کا شعور و یقین پر سکنت ہے۔ جن کو اگر نکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت قلم بن کر سات سمندروں کی روشنائی سے انہیں روشن کر سکتے۔ یہ حضرات تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں حاکمِ بدن محض تفریحاً فرمادی ہیں اور بندوں کیلئے

تَاكْتُ نَعْمَ رَسُلَهُمْ رِنْ تَحْنُ بِدَبِشْرِكِهْ تَاكُمُ وَيَكُونُ اِنَّهْ يَمُنُّ عَنِي مِّنْ يَّشَاءُ
مِنْ عِبَادِهْ۔

رسولوں نے اُن سے کہا کہ ہم تو صرف بشر ہیں تمہاری طرح، ہاں اللہ اپنے حبیب بند سے یہ
ہا ہے احسان فرماتا ہے یعنی اللہ نے احسان فرما کر ہمیں نبوت عطا کی ۔

آخر ان گہات سے زیادہ صریح اور کثرت الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر موقوت ہے۔ موقوف بہ بشر اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور جو معجزہ اس سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا اور احسان ہے نہ کہ بچائے خود بخود۔ کہ اقتدار و قوت کی دلیل۔ کن واضح ہو رہے ہیں غلطوں میں اللہ نبی سے کہلاتا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا سَاءَ اللَّهُ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
لَا سَتَكُثْرَتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَشَيْتُمْ سَوَاءً فَتَنَّا، لَا تَبْذُرُوا قُرْآنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
راہے محمدؐ کہہ دے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کچھ اللہ چاہے
اور اگر میں غیب کا حال جانتا تو بہت کچھ ٹھٹھایاں حاصل کر لیتا اور مجھے برائی بھی نہ
پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور خیرِ شخری دینے والا ہوں۔ یہاں ہمارے لوگوں کو۔

بعضی بھی شرع کے احکام سورۃ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پہلے مذکور ہے، درپھر تفصیل۔ سورۃ جن میں فرمایا گیا:-

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَا أُمِلُّكُمْ بَكَمْ ضَرُّوهُ
لَا أَشَدُّ ۚ

کہہ دے میں تو یہی اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے میرے قبضہ میں نہیں تمہارا نقصان اور تمہیں راہ پر لاتا۔ یہ تو چند آیات قرآنیہ ہوں۔ ذرا خود ارشادات رسول کو بھی دیکھئے۔ سنائی میں حضرت اشرف کی روایت ہے کہ:-
”کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ! اے وہ کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہوا اور سوار اور سردار کے بیٹے ہو۔۔۔۔۔“
بات پوری ہونے سے پہلے ہی حضورؐ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ
مَا حَبَّبَ أَنْ تَرْضَوْنِي نَفْسٌ مَنَزَلَتْ لِي أَتَى أَتْرَبِي (الله عز وجل) -

اسے لوگو اپنی معمولی باتیں کرو اور تمہیں شیطان بہکا دے۔ میں محمد میں اللہ کا بندہ اور
میں کا رسول مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اُس درجہ سے بڑا درجہ اٹھائے یا ہاں!

دیکھ لیجئے۔ کہنے والوں نے کوئی خطرات واقعہ بات نہیں کہی تھی۔ کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن حضور نے اس سے بھی روکا
اسے بھی شیطان کی دراندازی خیاں فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ غلو پسندی آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہے اور بے قید و سب سے محض قصد
بڑھ کر حالہ نزاع و ذمین کی کس راہ راہ راہ میں مبتلا ہو جاتا ہے!

بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا تظنونی کما ظنرت النصارى بن مریم انما عبدت فقالوا عبد الله ورسوله
دیکھو مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حدِ عزت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف
اللہ کا بندہ ہوں یہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ :-
کہ کچھ چھوکر یاں حضور کے سامنے پس میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بڑے بعد میں ماسے گئے
ایک چھوکر نے کہا ہم میں ایک ایسا بنی ہے جو کل کی بات جانتا ہے اس پر رسول اللہ نے فرمایا :-
دعی هذا وقولی بالذی کنْتَ نقولین!
یہ بات چھوڑو بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے کر رہی تھیں۔

یعنی اور باتیں کہہ سکتے جاؤ۔ کل کی بات جاننے والا نہ ہو سکتا تھا ان چھوکروں نے یہ
جملہاں مذہب میں بوجہ ہوئی تھی جو کہ مرنے کے بعد کا حال بتا رہے ہیں اس لئے گویا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان
کے احادیث غیب کے موافق تھے اس لئے حضور نے روک دیا۔
اور دیکھئے۔ مشکوٰۃ ہی میں بخاری سے نقل کیا ہے :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ لَا أَدْرِي وَ انْأَسِرُوا اللَّهُ مَا يُفَصِّلُ بِي وَ كَا بَكَم -
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا
کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔

حدیث میں وضاحت و تصریح کی کوئی ہر ممکن رہا مومن کے لئے رسول اللہ کو عالم الغیب یا حاضر و ناظر یا اور کسی
حیثیت میں مافوق البشر ماننا ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ عِندَهُ مَا تُرْجَى الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - (الانعام)

نہ نے فرمایا کہ یہی ہے اس کی غیب کی نہیں جانتا انھیں کوئی بھی اس کے سوا۔

یہ تو چند آیات و حدیث ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں ہی سے ناقابل انکار طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نہ
عالم الغیب تھے نہ خدا کی طرح حاضر و ناظر۔ نہ معجزات میں آپ کی ذاتی قدرت کو دخل تھا۔ نہ آپ اپنے طور پر کسی کو ہدایت نصیب
کرتے یا نفع دے سکتے یا ہلاکتیں برتنے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جو شخص انھیں عالم الغیب کہتا ہے۔ وہ
قرآن و حدیث سے شریعت بخاری و یساری و حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتابیں بخاری
و مسلم کہہ دیتے۔ لیکن اگر آنحضرتؐ ان لوگوں کی طرح کبھی جانتے بھی تھے۔ بعض خبروں کے منتظر بھی رہتے تھے۔ اصحاب سے
مشورہ بھی کرتے تھے۔ دنیوی امور میں آپ کے خیال کا کبھی کبھار رد یا غلبہ نہیں نکلا جو مستور سمجھتے تھے۔ جس پر آپ نے فرمایا :-
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

مبتدعین کی جسارت کی انتہا ہے کہ صریح آیات و احادیث پر تو حجبہ نہیں کرتے اور دُور دراز باتیں ڈھونڈ کر لاتے
ہیں۔ مندرجہ روایت میں غیب نظر رکھنی جس میں حضورؐ نے ایک جگہ مٹائی کہہ کر لست کا حال کہہ فرمایا ہے۔ یعنی تم میں سے

کون میری مانند ہے۔ میں تم جیہ مانہیں ہوں۔ بس پھر کیا تھا، ساری آیات قرآنیہ اور احادیث صریحہ صریحہ میری پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں۔ اور میں تم جیسا نہ ہونے کا مطلب ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی چاہتے معافیت، وہ یہ اور مافوق البشر قدرتیں حضور کے لئے فرض کرتے چلے جائیں۔ اگر عزم کیا جائے کہ اس کا یہ مشرکانہ مفہاد نہیں ہے بلکہ آنحضورؐ کا فضیلت آخری کے علاوہ تو اس کے لسانیہ میں نسبتاً امتداد، جو سب پر ظاہر و باہر ہے، اسی امتیاز و فرق کی طرف حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور خدا کے رسولؐ خاص ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جداگانہ ہونا بھی چاہیے۔ تب یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں!

خیر ہماری بات چھوڑ دیجئے۔ آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اجہات، المؤمنین سے خطاب کرتے ہیں:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَسْنَا بِكُمْ بِأَعْيُنِنَا

اے نبی کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
اگر آنحضورؐ کے "لسنا باحد" کہہ "ہم سب سے جداگانہ" کے معنی یہ ہیں کہ حضورؐ کے لئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو اجہات، المؤمنین، ازواج مطہرات کے لئے بھی اس کا دروازہ کھول دیجئے۔ ان کو بھی "لم نجعل" اور حاضر دنیا نظر مینے۔ وہ تو حدیث ہی بتی یہ قرآن ہے۔ (و نعوذ باللہ من ذالک)
میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت کی کمی، درطالبت کے خوف سے رک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خاموش اور دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی برائیوں اور غلط فہمیوں سے بچ سکتا ہے۔ ابھی کم حیثیت، درجے بننا عت کی نہیں، اس آبر مطلق اور حاکم حقیقی اور مالک و خالق کے لئے جو فرماتا ہے کہ:-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي أَنشَأَ يَوْمَ الْأَوَّلِ كُفٍّ مِنْ رَدْمٍ
سید دیا کہ اپنا منہ سیدھی راہ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آپؐ جبرائیلؑ اللہ کی طرف سے مقدور نہیں ہے۔
امام مالک کا قول ہے کہ اس وقت کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سوسے گا آج کے ہمہ گیر بگاڑ کو سوار ہے تو اپنے اپنے گروہی معتقدات اور عصبیتوں کو چھوڑ کر قرون مبارکہ کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے۔ ورنہ قرن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا مہل بنائیے!

بدعتِ عظیم نقصانات
آپؐ اسلام کی تاریخ پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگرچہ غیر مسلم قوموں سے بار بار
عظیم نقصان پہنچا ہے لیکن خود اسلام کو ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ حقیقت یہ ہے
آپؐ اس وقت تک اس طرح کبھی کے سب غلط نہیں، اپنے دماغ سے نہ نکلیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام
ہیں۔ یا یہ کہ بڑے بڑے کلمہ دہوں اور دوسرے کلمہ دہوں نے اور ترجمان ہیں۔ اس غلط خیال کو مراعت نہ تو کوئی بھی مجدد
ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن غلط دیکھ جا رہے ہیں کہ مدت سے عوام میں ان دونوں کے تقادم و منصب اور حقیقی فرق نہ سمجھ سکتے
نہیں ہے اور بعض پڑھے لکھے تک اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور باغ و بیابان
تک محدود نہیں ہے، بلکہ بعض دنیا دار اقلیت کے ذاتی مصلحتات و عادات بھی اس کا جزو لازم ہے۔ یا یہ کہ کوئی
عابد و زاہد شخص اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو ذرا ان وقت پر پہنچائے بغیر بھی اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی

کے لئے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بادشاہ نے کچھ اسلامی قوانین رائج کئے تو اس کے تمام ہی رائج کردہ قوانین و طریقہ کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ اس غلط خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی مصلحت کو بھی دخل ہے جو مسلمانوں کی ہر سلطنت کو "اسلامی سلطنت" کہہ دینے کی شکل میں رائج ہوئی۔ بہر حال یہ محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ۔ اسلام ایک نظام حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستند کی ہوئی سنتہ آتا ہو۔ جس پر ہے۔ درمیان وہ ہے جس نے اس نظام و دستور پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے عملی تقاضے پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور جو امور اس دستور میں جرم و گناہ کے خانہ میں درج ہیں۔ انہیں اختیار کر لیتا ہے تو یہ قصور خود اس کا ہے، درحقیقت اس بنیاد پر کہ وہ اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے حرم و گناہ کو نیکی اور بدعتی کے خانہ میں نہیں لکھ جائے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جانتا یا نکل آسان ہے کہ اس گمراہی نے مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر جو تاخت و آراؤں کی سلطنتیں جعینیں اور جان و مال پر باد کیا اور ان پر طرح طرح کے غلط توطئوں سے بے شک وہ مسلمانوں کا نقصان تھا۔ لیکن نفسِ اسلام پر اس کی زد نہیں پڑی۔ نفسِ اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر اس کے اصولوں یا جزئیات و دوامات میں کچھ غیر اسلامی نظریات و فروعیات اس طرح خند ملط کر دیتے کہ انہیں اسلامی دستور سے الگ ہی نہ کہا جاسکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین فساد و جہنم کا یہ بخیر و بد بن گئے۔ ان کی ترویج ممکن ہی نہیں رہی، یہاں یا اس سے کچھ نہ حال، اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی نئی ایجاد نہ کر سکے۔ اور اس کی وہ جہاں یہ بھی کہ اسلامی مزاج براہ راست اہل کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرنے کو تیار نہ تھا وہیں یہ بھی تھی کہ اسلامی ماہرین و محدثین نے دستور اسلامی کی تدوین و تنسیخ کے لئے مضبوط اور محکم طریقے اختیار فرمائے تھے کہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے ان میں ختم اندازی اور فساد ابگریزی ممکن ہی نہ تھی۔

ان نقصان پھر اسلام کی پہنچ ہے تو بیا قرآن مسلمانوں سے جنہوں نے میدانِ تکلم کی شہسوار کے شوق میں علمی و فنی، طرزِ فکر، رجحان و مزاج، اسٹائل آئیڈیالوجی و افراد و فکر کو اسلام میں لاگت دیا۔ بہ حضرات چونکہ نہ صرف انسان تھے بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحبِ جب و دستار بھی تھے اور حق یہ ہے کہ ان کی منکمانہ نہ آزمائشوں سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر فٹانہ بھی پہنچا اور مسلمان ان کی وجہ سے بہت سی باتوں کے مقابلہ میں صبر و ضبط رہے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور نکات اور طریقے ان کے ذریعہ اسلام میں اس طرح گھس آئے کہ وہ کثیر مسلمانوں کی نگاہ میں اسلام کی ہی عین تھی اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلنے لگے۔

ماہر دین خاص کو نقصان ان لوگوں سے پہنچا ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے خالص اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج، درانتاد مبع اور علمی اعتبار سے ناقص رجحانات کے تحت کچھ نئی عبادتیں نکالیں۔ کچھ نئے طریقے شاعت پائے۔ کچھ نئے معبودات بشکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ چونکہ علما کو کارآمد عابد و زاہد تھے۔ اس لئے عوام نے ان کی نکالی ہوئی بدعتوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا اور بہت سے اہل حواس نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا گہرا علم نہ رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال بدعتیں چلیں اور جیسا کہ نفسیات کا تقاضا ہے لوگوں نے ان میں سے نئے سوت اور گڑھے اور گڑھے سے نکالے۔ بدعت جو اسلام کا نگاہ میں قانون شکنی اور

بنادت کے اندر کی تھی ہے اپنا مزاج مجرموں ہی جیسا رکھتی ہے۔ ایک جرم کر کے بعد دوسری جرم کی نسبت اس کی نفی سے اور تیسری پورے ڈھٹائی سے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعت اختیار کرنے کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف ہمیں توجہ کرنا عوام اور بعض خراس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ شبہان کی شہید گری ایک طرف ہے عمل بلکہ بد عملی کے قبیلے اثرات دوسری طرف۔ کم علمی مستزاد اور غبی مابول و تمدن کے عوامل ذرا غلی نور۔ نتیجہ وہی ہوا آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گمراہی کو سینوں سے لگایا۔ اندھیرے کو آج بھلا سمجھا، سانپ کو پھلی جانا۔

اصل یہ ہے کہ جن حکمیں کامیاب نے اشارت ذکر کیا۔ ان کا پہنچنا یا ہوا نقصان نسبتاً کم اور بہت کم کا، اس سے بہت زیادہ نقصان۔ بلکہ گہرائی میں چاہیے تو حکمیں کے غیر اسلامی نظریات و مباحث بھی بدعت ہی کی قسم سے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کی ساتھ "علمی" کا لفظ بڑھا دیکئے۔ یعنی "بدعت علمی"۔ حاصل یہ کہ بدعت علمی کے علمبرداروں کا نقصان تو پھیلنے میں کہہ رہا۔ کیا کہہ دینیق اور اس کے مسائل سے اس کا تعلق تھا اور علماء کے ہفتے میں ایسے لوگوں کا نقصان نہ تھا جو تجزیہ و تنقید کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلامی اور غیر اسلامی کو الگ کر کے نہ دیکھ سکیں۔ لیکن بہت کم کا نقصان چڑھتے ہوئے دریا کی طرف پھیلا۔ کیونکہ علوم بیہ چال کے عادی ہوتے ہیں اور عقیدت دینا زندگی ان کے معمولی شعور و فہم پر پوری موج چھا جاتی ہے۔ جس کے بعد دلیل اور علم کی قوت بہت تنگی سے بہت دیر میں ان پر کارگر ہوتی ہے!

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ علماء بدعت کی کثرت، بدعت کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعت کو آہن کر دیا کہ مجمع اور غلط کام نہ کرنا محال ہو گیا۔ اس سے نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کو مسخ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھا۔ اور سلف صالحین نے علم و فن اور اجتہاد و تفسیر کا جو آئینہ خلف کو دیا ہے وہ بے غبار اور بہت مضبوط تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھانا اور قرآن و سنت کو معیار و مستند بنانا گئے چنے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا بدست بن گئی۔ جنہیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم بگڑے جو نا فہم تھے وہ زیادہ بگڑ گئے۔ اس بگاڑ کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہو کہ اسلام کی تحریک اور دعوت اقامت دین انبیاء و صحابہ کی راہ عزیمت پر چلنے کے بجائے ان غلط راہوں پر مڑ گئی جن میں رہبانیت، تعسف، اور حاصل شور و غوغا اور بے روح دعوت رسوم و رواج کی بہتات ہے۔ بدعتوں نے سنتوں کو نکلایا۔ ریلے، حنبلہ، مالک، یحییٰ، دین میان عزیمت و جہاد سے مٹ کر یا گاہوں، خانقاہوں، قبروں اور محفلوں میں آگیا!

دوسرے عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی رائے اسلام کے بارے میں بگڑتی چلی گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے یہ بیرون ملک، گیزر، تار سے پھیلا تھا، وہ نہ صرف محفل ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بدعتی اور کثافت نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اہمیت کہاں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہمیشہ یہ قائم رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے دن اعمال و افعال سے لگاتی ہے، جو اس میں بطور مرآہیم مذہبی رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے ہیں حقیقت میں اسی سے اس کے اعمال و افعال میں اس کا ظہور ہو۔ دیکھنا ہے جب عرسوں، قوالیوں، قبر پرستیوں اور گاہ سائوں اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے مانگا پایا تو گو ان کو یہ سب اسلام ہی کے احکام و اصول کا ظہور ہے۔ اور اس خطا گمان کو تہمت اس نے دی کہ جو لوگ دن اعمال میں بہتہ تھے وہ زبان و بیان سے غائب گئی، اسلام کے مدعی بھی تھے اور ان میں سے بہتوں کا ظاہر بھی ایسا تھا کہ سطح میں نگاہیں نہیں تھیں، ان میں اسلام سمجھنے پر قہر تھا، بھرتیں۔ چنانچہ

نفس اسلام کے بارے میں دنیا کو غلط فہمیاں ہوئیں۔ اور وہ توحید خالص اور تعلیم مصفا جو اسلام میں وجہ کشش تھی، شرک و بدعت کی بدنامی اور کٹافست میں دب گئی۔ اسلام کا شکوہ، وقت، تقدس اور جاذبیت محروم ہو گئی۔

میں مانتا ہوں کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اشاعت کے رنگ جانے میں بڑا ہاتھ خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غلط کوششوں کا ہے۔ لیکن جو بد اعمالیاں مسلمانوں نے دین کی آڑ لے کر نہیں بلکہ خالص دنیاں راہ طور پر کیں، ان سے دیگر اقوام کی رائے خود مسلمانوں کے حق میں چاہے کتنی ہی خراب ہو گئی ہو، مگر نفس اسلام کے متعلق نظری طور پر انھیں بد گمانیاں نہیں ہوتیں۔ کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ مذہب کی برائیاں نہیں، اہل مذہب کے اپنے کثرت ہیں۔ ان برائیوں کا سبب مذہب کے سر نہیں اہل مذہب کے سر ہے۔ اس کے برخلاف دین کے نام پر عبادت و طاعت کے رنگ میں کی جانے والی برائیوں سے انھیں نفس اسلام ہی سے بد گمان گی، اور اسلام سے ان کی دوری صرف تعصب اور جند باقی عناد کے تحت نہیں رہ گئی بلکہ اسے عقلی و شعوری دلائل بھی مل گئے۔

دیگر اقوام کے علاوہ خود مسلمانوں ہی کے عقائد و نظریات کو بدعت لے بایں طور فاسد کیا کہ بیمار سے کم نملہ عوام کے مختلف افراد اگر خدوں اور ایمان داری کے ساتھ احکام اسلامی کو جائزہ عمل پہناتے کی طرف مائل ہوئے تو ان کی استعداد کے مطابق جو دینی طریقہ پر ان کے ہاتھ آیا اس میں پہلے ہی سے صحیح کے ساتھ غلط اور اسلام کے ساتھ بدعت کی آمیزش تھی۔ اور جو غلط محراب و منہر سے انھیں ملے گئے ان میں بھی بدعت کی تعلیم کسی کسی وجہ میں موجود تھی۔ اب ان بیرونی کے پاس یہ قابلیت کہاں کہ تجزیہ و تشخیص کر کے اسلام و غیر اسلام کو جدا کر سکیں۔ معصومیت و خلوص کیساتھ رطب و اابس کو قبول کرتے چلے گئے۔ اور بدعت کا زہر ان کے ذہن و قلب، مزاج اور اعمال و افعال میں پھیلتا چلا گیا۔

ریا کے بارے میں آپ جان چکے کہ رسول اللہ نے اس کا اندراج شرک کے خانہ میں کیا ہے۔ بدعت اپنی فطرتاً اور مزاج کے اعتبار سے دکھاوے اور نمود اور گرمی محض کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں ریا ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ گویا بدعت کے غیر ہی میں شرک ہے اور ابتداء میں شرک خفی ہوتے ہوئے یہ بہت جلد شرک جلی کی منزل میں پہنچ جیتی ہے۔ شجر بدعت کے برگ و بار دیکھئے۔ صورت اور ہیئت دونوں اعتبار سے ان پر شرک کی تعریف صادق نظر آئے گی۔

منکرات و محرمات شرعیہ کا ترکیب مسلمان تو ممکن ہے کہ کسی وقت توبہ و استفسار کی طرف مائل ہو جائے۔ کیونکہ وہ بہر حال گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے اعتقادات مسیح و فاسد نہیں ہوئے ہیں۔ مگر بدعت پسندوں کے لئے توبہ کا امکان بھی کہ ہے کیونکہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ لوگوں کی نظر میں عین ہدایت ہے اور ان کے اعتقادات مسیح و فاسد ہو چکے ہیں۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا كنا لنهتدي لولا ان الله هدانا له
على سبيل الانبياء صلى الله عليه وسلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين!

ایصالِ ثواب کھیلے قرآن پاک کا ختم

صدقِ جدید مورخہ ۱۱ جمادی الاول کے آخری صفحہ پر کسی صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میت کیلئے ختم قرآن کا دستور معمول کیسے اور کب سے قائم ہوا ہے؟ اس کی نسبت گزارش ہے کہ اس رواج کی تاریخ قیام کا پتہ لگانا تو نقطہ پر مشکل ہے البتہ اتمامِ علوم پر کہ یہ چیز خیر القرون کے بعد کسی زمانہ میں رواج پذیر ہوئی، اسی بنا پر ہم نے علماء کرام سے اس کو بدعت قرار دیا ہے، بدعت وہ عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا عمل صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہو، اور اسے حکم شریعت یا داخل شریعت سمجھا جائے، بشہ طیکہ وہ احکام شریعت کے تحفظ کا ذریعہ یا ارکانِ دین یا واجباتِ دین میں سے کسی موقوف علیہ اور ذریعہ حصول نہ ہو اور شبہ و تاویل کی حیثیت سے ہو، انکار اور تکذیب کے طور پر نہ ہو کیونکہ امور دین کا انکار و تکذیب کفر ہے، بدعت نہیں!

امام سیوطی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت کی یہ تعریف نقل کی ہے کہ محدث کی دو قسمیں ہیں، جوئی چیز کتاب یا سنت یا اثر یا اجل کے خلاف ہو وہ بدعت ضلالت ہے اور جوئی چیز ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ بدعت غیر مذموم ہے (فتح الباری) اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سنت لغت میں طریقہ کو کہتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ اہل نقل و اثر جو آثار سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آثارِ صحابہ کے منسب ہیں، اسی اہل سنت میں۔ کیونکہ یہی لوگ اس طریق کے پیروں ہیں جس میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہوتی اور نئی باتیں اور نئے نئے طریقے حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد نکلے ہیں اور بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو یہ نہیں تھا بعد میں نکلا، اور بدعات زیادہ تر شریعت سے منصادم ہوتی ہیں یا جب بدعت پر عام عمل درآمد ہو تو شریعت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو شریعت سے مخالفت نہیں ہے اور نہ اس پر عمل درآمد کرنے سے شریعت میں کوئی نقص یا زیادت لازم آتی ہے تو ایسی بدعت سے بھی بزرگانِ ملت کراہت کرتے اور عموماً ہر قسم کے بدعتی سے نفرت کرتے تھے (تلمیذ ابلیس) اب میت کے لئے ختم قرآن کی غرض سے جمع ہونے کے باب میں علماء حق کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:-

امام بزاز ذی المتوفی ۸۵۵ھ فتاویٰ بزازیہ ص ۱۷۱ جلد ۱۱ مطبوعہ مصر کتاب المحض والاباحت میں فرماتے ہیں:-
لا تزجر، اہل میت کا تین دن تک لوگوں کی مینافیت کرنا اور لوگوں کا اسے کھانا مکروہ ہے، کیونکہ مینافیت خوشی کے لئے مشروع ہے۔ اسی طرح میت کیلئے پہلے دن یا تیس دن یا ایک ہفتہ کے بعد کئی دن تک اور عیدوں کے دن کھانا پکانا یا خاص موموں میں قبر پر کھانے جانا اور قرآن پڑھنے کے لئے خواہ ختم کے لئے ہر یا سورۃ یا سورۃ اخلاص پڑھنے کے لئے صالحین اور فادین کو جمع کرنا اور دعوتِ طعام کرنا یہ سب مکروہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کراہیت اسی بنا پر ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر لی گئی ہے!

اسی فتاویٰ بزازیہ کی کتاب الوصیۃ جلد ۱ ص ۴۳۹ میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے بعد میری قبر پر کوئی قاری قرآن پڑھے یا یہ کہ میری قبر پر کھانا پکا جائے یا اس پر قبہ بنایا جائے تو یہ وصیت باطل ہے!

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۸۱ کتاب الجنائز میں نو کسٹو مطبوعہ مسئلہ امر کی جلد اول ص ۱۲۱ اور مطبوعہ ناصری دہلی کے ص ۴۴ میں فرماتے ہیں :-

”وعدت بنو خود کرے میت جمع شوند و قرآن خوانند و قنات خوانند و سرگروہ غیراں، و ایں مجموع بدعت است، نعم پرے لغزیت اہل بیت و جمع تسلیہ و صیر فرمودن ایشان راست و مستحب است، اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و کتاب تکفایت و غیر و صرف احوال ہے وصیت از حق یتامی بدعت است و حرام !

ابھی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سفر السعادت میں قریباً ایسی عبارت ذیل رقم فرمائی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ) ختم قرآن وغیرہ کے لئے جمع نہیں ہوتے تھے (شرح سفر السعادت ص ۲۷۷) اور امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المدخل میں رقم فرماتے ہیں کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ لوگ اپنی رسم کے مطابق خاص محل سے قرآن پڑھواتے ہیں اور قاریوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

وتلك القبائح والمفاسد موجودة في اجتماع الثالث والسابع وتمام السبعة وفي اتي موضع فعل ذالك فيه من بيت او قبر او غيرهما كل ذالك يمنع وكذا انك يحذر مما اسدثه بعضهم من فعل التهليلات طوتاهم وجمعهم الجمع الكثير لذللك ! (المدخل مطبوعہ مصر جلد ثالث ص ۲۷۷) اور یہ تمام مفاسد و قبائح ہر اس اجتماع میں پائے جاتے ہیں جو میت کی رحلت کے تیسرے یا ساتویں دن یا ہفتہ یا سال بھر کے بعد منع کر دیا جاتا ہے، یہ افعال کسی جگہ بھی کئے جائیں، مگر ہر یا قبر یا ان دونوں کے سوا کوئی اور مقام، ہر جگہ ممنوع ہیں، اسی طرح اس بدعت سے بھی بچنا چاہیئے جو بعض لوگوں نے احدث کر لی ہے کہ اپنے اموات کے لئے کالائے اللہ پڑھواتے ہیں اور اس کے لئے کثیر اجتماع ہوتا ہے !

امام ابن الحاج دوسری جگہ مسلمانوں کو سلف صالح کا طریقہ اختیار کرنے کی ان الفاظ میں ہدایت فرماتے ہیں :-

انك لم يكن من فعل من مضى و هم السابقون و القديرون و متبعون و محققون و تابعون فيسعتا ما دسعتهم و الخير و البركة و الرحمة في اتباعهم و فقنا الله لذللك بمنتهى ہر سے اسلاف کرام کا یہ طریقہ نہ تھا، حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیشوا ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ہم تو محض ان کی متابعت کر رہے ہیں، ہم نے اسی حد تک کسی فعل کی گنجائش ہے جہاں تک ان کے لئے تھی، و بخیر بکت اور رحمت انہی کے اتباع میں ہے، حق تعالیٰ ہمیں اپنے فضل احسان سے ان حضرات کے اتباع کی توفیق ارزانی فرمائے !

یاد رہے کہ امام ابن الحاج نے اگے چل کر یہ بھی فرمادیا ہے کہ اگر کوئی مجمع کے بغیر اپنے طور پر کلمہ توحید وغیرہ پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچائے تو ممنوع نہیں بلکہ کارخیر ہے !

(المدخل - عمان)

ابو منظور شیخ احمد
(نانیٹر دکن)

قبر پرستی

”قبر“ سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر اس دفعہ گزر زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ جو کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بدیہی و یقینی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان کا میں ہرگز وجود پائے گا۔ انکا رکنا گیا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکا رہنے پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکا رکرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوئے ہوں وہاں مردوں کے مکانات بھی بنیں۔ چنانچہ ہر خود دو کلاں، ہر غریب و امیر، ہر عام و عوامی اور ہر ولی و نبی کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکنوں کے مکانات کے ساتھ پہلے پہل بنی چلی گئی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر ہر طبقہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے ساتھ صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتناء کے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء و اولیاء بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان پر دوسروں کی طرح مسکنوں کے مکانات بنائے جاتے ہیں۔ در دوسروں ہی کی طرح قبر بھی بنادی جاتی ہے۔ مگر ان جماعت کے بھی چند خاص خاص افراد کی قبروں پر خاصیت و توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں کہیں محض اینٹ پتھر اور چوڑے گچ در کہیں نہایت قیمتی پتھروں سے تعمیر پختہ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری قبروں کے مقابلہ میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور مستانہ ہو جاتی ہیں۔

پھر قبر کے حواف ایک کھڑا تیرا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت در کہیں نہایت عمدہ و عظیم تعمیر ہو جاتی ہیں۔ یہ تہے کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ بانا عدا آثار قدیمہ میں داخل رہے ہوتے ہیں پھر ان میں فن تعمیر کی ایسی ایسی نادرہ کاری پائی جاتی ہے کہ محض آثار قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ ہر آئندہ دروند کی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر سی سی کیلئے زمین کو مستقل طور پر تعمیر لیتی ہے۔ در رفتہ رفتہ گنبد کے آس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں وہ چھوٹی موٹی سی نو آبادی بن جاتی ہے۔ سب کے بعد فی میں عوام کی توجہات کا مرکز بن جاتی ہیں۔ جمع ہوتی ہیں ہر وقت در حوت لوگ وہاں کھینچے چمے جاتے ہیں۔ توجہات کی اس در سبہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن سے کوئی طاقت الیا پیدا نہ ہو سکتی۔ ان کو جب تک کہ وہ دل کرے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قیروا کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادمہ“ ”جریو بکس“ ”نوب در“ ”در“ ”جودہ تین“ ”و غیرہ مختلف نقاب سے پہنائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے عزائات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی عقی زندہ ای اور ان کے نام من غل پر نظر کر کے ان کی عزت و من ہی نہیں رہتی۔ بعض قبر کی نسبت یا اس کی خدمت ہی انہیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انہیں ہر زائر و سیاح سے بھی کچھ کچھ نہ مانہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ اور قبر کی نسبت عزت کا نام لے کر لوگوں سے چندہ مانگت بھی چاہتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ اوقات

ان کی مالی حالت پوری بستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اور نہایت میٹھ و آرام سے گزرنے لگتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے اتنی ہی پر اکتفا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحب قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ دنیوی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو سکے اور روحانیت کے پردہ میں اتنا کچھ مل جائے جتنا عام دنیا داروں کو بھی بمشکل ملا کرتا ہے۔

چنانچہ عوام الناس ہی کے ذریعہ معزز و مکرم نہیں بنے ہیں بلکہ مسلم حکومتیں ہی ان پر اتنی نظر عنایت فرماتی رہی ہیں کہ ان میں بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں ملی ہیں۔ اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی دروہائی مشیخت کو خیر و نیک کی دنیوی ریاست اور مادی منفعت کو دیکھ کر پتے دینے دار بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں! اور بڑے بڑے مرید دار اور کارخانہ دار بھی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے!

اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیے۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے فرارنگ دو فرماں گ اُدھر ہی آپ کو پہنچا دیتے۔ جھوٹی پٹریں لگی۔ آپ چاہے عام قبروں پر سے جو تینوں سمیت ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ مگر یہاں آپ اپنی جوتیاں قبر سے ہٹا کر بھی نہیں جاسکتے۔ اس سے ایساں تو چاروں طرف جھٹکے ہی جھٹکے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں۔ جی ہاں! جاسے سبکداریوں غریب خوار کے بدن جاڑے کے دیوں میں لباس کی کمی کے باعث ٹھنڈے ہوں اور ان میں کوئی اکڑ کر اپنی جان بچا رہے ہوں۔ بہرحال سینکڑوں گز پھر یہاں نشانوں میں مدور ہوتا رہتا ہے۔

آپ اچانک گنبد کے صدر دروازہ سے بے راز تشریف لے کر آئے۔ اس در سے کوئی بھی خالی نہ رہتا۔ اور نہ ہیست کعبہ در و گنبد گنبدہ نوز و غیرہ کی قسم کے سینکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جاتے۔ اندر چلے۔ سبحان اللہ! یہاں کی پوری فضا خود، بوبان اور دوسری خوشبوداروں سے کسی درجہ معطر ہے۔ دروازہ پین پر کتنے قیمتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اخذ! اس در پر قیمتی کپڑے تو صرف شاہان سدائے پہنے ہوئے یا پھر موجودہ دور میں امیر امراء کے گھرانوں میں پہنے جانے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ غریب و مساکین نے تو انہیں خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ خیر! وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ یہاں بیداری میں تو دیکھ سکتے ہیں۔

اور مزید پھر بھی کس کثرت سے چڑھائے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ گلستاؤں اور پھول اریوں کو مگر یہاں الٹ دیا گیا ہے۔ اسے! یہ دار صاحب تو جھٹکی کو دوسرے دے رہے ہیں اور یہ کیا؟ یہ صاحب تو قبر کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ اسے! یہ تو قبر کی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی سر رکھے دیتے ہیں، اور کبھی نہ لکھیں۔ اسے! یہ تو عجیب عجیب بے معنی حرکات بھی کر رہے ہیں۔ خدا خواستہ انہیں کچھ فزون تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر! یہ حرکات بے معنی ہیں یا یا معنی اور یہ صاحب مجنوں ہیں یا عقلمند۔ اس کا فیصلہ تو صدر میں ملے! یہ گئے قبر کے اوپر کاغذوں کے لٹکتے ہوئے پلندے نہیں دیکھے؟ یہ تو باقاعدہ درخواستیں اور التجائیں ہیں۔ کسی میں لکھا ہے کہ روزگار دوائے کسی میں تحریر ہے کہ اولاد دیکھے۔ کسی میں مقدمہ جتوانی ہے اور مرض کو دور کر دینے کی درمناش ہے۔ کسی میں آفات و بابت کو نال دینے اور بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحب تو اُلٹے پاؤں دروازہ کی طرف جاتے ہیں۔ جی ہاں! جاتے ہوئے مزار کی طرف پشت ہوتی ہے نا! اور اوپر دیکھتے یہ بیچارے اللہ کی ہندی قبر کی طرف رخ کئے مجددی میں پڑی ہوتی ہے۔ اب چلیے یہاں عزتوں کی گزر بھی ہے!

اور یہ تو ایک چلتے ہی میں کہ ان مزاروں پر کبھی کسی ریختہ داری اور ماٹا اور بالعموم سادہ ایک میل لگتا ہے، ان میں

ذکر ہے۔ مشہور قہاتوں کے نام ہیں۔ مگر اور بھی کچھ ہے۔ جی! کچھ گائے اور تاپنے والیوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ یہاں ناپچ گانا صاحب مزار کی روح کو خوش کرنے کے لئے ہوگا یہ طریقہ، جذب و سوز اور کیفیت و عرفان کی دہلیز ہے۔ یہاں "شریعت" کے قانون نہیں چل سکتے!

اچھا! اور سوچ کیجئے۔ ہزاروں جانوروں کا لقمہ تس بھی واقعی کیا چیز ہے؟ کتنے ہی جانور صاحب قہر کے نام پر بن کر کے چھوڑ دیئے گئے ہیں جنہیں لقمہ تک نہیں لگا یا جاسکتا۔ وہ جس کیفیت میں جا پڑیں، کیفیت والے کے قریب جاتے ہیں۔ وہ جہاں سے پانی پی لیں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کتنے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جاتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی منت لائی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہئے جس کا نام لیا جائے مگر وہ ذبح ہو رہے ہیں، ایک خاص طریقہ بتا رہے۔ خاص جگہ مفسر وقت میں یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہڈ کر، اس جگہ کو چھو کر، اس وقت کو طاق کر کوئی شخص بھی ذبح کرے پر آدہ نہیں بچھڑا، نوروں کی خریداری سے لے کر ان کے گوشت کی تقسیم اور کھانا پکھانہ اور سوجھنے تک کے آپ، اور بے ادبوں کی افتخار و حد و شمار سے بے باک ہیں۔!

نورۃ عین پر چلتے۔ اور! وہ! تو بڑی بھیڑ مانی ہے۔ کھوسے سے کھوا چھلتا ہے۔ وگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔ مردوں درختوں کی الٹ الٹ گت عسقلوں کا، میتوں کا مرقوبہ ہے۔ خیر! جو کچھ اندر ہوا ہے، اسے آپ نہ دیکھ سکیں تو بھی بہتر ہے۔ دروازہ سے گت کر کھڑے ہو جائیے، کم از کم ہر آئینہ و روند کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے۔ اور اگر اس سے بے حس و حال ہو جائیے تو عجیب و غریب اور بھاری و زنجیری رکھتے ہوئے۔ اور چپ چاپ لوٹ آئیے۔ مگر ان قہروں کو نہ بد چھ لیجئے ہرگز میں کوئی جسم دفن نہیں ہے۔ محض قبروں کی شکل دے کر انھیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

زیر بن سے عجیب جانتے ہیں کہ یہ سوغاتی قبریں ہیں۔ مگر انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر بزرگان دین کا نام لینے سے نیکو دین میں برکت کی مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ ان کے بھی گرویدہ ہیں اور یہاں آپ وہ سب چیزیں پائیں گے جو آپ کو... قرآن سے رہے، ان تمام گزشتہ عجائبات سے آپ کے بدن میں جھرجھری کسی محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ سب ہے عجیب ہے۔!

سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، کیا یہ سب یہی ہے؟ کیا اس کے کوئی وجود و اسباب نہیں؟ کیا انسان کو تو اس کی اس قدر آگاہی ہے جو کسی نہ کسی غلبہ و ایمان کا نظریہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کی کوئی داعیہ اس کا کوئی نظریہ، جس کا کوئی محرک سرے سے موجود نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت سے کہ فوس بن جو محسوس و ارادہ اور منت کے بغیر ہو جا کر رہے؟ انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و ایمان کا مظہر و نمائندہ انسان کی ہر بات، اپنے و غیبات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے اندر... درنیت ہی پر محمول کی جاتی ہیں۔ بلکہ قصہ و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو تمام ہو سکتا نہ اس قدر استقلال ہوتا ہے نہ دوام۔ بھئی اسے حدیث نبوی انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر

ہوتا ہے۔ پھر چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے اُن کا خلاصہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اُس نے اتنی بڑی کائنات کے لئے نہ پیرا امر تقسیم رزق، مالکیت، حاکم و قسار، وراثتی ضروریات کی بہم رسانی کے انتظام میں دوسری بہت سی ہستیوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ وہ حاکم ہے لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اُسے کبھی یہ زبیب نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود داخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اُس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لیکن وہ اُس کا پیغام پہنچا دیتا اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دیتے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن انھیں یہ اختیار نہیں دیتے جانتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی درجہ میں بھی مداخلت کریں۔ یا ان خود داخل ہو جائیں۔ رہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو پھر حاکم وہ پیغمبروں کو دیکھتے دے اور اُن کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انھیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدا کی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ اب نہ جھٹھ سوچنا۔ وہاں کو جو اللہ کے خاص چیتے اور اُس کے نظر کردہ ہوتے ہیں، یہ منصب سوچنا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلا لیں اور اس کی صفات میں جزاء یا ناکہ شریک ہو جائیں۔ بادستہ کائنات کی سلطنت میں اُن کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں وزیروں، گورنروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کا ہوا کرتا ہے۔ انھیں بہت سے اختیارات دیئے جاتے ہیں اور تصرفات و رفیق قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک عدالت اور ایک ایک صوبہ اُن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سارے حالات انہی کے دربار سے ملے پاتے اور سارے فیصلے انہی کے ہر فیصلہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے ذل یا منتہ میں اس لئے افضل بہت ہی کم ہیں۔ ان کے اوپر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدستہ کسی معاملہ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ کرنے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو محبوب و معشوق کی بات تو مطرح گواہی کرنی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عظیم الشان سلطنت کا اتنا انتظام زور و سنبھالنے کی زحمت سے کچھ کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مجاہدوں اور پیادوں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے بکثرت بکڑ بکڑ جاتے ہیں مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی باتیں تو پیش آیا ہی کرتی ہیں۔ ہر انداز معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اُس کے دل میں عشق کی آگ، وہ بظریک الفت ہی جب دین میں اُن کے لطفات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں تو آخرت تو دنیا کی کبھی کا حاصل ہی ہے اس لئے دلوں کا برحقیت مند بخشا جاتا ہے۔ اور محض اُن کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہی عشق کے لئے کافی ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل لطفات کا نشان تو دنیا سے کہیں زیادہ آخرت ہی میں ملے گا۔ ہر چہ یہ حضرات ہر چہ دوسروں کی طرح وقت مقررہ پر مرجاتے

ہیں۔ مگر دراصل یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دنیا سے بیزار ہو کر صرف پروردہ کر جانے ہیں یا خدا سے مل کر بہت سی خدائی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ظاہر ان کا جسم دوسروں کی طرح زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے مگر چونکہ وہ دنیا میں سخت سے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور بنالیتے ہیں، اس لئے اسماعیل مکانی کے بعد اس کے تصرف کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب دنیا میں ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور سبب نہ ہوتی تھی کہ اس پر جسم کا دباؤ باقی نہ رہتا تھا یہاں تک کہ ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا اور چند ٹائیڈ میں فاصلہ طویل طے کر جانا اس کے لئے ایک معمولی بات تھی تو پھر بعد وفات اس کے کرتوتوں کا کیا ٹھکانا ہے؟

روح تو امر ربی ہے، پھر ایک ولی اللہ کی روح جس کی ہمنائی و لہارت اور قوت و شہادت ناقابل تصور ہے، جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دنیا و نگاہ پرورہ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم بن کر جب اپنے برا اثر علاقہ میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے رے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دور و نزدیک کی بات مستثنیٰ ہے، قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کرتی ہے، مرادیں بر لاتی ہے، تقسیم رزق، عطا و اولاد، شفاء و ارامن، دفع بلیات، دنیوی و داریوں اور رہائشوں کی آکھڑ بچھڑ۔ غرض کوئی منہاس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بگڑتی ہے تو بستیاں کو دیون کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوشحالی کا دور آ جاتا ہے۔ اس کی رضا و نارضا مندی ہی سب سے اہم، اقدم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع بہر حال ضروری ہے۔

یوں تو سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیسوں دن اور دن کا ہر لمحہ وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتی مگر خاص طور پر اس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسم اقدس سے نکل کر حقیقی معنی میں، میر ربی بن گئی تھی، پوری جلائی و جہاں صفات کے ساتھ قبر پر جلوہ فرما ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ، اپنی دنوں میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی پرمتمنی، خوش قسمتی کے فیصلے لے کر بیٹھتے ہیں۔

دن خاص ہوا تو جو کچھ معتقدین سے ظہر میں آتا ہے وہ تو اس لئے ہے کہ آبا و اجداد سے یہ طریقہ اور رواج منقول ہیں، جو چیز اوپر سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آخر قرآن و حدیث آج کچھ نہیں ہو گئے ہیں۔ وہی قرآن کی باتیں، وہی حدیث کی روایتیں پسے زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی تھیں جو آج ہرے سمنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے اور ماننے والے تھے، لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہیے۔ جو ہوتا آیا ہے اور آج ہو رہا ہے!

اگر ان مزاروں کے سامنے آداب نہ بجالائے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے۔ وہ جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی بے ادبیاں ہوں تو پھر دنیا میں کس چیز کا ادب ہے؟ اگر یہاں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قبروں کی دنیا سے باہر عام پر نامناسب اور بوجہ کھوجاتی ہیں تو بہر حال یہ بھی انہی حضرات کا فیصلہ ہے کہ ان تکلفات بارودہ سے چٹکا مار دیا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو گنہگار

نام سے یاد نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دراصل یہ ان درباروں کی توہین ہے۔ ان درباروں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کو برا کہنا صرف بڑوں کا کام ہے، ورنہ جو چیز کان تک میں پہنچتی ہے، تک بن جانا کرتی ہے۔ اس تک کا ذائقہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوقِ ایں سے نشتا سی بند اتانہ چٹی۔ ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمتِ الہی کا مہبط ہی ہوتی ہیں۔ مگر کسی پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہاں سے بھی فوائد و برکات کا بحر ذخار ابل پڑتا ہے۔ خدا نے جو شریعت اپنے بندوں کے لئے اتاری ہے، وہ ہے تو لائق اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر اولیاء و صوفیاء کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیاز خصوصی بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع وغیر اتباع ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ متبعِ شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے بتدائے سلوک کے مرحلہ میں ہوا کرتے ہیں! مگر بعد میں وہ مرفوعِ اہم ہو جاتے ہیں اور بعض تو یہ پیدائش ہی سے مرفوعِ القلم ہوتے ہیں!

چنانچہ وہ اگر عورتوں کے نہج گزرنے سے دل چسپی لیتے ہیں تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پڑا ہوتا ہے ورنہ حوروں کے تصور سے ان کا کوئی محسوسہ خالی نہیں جاتا۔ اور سازوں کی آوازوں میں وہ ہمیشہ مولا کی آواز سنا کرتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس سے دُنیوی و آخرت کی تقسیم کرنے والے اُن کی کسی بات کو پا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ ان کے مزاراتِ مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی اتباعِ شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اگر نماز روزہ سے دل چسپی بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ کچھ تعلق باقی رہے ورنہ ہل اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے!

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منبر ہو جائے تب بھی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ہاں سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر واجب ہو گا، کہیں دنیا میں ایسے عاشق بھی پائے جاتے ہیں جو خاص اپنے ہی معشوقوں کی نافرمانی مول لے لیں۔ اہل اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر باآخر وہ خود معشوق بن کر رہ گئے!

ایسے محبوبانِ ربانی کے مزارات کیا دوسروں کی طرح کہتے اور لکھتے ہوئے چاہیں؟ اُن کی عظیم المرتبت ہستیوں کے ثنائیانِ شان تو یہی بات ہے کہ نہایت عالیشان سہیجے اُن کے مزارات پر نہیں۔ تاکہ ان کی عظمتِ شان بھی باقی رہے اور زائرین و مستفیدین کو بھی اُن کے سایہ میں آرام لینے اور راحت پانے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجعِ خلافت بن جائیں تو اُن کے سجادہ نشینوں کا وجود بھی آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے اور کسے خبر ہے کہ وہ بڑے میں یا نہیں۔ مگر بڑوں کی نسبت تو انہیں یقیناً بڑا بنادیتی ہے۔ اور مسلم حکومتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اور عقیدت مندی تھی کہ انہوں نے ان مزاراتِ مقدسہ کے لئے بڑی بڑی جائیں اور جائدادیں وقف فرمائیں۔ ان تمام

چیزوں کو جو گہرا کہتے ہیں وہ ”وہابی“ ہیں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عبد الوہاب سے، عبد الوہاب کے بیٹے سے۔ بہر حال میں یہ سب ایمان۔ بھلا اہل اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑنا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟“ (ان تصورات اور معتقدات سے لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ)

یہ وہ خیالات و اعتقادات جو قبر پرستی کا اصل سبب ہیں۔ یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپ اس کے کسی جزئیہ کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عمارت کی پوری اینٹیں ہی کھوکھلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عمارت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے امور و فروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے حق و باطل کا ایک معیار متعین کرنا چاہئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ معیار کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ ملنے کے سبب ان کا ہر وادی میں بھٹکتا قد قی بات ہے۔ ہر خلافت اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیارِ حق و باطل کے تعین میں کبھی فحشہ انجیال نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول کی سنت۔ ان دونوں بھاری چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پذیرائی ہو سکتی ہے تو صلحاء و علماء امت کے صرف وہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے عین مطابق یا روحِ اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا کہتی ہو اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مسلمان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی مٹی کے ایک ذرہ یا گھاس کے ایک تنکے کی ہوتی ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے مشن کے لحاظ سے، موردِ ہی اس بات پر ہے کہ ہر خلافت کتاب و سنت چیز کی تردید کرے اور غلطیہ منکر کو مٹائے اور ہر معروف کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یہاں تک کہ اس راہ میں اپنی جان دے دے!

اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات و نظریات کی بنا پر مسلمان قبہ پرستی میں مبتلا ہیں وہ سب سے باطل ہیں اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات صرف اسی شخص کے دماغ میں رہا ہو سکتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کی تو اپنے فرعونیت و مفروضات کی تائید و سند کے لئے، ورنہ قرآن نے اتنی وضاحت و سہولت کے ساتھ حق و باطل کو میتر کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا میں پائی جانے والی ہر بات کسی غلط فہمیوں و فریب فہمیوں کو اتنی خرابی، درحکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن نہ سہی اس کا کوئی ایک حصہ بھی طلبِ ہدایت کے لئے پڑھ لے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات و اعتقادات کے در آنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کون کون سی آیات اور کون کونسی صورتیں اپنے مدعا کی توضیح میں پیش کریں۔ قرآن کی تعظیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بخوبی سے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہو! قرآن کی سادگی رکھ دیں وہ یہ نخلص نہ گزارش کر دیں کہ خالی الذہن ہو کر چشمہ ہدایت سے سیرابی حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیے ورنہ یہ تو کسٹ ہنس نظریات و اعتقادات لئے ہوئے (خصوصیتاً) جبکہ ان کے ساتھ نہایتی تعصب موجود ہو) اگر قرآن پڑھا جائے گا تو دراصل قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ بلکہ اپنے ہی خیالات و نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں:-

سورہ فاطر رکوع ۲ میں ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ مِنْهُ إِنَّ تَدْعُوهُمْ كَلِشْفَعٍ
وَدَعَاءِكُمْ وَلَوْ سَمِعْتُمْ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ
وَكَايَتُكُمْ مِثْلُ خَيْرِهِ

اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کجور کی گھسی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم
ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن لیں تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ قیامت کے دن
وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تمہارے ایک یا خبر شمس کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا :

اس آیت کے لفظ بتاتے ہیں کہ یہاں بے جان مجبودوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ جاندار اور ذی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔
کیونکہ پکارنا نہ سنتنا، سن لیں تو جواب دینے کا کام نہ دینے کا اختیار نہ رکھنا اور شرک سے انکار کر دینا لکڑی پتھر کی موزیوں کے انہیں
نہیں ہیں۔ انہیں کے متعلق اللہ نے صاف خبر دی ہے کہ انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انہیں جو لوگ طلب حاجات کیسے
پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو ”شرک“ قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کریں گے۔ شرک
کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک ہونے کا انکار کریں گے۔ کیونکہ خدا خود جس فعل کو شرک ٹھہرائے اس کا انکار
کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برودستی کے بنائے ہوئے مجبود اس فعل سے اپنی برأت ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے
نہ ہمارے انہیں یہ فعل کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اہل عبادت کی ہمارے پیچھے کس نے ہمیں کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس نے
دیا ہے کہ جو لوگ غلط ایمانوں کے سہلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو پیشگی متنبہ کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی
ایمانوں کے فلسفہ کو ٹوٹا ہو دیکھ کر پچھتائے کی بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیوں کو بدھ کریں۔ اور صحیح رویہ پر قائم ہو جائیں۔
چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خدا کے خیر سے بڑھ کر صحیح خبریں نہیں کون بتا سکتا
ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پر ایمان لانا پورے درجہ کی حماقت ہے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ جب
وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جنہیں تم مان رہے ہو تو بے خبری کے اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے اس کا نقصان
نہیں کوٹھانا پڑے گا۔

اسی سورہ فاطر میں آگے ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَقَعُوا مِنْ أَلْهَامٍ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أَيْتَانَا لَهُمْ كَيْتٌ بَاطِلٌ عَلَى بَيْنَةٍ قَبِيلَةٍ بَلْ إِنْ يَحْدُرُ أَلْهَامُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْثَرُ وِرْثًا (رکوع ۵)

کہہ دو کہ ذرا اپنے شریکوں کو نو دیکھو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ آخر انہوں نے زمین
کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی سا جہاں ہے یا پھر تم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے
کہ یہ اس کی سند ہوتا تم میں۔ بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں وہ محض دھوکہ ہے۔

یعنی یہ اپنے دیکھ کے حزن و غم کی دھنسی کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر کہنے میں تو بتاتے ہیں کہ زمین و آسمان
کی جہاں میں ان کے بے مجبودوں کا ایک حصہ ہے یا پھر یہی بتا دیں کہ ہم نے آخر کہاں کس جگہ اور کب یہ حکم دیا ہے کہ جو کہ ہماری

سلطنت چند ما اختیار ہستیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک تمہاری پکار کا مستحق ہے لہذا انہیں پکارا کرو۔ جو رنگ عقلی و نقلی دلائل سے بے نیاز ہو کر بے بنیاد عقیدے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور آپس میں یہ جو کچھ دعوے دیکھتے ہیں وہ صرف دھوکا ہے۔

یہی مضمون سورۃ، حقائق کے پہلے کورس میں ارشاد ہوا ہے۔ فرمایا:-
 تَنْزِيلُ آيَاتِنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْ لِي صَادِقَاتٍ خَلَقْنَاهُنَّ مِنْ أَفْئِدِنَا لَكُمْ لَكُمْ
 بَشَرٌ فِي السَّمَوَاتِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ رَبِّكَ هَذَا أَوْ أَثَرُ بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمٍ بَانَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 وَمَنْ صَلَّى مِنْ يَدِ عَزْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ
 عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۚ وَإِنْ أَحْبَبْتَ النَّاسَ كَأَنْ تُلْقِيَهُمْ أَغْدَاؤُكَ فَالْجِبَالُ تَرْتَمِ كَافِرِينَ ۚ
 کہ دو دراد کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارا کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آخر زمین کا
 کوئی نسا حصہ پیدا کیا ہے یا کہ آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پیسے کی
 کوئی کتاب یا کوئی علمی روایت پیش کرو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں
 کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتیں۔ بلکہ ان کی دعا سے بھی مدد بے خبر ہیں
 جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

ان آیات سے حسب ذیل حقائق بدایہ ثابت ہیں:-

(۱) "عبادت" محض ناز و روزہ کی نام نہیں ہے بلکہ دعا بھی عین عبادت ہے۔ جو شخص ناز و روزہ خدا کے لئے کرے۔ لیکن
 مشکل کشائی، فریاد رسی اور فتنہ راجحات کے لئے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو عبادت
 میں شریک کرنے کا جرم ہے۔

۲۔ یہ ہر لے درجہ کی گمراہی سے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارا جائے کیونکہ کوئی اور ہستی کسی کی پکار کا جواب دینے پر
 قادر نہیں ہے، اور جواب دینا تو ایک طرف کسی کو کسی کی لپکا لپکی خبر تک نہیں ہوتی۔ حدیث سے کہ یہاں جن جن ہستیوں کو
 لوگوں نے معبود بنا ڈالا انہیں جب قیامت کے دن اس کی اطلاع ہوگی تو اس پر ان کا خروش ہوتا تو درکنار اُسے وہ
 ان کے دشمن سر جان بن گئے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں لوگوں کا یہ
 طرز عمل انہی شدید عقوبات سے جس سے یہ وہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا!

(۳) عقائد و اعمال کی بنیاد ہمیشہ عقلی و نقلی دلائل پر متاثر ہونی چاہیے۔ طبیعت و توہمات یا خالی خالی جذباتی باتیں
 ۵۔ جو توجہ تک نہیں ہیں، چہ جائیکہ انہی پر مستحکم اپنے عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی کر لی جائے۔ پس جب یہ معلوم
 و مستحکم ہے کہ تعین کائنات میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اس نے قرآن میں یا اس سے پہلے کی
 کسی کتاب میں شرک فی الدنیا یا شرک فی العبادت کا حکم دیا ہے تو پھر لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کی ضلالت
 کا انجی کیا ہوگا۔

یہ اولیاء پرستی دراصل اس عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انہیں نفع و نقصان پر قدرت حاصل ہے اور ان کے یہ
 خفیات کچھ ایسے عام گہر و ہمہ گیر ہیں کہ وہ اپنی کارروائیوں میں خود خدا کے اذن کے بھی پابند نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر خدا

کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے تو یہ کڑے ہوتے۔ اور بندوں کو اس سے بچا دیتے ہیں۔ اور قائدہ پہنچانا چاہیے تو ان کی رضا مندی کے بغیر وہ بندوں کی موت منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہی عقیدہ ان کی رضا مندی و ناراضی کو اس میں رقرار دیتا ہے اور کچھ ہمدان نہیں کی جاتی کہ خدا کس عمل سے خوش اور کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بگ بگ اس عقیدہ کی پُروردہ تردید کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا ہے:-

[illegible]

کہہ دو ذرا دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس کی ہوتی تکلیف کو نہ رکھ سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرتا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے، بھروسہ کرتے دلے بھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سورۃ جن میں فرمایا:-

قُلْ إِنِّي لَا أَمْنُكُمْ سِرَّاءَ وَلَا نَجْوَى ۚ قُلْ إِنِّي أَخَذْتُ مِيثَاقَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَخْفَى مِنِّي سِرٌّ ۚ قُلْ إِنِّي لَا أَمْنُكُمْ سِرَّاءَ وَلَا نَجْوَى ۚ قُلْ إِنِّي أَخَذْتُ مِيثَاقَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَخْفَى مِنِّي سِرٌّ ۚ

کہہ دو کہ میں تمہارے کسی خطر کا اشتیاق رکھتا ہوں اور نہ ہمارے کسی بھائی کا۔ قسم
کہہ دو کہ مجھ کو خدا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نہ میں اس بگے سوا کوئی پناہ کی جگہ
پاسکتا ہوں !

جو لوگ اولیاء کو اس درجہ نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے دُعا کے وہ پابند ہی نہ ہوں، انہیں شجاعتِ عسبیتہ، بیجا اور برخاست گراہی کی طرف متوجہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اعتدال دیتے تھے، یوں یا نہ دیتے تھے۔ یہاں یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اور جیسا کہ دنیوی مسطنتوں میں ہو کرتا ہے۔

بہاؤوقات، ان سفارشیوں کو اصل حاکم سے زیادہ قدر و منزلت اور تعظیم و عید دینے کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ انہی کی اچھی بُری سفارشوں پر حاکم، علی کے سارے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا کار و مدار پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی بھی جگہ جگہ تردید کی ہے:-

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ قَوْلِي قَوْلٌ شَيْعٌ (۴)

اس کے سوا تو ان کا کوئی مددگار ہے۔ بھونک رہا ہوں!

فَيَسِّرْ لَنَا رَبِّهِ اللَّهُ وَبِأَرْوَاحِ تَفِيحٍ - (الانعام ٨٠)

المشہ کے مولے نہ اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشی !

مَا كُنْ مِنْ دُونِهِ رَبِّ وَلَا تُفْطِحْ أَفْلا تُشْكِرُ كَمَا دُنْ رَجَدُ كَرُحْ

اس کے ساتھ نہ تیار کر لی ہوگا کہ ہے اور نہ سفاشی۔ کیا تم نہیں سمجھتے ؟

مَا لَظَالِمِينَ مِنْ حَمِيَّةٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (رومن رکوع ۱۲)

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشچی جس کا کہا مانا جائے!

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (زمر رکوع ۱)

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارسانہ تجویز کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت محض اس کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان تمام مختلف ذیہ معاملہ کا فیصلہ کر دے گا۔ نہ کسی ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہو!

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْفُوا بِوَعْدِكُمْ وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ هَلْ يَنْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ شَفَاعَةُ الْمُجْرِمِينَ (زمر رکوع ۵)

کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشچی بنا رکھا ہے۔ کہو کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہیں اور کچھ نہ سمجھتے ہیں؛ تم کہہ دو کہ سفارش کا اختیار تو مگر اللہ ہی کو حاصل ہے!

وَيُعِيدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلْ نَرْفَعُ شَفَاعَتَنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُكُمْ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ أُولَىٰ بِمَا تَشْرِكُونَ (یونس رکوع ۲)

یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بل ہمارے سفارشچی ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جیسے وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں۔ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک اور بالادریٰ تر ہے! شفعاء کا عقیدہ رکھنے والے جنتوں کا آخری حسرت، انکے انجام دیکھئے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا نَارًا فَرَادًى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكَلْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَىٰ ظُهُورُكُمْ وَمَا تَرَىٰ مِنْكُمْ شَفَعَاءُ كَمَا الَّذِينَ نَرَىٰ غَضَبُهُمُ إِنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ (العام رکوع ۱)

میں نے تم کو جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور اب تمہارے سامنے حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جو کچھ تم نے تم کو دینا میں دیا تھا وہ سب مجھے چھوڑ گئے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشچیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنائے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب آپس سے الگ ہو گئے جن کا تم نے عمر رکھتے تھے! یَوْمَ يَا قَاتِلِ إِلَهِ يَوْمَ يَقُولُ الَّذِينَ لَسُوْا مِنْ شَفَعَاءُ فَيُشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ عَمَلٍ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ فَخُسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (اعراف رکوع ۶)

حس دور وہ پنہاں سامنے آہلے گا تو وہی رگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے کھینچ لگیں گے کہ واقعی ہمارے
 لب کے ریل حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب میں کچھ سفارشی لھیں گے جو ہلے حق میں سفارشی کریں یا میں
 دوبارہ واپس ہی بیحد یا جائے تاکہ جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقہ پر کام کر کے
 دکھائیں۔ بیشک ان لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا اور ان کی ساری اقدار بندیاں آج گئی گزری ہوئیں۔
 وَ يَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ أَلْبُجْرُ مُوْتٌ ۝ وَ لَوْ كُنْ لَكُمْ مِنْ شُرَكَاءِ ۝ هُمْ شَفَعَاءُ
 وَ كَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝ (دوم رکوع ۲)

جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرم سخت ناامید ہو جائیں گے سائن کے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا
 اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔

”شفاعت“ کا یہ عقیدہ چونکہ دوسروں کیلئے ظلم غیب کے حاصل ہونے کے عقیدہ کو مستنصر مہبت اس نے قرآن نے اس کی بھی نفی
 کر دی ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۝ (انعام رکوع ۷)
 اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ دَرَكًا مِنْ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ ۝ (زلزل رکوع ۵)
 کہہ دو کہ سوائے خدا کے زمین و آسمان کی کوئی ہستی غیب کی علم نہیں رکھتی۔
 تَنْ لَّا أَفْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ وَلَوْ كُنْتُ أَفْعَلُ الْغَيْبِ
 لَا سَتَكُنَّ رِثَاتٍ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَشِينِي الشُّرَكَاءُ ۝ (اعراف رکوع ۳۳)
 اے محمد! تم کہہ دو کہ مشیت خدا کے بغیر میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا
 اگر میں عالم الغیب ہوتا تو یقیناً بہتیرا نفع اپنے لئے حاصل کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدَارٍ عَاقِبَتِ لِسَلِّ وَمَا أَذِيرُ مِمَّا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنُّ ۝ (احقاف رکوع ۱)
 اے محمد! تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں در نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
 اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں۔ چنانچہ حضرت نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے
 ایک حدیث میں ہے۔

وَاللَّهِ لَا أَذِيرُ وَلَا أَتَمَسُّوْا اللَّهُ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنُّ ۝ (مشکوٰۃ باب ۱۰۰۰ کا و تحوت۔ بحوالہ بخاری ج ۱ ص ۱۰۰)
 خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔
 یہ دلیا پرستی بالظہور و بشکوک میں ظہور کرتی رہی ہے، ایک یہ کہ خدا پرستی کو بالکل ترک کر کے ادیب پرستی ہی کو عین خدا پرستی
 تصور کر لیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ دلیا پرستی بھی چلتی رہتی ہے، چنانچہ ان دونوں تصورات کو رد کرتے ہوئے کہیں
 اللہ تعالیٰ نے تَرْتَعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ذَنُومًا پکارتے ہوئے کہہ دیا ہے اور کہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ کے بجائے مَعَ اللَّهِ (اللہ کے
 ساتھ) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مومن کے آخر میں اوشاد ہوتا ہے:-

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يَضِلُّ انْكَافِرُونَ ۝

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کا کوئی منسلح نہیں پاسکتے!
سورہ نمل کے پانچویں رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سوا کو دہرایا ہے کہ:-
عَالِمُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۝ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے۔

چنانچہ ان آیات کے بعد ایک آیت یہ ہے:-

أَمَّا يَتُوبُ الْغَافِلِينَ إِذَا دُعَاةُ الرَّسُولِ فِیْهِمْ أَنْ يُخْلَعُوا فُلُكًا لَا يُعْلَمُ أَهْلُهَا
مُخْلِصِينَ إِلَهُكَ إِلَهًُا مَّا تَدْرِكُونَ ۝

وہ لوگ جو مجبور اور بے قرار آدمی کی دعا قبول کر لیتا ہے جبکہ وہ اسے پکارنے لگتا ہے اور پھر اسکی نصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور تمہیں زمین میں نیابت کا شرف نصیب ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے؟ مگر تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے، اور اسے بہت کم یاد رکھتے ہو!

یہی غلط دینیت ہے جو زندہ، دوزخ، برزخوں کی تعلیم حکیم میں غلو آدنی اور بالآخر ان کی پرستش و عبودیت تک لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے کسی زیادہ مرید کی پرستش کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تصرفات میں اور نوجھے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی عقیدہ سے اہل تہذیب کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا ہے جو زندہ برزخوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اہل تہذیب کی پرستش کی بھی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَصَوَاتٌ
غَيْرُ حَيَاتٍ ۝ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں۔ بلکہ خود محسوس ہیں۔ مرزہ ہیں۔ زندہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائیگا!

ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر جن بنیادی معبودوں کی تردید کی گئی ہے وہ نہ تو فرشتے اور شیاطین ہیں اور نہ انسانی پند کی وجہ سے بلکہ صرف یہی ہیں جو کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اصوات غیر حیات کے اظہار کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ وہ گھنٹیں، ٹکڑے پتھر، درختاں، تو ان کے لئے شور و مدھم شعور کا کوئی سواں پیدا ہوتا ہے اور نہ بعث بعد الموت ہی ان سے متعلق ہے۔ لہذا الدین بعد موت من دون اللہ سے موت وغیرہ امور، انسان مراد میں جن کی وفات کے بعد غالی عقیدہ میں انہیں داتا، مشکل گشا، فریاد رس، بندہ دار، غریب نواز، گنج بخش، دستگیر اور نہ معلوم کس کن، نقاب سے مستجب کر کے ان سے اپنی جملہ ضروریات و اسباب کو پتہ میں اور پھر انہیں اپنی سرچھوٹی جبری ضروریات یا نصیبت کے وقت پکارنے لگتے ہیں۔ نزدیک قرآن کے زمانہ میں بھی مرزہ، برزخوں کی پرستش کا مرنے بہت عام تھا۔ تعلیمات میں آتا ہے کہ آسمان، آگ، مٹی، مائت اور غرضی وغیرہ دراصل انسان تھے۔ جنہیں بعد کے ہمارے بُت بن کر اور خدائی کی صفات سے متصف کر دیا۔ کہتا کریم۔ رُفَعَاؤُكَ تَدْرِكُكَ، بَهْتِكُمْ وَكَانَتْ رُفَاتُكَ رُفَاتُكَ سُرَامًا وَكَانَ يَعْرِشُكَ وَخُوفُكَ وَتَسْوِئَةُ رُفَاتِكَ، یعنی، ہمارے کھانا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھا اور نہ وہ درشمار اور بغوث اور خون اور

تسکو چھوڑنا۔ سورہ نوح رکوع ۱۲ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کے جو الفاظ بخاری میں مروی ہیں وہ یہ ہیں:-
 كلهم اسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم
 ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فسلم
 بعد حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبادت -

یہ سب لوحِ میلہ اسلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات
 سمجھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہاں کچھ نشان کھڑے کر لو اور ان کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ لو۔
 چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی مگر جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا
 تو ان کی عبادت ہونے لگی!

اس روایت سے حسب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود ثابت ہوتے ہیں:-

۱۔ رجال صالحین ہمیشہ پوسے جاتے رہے ہیں۔

۲۔ صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر ”وحی شیطانی“ کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا دینیہ بتا کہی سے ذرا برابر تعلق نہیں ہے!

۳۔ صالحین کی نشست گاہوں، عبادت گاہوں اور راست گاہوں پر یا دیگر نشان کھڑے کر دینا بھی صحیحاً لغو و بطل ہے!

۴۔ مسکھانوں اور انصاب و نشانات کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی ”وحی شیطانی“ ہی کا نتیجہ ہے!

۵۔ صالحین کی عبادت ان کی زندگی سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ہونی رہی ہے!

۶۔ مردہ بزرگوں کی پرستش محض جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے!

مرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بصیرت سے خوب جانتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے
 پروردگار کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کمزور ذہن ان کی صالحیت کا اٹھا کر قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی
 صالحیت رفتہ رفتہ الوہیت و معبودیت سے متصف ہو جاتی ہے، اس لئے آپؐ نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور عبارتوں میں اپنی
 امت کو قبروں کے ساتھ غیر معمولی اعتناء و اہتمام پر تنبیہ سے بار بار فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب دمن المیت میں بحوالہ مسلم حضرت
 جابرؓ سے روایت ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَفَّضَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُثْبِتَ عَلَيْهِ
 وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو جگ سے پختہ کرنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر ٹیبلے سے سنبھرایا۔

مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابرؓ ہی سے منقول ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَفَّضَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ
 وَأَنْ قَوْطَاءُ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو جگ سے پختہ کرنے، ان پر لکھنے اور ان کو روندنے سے منع فرمایا۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بنظر ظاہر قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر زینت اور لکھنا تعمیر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں
 ہوتی۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کے فوائد و مصالح بیان کیے کہ جو گوشمالی کی ہے۔ مگر حضورؐ خوب سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا

آغاز ہو گیا۔ قرآن اہتمام احترام تک، اور احرام و طواف اور عبادت تک پہنچ کر ہے گا۔ اس کے پہلے پانچ بد صریح اس سے منع کر دیا تاکہ ان ماہوں کا سید باب ہی ہو جسے جہاں سے شرک دہے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان اٹھ دیتا ہے۔ رہ گیا قبروں پر بیٹھنا اور ان پر لکھنا تو کفار ہر قسم کے خالی فحش بیٹھنا یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات وغیرہ لکھنا مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ کی خاطر یا مجاور و خادم بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہیئے۔ اور آیات و احادیث یا ایسے اشعار اور فقرے جن میں صاحب قبر کی مدد و ستائش نہایت مبہم لفظ کے ساتھ کی گئی ہو۔ لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیئے کیونکہ یہ سارے افعال باکس فی شرک و بدعت تک منجر ہوتے ہیں۔ اور مقصود دراصل یہی رہ کہ بند کرنا ہو۔ چنانچہ قبروں کو تختہ کرنا تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر میں تک دیکھنا گوارا نہ تھا۔

ابو ہریرہؓ اسدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا:-

”یک میں تم کو ایسے کام کے لئے نہ بھیجوں جن کے لئے خود مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی مورت کو مثلتے بغیر اور کسی اونچی قبر پر ایسے بغیر نہ چھوؤ و۔“

(مشکوٰۃ باب دفن الیث بجرالہ مسلم)

یہ تعلیم بھی جس کی بناء پر تھے۔ درحقیقت ان عمارتیں بنانا تو درکنار صحابہ کرام کسی قبر پر معمولی ساٹھ میٹرو یا سہ بیان تک دیکھنا

سند نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حصہ باب ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمن کی قبر پر ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا

”ہ علامہ الخیرۃ الفاضلہ عمیلہ“ (اسے لڑکے اس کو لگ کر دے، ان پر تو ان کا عمل سایہ کر رہا ہے)

ان شروعات کا راستہ جن جن مفاسد و قباہت تک پہنچتا ہے، ان کی نسبت بھی حصہ کے احکام نہایت ساف و صریح ہیں۔

مثلاً فرمایا:-

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِیْ عِمْدًا - میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ (مشکوٰۃ باب الصلوۃ علی ابی بکرؓ فی بروایت ابو ہریرہؓ)

ایک وجہ یہ ہے:-

اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا یُّعْبَدُ - اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا کر پوجی جائے۔

(مشکوٰۃ - باب المہاجر و مواضع الصلوۃ - بخوالہ مالک بروایت عطاء)

قبروں کو وثن بنا کر پوجا جانا تو ایک صاف بدعت و صریح بدعت ہے جس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ البتہ لفظ ”عید“ کچھ تشریح طلب

ہے۔ عید عربی لغت میں اس پر کہہ سکتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی و جشن کا بعد سال بہ سال آتا رہتا ہے اس لئے

اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ عید بلا تعین روزہ تاریخ نہیں آتی بلکہ اس کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے جس میں لوگ جمع ہوتے اور

خوشی دینی رہ کر اس میں قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا:-

اللّٰهُمَّ رَبِّ اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا اِلَّا قَرِیْبًا وَ اٰخِرًا - اے اللہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے عید

ہمیں چھوئے سب لوگوں کے لئے ایک عید کا دن قرار پائے۔

یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کی قبروں پر سب جمع ہوتے اور میلے لگا کر بتے تھے۔ سرکار رسالت کا بیٹ اپنی اُمت کو حکم

دیا کہ نہ عید روزہ تاریخ معین کر کے میری قبر پر اجتماع نہ کر دے نہ کسی خوشی و جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ

غرض بھی واضح فرمائی ہے جس کے لئے یہ پہلے طے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں یعنی قبر کو بت بنا کر پوجنا۔

اب سوچئے کی بات ہے کہ جب حضور ہی نے اپنی قبر پر میلوں اور اجتماعات کو پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند کیا کہ قبر مبارک ایک بت بن کر رہ جائے جس کی پرستش ہوتی رہے، یہاں تک کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی مانگی، تو پھر دوسروں کو یہ حق کہاں سے پہنچا سکتا ہے کہ ان کی قبریں بت بنا کر پوجی جائیں اور سال بہ سال بہایت شان و اہتمام کے ساتھ وہاں میسرے لگتے رہیں۔

اس امر واقعی سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضور افضل المرسلین و خاتم النبیین میں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپ ہی کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور ملاردوں پر سالانہ اجتماعات کسی دہ جسم میں بھی محصور و مقصور یا کم از کم جائز ہونے تو حضور کی قبر مبارک اس کی اولین مستحق تھی۔ مگر جب حضور نے خود اپنی ذات کے لئے بھی اس کی ہنر فرمادی تو پھر کسی دوسری قبر کے لئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کرنے کے لئے ہے! ارہ گئے اس کے لئے جو ذرا مستجاب کرنے کی کوشش کرنے والے یا اسے ضروری اور لازم قرار دینے والے۔ سو حضور کے صریح ارشادات کی روشنی میں ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیئے!

حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ لیکن کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ ان کی قبر کو بت بنا کر پوجا جائے اور "عرس" کے نام سے وہاں سارا نہ اجتماع منعقد ہوتا رہے۔ پس پوری امت میں سے چند قصوں و روایات و معنیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طرز پر انتہائی فساد عقیدہ کا مظہر ہے۔ جس سے ہر متبع شریعت مسلمان کو توجہ کرنی چاہیئے۔

قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضور کے ارشادات نہایت واضح ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ حضور نے اپنے مرنے الموت میں فرمایا تھا:-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ -
اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے۔ انہوں نے اپنے نبیاء کی قبروں کو
سجدہ گاہ بنالیا تھا۔ (مشکوٰۃ۔ باب مساجد و مواضع الصلوٰۃ بحوالہ صحیحین)

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے، جسے بخاری و مسلم کے علاوہ بوداؤد و رنسانی نے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ کے مذکورہ بالا باب میں مسلم کے واسطے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا:-

أَكْفَرُ النَّاسِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَالَّذِي اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَمَسَاجِدَ لَهُمْ
مَسَاجِدَ فَلَا يَتَخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِلَّا أَنْهَا كَمَا عَنْ ذِي بَلَدٍ
خبردار رہو۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے نبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے

تھے۔ پس تم کہیں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا، میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں:

یہاں یہ موعی دقت ذکر ہے کہ نبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ کرنا تو ایک طرف خود امام و نبیاء سے اپنی رخ گد میں اپنی ذات یا برکات کے لئے بھی سجدہ کو جائز نہیں رکھا حدیث میں آتا ہے کہ حضور ہماجرین اور نصاریٰ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اُنہ میں ایک آدمی آیا اور اُس نے حضور کو سجدہ کیا۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ:-

يَسْجُدُ لَكَ أَنْبَاءُ يَهُودٍ وَنَحْنُ نَحْنُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ -

”جالور اور دھت، پہا کو سجدہ کرتے ہیں، پس ہم تو آپ کو سجدہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:-

عَبْدُكَ اَمَّا بَلَّغْتُ اَكْبَرُ اَخَا كَدُ -

عبادت میں اپنے رب کی کرورہ گنا تمہارا بھائی تو اس کا صرف اکرام کیا کرو۔

مذکورہ کیلئے مشکوٰۃ باب عشرت النساء بکوردہ امام احمد بروایت حضرت عائشہؓ - اس حدیث میں عبادت اور اکرام کا فرق بھرتیادیا گیا ہے اور رب کے مقابلہ میں دوسرے سارے انسانوں کو ”بھائی“ کہہ کر یہ امر بھی ذہن نشین کر دیا گیا ہے کہ ان میں یا بھی کتنا ہی ضرورت مراتب پر پہنچاں وہ عہدیت کے رشتہ سے آئیں یا بھی کی بھائی ہیں۔ پس ان کا اکرام تو جائز ہے لیکن اس میں غلبہ کو کے عہدیت تک نسبت پہنچا دینا فی الجملہ حرام ہے!

جو قبریں سجدہ گاہ تک کا مرتبہ حاصل کر چکی ہوں۔ ناممکن ہے کہ لوگ ان پر دور دراز سے سفر کر کے، سفر کا سزا و سامان ساتھ لے کر نہایت اہتمام کے ساتھ عاصری بندیں۔ چنانچہ اسفار زیارت کا رواج عہد جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی اس کا متدہد ہر جگہ یک جا سکتا ہے۔ حضورؐ نے اسے ممنوع قرار دیتے ہوئے صاف فرمایا کہ:-

كَأَنَّهُمْ لَيَرَّجَلٌ اِكَا اِي ثَلَاثَةً صَسَا جَبَرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى

و مسجدی گھڑا۔ (مشکوٰۃ - باب مساجد و مواضع الصلوٰۃ بحوالہ صحیحین بروایت ابو سعید خدری)

مطلب یہ ہے کہ زیارت کے واسطے کسی استھان یا مکان متبرک کو سفر کر کے جانا درست نہیں ہے۔ اس قسم کا سفر صرف تین مسجدوں کے لئے جائز ہے۔ ایک مسجد حرام یعنی کعبہ شریف۔ دوسری مسجد اقصیٰ۔ تیسری مسجد نبوی۔ اس حدیث سے اسفار زیارت کی نوعیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے!

جو لوگ ان تمام تنبیہات کے وجود ”زیارت قبر“ کے نام سے ”عبادت قبر“ کرتے ہیں وہ دیرہ و دانستہ خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں مرد و عورت دونوں یکساں ہیں لیکن ذرا قرین کے مقابلہ میں ذرا کرات کے لئے اعتقاد و اخلاقی فتنوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ ذلیلت ہے۔ اس لئے قصص کیساتھ ان پر حضورؐ نے لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: لعن اللہ من اكرات القبور۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: لعن اللہ من و ارات القبور۔

اوپر کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قبر پرستی اور اولیاء پرستی بالیقین ”شُرک“ کی تعریف میں داخل ہے۔ لہذا اب شرک کی اہمیت بھی اچھا لاج ذہن نشین کر لیجئے:-

سورۃ قحٰن کے دوسرے رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت قحٰن کی جو نصیحتیں نقل فرمائی ہیں، ان میں ایک فقرہ یہ ہے:-

يَا سَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - بیٹا! اللہ کا شریک نہ کرنا۔ بلاشبہ شرک بڑا ظلم ہے۔

نہ حضرت قحٰن جو مکہ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس لئے اس کی فہم و ذکا کے مطابق نہیں لے کر صرف تعلیم عظیم کہہ کر چھوڑ دیا مگر رسول اکرمؐ سی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بلا لحاظ خاندان و کھن و بلا لحاظ خاص و عام بطور نصیحت فرمائی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ قُرْبَتَكَ وَخَرَفَتَكَ (مشکوٰۃ - باب الکبائر عموماً کہ احمد بروایت معاذ بن جبل) یعنی اللہ کا شریک نہ ٹھہران اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلاؤا لاجلے!

قرآن میں "ظلم" یا ظہم گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہی شرک اس لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار پاتا ہے لیکن قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اس گناہ کی حیثیت دوسرے گناہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے گناہ چاہے وہ بچائے خود کئے ہی بڑے ہوں راقب معافی ہیں۔ لیکن شرک بالکل ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ۝

یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے ماسوا
دوسرے جس قدر گناہ ہیں ان میں وہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیونکہ جسے اللہ
کا شریک قرار دیا اس نے ایک بڑا گناہ افترا کیا۔ ! ۱۷

حضرت عثمان کی نصیحت میں شرک کو ظلم ظہم کہا گیا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اِثْم عظیم قرار دیا ہے اور اس پر لفظ "افترا" ایڑا
کیا ہے۔ جو چھوٹا تصنیف کرنے کا ہم معنی ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی خارجی سبب سے
سرزد ہو کر آتے ہیں لیکن شرک کی سرے سے کوئی قوت ہی نہیں۔ یہ محض انسان کے توہم پرستہ ذہن کی غلط فہمی ہے۔ آیت مشرکہ میں
مَا دُونُ ذَلِكَ گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ
خوب دن کھول کر کئے جائیں۔ بلکہ دراصل اس سے بات ذہن نشین کر لی مقصود ہے کہ شرک کو ایک بہت معمولی گناہ نہ سمجھا جائے۔ یہ تو تمام
گناہوں سے بڑا گناہ ہے یہاں تک کہ درگناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ گناہ قطعی طور پر ناقابل معافی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا
ہر سر غلط ہونا پوری طرح واضح ہوتا ہے جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ ذنیات
کی تاپ تول ہی میں صرف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک کُن کی نگاہ میں اتنا ہلکا فعل ہے کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو
اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ طرح طرح کی تاویلوں اور تحریفوں سے شرک کو توحید کا لباس پہنانے میں بھی تامل نہیں کرتے
اور تحریف کا کمال یہ ہے کہ شرک غلطی کو شرک حقیقت تک بنا ڈالتے ہیں۔

اسی سورہ نساء میں چند رکوع آگے ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ۝ (رکوع ۱۸)

یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف
کر دے گا۔ جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے وہ گمراہی میں بہت ڈوب کر نکل گیا۔ !

۱۸۔ ایک حدیث قدس میں یہی مضمون بدین الفاظ نقل کیا گیا ہے :-

يَا بَنِي آدَمَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ خَلَقَ مِنْ خَطَايَاكُمْ نَسَبًا لَكُمْ لَتَكُنَّ لَكُمْ بَلَاءً أَلِيمًا
مَنْفَقَرَةً ۝ (مشکوٰۃ باب ۱۰ مستنفاہ بکیر کہ ترمذی بروایت حضرت انسؓ)

جیسا کہ آدم ! جب تو مجھ سے ملے تو چاہے زمین بھر گناہوں کا بحر کھلے ہوئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں
کہ میں ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دے تو یقیناً میں تیرے پاس زمین بھر عیش لے آؤں۔ !

یعنی دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں بھی آدمی وقتی طور پر راہ ہدایت سے منحرف کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی ذمیت کچھ طے سے بھری ہوتی چکنی نہیں پر پلٹنے والے کی نعرہ کشی کی سی ہوتی ہے، برخلاف اس کے ایک مشرک راہ ہدایت سے ہٹ کر اتنی دور نکل جاتا ہے کہ واپس لوٹنے کے چنگل ہی میں سرگشتہ و حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور راہ ہدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں اس کی سرگشتگی اس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس معنوں کو نہایت بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ ق میں ہے:-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ نَجْفًا أَطْيَرًا أَفَرْتَوَىٰ بِهِ الْبَرَّحَ
فِي صُكَّانٍ يَبْحَثُ ۚ (دکوع ۴)

جو شخص اللہ سے شریک کرے وہ گویا آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کی ہڈیاں پس سر رہ جائیں گی!۔
- تو مشرک کا دنیوی انجام ہے۔ یہ گویا خودی بخارہ تو سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ:-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وَمَا يُلَاقُ يَوْمَئِذٍ أَتُفًا ۚ (دکوع ۱۰)

جو شخص اللہ کا شریک کرے۔ تو وہ جہنم حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں!

یہی شرک ہے جس کے متعلق سورۃ النعام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھارہ پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وَكَذَٰلِكَ نُرَاكُم مِّنَ الْخَاطِئِينَ عَنِ مَنِّ صَاكَا لَوْ لَا يَعْمَلُونَ ۚ (ملفوظات ۱۰) یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا اور سب غارت ہو جاتا۔

پھر جتنے میں کہ شرک، مخالف اس سے ذرا نہ تشریحات اور کیا پرسکتی ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت کے افعال ہی شرک کی دوسرے قابلِ جہل ذرا پہنچتے ہیں۔ تو وہ دوسرے دن میں جنہیں ”شرک“ کے بعد اپنے افعال کی کون جزا سے یا حوالہ دے کر دیکھ رہے ہیں؟ اطمینان حاصل ہے۔ شرک تو ظلم عظیم ہے۔ اور ایسے تمام ظالموں کے لئے اللہ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب نہیں معلوم اللہ کے ارشاد کے مقتضایہ میں کس کے ”ارشادات“ ظالموں کو کہیں سے مدد پہنچنے کا یقین دلا رہے ہیں؟

— (۲۲) —

سوال کیا ہے؟ کہ شرک پرستی، ادیان پرستی اور اس کے سائے لازم و مقتضیات مشرک یا قریب بہ مشرک یا مشرک کی طرف سے جسے دوسرے مسائل و ذرائع ہیں تو یہ ذرائع و مسائل کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں خود مسلمانوں کے اندر اس کا کثرت سے سراغ ملتا ہے کیسے پہنچ گیا؟ کچھ سنا بہ کوئی مشہور کوئی تفسیر و روایت کا توں ایسا نہیں جو اس کی پرچھائیں سے محفوظ ہو۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لایسٹوئی، الحیثیت، والطیب، و لَوَا عَجَبُ کَثْرَةُ الْحَبِیْثِ۔ یعنی پاک اور نیک مہال یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ پاک کی کثرت تمہارے لئے کتنی ہی تعجب انگیز کیوں نہ ہو۔ اور مددگار جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علم دین کی کمی اور انتہائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی،

کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کرتے مگر یہاں جو لوگ شیخ و فخر کے جھنڈے لٹاتے وہ جیسے آگے بڑھے اور اندرون ملک چاروں طرف پھیل گئے وہ خود نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے۔ اہل اسلام بھی اُس وقت دے تھے جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں (مجاہد، عراق، اور شام وغیرہ) میں، غلط فہمیوں کا پھول چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک گیری اور کثرت کشائی ہی کو زیادہ تر، پٹا نصب، یعنی بنایا اور دوسری حیثیت و تہذیب ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معیار ہی اور نہ ہی بن سکتی تھیں۔

یہ حکومتیں سلاطین و تہذیب کا کام تو کیا، انجمن صلیبیہ جن اللہ کے بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھیں۔ ان کے ساتھ تعاون تک نہ کیا بلکہ کہتے ہی وقتوں اور موقعوں پر وہ اپنے سارے وسائل و ذرائع اور اپنے سارے حاکمانہ اختیار کے ساتھ ان کی رہ میں حائل ہوئیں۔ درہن بچاؤ کو درباری اثر و رسوخ اور شاہی اقتدار کا سخت مفادہ کر کے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ سخت سے سخت نظام کا تحت مشقینے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، اگرچہ تحت سلطنت پر عبور، اثر و زور سے والے سارے ہی مسلمان بادشاہ تامل و ناکارہ اور ذلیل و خوار نہیں تھے۔ ان میں شمس الدین اہلسن، ناصر الدین محمد، محمد تغلق، فیروز تغلق، سکندر لودھی، اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گزرے ہیں۔ جنہوں نے یہی ادراک کر لیا کہ اگرچہ ان کے لئے خاص مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کی دینداری اول درجہ کی دینداری تھی، دوسرے انہوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت و تہذیب و تمدن کی جو کوششیں کیں وہ مسلمانوں کی روز افزوں آبادی میں ان کے ایک فرد کے اندر شرک کے جراثیم کو پوری طرح مٹا کر دینے کے لئے کافی نہیں تھیں۔ پھر موروثی شہنشاہی مہال کے پوری طرح کا میاب ہونے میں بھی مانع تھا۔ کیونکہ آئے دن عہد دربار کا بدل بدل، صلاحی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور بہرہ کوشش اپنے پورے نتائج تک پہنچنے میں نہ پاتیں کہ اس طرح ختم کر دی جاتیں گے یا یہاں دین کی خدمت اور اصلاح حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا، اس لئے شرک اپنے پیر پر زبہ نکالتا ہی رہا اور اس کی نسبت سے مائیکرو کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وہ دور بھی آگیا کہ "شرک کو باقی عہد سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی!"

یہ عجیب و غریب خاندان کے مشہور بادشاہ اسیر کا دور تھا جس میں اگر کتنا ہی قیامت نہ آئی نہ ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آگئی۔ یہ شخص بن پڑھا تھا اور اس کے درباری مصاحب سخت گم کردہ ماہ۔ اس کے منحوس دور میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عام شائبہ ناز و نڈاز سے سب سے زیادہ پورے کبر و افتخار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خل بیوا بلکہ سر سے دین اسلام ہی پر خطہ تسبیح پھر گیا۔ اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا عنوان یہ تھا کہ۔

"بادشاہ فعل اللہ ہے، مہدی ہے، صاحب زماں ہو، امام عادل ہے، مجتہد العصر ہے

کسی کا پابند نہیں، اس کا حکم سب پر بالا ہے"

چنانچہ اسے معصومیت کو سند سے دی گئی۔ اور وہ اپنی عقل کو بھی معصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ تبرک کو خدا کا عکس ہی تصور کیا۔ اس پھر کیا تھا ایک نئے دین کی پڑ ہو گئی۔ اس نئے دین کا نام برعکس ہندو نام زنگی کا دور کے معصوم "دین کئی" رکھا گیا۔ اور اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہوئے اس کو "دین سدم" یا "نقصیدی" کہہ پڑا۔ دیدہ و شنیدہ ام سے تو یہ کرنی پڑتی اور ان کو فقط "چیدہ" سے تعبیر کیا جاتا۔

بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے یکساں کن تھی۔ چیلوں کو بادشاہ کی تقویٰ پر دی جاتی جسے وہ پگڑی میں لگاتے۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء بے لکھت سجدہ فرماتے اور اس صریح شرک کو ”سجدۂ تختیہ“ اور ”زمین پوسی“ جیسے الفاظ کے پردہ میں چھپاتے، اکبری فعل میں دائمی آگ کا دلاؤ درشن کیا گیا اور ہر مرغ درشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیمی کیا جاتے لگا۔ حضرت مرثیہ کو بھی مجبور بنا یا گیا۔ دور ست روں کی پرستش بھی کی گئی۔ غواگیر نے مشرک عورتوں سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے قنبر شاہی میں ہندو تہذیب و معاشرت کا سکہ چھینے لگا۔ رتن کے لئے قنبر میں خاص عمارت خانے بنائے گئے، اور رتنوں کی پوجا کا باقاعدہ نظام ہو گیا۔ ہندو جہو ر دیوالی، دسمبر، راکھی پونم، شیواراتری وغیرہ پوری ہندوانہ رسوم کے ساتھ منائے جانے لگے۔ شاہی محل میں ہون کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی۔ اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناموں کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نام زبان پر آتا تو ”جنت قدرت“ کے الفاظ کہے جاتے۔ پیشانی پر قشقہ لگا جاتا۔ دوش و کمر پر منیہ ڈالا جاتا اور گلے کی تعظیم کی جاتی۔

اب آپ ایک طرف انگریز صوبہ سلطنت اور حکومت کی اسلام دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف ان کروڑوں مسلمانوں کا تصور کیجئے جو لاکھوں مربع میل زمین میں پھیلے ہوئے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور غیر مذہب کے لیے کہ جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کفر و شرک کی علمبردار ہو تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی بافتا عہد دینی تقسیم و تربیت اور ان کی معنوی ذہنی، مصالح کے لئے ان چند علماء و صوفیاء حق کی کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل سے نہ صرف محروم ہو کر بلکہ ان کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق طور پر اپنا کام کر رہے ہوں!

کم و بیش ربع صدی تک ”دین الہی“ کی فتا ہر نہ سر پرستی کر کے جب اکبر دین سے رخصت ہو، تو جہاں تک تحت پر بیٹھ۔ نظریہ و سیاست میں اس کا عدل عام اور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام پر اس نے اتنا برا ظلم کیا کہ محض سجدۂ تختیہ کرنے کے جرم میں خدا کے ایک صانع و مصلح نہ ہو کر اس نے جیل میں بھیج دیا۔

جہاں تک اقامتِ توحید، اذانہ شرک، اچار سنت اور اچھا بدعت کا تعلق ہے، مذہبِ شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی مکمل جدوجہد کرنے والی معنوی حکمرانوں میں صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواجات کو دایس نکال دینے کے لئے نصف صدی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بھی مودتِ حکومت تھی۔ اس لئے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے نااہل اور بدکار حاشیوں نے ان کے لئے کئے کئے کر کے پر پانی پھیر دیا۔

آپ اس وقت سے لے کر مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھے واسے بادشاہ ہونے کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں۔ تو کہہ کر اندازہ ہو گا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اس زمانہ میں نہ صرف عقائدی خرابیاں پرورش پاتی رہیں بلکہ اخلاقی بے جابیوں اور بے رویوں کا بھی وہ طوفان اٹھا کہ اس نے مسلمانوں کے ہر سے نظامِ اجتماعی کو تباہ کر ڈالا۔ اس زمانہ میں فرج و شکم کی جس طرح پوجا کی گئی اور سلاطین و امراء نے بارگاہوں اور بدخلقیوں کے جس جس طرح منہا ہرے کئے اس کے تذکرے تاریخ کے اوراق میں پڑے کر ہر مسلمان کی پیشانی عرف آلود ہو جاتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دہری فرائد و لذائذ ہی کو مجبور بنا کر پڑھا، انھیں شرک و توحید کی بحث سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

اگر قبر میں بھی رہی ہوں تو کیا منافقت ہے، اگر اوپا پڑھے جا رہے ہوں تو کیا بُرائی ہے۔ اگر مشرکانہ بدعات کا زور ہے تو نیک کیا بگڑا ہے۔ اگر شرک نے ہمیں کچھ مذہبی کو لبثہ دس سے یا سہ تو دس سے ان کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں مت لوہن اکہی کے مطابق مسلمانوں کو تحت ذناح سے محروم کر دیا گیا اھلک غیر مسلم تو ہونے چہرہ دست ہو کر اپنی حکومت کے لایہی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے نہ صرف مذہب کے دائرہ کو سیاست سے الگ کر لیا۔ بلکہ اپنے نظام تعلیم و تربیت، اپنے نظام تہذیب و تمدن اور اپنے نظام معیشت و معاشرت کے ساتھ سے کر دیا اور مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بنا ڈالا۔

پھر جب اس قوم کا ستھ ختم ہوا اور یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو حکمران ہو گئے وہ تو پیرھاں شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، وہاں بھی، شہنائی منظر اور باقاعدہ امدادی کوششوں، اور ہر طرح کی قربانیوں کے باوجود، تودنوں سال ہو گئے، یہی وہ صلح ممکن نہیں ہو سکی۔ جس کے نتیجے میں شرک اور اس کے لوازمات کو پوری طرح ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گراہیاں صدیوں تک پلٹی اور پڑھتی چلی جاتی ہیں انہیں قدامت کی وجہ سے خواہ مخواہ تقدس اور بزرگی کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔!

ان گراہیوں کی شراب کو جس چیز نے دوا لشر بلکہ دوا لشر بن دیا وہ بندہ زر علماء اور دنیا پرست صوفیاء کا وجود ہے جسے جھکتا ہے۔ اگر یہ لوگ ان گراہیوں کی حمایت کرتے، شرک پر توحید کا پردہ ڈالنے، بدعت کو سنت بنانے اور مشرکانہ طور طریقوں کو منہج جوہر دینے کے لئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلط کار حکمرانوں اور غیر اسلامی حکومتوں سے جتنا نقصان پہنچا اس کا آدھا حصہ بھی نہ پہنچتا۔ انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور حکومتوں کو بھی غلط راستہ پر لڈالا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء و صوفیاء حق دین اسلام کی قیادت و حمایت میں جائیں اور رہے ہیں ایسے مولوی اور مونی بھی موجود ہیں جو ”جی حضوری“ بن کر ہل جاہ و منصب اور رباب، اقتدار و حکومت کی غلط بینی و غلط کاری میں ان کے ساتھ ہیں۔ انہی کی سازشوں سے اہل حق پر بڑی بڑی آفتیں آئیں اور وہ سخت سے سخت مسیبتوں میں گرفتار ہوئے، اگر یہ ظالم ضلالتوں سے صرف و فادہ ہی برتتے یہ گمراہوں اور غلط کاروں کا حرف ساقط دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کسی بڑے مسئلہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انہوں نے عوام اور اہل حکومت دونوں کے اندر، پنا تقدس قائم کر کے اور ان کو ان کی ضلالتوں پر مطمئن کر دینے کے لئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استغماں کیا۔ اور چونکہ یہ عوام اور اہل حکومت کے دہنما نہیں رہے ہیں بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم دابرو کی طرف دیکھنا اور ان کی شہوات و مرضیات کا، تبارع کرنا ہی رہا ہے اس لئے جو کچھ وہ کہتے در کہتے رہتے۔ یہ قرآن و حدیث کی رُہ سے بے ہمتا رہتے رہتے۔ اور آیات و حدیث کو ٹوٹے ٹوٹے مرواٹے در انہیں اپنے مطلب کے سہجے میں ڈھونڈنے کے لئے بڑی دیدہ دیرزی سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نہ آئی، وہاں منہج و موضوع روایات اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا ڈھونڈا اور اس کا بھی ایسا انبار لگایا کہ حق کا علم ہی اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ کہیں باطل کو حق کا رنگ دیا گیا اور کہیں حق و باطل کو ایسا لٹا کر دیا گیا کہ لوگوں کے لئے حق کی صورت پہچاننا مشکل ہو گیا۔!

اس فحاش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف، ان کی تحریری و تصنیفی کاوشوں پر نظر کر جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے اتنا زبردست طر پر جہد کیا کہ اب اسے کہ آج جو بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے، چاہے وہ کسی ہی غیر محفل اور بیہودہ پر اور جو کام جاہل لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غلط

اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصدیق میں یا سانی پچاسوں تحریریں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہی تحریریں لوگوں کا مرجع ہیں۔ وہ چونکہ ان تحریروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے، اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کرتے ہیں وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

بڑی ہی ڈھنگ صورت حال ہے۔ عامۃً لڑکوں میں یہ صلاحیت کہیں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی و ہندی کی ایک خاص حد تک تحصیل و تکمیل کریں، قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جہاں جہاں معنوی تحریفات اور تاویلیں کی گئی ہیں ان کی تہ تک پہنچیں، اختلافات میں محاکمہ کو کے جانب راجع کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی حکمتوں اور باریکیوں کو سمجھیں اور حدود و شرعیہ کے نکتوں کو پائیں۔ پھر لوگوں کی تاریخ پر بھی وسیع نظر ڈالیں۔ وران کے تمام اقوال و افعال میں حق و ناحق اور مناسب و نامناسب کو بھی ہمیز کرتے چلے جائیں۔

یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انہیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی ہے جو بار بار بے سار کے نظر پر عامل ہوں اور دنیا پر ستاد اور مطلب جو یا نہ ذہنیت سے کر مہیون بن اتر آئیں تو محض کہ اسن کہاں سے گا۔ ان کی گراہیوں کا دائرہ پھیلتے گا اور خوب پھیلتے گا۔ اس کے سکرٹنے اند کم ہونے کی آخر صورت کیا ہے ؟

ان موجودہ لڑکوں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کھلی کھلی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو جہالتیں چھائی ہیں، وہ تو بے شمار ہیں۔ مگر ہم محض ناظرین کی سرسری واقفیت کیلئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی حادثہ سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیگ میں کیا ہے ؟

موجودہ زمانہ میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن کھولا تو اس کی ابتدائی آیتوں ہی میں ایتاک نستعین پر پہنچ کر رک گئے۔ انہیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ لفظ تو دس پورے محققات کی جڑی پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عامۃً الناس میں شائع و ذائع ہیں اور جن کی بنیاد پر انہوں نے مشرکانہ اعمال و رسوم کی ایسی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نط کو راہ سے نکلنے یا کم زکم اسے بے ضرر بنادینے کے لئے قرآن میں غور و خوض کرنا شروع کیا۔ اور چند عقلی و تجربی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساکنے لگے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو مغلط دینے اور جذباتی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی و عقلی دلائل سے بے پروا کرنے کی کوشش کی۔

ایتاک نستعین میں حذر موجود ہے اور عربی کا ہر مہتمدی اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہی کر سکتا ہے کہ ”اے اللہ! ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“ اگرچہ ”ہی“ کے حصر کو اڑا دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی غرض کے باوجود متن تو جوں کا توں ہوتا ہے اور اس میں تحریف ممکن نہیں، اس نے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی حاجات میں ان سے مدد مانگنا ایتاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو! قرآن میں ذَا عِزَّتِنِیْ بِقُوَّتِیْ (یعنی تو مجھ سے بڑی مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اس جیسے بردست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی مدد دینی ہوتی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ والوں کی مدد کیوں ضروری نہیں ؟

اس کے بعد وہ ”عقل و تجربی دلائل“ پر آئے اور کہا کہ کوئی شخص اگر جنگ میں بھٹک جائے تو کیا وہ لوگوں کو نہس پکارے گا۔ کہ کھانپو! میری مدد کرو۔ پس اسی طرح ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لئے پکار رہے ہیں کہ ”با عوث! یا فرج! یا ہادی! کہہ دو۔“

جب ان "یقینی وہ مکی" پر بھی دس مہینے نہ ہوا تو مخاطب دینے کی سوجھی اور ادشاد فرمایا کہ تم جس طرح پانی لانے کے لئے ملازم کو پکار رہے ہو اور خادم کی یہ مدد جائز ہے تو اولیاء اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا کیوں ناجائز ہوا۔ یہ سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مسٹر صاحب کی تسلی نہیں۔ وہ خوب جھگڑتے تھے کہ عوام کو عقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سوکار نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ بروگ ادیب و دانشور کو نہیں ملتے وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اولیاء کا درجہ اتنا بلند ہے اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کمزوروں کا کام نہیں ہے، اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔!

حالانکہ ان نام باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اسی پر سائنس لینے اور زندہ رہنے کا دار و مدار ہے۔ لیکن فرق الطبعی اسباب کو پیدا کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے لئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیاس کی حالت میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اس کی آواز سننے اور پکارنے والے کو یقین ہے کہ اس کا خادم پانی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اس کا پکارنا اور یقین کرنا بالکل درست ہے کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر نظام عالم قائم ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کے لئے کسی دلی کو پکارے جو اس سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ان ولی صاحب کو صلیح و علیم سمجھتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پیدا کرنے اور اسے حرکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے، جو کسی طرح جائز نہیں۔!

اور ایک پانی ہی کیا۔ زمین و آسمان اور ان کی درمیانی اشیاء میں سے کوئی ختم، ایسی نہیں ہے جس کے طبعی و مافوق الطبعی اسباب کا سرچشمہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینا اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اور اسی کا نام زندگی و حیات ہے۔ اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے، مگر اس سے ہٹ کر مافوق الطبعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کے ساتھ کسی بن نہاد یا بے جا چیز کو متعارف فی الخلق سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایتاک نستعین میں خدا کی دوسری چیز کے لئے ہے نہ کہ پہلی چیز کے لئے یہی پہلی چیز ہے جس کو عمل میں لانے کا ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنا ہی مستور و پنهان صفات میں کتنا ہی برگزیدہ ہو۔

یہی چیز عقلی جس کے لئے ذوالقربین نے قَائِلُ غُلُوْثِیْ بِقُوَّتِہَا کہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے زندہ لوگوں سے اپنے زیر تعمیر ہونے کے بستکام نے بے جہانی محنت و مشقت کی مدد مانگی تھی۔ اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ بند کی ضرورت محسوس ہوئی تو گزیرے ہوئے راسکے دلوں کو تیزوں سے بلونا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے پکارنے لگا کہ وہ مافوق الطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کرشمہ یا کرامت کے ذریعہ اس کے لئے ایک عظیم الشان بند بنا کر دے۔

وہ بے بند و مجبور کا تعلق تو عسدر خواہ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اور اس سے مجبور کا اور مجبور سے اس کا تعلق کتنا ہی تیز و مضبوط ہو۔ یہی وجہ ہے، اس کے اندر مجبوریت، اور میت کا کوئی شائبہ تک نہیں آنے پاتا۔ اس عقیدہ پر خود وہ علم شہادت ہی دے رہا ہے ان کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد آ عبدہ و رسلہ۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کے، نہ سونے کی نظمی معنی کی گئی ہے۔ آپ اللہ کے غوی معنی کی تحقیق کریں تو آپ کو

اگرچہ بہت سی تفسیریں عامتہ الناس کے عقیدہ کہ خوب مہبود کردیتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ کچھ طویل طو حالی اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگان دین کی حیثیت برزخ سے جس طرح طرح اور بہت کی صفات کو وابستہ کیا گیا ہے اس کے لئے مزید تائید کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کسر بھی بڑی کر دی گئی۔ کہا گیا کہ بزرگوار دین طرح طرح کے عتہ عبادوں سے اپنی روح کو دنیا میں دنیا ملاشتہ بناتے ہیں کہ انتہائی مکانی کے بعد ان کی روح بلند ہو کر رہتی ہے۔ تنہا میر رب ہی بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ کرتی ہے، خدا کا خلیفہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے۔

يَسْتَوِيكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُوبُ الرُّوحِ مِنْ أَصْرٍ رَبِّكَ -

یعنی لوگ سب سے روح کے معنی پر چیتے ہیں۔ آپ فرمادیکئے کہ روح تو امر رب ہے !
نہ دہم کی غفلت کا ذکر کرتے ہوئے چند مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔

إِذْ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي -

یعنی جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں سب سے اولین نبل توجہ بات یہ ہے کہ بل آخیاغ کی تفسیر میں شہداء و ادباء کی حیثیت سے متعلق معنی باہر جابہ بہد بیجئے۔ لیکن اس کو اور بہت کی صفات سے منصف نہ کیجئے۔ یہی تو مشرک ہے جس کی تردید سے سارے قرآن بھر بھر ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحید ہے۔ اس لئے اس کی کسی بہت کی ایسی تفسیر ہرگز جائز نہیں جو اس کی پوری تعلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف ہو بلکہ اس قسم کی تفسیری کوشش دراصل معزوی تخریضیں ہیں۔ رہ گئیں آیات قل الروح اور ذن نفخت۔ تو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے اس میں لفظ "روح" ہی کے متعلق اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد جان ہے، کچھ اور ؟

من ؟ اس فتوہ حسن بصری وغیرہم نے روح کے معنی وحی یا وحی لانے والا فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی ہے۔ لیکن اس کے سے من آخر زرقی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ میرے رب کے حکم سے ہے نہ کہ خود امر رب ہے۔ لفظ من کو طرہ تفسیر میں مضمون نہیں کا کہیں سنیے جاتے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اول تو یہ نہیں فرمایا کہ "میں اپنی روح پھونک دوں" بلکہ یہ ہے کہ اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں ! دوسرے اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ انسانی روح صفات جو کہ ایک ملک ہے، پر تو ہے اور وہی ملک یہ ہر تہ کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا سرور قرار دے۔ اس سے یہ مطلب نکال سیکھ کہ صفات انہی میں سے ایک حصہ پاتا، تو بہت کا کوئی جزو پالینے کا ہم معنی ہے۔ نئی ٹری صاف اہل تہ کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر خطائے پیر دیتی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم مہم و مخلق بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر کہیں احسن سے کام بہت تو دوسری جگہ تو نہیں تفصیل بھی کر دی ہے۔ اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کے پیش کردہ اندازہ نہ رکھ دے اسے اثر ساز ہوتی ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی مشرک پرستانہ ذہنیت اور اس ذہنیت کو تقویت دینے والی فتنہ جویہ۔ منت ہے جس کے زیر اثر تو چپ کی تعلیم دینے والے کتاب میں مشرک کے جراثیم گھلنے نظر آتے ہیں۔ !
مزید ایک مثال دیکھئے۔

عوام کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ سری تمام بخششوں کی ملج عطایہ اور داد کے لئے بھی دیا۔ اللہ نہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود ہی اسے بخشے پڑتے ہیں۔ چنانچہ اس کا اظہار ان کی زبانوں ہی سے نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو وہ

درخواستوں کی شکل میں مزاحمت اولیاء پر لٹکاتے ہیں۔ ان میں صاف صاف اہل قبور سے خطاب کیا جاتا ہے کہ ”ہمیں اولاد دیجئے۔“ ب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا سارا مذہب ہی غوام کے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے، وہ سے بھی سند جواز نہ دیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے قرآن میں لڑھ لگا کر درتلاش و تفحص کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اگر وہ طلب ہدایت کے لئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ مگر وہاں سر سے طلب ہدایت ہی مقصود نہ تھی۔ وہاں تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی کسی طرح کہیں سے کوئی اٹا رہا ہی ایسا نکل آئے جس سے ان کے پیاسے غلام کے عقائد کی صحت پر تہر غصہ لیت ثبت ہو سکے۔ چنانچہ وہ پیسوں ایسی آیات پر سے گزرے جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ ان کے عقائد کا ابطال اور صحیح عفت کے اثبات موجود ہے۔ اللہ نے پھر پھر کر حقائق و اقصیہ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر ان کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات اتر نہ سکی۔ جب قرآن کے مجموعی مضامین و مطالب میں اپنے مفید مطلب بات کے پالنے سے وہ مایوس ہو گئے تو پھر لفظ لفظ، درجہ درجہ کو دیکھنا شروع کیا۔ تاکہ اگر کوئی رائی بھی کہیں مل سکے تو وہ اپنے غری اور صرفی علم کی مدد سے اسے پہاڑ بنا دیں۔ بالآخر ان کی نگاہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آیت:-

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بِأَنَّكَ كَلِمَ لَا تَكَلِّمِينَ إِلَّا مَا تَشَاءِينَ

برجائے کر پھر گیا اور جب انہوں نے عذر کیا تو لفظ ”بِأَنَّكَ“ پر پہنچ کر وہ خستہ کے مارے اچھل پڑے۔ انہوں نے کہا دیکھو! یہ ہر دلیل میں بات کی کہ اولیاء اللہ کو عطا اور پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتہ نے ان کی خستہ کو اپنی حرف منسوب کیا ہر لہذا مسجد ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و برتر ہستیوں کے لئے بعد یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز نہ دے سکیں۔

حانکہ اس معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتہ نے ”بُخْتَنَ“ کا فعل محض بجزی طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ خود کتا ہے کہ:-
”میں آپ کے رب کا بھیجی ہوا ہوں“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خود اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے کہ قَامَ سَلَامًا إِلَيْهَا فُحْشًا دَرِيءًا کے پاس فرشتہ کو ہم نے بھیجا، مریم علیہا السلام نے شوہر بچہ پیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کرتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے:-
قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے)

فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر حجاز کا رنگ دے رہا ہے۔ مگر یہ بات نہیں ہے تو کیا، اللہ تعالیٰ سے کار تخمین میں فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے؟

خدا کے ملنے والوں میں نہ کوئی انسان، نہ بایا گیا ہے اور نہ کبھی پایا جائے گا جو خدا کے خالق و احد ہونے اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس کے مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کار تخمین میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جل شانہ خود فرماتے ہیں:-

وَلِيَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا

وہم یہ اس لئے کریں گے کہ اس طرح کے لوگوں کے لئے ایک نشانی، اور اپنی طرف سے رحمت بنادیں

یہی واقعہ سورہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم کے پاس آئی تھی اور اس نے آئی تھی کہ مریم کو لڑکے کی بشارت دے۔ مگر وہ کی حیثیت سے

جب ایک فرشتہ حضرت مریم سے مخاطب ہوا تو کہا کہ:-

كُنَّا لَكَ اِلٰهٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

یسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ

کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

کیا یہ کُنْ فَيَكُوْنُ کی مثال بھی اللہ کے سر کسی اور کے لئے مختص ہے؟ کیا اس میں بھی اس نے فرشتوں اور انسانوں کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اگر بات یہ نہیں ہے تو ماننا چاہیے کہ فرشتہ لڑکا دینے کے لئے نہیں بلکہ صرف بشارت دینے کے لئے آیا تھا۔ مگر جب انسانی شکل میں متحش ہو کر حضرت مریم کے سامنے آگیا تو اس نے بشارت کی تقویت کے لئے لڑکا بچنے کا فعل مجازی طور پر اپنی طریت منسوب کر لیا۔ پھر قرآن تو خیر خود اس لفظ لَآ هَـٰٓءِبَ كَاسْبَاقٍ وَ سَبَاقٍ ہٰی اس تو اسے مجاز کو حقیقت کی طرف لے جانے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کی مطالعہ نہایت بعیرت افزور ہوگا۔ فرمایا ہے:-

فَوَاشِیْ خَلَقْنٰکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلْنٰھُمْ اَزْوَاجًا لِّیَسْكُنُوْا فِیْھَا
فَلَمَّا نَفَسْھُمْ حَمَلَْتَ حَمْلًا حَیْضًا فَمَرَّتْ بِہٖ فَمَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰہَ رَبَّھُمَا
یٰۤیُّ اٰتِنَا صَدَیْقًا لِّنُکُوْنَنَّ مِنَ الْمَشْکُوْرِیْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتٰھُمَا صَاحِبًا جَعَلَا لَہٗ شُرَکَآءَ
فِیْھَا اِنَّا هُمَا قَتَعَا لَی اللّٰہُ عَمَّا یَشْرُکُوْنَ ۝

وہی سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد و عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیت سا مل گیا جسے لئے وہ جتنی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر پے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تجھ نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دیا تو وہ اس کی سبب بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرنے لگے۔ اللہ بہت ہنس دہن رہا ہے۔ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں!

ان آیات پر تفہیم لقرآن میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کا حسب ذیل پیرا گراف بار بار

پڑھئے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا فہرہ یہ

تھا کہ وہ صحیح و سالم اور مادیبہ ہونے کے لئے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا

تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شکر یہ کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت

بری تھی لیکن اب جو شرک ہم زوجہ کے بچوں میں پار سے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد

بھی بیوروں ہی سے مانگتے ہیں۔ کبھی کے زمانہ میں منشی بھی بیوروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا

ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زائد جاہلیت کے عرب شرک

تھے درہم بوجھ ہیں۔ ان کے لئے جہنم واجب علی اور بن کے لئے نجات کی گارنٹی ہے۔ ان کی گراہیوں

پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گرامیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو نہ ہی درباروں میں بے چین کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم عالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے۔

کرے غیر گزشت کی پڑ جا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے گنگ پر ہر سجدہ تو کافر کو اکٹھیں ماسے کر مشہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ میں ماہیں

پرستش کریں شوق سے جی چاہیں

بنی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ بنی سے بڑھائیں
مزاروں پہ جا جل کے تیریں پڑھائیں شہیدوں سے جا جل کے مانگیں غائیں

نہ توجہ میں کچھ غفل اس سے آئے

نہ مسدس ہوئے نہ بیان جائے !

یہ نمونہ تو فقہ قرآن کی "تفسیر" کا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قبروں اور قبروں کے تعلق سے جو کہیں رنج میں ان کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ اس لئے ضروری ہو کہ ان کے اسے نام چھوڑ کر سیسے جائیں جو فی نفسہ تہل اعتراض بھی نہ ہوں اور شریک جہل کی تعریف میں بھی نہ سکیں۔ چنانچہ سولہویں نے یہ فنی خدمت بھی خوب انجام دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ ان تمام طعاؤں سے واقف ہی ہوں گے جو خاص خاص تاریخوں میں بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ، مخصوص آداب و قواعد کے تحت مسلمانوں کے ہاں پکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام فرد و عمل ہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جواز و عدم جواز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید نام فائتخہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی بڑا اور بے معنی ہے۔ ایک اچھا ادا بمعنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک سورۃ کا نام بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جو جسے خود قرآن نے سبب امتثالی کہا ہے۔ یعنی سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا صَدُوءَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ !

یعنی سورۃ سنا تھ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ہر نماز میں اور نماز کا ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بعد اس کے اعتراضات کی گنجائش ہی کیا ہے۔ لیکن آپ کو صاف محسوس ہو گا کہ لفظ "فاتحہ" کے معنی اور خود سورۃ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے اس پورے نظام کو کوئی دور و قریب کا تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر "فاتحہ" کے قائلین سے یہ فرمائیں کہ تم جو نمازیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو باغیر از نماز کبھی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو، اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سورۃ "فاتحہ" کے نام سے کچھ نہ کرو تو ان میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ نہ ہو گا۔ مگر اس کے باوجود "فاتحہ" کے نام سے کچھ کہا جاتا ہے اس کو یہ ایک لفظ عتران کی زد سے نکال لیتا ہے۔

وہ گئی فاتحہ کی غرض تو اس کے لئے بھی کوئی ویسا ہی ہے۔ یعنی بلکہ طریقی تصورات سے قریب تر کوئی لفظ چاہیے کہ مقصد کی پاکیزگی ثابت ہو جائے۔ بعد ازل کی پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاتحہ کی غرض کو "ایصال ثواب" کا نام دیا گیا۔

جس کے معنی ہیں "ثواب پہنچانا" جہاں تک مردوں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، اس کی تو بعض شکلیں خود حدیث نبوی میں موجود ہیں اور انہی فقہ بھی قابل میں کہ بدنی اور مالی عبادات کا ثواب پہنچا سکتا ہے، اس عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اس لفظ کے پیچھے چھپی ہیں اور کسی فقیہ کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ "ایصالِ ثواب" کو ناجائز کہے۔ مگر اس سلسلہ میں چند بہت سے سوالات پیدا ہونے ہیں، ان کو چھوڑ کر صرف دو باتیں قابلِ توجہ ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث نبوی میں، ایصالِ ثواب کی بہترین صورت یہ تجویز کی گئی ہے کہ آدمی اپنے سب کچھ اپنے اس کو بھی دعوتِ خیر میں شریک رکھے۔ دوسرے زیادہ بہتر تحفہ اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کے بدلے یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو وہ بھی کبھی کیفایہ - یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنائے اور فراموش تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا ایک بڑا حصہ خرچہ کرے پھر یہ "ایصالِ ثواب" کے نام سے کئے جانے والے چاروں کاموں کی اصل علت کیا ہے ؟

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعد از ثواب کے اصل مستحق ہمارے وہ اعزاء و اقرباء دوست احباب ہیں جن کی وفات ہمارے سامنے ہوئی ہے اور جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کم از کم ہمارا گمان یہ ہو کہ وہ تو بے محتاج یا مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں نے خود اپنی نیکی اور ہمدردی سے اپنے لئے ثواب کا بہت کچھ نہ پایا، اکتفا کر لیا ہو بلکہ ان کی بزرگی میں تکسلیم کر لی گئی ہو کہ وہ "ایصالِ ثواب" کرنے والوں کے نزدیک اور میت تک میں شریک نہ ہونگے۔ جس کی بنا پر وہ انھیں پکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو انھیں "ثواب" پہنچانے کا کیا مطلب ہے ؟ آخر کوئی یہ بھی تو سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے ؟ کیا آپ کے خزانہ میں ثواب اتنی بڑی مقدار میں جمع ہے کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا زائد دار ضرورتِ ثواب دوسروں کو پہنچا دیا جائے ؟ اور پہنچے بھی وہ آپ کی طرف سے حضرت پیر و پادشاہ اور خواجہ امجدی وغیرہ جیسے بزرگوں کو ؟

بہی حلقہ قبر پرستی اور اس کے سارے لازم و مقتضیات کا بھی ہے۔ "قبر پرستی" کو "زیارتِ قبر" کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ "زیارتِ قبر" نہیں "عبادتِ قبر" ہے۔ قبروں پر حاضری دینے کی اصل غرض کو تو شل اور رکتہ پاب نہیں وغیرہ جیسے الفاظ کے دوستی پر دوں میں چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی دلی کی قبر پر حاضری دے کر یہ سمجھنا کہ پھوٹے صاحبِ کبریا کی روح چلی ہے۔ اب وہ ہمیں بڑے صاحبِ کبریا کے ہاں پہنچائے، ان کے ہاں ہماری سفارش کرنے اور ہمیں ان کا مقرب بنانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اس قبر کو فیض کا ایک بحرِ خیر سمجھ بیٹھنا۔ جہاں سے ہر حاجت مند کو ملے گی۔ حیرت انگیز مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جائیگا۔ بے ریب و شک ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس میں یہی سادہ حقیقت نہیں بدل جاتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو شل کی حقیقت یہ ہے کہ حد درجہ سے ذہنِ صالحہ کو وسوسہ بناتے ہوئے دُعا کی جائے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دُعا میں کہا تھا کہ

۳۔ "وینجیہ" کہ اس مسئلہ میں جو، عدم، زور اور سکوت کے لحاظ سے علماء و محققین کے تین مسلک ہیں اور تینوں کے دلائل ہیں حسبِ مراتب کچھ نہ کچھ وزن پانا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مسئلہ کے تمام احوال سے پوری آگاہی حاصل کرنا چاہیں انھیں خود مشاہدہ و تحقیق سے کام لینا چاہئے۔ نہ کہ محض برسرِ بیل ذکر و دعا جو ان کے یہلو کو مستحاضہ رکھتا ہے۔

اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِحَمْدِ بَنِيْنَا (اے اللہ! ہم اپنے نبی کے چچا سے تیرے دربار میں توسل کرتے ہیں یا ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے پاس وسیلہ بناتے ہیں) مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ باوجود خدا و وسیلہ کے بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے کہ جس کا واسطہ بار بار دلیا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

۱۔ اکتساب فیض کا معاملہ تو اس کی حقیقت اُن لغزرات سے خود بخود نکھر کر سامنے آ جاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دئیے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلف صالحین کے حالات و خیالات اور اُن کی باقیات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور اس کے مطابق خود اتباع شریعت اور ارتقا و روحانیت میں سرگرم رہنا چاہیئے۔ اس حال میں اگر وہ کسی مرد صالح کی قبر پر جلتے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی نورانیت حاصل ہوگی اور یہی آخری حد ہے جہاں تک ایک مسلمان حدود شریعت میں رہ کر جا سکتا ہے! (قلبی نورانیت اور روحانی بالیدگی کا سبب یہ ہوگا کہ نافرمانی اگر یہی چیز "اکتساب فیض" ہے تو اس کے جائز ہونے میں کلام نہیں پر سکتا۔ مگر جائز منقے اور دوسری شیا کے ساتھ جن مسئلوں، مرادوں اور قریبائیوں وغیرہ کا ہنگامہ قیروں پر جاری ہے، اس پر تو اکتساب فیض کا اطلاق نہ عملی حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ معنوی، اعتبار سے۔ تاہم اس خاص فعل کے لئے بھی مولوں نے چند اصطلاحات عوام کو دے رکھی ہیں۔

"بھیٹ" کا لفظ چونکہ ایک ہندی لفظ ہے اور مندرجہ دیں اور استخوانوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہ سُن سکیں گے، البتہ اسی چیز کے لئے جو الفاظ انھیں علماء کے دربار سے مل گئے ہیں وہ ہیں نذر، نذرانہ وغیرہ دیکھئے! کس قدر بے ضرر اور معصوم الفاظ ہیں۔ اگرچہ لغوں و معنوی اعتبار سے اُن کا استعمال غیر اللہ کے لئے بہت لچر محض نظر ہے مگر نذر تو نذرانہ اور تحفہ کے معنی میں مستعمل ہی ہے اور نذرانہ کے لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کے لئے بے تکلفانہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حرمت کی وہ شدت نہیں ہے، جو بھیٹ، چڑھاوا اور نذر غیر اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے!

مگر یہ تو محض ایک فعل ہے، ایسے کہتے ہی مختلف افعال کا، لڑکا ب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بکھرے میں دوست، قوت اور محنت کا صرف کہاں تک جا پہنچتا ہے اور گانے بجانے اور ناچ رنگ تک کی ریگینیاں اس میں کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ وہ ہر ہے کہ اتنے بڑے ہنگامہ کا، جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی پیار دیکھی جاسکتی ہے، کوئی ایسا مختصر اور جامع نام مونا چاہیے جس کے پس پردہ حجاب شریعت کی دل کھولی کرتا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ جاترا نہیں بلکہ "عوس"۔ کہہ لے "جاترا" اس

۱۔ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ملتی ہیں ان میں ”توسل“ کہیں نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثرہ دعائیں امت
کے پہنچی ہیں ان میں بھی براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا اور التجا کی گئی ہے کسی کا توسل اس میں نہیں ہوا اور صحابہ کرام بھی اپنی دعاؤں
میں ”توسل“ کا استعارہ نہیں کرتے تھے۔ ان درجوں قرائنی دعاؤں اور سنگڑوں احادیث و آثار سے ثابت شدہ دعائوں کے مقابلہ میں
ایک دوسرے حدیث و آثار میں ”توسل“ بھی اگر ملتا ہے تو ایک محتاط مسلمان کا رجحان ”شدوذ“ کے مقابلہ میں ”کسرت“ کی طرف ہی
ہوگا اور نہ ماننا چاہئے۔ اوسیلہ کے موضوع پر مختصرہ علیہ خلیل عرب کا مقالہ اسی ”توحید نمبر“ میں ضرور پڑھ لینا چاہئے۔ راجہ یونس

وقت تک کرتے تھے جب تک صبح نہ ہوتے تھے۔ اب اس کی جگہ ”عرس“ کہتے ہیں۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع لا اوتحد ہے۔ ”عرس“ عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی بیاہ لازماً ایک خوشی کا کام ہے لہذا خوشی اور جشن کے موقع پر جو کچھ انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہے وہ سب قبروں کے عرس میں از خود حلال ہو گیا۔ رہ گیا یہ شبہ کہ بزرگوں کے یوم وفات کو شادی کا دن کس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی باریکدہی اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دور کر دیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت صالح ہوتی ہے تو فرشتے سوال و جواب کے بعد اس سے کہتے ہیں لَعْنَةُ الْكَافِرِ اَنْتَ وَمَنْ دَسَّجَا، جبریل و میکائیل سے اس نے فرمایا کہ لو دیکھو! یہی ہے عرس۔ چہ نکہ اودار اللہ اس دن عرس کی طرح سوجلتے ہیں۔ اس نے اس دن یا اس سے گئے چھے جو کچھ ان کی قبروں پر ہوتا ہے وہ عرس ہے ! اس تحقیق پر میت سے باتیں پوچھنے کو ہی چاہتا ہے مگر اس سے کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لئے ہم اشارۃً دو ہی باتیں عرض کئے دیتے ہیں :-

ایک یہ کہ صالحین کو دھن کی سی میٹھی، پیاری اور گہری نیند محض اس لئے نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عمل صالح سے دلہن کی طرح، اس لئے کیا تھا، آخرت کی خوشی میں آپ گئے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟ آپ بھی جائے عبادت ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر سناٹا ہے آپ کرتے اور میلے لگاتے تو صاحبیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین اپنے یوم وفات ہی میں گہری نیند سو گئے ہیں تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انہیں اپنا معبود بنانے کا کیا موقع باقی رہا؟ کیا معبود بھی سوجایا کرتے ہیں؟ اگر معبود سوجائیں، اور دھن کی سی نیند سوجائیں تو وہ بنے عابدوں اور نیاز مندوں کا کیا بنا سکیں گے؟ ادراگران کی نیند پیاری ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کس سنان کی زبان پر اللہ کے سوا کسی جستی کے لئے معبود، خدا اور اللہ وغیرہ کے الفاظ نہیں آسکتے، اس لئے ان صاحبین امت کے ساتھ وہ سب کچھ حالات رکھتے کہ وجود جو صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، انہیں معبود، خدا اور اللہ نہیں کہا جاتا۔ معبود

نہ ہوتا ہے نہ ہو بھی سکتا ہے۔ اور اللہ نہ ٹھہرتا ہے۔ ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کوئی بے علم اور نادان شخص حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم آپ خداس کا تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تو ادیار اللہ کو اپنا معبود بھنسا ہے یا انہیں اپنا خدا بنا رہا ہے۔ آپ

دیکھیں گے کہ کب تک وہ اہل کفہ و تمیز، دیہاتی ان پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اداس آپ کا منہ تو چھنے اور آپ کو پتھر مارنے کے لئے دوڑے گا۔ اس سے حسب دستور بیویوں ہی نے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ادیار و صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور۔ ان کے ساتھ معاملہ تو وہی بلکہ جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر انہیں قوت، طلب، دستگیر، گنج بخش، بندہ نیاز،

مشعل آسان، ادیار اللہ، اولی اللہ وغیرہ سے اوپر نہ لے جاؤ۔ ان الفاظ کی تاویل آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسماں پر حریف بھی نہیں سستا۔ نہ ذرا تجھ ذکر جاؤ تو ہر نفیہ جس مشرک ٹھہرائے گا اور خواہ مخواہ کی پریشانی مولیٰ مینی پڑے گی !

تا مگر اس سے فرماں کہ غفیر، غلام و ذلیل، تائید و حمایت کے لئے، اگر علماء و سواد اس طرح کر لیتے نہ ہتے تو جلد اسلام میں سرکھینچا رکھا ہوا ہوتا۔ اس کے اثرات اتنی کثرت و وسعت کے ساتھ کیوں نہ نہا ہوتے !

یہ نہ ہوتا تو مسلمان علماء کی کاوشوں کا جو کسی نہ کسی طرح شریعت کے دائرہ میں رہنا چاہتے تھے۔ مگر ان سے کہیں زیادہ نقصان

کے قانون بھی جدا جدا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قانون میں جو چیز حلال ہے وہ دوسرے میں بالکل حرام۔ اور ایک میں جو چیز قطعی حرام ہے وہ دوسرے میں بالکل حلال بلکہ فرض اور کارِ ثواب۔ چونکہ طبیعت مسلمانوں ہی میں شامل رہنا چاہتا ہے، اس لئے وہ شریعت کا نام لینے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے پر بھی مجبور ہے مگر راہِ فرار اتنی کشادہ ہے کہ جب اور جس طرف سے چاہے نکل بھاگے۔ شریعت کی پابندیوں کا ذکر کیجئے تو وہ طریقت میں جا پناہ لے گا۔ مگر طریقت بھی بہر حال ایک قانون ہے اور قانون کی بندش بہر حال اس کے ہونے سے پہلے ہی گراں ہے، اس لئے وہ واں سے بھی نکل بھاگے گا اور حقیقت تک جا پہنچے گا۔ پھر چونکہ مسلمانوں کا دینی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کلمہ سے فرار اسلام ہی سے قرار ہے۔ اس لئے وہ مقامِ حقیقت پر کھڑا ہو کر پکارے گا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں "کچھ نہیں سوائے اللہ کے"۔ جب اس کے سامنے قرآن کھول کر آئیے اور اس کے نزوح و معنی کی تائید کرنے بیٹھے تو وہ سینہ اور سینہ کی بحث چھیڑ دے گا۔ کہے گا کہ یہ اوراق کیا لئے بیٹھے ہو۔ جو کچھ ہمارے لوحِ دل پر نقش ہے اور جو ہم تک سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر پہنچا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے!

اس گروہ کی تحریریں اور تقریریں دراصل ہفوات و ہزنیات کی ایک پوٹ بلکہ ایک بھڑان زدہ پیار کے ہنریانات ہیں۔ قبر پرستی اور ادویا پرستی کے لئے ان لوگوں نے وہ طوفان اٹھائے ہیں کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا ڈالا۔ وہ قبر پر پیشانی رکھ دیں گے مگر کہیں گے کہ تم اندھے ہو! تم کیا جانو کہ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ دراصل کعبہ سامنے آگیا تھا اس لئے ہم نے فوراً خدا کے آگے اپنی جبین رکھ دی۔ وہ عرسوں میں عورتوں کا ناچ دیکھیں گے اور نظارہ بازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ "الحجۃ النضرۃ الحقیقۃ" (رمجاز حقیقت کا پہل ہے) تم کو کیا خبر کہ ہم اس حسن میں کون سے حسن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ رات دن سازوں کے مشغلہ میں مگن ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ ان سازوں میں ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ شراب تک پی جائیں گے مگر کہیں گے کہ یہ دراصل شراب ظہور کی یاد ہے، بلکہ خود شراب ظہور ہے! (جی! کیوں نہیں؟ دوسروں کو تو شراب ظہور آخرت میں ملے گی مگر ان خدا رسیدہ بزرگوں کو دنیا ہی میں دی جا چکی ہے) وہ ہر کاری تک کر گزریں گے۔ مگر کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا!

ظاہر ہے کہ اس طرز کے لوگوں کی بکواس کا جواب کسی ہوشمند انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے ہم اسے سیرِ ختمہ کہتے ہیں مگر ناظرین سے ضرور عرض کریں گے کہ جب گزریں گے، لئے اور پھینکنے کے اتنے بے شمار راستے ہیں تو آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں مشرکانہ اعمال و رسوم کا خوب چرچا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا، یا ہے!

(۳)

ہماری اُمہ کی ساری بحث صرف "قبر پرستی" کے رد میں ہے، یہی ہے ہم نے اپنے مضمون کا عنوان "قبر پرستی" قرار دیا ہے۔ اس کے معنی نہیں کہ ہم قبور اہل قبور کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے کی یا صاحبِ انزہر ہمارے ہیں۔ دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح شائع نے اس مسئلہ میں بھی واضح حدود مقرر فرماتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اچھا۔ اب آئیے دوبارہ رسالت میں چلیں اور پہنچنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کو قبر و اود قبر و اود کی کس قسم کا اور کتنا تعلق رکھنا چاہیے۔

فرمایا ہے:-

لَمْ تَخْلُقْ لَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَنُورٌ وَ هَذَا جَانِبُهَا تَرْجِدُ فِي الدَّائِمِ وَ لَنْ تَكُنْ الْآخِرَةُ!

میں نے تم کو زیارتِ قبر سے منع کیا تھا سو اب قبروں کی زیارت کیا کرنا کہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی اور کھرت کی یاد دلاتی ہے!

(مشکوٰۃ باب زیارة القبور بحوالہ ابن ماجہ بروایت ابن مسعود)

اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ حضورؐ نے امتداد میں زیارتِ قبر سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حکمتِ تشریع ای کی مقتضی تھی ایک کام خواہ وہ بجا نہ ہو صحیح اور مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ غلط اعتقادات اور غلط رسوم و رواجات کا جوڑ لگ گیا ہے تو جب تک اعتقادات کی کوئی اصلاح نہ ہو جاتے، اس سے منع کرنا چاہیئے۔ یہ ممنوعیت عارضی ہوتی ہے۔ مگر ضروری بھی رہتی ہے۔ کیونکہ اس ردک کے بغیر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی نہیں مزید مفسدوں کا شکار نہ ہو جائے اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تب بھی فسادِ عقیدہ کے باعث دوسرے طریقوں سے اس کی اصلاح دیر طلب ہو جاتا کرتی ہے، چونکہ عہدِ جاہلیت کے عرب قبر پرستی میں مبتلا تھے اس لئے ان کے عقائد کی مکمل اصلاح تک حضورؐ نے قبروں کے پاس جانے سے انہیں روک دیا۔!

۲۔ جب حضورؐ نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے ذہن دھنک کر اس حد تک اصلاح ہو چکی ہے جہاں تک انہیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپؐ نے یہ عارضی روک بٹالی اور فرمایا کہ زیارتِ قبر کیا کرو۔ یہ اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ کیونکہ اس سے دینی شکر و قوت اور دینی جذبات کی حرکت ملتی ہے لہذا یہ چیزیں معین مقصد و مفید مقصد ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے باز نہ رہنا چاہیئے۔!

۳۔ دین سے بے رغبتی، در آخرت کی یاد دہانی کی اعلیٰ صفات ہیں اور چونکہ زیارتِ قبر ان میں اس کی مددگار ہے اس لئے مسلمان کو اس سے اختیار کرنا چاہیئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارتِ قبر میں لازماً یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہیئے۔ جن زیارتوں میں یہ مقصد سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہوتا وہ حدودِ شرع سے صریحاً مستجاوز ہیں اور حسبِ مراتبِ شرک، قریب بہ شرک یا بدعت وغیرہ کی موجب ہیں۔!

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرثیہ بنی کریم اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو آپؐ پر گریہ جاری ہو گیا۔ حضورؐ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہؓ بھی رو پڑے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کر کے کہ اجازت چاہی نہ تھی لہذا نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ پھر میں نے زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی لہذا نہ وہ قبروں پر جانا کہہ کر کہہ کر کہہ کر اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ یہ کہ انہوں نے آیت کریمہ:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلنَّاسِ كَيْفَ أَنْزَلُوا أُولَئِكَ تَنْزِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا تَشَاءُ لَهُمْ إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ

یعنی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیارت نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں۔ مگر یہ بات کھٹ چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ (سورۃ نازعہ ۱۲)

کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نبی بی آمنہ کے لئے شرک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ مثلاً یہ اُن کا انتقال حضور کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا، اُن کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو عہدِ جاہلیت میں مرنے والے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ در آخر ایک ان تمام لوگوں کے کفر و ایمان کا صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور جھیل احمال لوگوں کے لئے خصوصیت کیساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو زیہ نہیں دیتا۔

۲۔ یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے اور اسے عبرت حاصل کر سکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم، ھٰلک القبر یعفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاکثر۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارتِ قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں، آپ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو۔ السلام علی اھل الدیار من المؤمنین و المسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا و المستأخرین و انا انشاء اللہ بکم لا حقون ط۔

حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ حضور اقدسؐ لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے:-

السلام علیکم اھل الدیار من المؤمنین و المسلمین و انا انشاء اللہ بکم لا حقون نسئل اللہ لنا ولکم العافۃ

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارتِ قبر کے موقع پر پڑھنے کے لئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضورؐ نے سکھائی ہے اس لئے یہ سنوئے اور ہر زائر کو پڑھنی چاہیئے۔ اگرچہ دعا کے الفاظ میں تفسیدی سی رد و بدل موجود ہے۔ لیکن سب سے زیارتِ قبر کے مقصد کی اصل روح جاری و ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا اصل مقصد بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے!

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ والا جس رات میرے بطن رہتے، اسی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے:-

السلام علیکم اھل الدیار من المؤمنین و انا انشاء اللہ بکم لا حقون نسئل اللہ لنا ولکم العافۃ

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

- ۱۔ یہ کہ حضورؐ زیارتِ قبر کی کثرت فرماتے اور کم و بیش ہر ہفتہ قصدِ زیارت کے لئے جاتے۔
 - ۲۔ یہ کہ زیارتِ قبر کے لئے رات کا وقت اور خصوصاً وہ وقت جبکہ تمام لوگ سو چکے ہوں اور بیتوں پر سناٹا چھا گیا ہو۔ یکے بعد دیگرے ترین وقت ہے۔ کیونکہ اس وقت زیارت کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوتا ہے اور غلبہ بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے!
- حضرت محمد بن عثمانؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی اس کو بخش دیا جائے گا اور

یہ بات ذہن کر لیں چاہیئے کہ حضورؐ کا زیارتِ قبر کیلئے تشریف لے جانا استدلال اور طلبِ برکت کیلئے ہرگز نہ تھا اور نہ حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ قبروں پر طلبِ برکت، اکتسابِ فیض اور استمداد کیلئے جایا کرو۔ حضورؐ کا قبروں پر جانا اہلِ قبر کیلئے دعا و مغفرت کیلئے تھا اور اس نے بھی کہ موت بہادری ہے! اور اپنے فانی و مالک اللہ تعالیٰ کے حق و قیوم ہونے کا یقین بختمِ تر بو ملک تازہ ہوتا ہے (امڈٹ)

اس کو نیکوں کے زمرہ میں لکھا جائے گا۔!

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ آدمی پر اس کے متوفی عزیزوں اور دوستوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کی زیارت کیا کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جو تعلقات میں قریب تر رہے ہوں۔

۲۔ زیارت کے لئے کسی دن کو مخصوص کر لینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے جمعہ کا دن اپنی افضلیت کی وجہ سے بہت موزوں ہے!

۳۔ زیارت قبر ایک ایسی نیکی ہے جس سے خود نافر کی مغفرت متوقع ہے۔ کیونکہ بار بار موت کو یاد کرنے سے اس کے اندر دُشمنی سے بے غشی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت اُسے پداراء اور بے عمل نہیں بننے دیتی!

اب ہم زیارت کے لئے چار قسم کے لوگوں کی قبروں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں:-

۱۔ عوام کی قبریں اگرچہ زیارت قبروں کی جو غرض بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کی رُو سے عوام و غور، مسلمان و غیر مسلم سب کی قبریں یکساں ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ عربیوں اور عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی و بے بسی، خستہ حالی و پریشانی حالی اور فتنائیت کی ایک مکمل تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہ کو قائم کرنے میں مانع ہو جاتی ہو۔ اور اگر یہ زیارت حضور انور کے اپنے عمل کے مطابق رات کے سناٹے میں کی جاتی رہے تو آخرت میں فخر کرنے اور حالات بعد الموت پر توجہ دینے کی اچھی خاصی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے!

اگر آپ کو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھئے اور چپکے سے قریب کے کسی قبرستان میں چلے جائیے۔ آپ کو پہلا خیال یہی آئے گا کہ یہ تو شہر خوشاں ہے لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھوڑی دیر کے قبرستان ہی بنی ہوئی ہے اور اسی لئے خیمہ کو موت کی بہن کہا بھی جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سوتے والے صبح جاگیں گے اور پھر وہی زندہ سنگسار جاری ہو جائے گا۔ جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سونے والے اس میل و نہال کے ہنگامہ سے غزر چکے!

اور بنی مدت حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کے لئے سو گئے ہیں کہ بس انھیں اسرافیل کا صر ہر جگہ سے آئے گا۔ اُس وقت آپ کے ذہن پر موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سوا کوئی اور چیز غالب نہ آ سکے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھ کر یہ چلے گا کہ کچھ تو کچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اور کتنی قبریں ہیں جو دوسرے قبروں پر بنتی چلی گئی ہیں۔ کچھ قبریں بچے بھی ہیں تو ان میں ترنگ و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ آپ -

نفس میں بڑی رقت پیدا کرے گا اور اگر وہاں آپ کے دوست اجاب اور اعزاء و اقربا بھی دفن ہیں تو ان میں سے ایک ایک پر یاد آپ کی تڑپائے گی اور دُنیا سے بیزاری پیدا کرے گی۔

پھر آپ حضور کی بسکھنی ہوئی دعا پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ گریا آپ دُنیا سے چلنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔

میں طاعن زیارت کی شرت ہو تو یہ قیاسات زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور کی بتائی ہوئی

سے ابتر مینائی مردہ مہنے خوب کہا ہے

پھر اس قدر بھی ہمارا نشان ہے نہ رہے!

ابھی مزار یہ احباب و نا تھوڑے ہیں

کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان میں وہ روح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے جو حضور کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔

۲۔ سلاطین و امراء کی قبریں | سلاطین و امراء کی قبروں کی زیارت بھی کچھ کم مفید نہیں ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں بہت ہی کم کہیں کچھ اور سادہ حالت میں ملتی ہیں۔ ورنہ تقریباً تمام تر قبریں نہایت پختہ ہیں۔

اور ان پر نہایت عالی شان قبے بنے نظر آتے ہیں۔ جن میں فرق تعمیر کی خوبیاں اور نادردہ کاریاں نمایاں ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و امراء کی شان و شوکت مرنے کے بعد قائم ہے مگر اس کے باوجود ان کی دنیوی شان و شوکت کے مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے اور اس لئے دلوں پر اس کا اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے!

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلندی آپ کو محویت کرے گی مگر دوسری طرف خود صاحب قبر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی، ان کے مقبروں کی عظمت و شوکت چاہے جیسی کچھ ہو مگر قبر والوں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور ان کا نام صرف تاریخوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اب نہ ان کا حکم و اقتدار۔ چنانچہ نہ کوئی اپنے کو ان کی رہنمائی تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ نہ ان کی دربار دیاں ہیں نہ عیش کویشیاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو ان کی یہی صفت اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ اور دل میں ان کی عزت و بخت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق و رذیل تھے تو خواہ ان کے مقبرے کتنے ہی عالی شان ہوں ان کو کوئی شمس و چھمے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

بادشاہوں اور امراء کے مزارات پر پہلا خیال ان کے دنیوی ٹھکانے کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دُنیا کے متاع غرور پرانے کا کتنی شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی حاجب و دربان نہیں پایا جاتا۔ نہ ان کے مزاروں کو ادب قاعدے سکھاتا ہو۔ نہ ان کے مزار پر اگر آپ لاہور میں چٹا بکیر کے مقبرہ پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ دنیوی جاہ و جلال کے زمانہ میں اس کے ہاں ادب قاعدہ کی انتہا یہ تھی کہ حاضرین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی آدی پر مصیبت کے پہاڑ ماگراتی تھی۔

یہی جہانگیر تھا جس نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد و مصلح بزرگ کو اپنے اہل طلب کیا تھا اور انہوں نے اپنے عقیدہ کی رُو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو ان پر برقی غضب چمک گئی تھی۔ اور ان جیسا گوشہ نشین فقیر دیکھتے دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔

آج یہی ذہر وستی کے مسجود ہیں کہ زمین بوس اور خاموش ہیں۔ اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں؟

سلاطین و امراء کی قبروں پر اس نیت سے جاتا کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کی قبروں کو دیکھ کر دُنیا کی بے ثباتی کا سماں آنکھوں کے سامنے پھر جائے، یقیناً فساد سے خالی نہیں۔ مگر امیروں اور بادشاہوں کی قبروں پر جو اونچے گنبد، شاندار قبے اور دیدہ زیب حجر تعمیر کئے گئے ہیں انہیں دیکھ کر زائر کو موت سنا دینا دیر ہی یاد آتی ہے، وہ تو گنبد کی شان و شوکت، دیواروں کی مینا کاری اور تالوت کے نقش و نگار۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کہ تلخ خل اور جہانگیر کے مقبروں پر جا کر لوگ "پک ٹک" میناتے ہیں اور جیسے اس کے کوہوت کی یاد آئے گا دنیا کی خرافات سے بے محنتی پیدا ہو، دنیا کی تقریبات کے جھرمٹ و ہاں

آپ اگر نثر پڑھنے جائیں اور شاہجہاں کی قبر پر جا کر تاج محل کی غریبی و غول بعد مٹی کو دیکھ کر آپ چاہے جتنی حیرت اور مسترت کا اظہار کریں مگر خاک میں سونے والے کے لئے تو یہ حال حسرت کے چار آنسو ہی بہا سکیں گے۔ آپ کو معاف یہ خیال آئے گا کہ شاہجہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں چاہے لاکھوں کر دلوں روپیہ خرچ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنادی ہو اور خود بھی اپنی بیوی کے پہلو میں کیوں نہ سو رہا ہو۔ مگر دنیا کے جملہ عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ کی دیدہ غیرت سے دُعا لبر بھی نہ ٹپک سکیں گے؟

اگر آپ خلد آباد (ضلع وردنگ آباد دکن) میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید سب سے زیادہ سبق آپ یہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملے ہو۔ مگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی سرچھوٹی ٹری نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لذائذ اُن کے قدموں میں ٹوٹ رہے ہوں۔ مگر وہ اُن سے بے رغبت ہوں اور فکر آخرت انہیں فقر کی دولت سے نواز دے تو وہ بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادشاہ خردون و ہشیار شستن سہل است

مگر بد دولت برسی مست مگر دی مردی!

حضرت موصوت کے مزار پر شاہجہاں کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ کے ذہن میں بھری سے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جس قصر کو اکبر و جہانگیر کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کے دو دروازے تھے۔ اُسے خدا کی ٹھکانا ٹھکانا ٹھکانا بھی موجود تھے، وہ عمر بھر فقر کے لشکر میں ایسا سرشار رہا کہ "فقر و از تریش پیدا آئے" اُس نے۔ جو نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جسے وہ بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے بلکہ اگر آپ مگر بن جائیں اور بہادر شاہ ظفر کے مزار پر جانا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اس کی قبر کا صحیح نشان تک موجود نہیں ہے۔ اُس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور دوسرے شعراء کے اُن تصنیفوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اس کی مدح میں لکھے گئے ہیں اور غوروں سے اس کے دل سے نکل کر رنگون پہنچے اور مرنے تک کی تاریخ بھی سافد سافد یاہ کر لیں تو دنیا کی سب سے بڑی بات نہیں دوسرے متعدد سبق آپ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ

عالم و آفتاب جب کابل میں بابر کے مزار پر گئے تو فرمایا

حیرت نصیب خاک تو آرمید ہیں جا کہ ایں زمین ز ظہیم فرنگ آزاد است!

سے شہر میں عثمان علی بن سنان فرما کر دے دکن نے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے پختہ کروا دیا ہے، مگر قبر کا درمیانی حصہ بعد جیٹا الہیہ و قبر بھی کو پختہ نہیں بنائی گئی۔ قبر کی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہے کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔

اور اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں ہے!

سے شہر میں عثمان علی بن سنان فرما کر دے دکن نے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے پختہ کروا دیا ہے، مگر قبر کا درمیانی حصہ بعد جیٹا الہیہ و قبر بھی کو پختہ نہیں بنائی گئی۔ قبر کی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہے کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔

تقدیر یہ ہے کہ اس کی مومنہ ہی اس کی پسند کر سلا بنی واقع ہوئی۔ دتی میں تو سائت پشت خاندان نیر زمین آباد ہے۔ کابل میں بابر و سلف ہیں۔ سیر زہر میں جاگیر۔ اگر میں شاہجہاں، دکن میں عالمگیر، یہ عزیز مرا تو کہاں؟ رنگوں میں۔

سے شہر میں عثمان علی بن سنان فرما کر دے دکن نے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے پختہ کروا دیا ہے، مگر قبر کا درمیانی حصہ بعد جیٹا الہیہ و قبر بھی کو پختہ نہیں بنائی گئی۔ قبر کی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہے کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔

چونکہ بابر ہندوستان پر طرعی کوٹنے کے باوجود ہندوستان میں نہیں ملا اور اس وقت ہندوستان "طلسمیہ" میں گرفتار اور انفاستان آزاد تھا۔ اس لئے معاً انھیں بابر کی خوش نصیبی کا خیال آگیا۔ مگر یہ ایک مضمنی بات تھی اور یہ دشنامت کے تشریف سے حقیر کا تصور پیدا ہونا لازمی تھا۔ اور خود علامہ اقبال فقیر اور فقیر و دست سے۔ اس سے انہوں نے اپنی ذات کی نسبت درمایا۔

دردین دیدہ نگہ دارم اشک خونیں را کہ من فقیرم و این دولت خدا داد است!
سلطان محمود غزنی کے فرار پر گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔

برق سوناں تیغ ہے نہ ہزاراد دشت و در لرزندہ از یغبار او
نہر گردوں آیت اللہ را یمن قدسیاں قراں سرا بر تر تش

پھر اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے:-
شوخی منکر مرا از من مہر تابوردیم در جہان دیر و زود
رخ نمود از سینہ ام آں آفتاب پرو گلبا از فروغش بے حجاب
مہر گردوں از جلالش در رکوع از شعاعش دوش می گردد طلوع!
وار میدیم از جہان چشم و گوش فاش چوں امروز دیدم رخ دوش
پھر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قصر آئے او قطار اندر قطار آسمان ہا قہ ہائش ہمکنار
نکتہ سیخ حوس را دیدم بہ نرم لشکر محمود را دیدم بہ رزم
روح سیر عالم اسرار کرد تا مرا شوریدہ بیدار کرد

یعنی غزنی کے قطار در قطار تھروں اور آسمان سے ہمکنار ہونے والے قیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی نظر انہی چیزوں میں ایک کر نہیں رہ گئی بلکہ ان کی چشم تصور نے فردوسی کو بزم میں اور محمود کو رزم میں بھی دیکھا اور روح نے عالم سیر کی کہ انھیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی کے دیرانے میں پہنچے تو پہلے "مکرایا" سے پناہ مانگی، در پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

مرد حق آں بندہ مدشن نفس نامب تو در جہاں او بود پس
او بہ بند فقر و قرزند وزن گر توانی سو مناسبت او شکن
ایں مسلمان از ہستایان کیست در گریبانش یکے ہنگام نیست!
سینہ اش بے سوز و جانش بے خرد او سر فیل است و سر او خموش!

احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا:-

ملتے ناداو ذوق جستہ قدسیاں تسبیح خواں ہر خاک او
ز دل و درت گہر نہ سے کہ دشت سلطنت ابرو و بے ہوا گزشت

سزنگا پٹم میں سلطان کو پوچھنے کے مقصد پر تشریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو تازہ کیا، اور دوسروں کے اندر بھی اس کا صحیح تصور پیدا کرنے کے لئے، ورد کا وبری کے نام سلطان شہید کا ایک پیغام نظم کیا۔ جس میں حیات، موت، در شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ نظم طویل ہے، ورنہ یہی کی پوری پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر جوید نامہ آں نحو، فلاح، اس کے چند شعریہ ہیں:-

سینہ داری اگر در غم و تیر
در جان شایم بگری شایم بمیر
ز آنکہ در عمر من حیات آمد ثبات
از خد کم خرد ستم طولی حیات
زندگی را چیست رسم و دین و کیش
یکدم بشیری بہ از حد سبیل میش
چندہ آواز را شائے دگر
مرگ و رانی دہد جانے دگر
اد خدا اندیش است مرگ اندیش نیست
مرگ آزادانے بیش نیست
بگزر از مرگے کہ سا زد بالحد
ز آنکہ این مرگ است مرگ دایم و دد
مرد مومن خواہد از یر دین پاک
آن دگر مرگے کہ بر گیرد ز خاک
گر چہ بر مرگ است بر مومن شکر
مرگ پر بر تقویٰ چیز ہے دگر
جنگ شایان چہاں غارتگری است
جنگ مومن سنت بغیری است
آنکہ قرب شوق با اقوام گفت
جنگ را رہیانی اسلام گفت

کس نداند جز شہید این نکتہ را

کو بخون خود خرید این نکتہ را

غرض بے شمار مردوں پر بے شمار کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور آپ ان سب سے سبق لے کر وہی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی ایک مسافرانہ زندگی بن کر رہے۔ اور دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے دل نہ لگے!

۳۔ علماء و صلحا کی قبریں

علماء و صحابہ اور صلحہ قرم کے رہنما ہوتے ہیں اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دنیا میں اسلام کا چراغ روشن رہا ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہیگا۔ ان کی قبروں کی زیارت تذکرہ آخرت اور تھوڑے عرصے کے بعد جنت بھی جنتی ہے کہ آدمی کو فرحت کا سامان کرنے کے لئے اس دنیا میں کچھ کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سلسلہ میں کب کچھ نمود چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم الائمہ ہوں تو اجمالی سبق بہر حال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی آدمی کو طرفہ دیں۔ تقبیل حاصل ہو تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر زائر کو ان کے ساتھ اعتقاد و احسن خلق اور روحانی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں جتنی زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ زیارتیں زائر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو حکیم ستانی غزنوی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا پیار سمجھتے تھے۔ اور حکیم صاحب موصوف خود مولانا کے کابریں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مثنوی میں دہر احترام کے ساتھ کیا ہے۔ علامہ انیس

سہ پہلے مصرع میں حضور سرور کائنات مراد ہیں اور دوسرے مصرع میں حدیث بھادریہ ہانیۃ السلام کی طرف اشارہ ہے!

لقد فاضل تھا لنگار کی رتے صاحب ہے وہ قرین غم و مواب ہے۔ "میر فاران" کو اس سلسلہ میں صرف ایک مزار ہی بات کی طرف متوجہ

کر دینا ہے۔ وہ یہ کہ آجکل ویسا دور صی کی قبروں پر ہی م طور پر لوگ تذرونیہ زگزارنے اور استمداد کی نیب ہی سے حاضر ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات میلہ منانا لگا رہتا ہے، ان عادات میں جناب شیخ احمد صاحب جیسے صحیح عقیدے کے لوگ قبروں

پر جاتے ہیں تو انھیں دین "خانہ زری" دیکھ کر اہل کبر و عتبی ہی سمجھتے ہیں کہ بن معقنات دروڑوں کو سے کرم "مزار اقدس" ہے۔

اسے میں اسی کار کئے۔ صاحب کی ہے۔ ان دلوں و دیواروں کے کی قبریں کی زیارت اگر اس "فتنہ" میں اندازہ کر دی ہو تو

یا کیا جے الفہم فتنہ ہر! (ایڈیٹر)

علامہ اقبال نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے جب انھیں ۱۹۳۷ء میں حکیم ستانی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو وہ مزار کے پاس جاتے ہی بے اختیار رہ گئے اور سر ہانے کھڑک ہو کر دیر تک زور زور سے روتے رہے۔ خود علامہ نے اپنے مشنری "مسافر" میں اس روحانی نسبت کو غریب سے نظم کیا ہے: شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

خفتہ در خاکش حکیم غزنوی از نوئے او دل مردان قوی
آں حکیم غیب، آں صاحب مقام ترک جوش رقی، از ذکرش تمام
من ز پیدا، از پنہاں، دد سرور ہر دور اسرا یہ از ذوق حضور
آں نقاب از چہرہ، یہاں کشود فکر من لغت دیر بوسن و نمود
ہر دوہ از حکمت قرآن سبق از حق گوید من از مردان حق

در فنائے مرقبہ او سو ختم
تامتارے تالہ اندو ختم

جہاں تک اسفار زیارت کا تعلق ہے، آپ زیارت ہی کے لئے بالقصد سفر کر رہے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدمی جہاں جہاں کے دہاں چاہے تو قبروں پر بھی کبھی ہو جائے یا کبھی کبھار قرب و جوار میں چلا جائے۔ جہاں انتظار و انتہام یا وقت و دولت کا بڑا فرق موجود ہو وہاں چاہے ابتداء مقصد بھیج اور نیت نیک ہی رہے مگر اس میں اندیشہ ہے کہ اگر بت آہستہ کہیں خدا پر عقیدہ یا نثار عمل میں مبتلا نہ ہو جائے اس لئے ایک محتاط و متقی انسان کو احتیاط و تقویٰ ہو کے تحقیقی پر عمل کرنا اور شہر حال والی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔

مزاروں کے پاس آپ دعا سنو نہ کے ساتھ کوئی درد مند سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاثر کے باعث قبولیت دی کا زیادہ امکان ہوتا ہے مگر صاحب مزار سے یہ نہ کہیے کہ آپ میرے لئے خدا سے دعا مانگیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس فعل کو عہدِ جبر میں لے کر لے کر شش کی ہے۔ لیکن مجھے اس میں شک کلام ہے اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اول تو موات پر سلام بھیجنے کی اجازت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی آوازوں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مطابق انھیں کچھ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالم بزرگ

علامہ قیام مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعہ دین کی بلاشبہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اور وہ عقدِ نازک اختیار سے بھی بہت صحیح، نیاں تھے۔ مگر ان کے ہر قول و فعل کو فقہ یا محدث کے قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں موصوفیہ حدیثوں تک کو نظم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اویا راجوہا اسی رحمتہ اللہ علیہ کی منقبت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔

سیح و خضر سے ادب نما مقام ہے تیرا !

حالانکہ کوئی ولی کسی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال کے "مزلات" میں ان پر نگاہ رہی چاہیئے۔ (ایڈیٹر)

علامہ کوئی بغدادی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، مولانا شرف علی صاحب قانوی، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمہم اللہ اور بہت سے علماء و صوفیاء کی اس رائے ہے !

ہمارے لئے غیب کا حکم رکھا ہے اور ہم وہیں تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اور شواہدات ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے آگے استنباط و اجتہاد یا استنتاج و استدلال سے کسی چیز کا تعین ہمارے علم و یقین کے دائرہ سے باہر ہے پس جبکہ حضور سے اس کی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی ایسا کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ معاملہ بہر حال مشتبہ ہے اور بندہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے استنباطات سے پاک رکھے، دوست یہ کہ موات قبر کے ثواب و ثواب سے دوچار ہیں۔ اگر حسبہ ہیں ہر ولی و صالح کے ساتھ بلکہ ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے ساتھ بھی حسن سن رکھنا چاہیئے۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں اور حالات کو پیش نظر رکھیں تب بھی ہم یقین غالب سے آگے نہیں جاسکتے یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی صالحیت و عبادت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے۔ کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و شہادت کا عالم ہے !

حدیث میں آتا ہے کہ نبی حضرت سعد بن معاذ کی تدفین عمل میں آئی تو حضور نے تسبیح و تکبیر کہی۔ دونوں نے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قہر تنگ ہو گئی تھی۔ اس کے ذریعہ اللہ نے کثرت و فرمادی۔ انہی سعد بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرش حرکت میں آگیا تھا۔ ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ مگر ان کی قبر پہلے تو تنگ ہو گئی، اس کے بعد کثرت و کثرت ہو گئی !

اس سے اندازہ فرمائیے کہ کون یہ جہان سکھاتا ہے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑا ہے۔ ہمیں بلا شک ادب و صالحین سے حسن ظن رکھنا چاہیئے۔ مگر ہر جہاں ہر ایک کی صحیح حالت صرف خدا کے علیم و خیر کے علم میں ہے اس لئے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیئے۔ !

اگر آپ، ویسا و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز و عدم جواز میں بھی اختلاف ہے اور جہاں تک میں نے نزدیک ہے، دونوں گروہوں کے دل میں خاصہ وزن پایا جاتا ہے، اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کہیں ایسا کر لیا جائے تو جائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعا سننا ہی نہیں اور یہ خیال بالبدلت غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

وَرَدَّ مَائِكَ جِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُنِيبُ أَوْ تَوَلَّوْا الْغَوْثَ الْأَذَى إِذَا كُنْتُمْ عَارِي

اسے ہی : میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انھیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی

ہوں۔ اور تم سے دعا جب مجھے پکارنا ہے تو میں اس کی پکار سننا اور جواب دیتا ہوں !

نیز اللہ نے پاس نواہ و دعاؤں کے ہوں یا مسلمانین و امراء کے یا اولیاء و صالحین کے، تلاوت قرآن کرنا میرے نزدیک جائز و مستحسن ہے۔ چاہے صرف حمون ثواب کی خاطر کی جائے یا صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لئے۔ مگر تلاوت قرآن یا کسی دینی مسابقت کے ایصال ثواب میں الحمد اسلام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل اسے درست بتاتے ہیں اور امام شافعی و امام مالکی نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ تاہم نفس تلاوت قرآن خود ایک ایسا نفع ہے جو نزول رحمت کا موجب ہے۔ اس لئے خواہ کوئی شخص قصداً ایصال ثواب نہ کرے مگر اہل قبور اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتے !

۴۔ بغیر مسلمانوں کی قبروں کے دیکھنے کا تعقلانہ سے تو وہ دعا پڑھی جائے جو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ مسلمان دعا کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ وہاں صرف

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کیلئے نذر و نیاز

نذر لغیر اللہ

مشرکین کی غلط بات کا ایک اور عمل جس پر ہمارے مقالہ کے آخر میں بحث کرنی باقی ہے، وہ ”نذر لغیر اللہ“ ہے۔ مشرکین اپنے مال کا ایک حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، اُن کے لئے جائز ذبح کرتے تھے، اس طرح اُن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا بِشِرْكَانَا (پیشہ ۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور بولیشی پیدا کئے ہیں، ان لوگوں نے اُن میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا۔“ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَيَجْعَلُونَ مِمَّا زَكَّاهُمْ نَصِيبًا مِمَّا زَكَاهُمْ تَاللَّهِ لَيَسْتَعْلَنَ مِمَّا كُنتُمْ تَعْتَرُونَ (پیشہ ۱۳)

یہ رنگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ قسم ہے خدا کی تم سے تمہاری اس افترا پر رازیوں کی ضرور باز پرس ہوگی!

حضرت شاہ عبد قادرؒ ان آیات کی تفسیر میں صراحت فرماتے ہیں کہ کافر اپنی کھیتی اور روایتی کے بچوں میں اور تجارت میں سے اللہ کی نذر نکالتے اور بچوں کی بھی نیاز نکالتے تھے، جنہیں وہ اپنی جہالت اور بے خبری سے معبود، یا مالکِ نفع و ضرر سمجھتے تھے حق تعالیٰ نے اسے اس ظلم اور بے انصافی اور افترا پر رازی کی مذمت فرمائی ہے!

نذر و نیاز کا رواج اسلام کی عزت کے اس زمانہ میں اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں اس کی تحقیق ضرور نظر آتی ہے۔ ہرزہ ناکے مشرکین کے قلوب میں ایک نمایاں تشابہ ہوتا ہے۔ وہ وہی بات کہتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو اُن سے پہلے گزرے ہوئے مشرکین نے کئی تھی اور اُس پر عمل کیا تھا۔

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (پ ۱۴)

نذر و نیاز لغت میں وعدہ کرنا ہے، نیکی کا ہو یا بدی کا اور شرع میں کسی عبادت کا لازم کرنا ہے، جو لازم نہیں تھی،

نذرت نذرًا اذا اوجبت على نفسك شيئا يدر عا من عبادت او صدقة او غير ذلك (نہایہ)

تمام فقہاء نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ نذر اللہ کی قربت اور عبادت ہے، چنانچہ قاضی حنین اور متولی اور رافعی اور سوانہ کے دوسرے علماء مثلاً فحیہ اور زین الدین بن نجیم اور علامہ قاسم دین علی خفیہ نے اپنی تصانیف میں اسی کی صراحت کی ہے اور

وَمَا أَفْقَنُ ثَقَفًا أَوْ نَذَرَ لَكُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ (پ ۵)

اور تم لوگ جو کسی قسم کا فرہار کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے !
سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابو السعود میں وضاحت کی گئی ہے کہ ”أَوْ نَذَرَ لَكُمْ“ المنذر عقد الضمیر علی تسیء
والترامہ“ یعنی نذر دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس کو لازم کر لیتا ہے !

جب نذر عبادت برائی تو غیر اللہ کے لئے اس عبادت کا بجائے شرعاً صریح شرک ہے، عوام الناس بزرگوں کی جو نذر دنیا
کرتے ہیں، وہ حاجت براری کے خیال ہی سے کرتے ہیں۔ یہاں تو کسی مقصد کا حصول پیش نظر ہوتا ہے یا پھر کسی بلا کا طماننا۔ گویا، طرح
وہ ان بزرگوں کو رشوت دینا چاہتے ہیں۔ اس خیال سے تو حق تعالیٰ کی نذر بھی روا نہیں کہ وہ ذات مقدس بھی اخذ رشوت سے پاک
ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حفصہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:-

كَانَ نَذْرِي وَإِذَا كَانَ النَّذْرُ لَا يَفْنَى مِنْ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بَدَنًا مِنَ الْبَحْلِ (متفق علیہ)

یعنی نذر نہ مٹتا اس لئے کہ نذر تقدیر کے نشتے کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے ذریعہ تو نقد بخل کا مال نکالا جاتا ہے۔

طیبی نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کر دی ہے کہ ”جس نذر سے روکا گیا ہے وہ نذر مقید ہے، جس کا مٹنے والا
یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ بہت لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور ہم اپنے ذہن کی کتنی جماعتوں کو
اسی اعتقاد پر پالتے ہیں“

غرض عوام جو بزرگوں کی نذر کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری اس نذر کا مقصد کیا ہے ؟

۱۔ تقرب اور عبادت ؟ یہ تو صریحاً شرک ہے۔

۲۔ مقصود یابی اور حاجت براری ؟ یہ بھی شرک و حرمت دونوں پر مشتمل ہے۔

۳۔ ایصالِ ثواب ؟ ہاں یہ جائز ہے، لیکن یہاں نیت کی تصحیح سخت ضروری ہے۔ غرض کرو، تمہیں خود اپنی نجات کی فکر کرنی
چاہیے، خود ثواب کمانے پر مائل ہونا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر تمہیں دوسروں کو ثواب پہنچانے کی فکر زیادہ ناممکن معلوم ہوتی ہے
اور پھر تمہارے ہاتھ اچھا اس امر کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم انھیں ثواب پہنچاؤ۔ اس کا تم کو زیادہ خیال نہیں ہوتا۔ پیروں اور
شہیدوں کی نیاز اور فاتحہ التزام اسم کے ساتھ کرتے ہو۔ ذرا اپنے قلب کی طرف ایمان کی روشنی میں دیکھو۔ کیا تمہاری غرض یہ
تو نہیں کہ ایسا کرنے سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، ہاں بچے تندرست اور عافیت سے رہیں گے، تجرت میں خسارہ نہ ہوگا۔
زمانہ کے لکھ کو سب سے نجات ملے گی۔ اگر تم اس غرض سے نذر دنیا بزرگوں کی کیا کرتے ہو (مثلاً حضرت پیر کی گیارھویں۔
یا کتہہ ری دسترخوان یا سرمی) تو مشرکین کی طرح تم ان بزرگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔ ان کو نفع و ضرر کا مالک سمجھ رہے ہو۔ اور
یہ کھلا شرک ہے، اس کی تشریح قرآن و حدیث سے اوپر تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ علامہ قاسم شارح درر کے اس بیان پر
غور کرو

المنذر الذی یبذره اکثر العوام کان یقول یا سدی فلاں یعنی یہ ولیا اور نبیا ان روغائی

اور غوفی منبہی اور قضیت حاجتی فلک من الذہب والفضہ والطعم والشراب

۱۳۹۔ والمنذر المخلوق لا یجوز لانه عبادۃ وعبادۃ لا تکلون للمخلوق !

او الزیت کذا فخذ باطل بالاجماع لانه نذر مخلوق وهو لا يجوز، لان النذر عبادۃ والعبادۃ لا يكون لمخلوق وامنذوره له صیت والمیّت لا یمکک وانہ ان ظن ان المیّت یتصّف فی الامر کفر الا ان قالہ ۛ اللہ انی نذرت لک ان نعمت می کتا ان اطعم الفقراء الذین بیاب السدا النفسۃ او الامام الشافعی ومخوۃ فیجوز حیث یمکن فیہ لفعلاً للفقراء والنذر اللہ ۛ

یعنی وہ نذر جو عوام اللہ میں کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اے میرے بزرگ دُکھی دُنیا بانی کو مخاطب کر کے (اگر میرا فائدہ ہو پس مجھے، یا میرے اچھا ہو جائے، یا میری حاجت برائے تو آپ کے لئے اتنا سونا یا چاندی یا طعام و شربت یا تیل بھور نذر میں کر دوں گا۔ سو یہ باطل ہے بالاجماع۔ اس لئے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے اور یہ جائز نہیں۔ کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔ جس کے لئے نذر مانی ہو وہ میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نذر ملنے والا یہ بھی خیال کرے کہ میت کو کاموں میں اختیار حاصل ہے تو وہ کافر ہو جائے، ہاں اگر وہ یہ کہے کہ ۛ یا اللہ! میں نے تیری نذر کی کہ اگر تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو میں سدا نفیسہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا امام شافعیؒ کے دروازہ والوں کو کھانا دوں گا ۛ تو یہ جائز ہے کیوں کہ اس میں لفعلاً ہے فقیروں کا اور نذر ہے اللہ عزوجل کی ۛ

دیکھو اس بیان کا تجزیہ کرنے سے مندرجہ ذیل امور واضح طور پر پیش ہر جلتے ہیں :-

- ۱۔ عوام کا نعام جو نذر اپنے پیروں، بزرگوں کی حاجت برداری کی خاطر کرتے ہیں وہ بالاجماع باطل ہے اور قطعاً شرک ہے، کیونکہ ۛ
- ۲۔ مخلوق کی نذر کسی معنی میں جائز نہیں، اس لئے کہ وہ عبادت ہے اور سوائے خالق کے کسی کے لئے روا نہیں۔
- ۳۔ عوام کی غرض بزرگوں کی نذر و نیاز سے یہی ہوتی ہے کہ آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہیں۔ مال و دولت میں اضافہ ہو، صحت و عافیت حاصل ہو، اگر وہ زبان سے اس امر کا اقرار بھی کریں کہ ہمیں صرف اے تعالیٰ ثواب ہی منظور ہے تو بھی وہ اپنے نفس کو دسوا دے رہے ہیں، انھیں ایمان داری کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیئے۔
- ۴۔ یہ بھی کہنا درست نہیں کہ یہ خاں دُنیا بانی کی نذر ہے۔ بلکہ انھیں یہ کہنا چاہیئے کہ یہ اللہ کی ہے اور ثواب اس کا فنان کو پہنچے۔

اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی ولی یا نبی کی نذر مانی بھی جائے تو وہ معصیت نہیں ہوتی۔ کیونکہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ۔ یعنی نذر معصیت کی و فاضل ضروری نہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادت غیر اللہ معصیت ہے، اور نذر منجند عبادت سے۔ ہم مؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ :-

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ !

”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر کی اس کو چاہیئے کہ اطاعت کر کے اپنی نذر پوری کرے ورنہ اللہ کی نافرمانی کی نذر کرے وہ نافرمانی نہ کرے ۛ

(ترمذی اور تعمیر سیرت، زوائد کثر میر ولی الدین)

ۛ یہ حدیث مسلم بن عثمان بن حصین سے مروی ہے !

ۛ مگر یہ سدا نفیسہ اور شافعی کے دروازہ کے فقیر کیا چیز ہیں ؟ قبول اور آسانوں کے دروازوں پر فقراء کا جمع ہونا ہی ٹھیک نہیں۔ (۴-۲)

مولانا عبدالحمید ارشد

اللہ واحد لا شریک لہ !

اسلام کیوں آیا ؟

دینا عقیدہ توحید "اللہ" سے بیگانہ ہو کر، یہ کردار ہی اور بد اخلاقی کی عمیق ذلت و پستی میں جاگری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر وقت دستگیری فرمائی، اسلام آیا تاکہ پھر سے اس سچے عقیدے توحید "اللہ" کی بنیاد پر اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی تعمیر مکمل کرے۔ دنیا دو فریقوں میں بٹ گئی۔ اسلام ملنے والے اور نہ ملنے والے۔ اس نے دلوں نے اس بنا پر نہیں مانا کہ آبائی تقلید اور شیوخ ضلال کی پیروی میں۔ اس بڑی طرح سے مستحکم تھے کہ عقل و ہوش کے جملہ تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خود ساختہ معبودوں کی غلامی کی بنجاستوں کے وہ اس حد تک خود غور ہو گئے تھے کہ "توحید "اللہ" کے بے توبہ شریف و فضیلت کو نہ پاسکے۔ اور ماننے والوں نے اسلام کو، اس بنا پر مانا کہ فی الحقیقت کفر و شرک انسانی کے لئے ایک خرمناک ذلت ہے۔ اور عقیدہ توحید "اللہ" جل شانہ کد سب سے بڑی صداقت ہے جو انسان کی سعادت و نجات کی ضمانت ہے !

اسلام نے اپنے ملنے والوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ اسی عقیدہ وحدانیت "اللہ" پر قائم رہ کر اپنی سیرت و کردار کو اسی کے سلجھے میں ڈھال کر دنیا کے سامنے اخلاق و اعمال کا بلند نمونہ پیش کریں۔ اور اسلام کے نظام حق کو دنیا میں غالب و برتر رکھنے کے لئے اپنے جملہ امکانی وسائل و مساعی کو بروئے کار لائیں۔ مخلصوں نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضہ کو بوجہ احسن انجام دیا۔ جزاء ہم اللہ احسن، لہذا — لیکن نہایت تاسف سے کہتا ہوں کہ ہرے نام ملنے والوں کا ایک گروہ ٹٹھا اور اس نے اسلام کے بنیادی عقیدہ "توحید "اللہ" پر ضرب لگنے کی کوشش کی۔ اور اپنے آب و و شیوخ کی آبرو کی پرستش شروع کر دی، اور بدعات و رسومات کا شکار ہو گئی۔ اور مخلوق کی پوجا میں لگ گئی۔ ایک دوسرے گروہ نے اسلام کے نظام عدل و انصاف کی وفاداری میں تذبذب کا ثبوت دیا۔ اور عملی اسلام سے روگرداں ہو گئے۔

اس ضمن میں پھر سے سب دنیا والوں کو اُغیرِ خدا و اللہ صالکین ہیں "اللہ" غفر لہم! ایک اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا "اللہ" — لائق پرستش و بندگی — ہے نہیں، کی مومنانہ دعوت عقیدہ "اللہ" سے ہے، جس سے کہنے والا اس پر غور کرے ! اللہ عظیم ہے، آمین !

ادشاد ربانی ہے۔

اللہ ایک (واحد) ہے اس کا کوئی شریک نہیں

روگرد، تم سب کا معبود برحق، حاجت روا اور کارساز، حاکم و پادشاہ حقیقی ایک اللہ،
اللہ، فقط اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ نہیں۔ وہ بڑا ہیروان ہے حد رحم
فرمانے والا ہے! (سورہ بقرہ آیت ۱۶۳)

”الہ“ کا لغت و معنی کے تمام صفات کا ملکہ کوٹل و عادی ہے۔ ”الہ برحق“ صرف وہی ہوگا جو اکتہ اروا خیا
کے بلند ترین و جیسے پر فائز ہوگا۔ اور تخلیق و تکوین کی بے مثال طاقت و قوت کا سرچشمہ اور مصدر فیض و برکات اور سرچشمہ
کائنات و نقائل اور جامع محاسن ہوگا اور جملہ عیوب، قبائح اور ذائل سے مبرا اور منزہ ہوگا۔ وہ ہر حال میں جملہ مخلوقات کی
حالت سے باخبر اور ان کے دکھ درد اور راحت و آرام اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف اور ان کے پورا کرنے پر
قادر ہوگا اور ان کمالات علمی و عملی و فعلی، کے باعث استحقاق عبادت و بندگی اور طاعت و فرمانبرداری اور اہلیت
فرماندہائی و شہنشاہی بھی رکھتا ہوگا۔ سو ہم ڈنکے کی چوٹ کہے دیتے ہیں کہ ایسی ذات برتر بجز اللہ رحمن و رحیم کے اور
کوئی نہیں۔ وہی، کیسلا ان صفات کا ملکہ اور کمالات فاضلہ سے متصف ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے مبرا اور تمام
نقائص و محاسن کا جامع ہے!

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
سُبْحَانَ نَعْبِي الْأَعْلَى، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى

اللہ ایک ہے | عقلی صحیح اور شرعی، آبی اس بات پر مستحق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات و صفات اور افعال الہیہ میں ایک
ہے، بے مثل و بے مثال، بے چون و بے چکر، نرالا اور واحد و لا شریک لا۔ یگانہ و یکتا اور سب
عنی جو تر ہے۔ نہ ذات میں اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہ صفتوں میں اس کا کوئی ہمسر اور مماثل، ورنہ اپنے خدائی کاموں میں
کئی اس کا معاون و شریک ہے۔ لہذا استحقاق عبادت و بندگی میں بھی وہ یکہ و تنہا مستحق عبادت و پرستش اور
پرستارہ اعظم و اجلال کا حقدار ہے! فرماں برداری اور شہنشاہی اور کارساز و حاجت روائی، و بندہ پروری
اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان، ہی خصوصیات میں کسی بڑی سے بڑی مخلوق حتیٰ کہ فرشتہ، نبی یا ولی کو بھی ادنیٰ شائبہ
استراکب نہیں ہے۔ فرقہ ذرۃ اس کی وحدانیت و وحدیت پر گواہ، و اس کے تفرّد و یگانگت پر شاہد مدی ہے۔ ہم
بھی، اس سچی گورہی میں باقی فرمانبردار مخلوق کے ساتھ پوری ایمان داری اور یقین و طمانیت کے ساتھ شامل ہیں اور
ڈنکے کی چوٹ کا، لا، لا، اللہ کا اعلان حق کرتے ہوئے پوری غیوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اور جس دسویں
برحق کے ذریعہ ہیں یہ بے بہاد دولت۔ دولت توحید نصیب ہوئی ہے، اس کی رسالت دہوت کا اقرار بھی
پوری شرح صدقہ اور کمال نبیاط کے ساتھ کرتے ہوئے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کی شہادت حقتہ کا واضح
اعلان کرتے ہیں۔

اسلام جس کی بدوست یہ دونوں صداقتیں، پر بیش بہا نعمتیں — نعمت توحید و رسالت ہمارے حصّے میں
آئی ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کا واحد و تنہا دین حق ہے اور اس قابل ہے کہ وہی دنیا بھر میں سر بلند و سرفراز ہے۔ ہمیں

اُس کی سرپرستی اور برتری کے لئے ہر مکانی جدوجہد کے لئے ہر وقت تیار و مستعد رہنا چاہیئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے ساتھ رہے اور ہم دنیا و آخرت کی کامیابیوں، اور سعادت مندیوں سے سرفراز و کامیاب رہیں۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَقَبَّلْ أَقْلَامَنَا وَ اقْطَعْ أَيْدِيَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اے ہمارے پروردگار! صبر و ثبات سے ہمیں، لامال کر دے، اور ہمارے قدم (دین حق پر اور کفر پر) اور ہمارے

ہاتھ (اسلام کے وقت) جلا دے اور ہمیں قوم منکرین حق پر فتح نصیب فرما۔ (آمین)

(سورہ بقرہ آیت ۲۵۰)

سب سے بڑی صداقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ وہ سب سے بڑی صداقت ہے جو تمام صداقتوں، نیکیوں اور سعادت مندیوں کا واحد سرچشمہ اور منبع خیر و برکت اور مصدر خیر من و انعامت الہیہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور اُن کے کچے متبعین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، سفیاء، عابد، فقہاء، مجتہدین اور سب سے بڑی چیز جو کچھ پایا ہے اسی لمبھی توحید کی بدولت پایا ہے۔ اور کفار و منکرین، منافقین، مٹھی بین، اور اہل بدعت جو حقیقی خیر و برکت سے محروم ہیں، وہ لمبی، اسی وجہ سے کہ حقیقی اور مخلصانہ عقیدہ توحید اہل جہل و جاهلیت سے خالی اور اس سعادت کبریٰ سے تہی و اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور جملہ اہل ایمان کو اس صداقت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ پر ہر آنہ تک ثابت قدم، قائم و دائم رکھے۔ آمین

حمد انبیاء کرام علیہم السلام کا متفقہ دعوت حق ہے۔

أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُهُ ۝

لوگو! ایک اللہ جل شانہ کی بندگی کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود

کا راز و حاجت رفا قطعاً نہیں۔ (سورہ بقرہ، آیت ۲۱۷ و دیگر مقامات)

ہست اللہ رب ما د حد

ہست توحید او شہادت حق

ذات پاکش : مستعد قیامت

حسن زولیش چہ پر تو سے اقلند

ذات او بحج کمال است

حضرت حق یگانہ و یکتا است

نعتش را چو نیست پایا بے

بیج کار سے ز غیر او ناید

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کے دلائل بے شمار ہیں۔ جن کا ضبط کرنا مخلوق کی طاقت و وسعت سے بالاتر ہے۔

دلائل توحید یہاں ہم نونہ کے طور پر، اپنے فہم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد سے چند ایک دلائل کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔

دلیل اول :- خالق و پروردگار عالم ایک ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں سے ہر ایک

مستقلہ تخلیق و پرورش عالم پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بس ایک ہی اُن میں سے خالق ٹھہرے گا اور دوسرا بیزار محض۔ کیونکہ سارا

کام وہی اکیلا سرانجام دے گا، دوسرے کے لئے نہ کوئی کام رہے گا اور نہ اُس کی ضرورت رہے گی۔ یعنی و لیس کلام اور ضرورتاً

تو ایک ہی سے پوری ہو جائیں گی۔ دوسرے کھٹے جب کام نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی۔ لہذا وہ بیکار محض ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خالق و پروردگار عالم کو بے کار محض نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق اس سے کسی وقت مستغنی نہیں ہو سکتی۔ اور جو بیکار محض ہوگا اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی وہ خالق و پروردگار عالم یا اللہ کائنات نہیں ہو سکتا۔

پس "إله" وہی واحد موجود برحق ہوگا جو سارے عالم کا، فصل مستقلاً خالق و پروردگار ہے اور یہی مقصود ہے۔ عرف عام و رسا "شریع میں اس" "إله" واحد و برحق" کا "ایم ذات" "اللہ" ہے۔ اس کے صفاتی نام — رحمن و رحیم اور مبین و بصیر اور حکیم و خبیر وغیرہ ہیں۔

اور اگر شق دوم اختیار کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک عالم کی تخلیق و ربوبیت پر مستقلاً اور تنہا قادر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اشتراک سے یہ کارروائی انجام دیتے ہیں۔ یا اپنے سے بالاتر کسی اور ہستی کی امداد سے عالم کا کاروبار چلاتے ہیں۔ جو بھی صورت فرض کی جائے، تو ان میں سے کوئی بھی "إله" نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عاجز اور محتاج ہے اور "إله" عاجز و محتاج نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جس چیز کا وہ محتاج ہوگا وہ اس سے بالاتر اور فائق تر ہوگی۔ یعنی محتاج کمتر اور محتاج الیہ فائق تر ہوگا۔ اور جس صورت میں وہ "مفروضہ دوم" ایک دوسرے کے محتاج ہیں گے تو دونوں ایک دوسرے سے (ہی و جہ) کمتر اور زمین و خیر فائق تر ہوں گے۔ محتاج ہونے کی حیثیت سے کمتر اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے فائق ہوں گے اور چونکہ یہ دونوں حیثیتیں ہمہ گیر اور مستقل ہوں گی (کہ کوئی کام بھی ایک دوسرے کے اشتراک کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوگا) لہذا ہر ایک کا عجز اور احتیاج بھی مستقل ہوگا۔ پس میں و جہ اس میں سے کوئی بھی "إله" یعنی محتاج بر خلق اور مستقل فی الخلق و ربوبیت نہیں ہوگا۔ ساقی لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز دوسری چیز سے (بصورت تعدد آیتہ) ایک ہی وقت میں، ہر لحاظ سے مستقلاً کمتر بھی ہو اور فائق تر بھی۔ اور محتاج ہونے کی حیثیت سے مؤخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے مقدم اور ان دونوں حیثیتوں کے بیک وقت اجتماع سے اجتماع متبیین بلکہ اجتماع تقيفین (یعنی تقدم شئ بر شئ وعدم تقدم شئ بر آں شئ)، زم آئے گا۔ جو عقلاً و شرعاً سرعاً بطلان ہے۔ نیز فوقیت و تقدیم شئ بر ذات و نفس خود لازم آئے گا۔ جو بدہمت باطل ہے!

اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں اپنے کاروبار میں اپنے سے بالاتر ایک تیسری ہستی کے محتاج ہیں جو مفرد و لیگانہ ہے تو لازم آئے گا کہ "إله" وہی با تاثر و حدود لیگانہ ہستی ہے۔ نہ کہ اس کے ماتحت وہ محتاج ہستیاں۔ اور الوہیت میں تاثر لیگانہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ کیونکہ وہ بالاتر و حد ہستی ہر لحاظ سے خلق و ربوبیت میں کامل و مستقل ہے۔ اس کا کوئی کام ناپوں کے لئے اذہر اور نامکمل نہیں چھوڑا گیا۔ ورنہ اس کا احتیاج لازم آئے گا اور فرض یہ کیا گیا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی محتاج

۱۔ یعنی ایک مفروضہ "إله" دوسرے مفروضہ "إله" سے کمتر بھی ہو اور بالاتر بھی۔ تعالیٰ الله عن ذلك علواً کبیراً۔

۲۔ ایک سے زیادہ ایسے "إله" فرض کر لینے سے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور باہم اشتراک و تعاون سے خلق و ربوبیت کا کاروبار چلاتے ہیں لازم آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک محتاج بھی ہو اور محتاج الیہ بھی اور محتاج ہونے کی حیثیت سے متاخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے متقدم و خراہ یہ تقدم و تاخر رتبہ ہوں پس ان میں سے ہر ایک اپنے متقدم سے جو متقدم ہوگا جس سے تقدّم الشئ علی تقيمه لازم آتا ہے۔ جو ظاہراً بطلان ہے!

نہیں رکھیں کہ اگر وہ موجود بالآخر ہی نامیوں کا محتاج ہو تو پھر وہی محتاج و محتاج الیہ والہ چکر چل رہا ہے گا۔ جس کا مائل ہونا ابھی ابھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ واحد و بالآخر موجود ہی اپنے سارے کاروبار و خلق و ربوبیت میں مستقل و درمغفرد ہے۔ نہ شریکوں کی اسے حاجت ہے اور نہ ناتیوں کا وہ محتاج۔ اور نہ اس شرکت و نیابت کی وہ اجازت دیتا ہے۔ اور نہ اسے برداشت کرتا ہے بلکہ سرے سے اس کا امکان ہی نہیں۔ اور وہ ذات متغیر و متراشح انبیاء کرام علیہم السلام میں "اللہ" کے بہارک اور معزز و گرامی اسم پاک سے موسوم و متعارف ہے۔ (اور دوسرے نام بھی لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں اس ذات متغیر و یگانہ کے لئے اطلاق کئے ہیں۔ لیکن اہل علم اس کے لئے وہی اسمائے حسنہ استعمال کرتے ہیں جو اس نے انبیاء کرام کے ذریعہ بتائے ہیں)

خلاصہ :- اگر ایک سے زائد "الہ" (یا خدا) فرض کئے جائیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک ہی خلق و ربوبیت عالم میں مستقل ہو گا تو "الہ" بس وہی ہو گا، باقی فالتو اور محض بے کار رہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی بھی مستقل و متغیر نہیں ہو گا تو ہر ایک محتاج و عاجز ہو گا۔ اور ان میں سے کوئی بھی صورت پر (بے کار ہو یا عاجز) تو وہ "الہ" نہیں ہو گا۔ لہذا "الہ" وہی متغیر ذات اقدس ہے جو نہ محتاج و عاجز ہے اور نہ بیکار۔ بلکہ خلق و ربوبیت میں واحد و مستقل ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ اللہ جل شائے ہے۔ الحمد للہ۔

اس دلیل کو ہم "برہان استقلال" کہتے ہیں۔

ارشاد الہی ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا غِيبُ دُورُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

وہی (مطلق) متعین ذات برحق اللہ ہے جو تم سب کا (مستقل) پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی قدمز "الہ" (یا پروردگار) نہیں ہے۔ وہی ہر ایک چیز کا (مستقل) اور تہا، بلا شرکت غیرے) پیدا کرنے والا ہے۔ پس تمہیں بندگی و غلامی بھی اسی ایک کی کرنی چاہیے اور وہی ہر ایک چیز کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا ہے۔ (سورہ الانعام، ۱۰۲)

دلیل دوم :- اگر دو یا زیادہ "الہ" فرض کئے جائیں تو زمین و آسمان اور باقی سب مخلوقات کا سرے سے وجود ہی نہ ہوتا، اور یہ ساری دنیا فساد و بربادی کا پڑا پڑا منظر پیش کرتی۔ اس لئے کہ "الہ" وہ ہوتا ہے جو سب مقدمات پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ اب دین کا ہر کام جب ایک "الہ" سے متعلق ہو گیا اور اس کے دائرہ اختیار و قدرت کے تحت آگیا تو واجب الموضع ہو گیا اب دوسرے "الہ" کی طرف اس کی نسبت منتقل ہو گئی۔ کیونکہ تحصیل حاصل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ہر ایک "الہ" چونکہ ہر لحاظ سے دوسرے "الہ" کے ساتھ قوت و قدرت اور ارادہ و غیرہ امور میں برابر ہے (کہ اگر کم ہو تو پھر وہ "الہ" نہیں ہو گا) لہذا (بصورت تعجب و آیت) ہر ایک "الہ" لازماً یہ گفت مٹا کر رہے کہ دنیا کے سب خدائی کام اس کی قدرت و ارادہ سے متعلق ہوں اور اس لئے وہ اپنی خدائی کا مظاہرہ کر سکے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب دو یا زیادہ "الہ" اس کے رعباد و تخلیق کی طرف بیک وقت توجہ ہوں گے تو ایک کی مراد و مطلوب ہونے کی وجہ سے اس چیز کا دوسرے کی مراد ہونا محال ہو جائے گا۔

اس لئے کہ امکان ہی کے باعث اس سے ارادہ موجب متعلق ہو رہا تھا اب جبکہ کسی ایک محمد یعنی "الہ" کا ارادہ و قدرت

اس سے متعلق ہو رہا ہے تو اس کا وجود ضروری (اور واجب لایعنی) ہو گیا۔ اور یہاں چونکہ اس چیز سے دو یا زائد اہلہ کا ارادہ و قدرت متعلق ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بیک وقت ان سب کی مراد ہو۔ لیکن ایک کی مراد اور مقدر ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی مراد و مقدر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک ہی مقدر و مقدر بیک وقت دو مستقل قدریں وار د نہیں ہو سکتیں۔ (اور نہ تحصیل حاصل۔ لازم آئے گا جو عبث بلکہ محال ہے)

اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ چیز بیک وقت، ایک سے زائد اہلہ کی مراد ہو اور مراد نہ بھی ہو، اُن کی محتاج ہو اور اُن سے مستغنی بھی ہو۔ موجود ہو، اور غیر موجود بھی۔ بدین وجہ کہ ایک اہلہ کے ارادہ و ایجاد سے مانع ہے اور وہ دوسرا پہلے کے تعلق ارادہ سے مانع ہے، ایک دوسرے کے راستہ میں مستقل حائل ہیں۔ پس لازم آئے گا کہ کوئی چیز بھی اس مستقل کشمکش کے باعث موجود نہ ہو۔ کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے کہ اس کی مراد پوری ہو ورنہ دوسرے کی پوری نہ ہو۔ کیونکہ "اہلہ" ہونے کی وجہ سے وہ ہر دو یا وہ سب (وقت و قوت اور ارادہ و اختیار میں برابر فرض کئے گئے ہیں اور ترجیح کی صورت میں راجح و غالب اہلہ ہوگا، مرجوح و مغلوب اہلہ نہیں ہوگا۔ لہذا ایک سے زیادہ اہلہ کی صورت میں اختراع تقيضین (وجود اشیا و عدم اشیا، بیک وقت) لازم آئے گا، اور اجتماع تقيضین کو ارتقاع تقيضین لازم ہے، جو سراسر باطل ہے اور یہی وہ فساد ہے جو اللہ جل شانہ کے سو کوئی بھی دوسرا اہلہ فرض کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمان و زمین اور کائنات عالم پوری خدائی حکمت کے ساتھ موجود ہیں تو یہ محال ہے کہ سب ایک اللہ جل شانہ کی حکیمانہ صفت ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ کسی کے لئے اس مداخلت کا امکان ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یشرکون :-

اس دلیں کا نام بزہاب تمانع ہے!

اس دلیل کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کائنات عالم کی تدبیر اگر ایک سے نائد تدبیر (یعنی اہلہ) سے متعلق ہوتی تو لازم آتا کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی کام پورا نہ ہوتا۔ کیونکہ اُن میں سے ہر ایک دوسرے کی تدبیر میں حاکم ہوتا۔ جب ایک کی تدبیر ہوتی تو دوسرے کی تدبیر کی ضرورت ہوتی اور نہ اس کا ایمان ہوتا۔ اس لئے کہ "اہلہ" کی تدبیر کامل ہوتی ہے۔ اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے کی امداد و تعاون سے اُس نقصان کی تلافی کی جاتی۔ کسی کو ترجیح بھی نہیں کہ وہ تدبیر کرتا اور دوسرا رخنہ رہتا۔ نیز ترجیح کی صورت میں راجح اہلہ ہوتا نہ مرجوح۔ لہذا یہ دونوں مستقل تدبیریں (بصورت تعدد اہلہ) ایک دوسرے کے تعلق سے (کائنات عالم کے ساتھ) مانع ہوتیں۔ اور اس طرح کوئی بھی تدبیر متعلق نہ ہو سکتی اور دنیا میں کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی کہ تدبیر خالق کے بغیر محتوی کے وجود کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عام اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ موجود و مشاہد ہے۔ جس میں ایک زبردست علیم و خیر اور صنّاع و مدبر کی حکیمانہ تدبیر اس کے ذہن سے نمایاں طور پر نمایاں و درخشاں ہے۔ وہی تدبیر و حکیم اللہ جل شانہ ہے اور پس۔ ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَذَرُ الْأَمْوَالَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا بُدِّئَ رَازِقُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

لہذا یعنی ایسی چیز جو تخلیق خالق اور ایک و توحید کی وجہ سے اُس کی ہستی ضروری ہو گئی ہے۔ خواہ فی نفسہ امدادی جگہ وہ ممکن الوجود ہے کہ اس کی ہستی و نیستی قبل از ایجاد توحید برابر ہے۔

یقیناً تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ جس نے یہ سب آسمان و زمین (اپنی حکمت سے) چمک و نور میں پیدا کئے ہیں۔ پھر تدبیر و انتظام جملہ امور فرماتے ہوئے رشتہ نشاندہ نرالی شان کے ساتھ ”عظمیٰ عظیم“ پر انوار و تجلیات الوہیت کی خصوصی پروٹو ڈالی۔ (سبحان اللہ) اس شانِ جلال و کبریائی کے ساتھ، کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور میں کسی کی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا۔ ان خصوصی صفاتِ جبیلہ سے متصف بس ایک اللہ ہے۔ تبارا پروردگار۔ پس خاص اُسی کی بندگی کرو (ان حقائق کے سمجھنے کے بعد) سو کیا اب بھی عبرت و نصیحت نہیں حاصل کرو گے۔ (سورہ یونس۔ ص)

کیا اب بھی کفر و شرک سے باز آ کر ایک اللہ جلّ شَدّ کی وحدانیت و ربوبیت منقسمہ کا تہ دل سے اعتراف نہیں کرو گے؟ لازماً ایسا اعتراف ڈنکے کی چوٹ کر دینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے)

ایک شبہ | اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ ”والہ“ میں چونکہ فہم و تدبیر اور رواداری لازماً ہوگی تو عین ممکن ہے کہ دُرا یا دُو سے زیادہ ”والہ“ تخلیقِ عالم پر اتفاق کر لیں اور اس کی تفصیل بھی باہم اتفاق و مصالحت اور مسالمت سے طے کر لیں یا پھر تقسیم کار کے طور پر اپنا اپنا دائرہ عمل اور دائرہ تخلیق و تکوین متعین کر لیں اور اس طرح تضادم کی کوئی صورت نہ رہے دیں اور کاروبارِ عالم درہم برہم اور اُس میں فساد برپا نہ ہو!

اس کا جواب | یہ ہے کہ یہ امکان بوجہ ذیل باطل ہے:-

در عباد کا سارا کاروبار ہی تعاونِ باہمی اور اتفاق و اتحاد سے چلتا ہے۔ لیکن ”خالق و مالک“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ بندہ ضعیف اور محتاج ہے اور ”مالک“ مستغنی اور بے نیاز، قادر و توانا ہوتا ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ ”مالک“ نہیں ہوگی۔ بلکہ جس کا محتاج ہوگا وہ (محتاج البیہ) اس سے فائق و برتر ہونے کی وجہ سے مالک ہوگا۔ اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک انتظام و تخلیق میں دوسرے کے تعاون کا بصورتِ اتفاق یا تقسیم کار محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کارخانہ عام موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہو بھی جائے (جس کا امکان کم ہے) تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہر ایک اُن آلہ میں سے محتاج ٹھہرا اور محتاج البیہ بھی۔ جس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک مالک ہو بھی، اور مالک نہ بھی ہو جس سے اجتماعِ مندین بلکہ اجتماعِ نفعین لازم آتا ہے!

• ثانیاً:- اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اتفاق یا تقسیم کار کے بغیر تخلیق و تکوینِ امیاد و تدبیر عام سے عاجز ہے اور عاجز ”مالک“ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عجز کو احتیاج لازم ہے اور بصورتِ احتیاج محتاج البیہ فائق و مستم ہوگا۔ پس ہر ایک فائق و مستم بھی ہوگا اور متاخر و کمتر بھی۔ اور یہ قطعاً باطل ہے!

ثالثاً:- اس لئے باطل ہے کہ ایسا اتفاق یا ایسی تقسیم کار ذات و صفات ”مالک“ سے خارج ایک چیز ہے اور تضادم سے بچنے کے لئے تخلیقِ عالم کے وقت اپنا بر ضرورت ارادہ کو اس سے متعلق کر کے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ پس لازم کہ ”مالک“ کاروبار الوہیت میں اپنی ذات و صفات کے نواغیر کا اور اپنے افعال کے سرانجام دینے میں ایک خارجی چیز کا ضرورت مند ہو۔ اور اپنی ذات میں کامل نہ ہو۔ ناقص ہو۔ اور یہ ظاہراً بطلان ہے۔ کیونکہ مالک ہوتا ہی وہ ہے جو

اپنی ذات و صفات میں کامل اور اپنے افعال حکیمانہ میں کسی خارجی چیز کا قطعاً محتاج نہیں ہوتا۔

اسی اساس پر آپ اور معقول دلائل بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مفروضہ اتفاق یا تقسیم کا "إِلٰہ" حق میں قطعاً غلط اور باطل ہے۔ نیز اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب تک اتفاق کرنے والے "إِلٰہ" اور مدبر عالم ہی نہ ہو سکے حالانکہ "إِلٰہ" اور اس کی صفات الوہیت و تدبیر و ربوبیت ازلی و ابدی ہوتی ہیں۔ اسٹیار خارجہ یا شرط کے ساتھ وابستہ اور ان پر موقوف نہیں ہوتیں !

ساتھ ہی تقسیم کار کی صورت میں لازم آئے گا کہ پورے عالم کا ان میں سے کوئی بھی "إِلٰہ" و مدبر نہ ہو۔ بلکہ مقرر حصہ "إِلٰہ" ہو۔ گویا خدا کی بھی تقسیم ہو جائے گی، اور پوری خدا کی کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور یہ "ناقص" اور ادھورا "إِلٰہ" نہیں ہوگا۔ کیونکہ "إِلٰہ" کو کامل ہونا چاہیے۔ نیز ہر ایک کے دوسرے حصے میں تعارف کرنے سے عاجز ہوگا اور یجز "إِلٰہ" نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں۔

ان سب دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ "إِلٰہ" کائنات ایک اور فقط ایک — واحد لا شریک اور یگانہ دیکھتا اور وہ اللہ جل شانہ ہے کہ اُس نے خود اپنا ہی نام بتایا ہے اور انبیاء و مرسلین نے بھی اس کو اسی مقدس ذاتی نام سے یاد فرمایا ہے۔ یا بہ اختلاف لغات، وحی کے ذریعہ بعض دوسرے مقدس ناموں سے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے صفاتی ناموں سمیع و بصیر و رحمن و رحیم اور علیم و خیر و غیرہ سے بھی لوگوں کو واقف کرایا ہے ! حقیقت یہ ہے کہ "إِلٰہ" کے مفہوم و مدلول ہی میں جملہ صفات کمال مثلاً وحدت و یکتائی، اعلیٰ ترین علمی و عملی کمال، قدرت کا ملکہ، جود و سخا اور استغناء و غیور شامل ہیں۔ لہذا "إِلٰہ" برحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہے "اللہ سبحانہ و تعالیٰ"۔

دلیل دوم میں ہم نے جس قدر تفصیلات بتلائی ہیں وہ سب دوسرے معنایں کثیرہ سمیت ذیل کی آیت کریمہ میں اعجازی حکمت کے ساتھ سمودی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَا يَكْفُرُكَ ۝
فَوَكَانَ فِيهِمَا إِلَٰهٌ لَّفْسَرٌ ۖ فَسَبَّحَانَ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ

(سورۃ الانبیاء - ۲۲)

اگر آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے "إِلٰہ" (ایک یا زیادہ) ہوتے تو یہ ارمن و سما جمع سب کائنات، تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ (لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ "إِلٰہ" ایک ہے یعنی اللہ جل شانہ) موعزش کا مالک اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے جو یہ مشرک لوگ اُن سے اُسے متصف کوٹتے ہیں !

دلیل سوم :- اگر ایک سے زائد "إِلٰہ" ہوں تو لامحالہ اُن کی اپنی اپنی مخلوق اور اپنا اپنا عالم امر و تدبیر ہوگا۔ اس لئے کہ بادشاہ بغیر رعیت کے مستحیالہ و خالق "بغیر محکوم و مخلوق کے مستحیور نہیں۔ اب اس صورت میں تضاد و مسم سے بچنا محال ہے۔ کیونکہ ہر ایک "إِلٰہ" اپنی الوہیت کی وسعت و قدرت کے پیش نظر لازماً اس بات کا متقاضی ہوگا کہ دوسرے کے امور خلق و تدبیر میں مداخلت کرے اور سب مخلوق و جملہ عوالم کو بلا شرکت غیرے اپنے تصرف کے تحت لائے اور اپنے قبضہ اقتدار میں رکھے۔ ترجیح و غلبہ کسی کو نہیں کیونکہ دونوں ہم مرتبہ "إِلٰہ" فرماں گئے ہیں، اتفاق

مستقل، پائیدار اور ایک مکمل عادلانہ اور حکیمانہ نظم و نسق کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پس بد نظمی، بے انصافی، جو روک تھام، غم و استبداد است یا تخریب و فساد کا دامن گزر بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز پوری حکمت و عمارت کے معیار پر پوری اترے گی، پوری عمارت کی جگہ جو مفسد دل اور مجرموں کی پیہم بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گرتے جلتے اور بدل دینے کی مہمنی ہوگی، ایک نئی عمارت (بنیاد آخرت) قائم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ تخریب برائے تخریب و زور آزمائی نہیں اور نہ اقتدار کی کشمکش ہے۔ بلکہ اس دُجیلے فانی کے اندر ہر شخص نے جو بھی نیک و بد اعمال کئے ہیں، اُن کے ٹکوس نتائج کھینچنے کے لئے یہ فانی بدامانیٹ دی جائے گی، اور اس کی جگہ آخرت کی دوالی بساط رکھ دی جائے گی۔ لہذا یہ تخریب "تعمیر نو" کی ابتداء اور اس کا سنگ بنیاد ہے، سورہ قیامت اور اس کے مختلف مراحل و منازل خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی فت ہر اہ قوت و جبروت، اور اس کی رحمت و رافت اور بطش و قدرت کے بہت سے قوی دلائل پر مشتمل ہیں۔

ارشاد الہی ہے۔

مَا اخْتَرَ اللَّهُ مِنْ قُلْدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ يَأْتِي لَذْهَبَ كُلِّ
إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَتَعْلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ
عَالَمِهِ، لَغَيْبٍ فِي السَّمَاوَاتِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورۃ المؤمن - ۹۱، ۹۲)
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا (کہ اس کا امکان ہی نہیں) اور اس کے ساتھ
کوئی بھی دوسرا "الہ" (یعنی خدا نہیں ہے) اگر کوئی "د" (الہ) ہوتا، تب تو ہر ایک "الہ" اپنی اپنی
مخلوق کو (دوسرے کے مقابلہ کے لئے) میدان میں پاتا اور ایک دوسرے پر
غلبہ پانے کے لئے چڑھ آتا۔ ایسی باتوں سے جو کفار و کفرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کے لئے اولاد یا شریک ٹھراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ربانیت - پاک اور میرا ہے۔ اللہ
تعالیٰ چھپی اور ظاہر، توں کو بکساں ظہور و جہنم والا ہے۔ وہ مشرکوں کے شرک و ٹھٹھے
ہوئے شریکوں سے بہت ہی بلند اور بالاتر ہے۔ (سبحان اللہ)

اس دلیل کے لئے "رہبان وحدت اقتدار علی" کا نام موزوں ہے۔

دلیل چہارم :- "الہ" واجب الوجود ہے، در و جب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا "الہ"
ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

صغریٰ، طرح ثابت ہے کہ اگر "الہ" واجب الوجود، یعنی خود بخود موجود، قدیم اور ازلی وابدی نہ ہو تو پھر ممکن الوجود
ہوگا کہ اس کی ہستی کسی دوسرے کی عطا کردہ ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ اس غریب محتاج ہوگا اور اس سے کمتر پس "الہ" وہی
ہوگا جس نے اسے ہستی عطا کی ہے اور اس سے فائق ہے۔ یہ کمتر "الہ" نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ "الہ" کے لئے دزوری
ہے کہ واجب الوجود ہو۔

کبریٰ، طرح ثابت ہے کہ اگر "واجب الوجود" ایک سے زیادہ فرم کیا جائے تو لازم آئے گا کہ ان کے اندر وجوب
وجود میں اختلاف کے، وہ اپنی ایسی چیز بھی موجود ہو جو ان دونوں کی شخصیتوں کو علیحدہ علیحدہ متمیز کرتی ہو تاکہ ان کی دوئی و
تشریف ربرہا ثابت و ثابت ثابت ہو۔ یہ "واجب الوجود" ان کے "ما بالشریک" سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہوگی اور

اصل حقیقت میں داخل ہوگی۔ پس لازم آئے گا کہ ان مختلف اجزاء (یعنی ملٹریک اور میٹریک) سے مرکب ہو اور اپنی ترکیب میں ان اجزاء کا محتاج ہو۔ درپور نگہ جزو میں کُل نہیں بلکہ غیر ہوتا ہے۔ ہذا غیر کا محتاج ہوا۔ اور اپنی ہی ترکیب میں اسے کسی ترکیب دہندہ کی بھی ضرورت ہوگی جو درحقیقت اس کو خالق ہوگا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوگا۔ ہذا ثابت ہوا کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا!

جب یہ دونوں مقدمات (صفری و کبریٰ) ثابت ہو گئے تو ان سے بدیہی نتیجہ بھی ثابت ہو گیا کہ "ان" ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ برحق پس اللہ جل شانہ ہی ہے۔ وہ ہر المرد۔ الحمد للہ!

اس دلیل کو ہم "برہان حکمت" یا "برہان فلسفہ حقیقہ" کہتے ہیں۔

دلیل ششم: مشرکین کے مختلف طبقات حسب ذیل چیزوں کو پوجتے ہیں:

اشجار و اثمار، اصنام، کواکب، دیوی، دیوتا، جن، شیطان، اہوار و خواہشات،
جہا، و اوقات، سیم و زر، سورتیوں، پہاڑوں، ندیوں، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں،
تیرتھوں، سورج، چاند، ستاروں، اور فلکیات، آگ، خروشتوں، نیوں، دیوں،
قبروں، شہیدوں، زندہ و مردہ پیروں، پیشواؤں، حاکموں اور بادشاہوں، فیشن،
ملک، وطن، حکومت، قوم، اپنا سن اور، نام، نفس، نظریات و افکار، نفسیاتی
لذتوں اور خواہشوں، بھوت یا پری، زر، زن، زمین، رواج و دستور۔ رسومات و
توجہات، اولاد اور گنہ وغیرہ وغیرہ!

ان کے علاوہ بعض لوگ اور بعض قومیں گلے، پیل، رینگہ، ہند۔ درخیر، بھیڑ یا وغیرہ۔ بعض دوسرے درندہ
پرندوں اور چرندوں اور بعض خاص مقامات اور استھانوں وغیرہ کی پوجا کر کے شرک و کفر کا ارتکاب کرتی ہیں!
بعض نامہل قبروں، گدیوں، گدی نشینوں، رومنوں، تختوں، جھنڈوں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ نذر و نیاز
طوائف، قربانی وغیرہ مراسم عبودیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اُن سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور بعض نامہل قبروں کو پکا سنے
دور عمام لپیٹتے ہیں۔ بعض مخلوق کو کارساز اور حاجت روا گردانتے ہیں۔ بعض مشرک جمادات، نباتات اور حیوانات میں
سے پسند کے مطابق باپ دادا اور، گوروں کی تعظیم میں بعض خاص خاص چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اُن کے سامنے بچہ سے
کرتے ہیں۔ ہاتھ جڑتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں۔ اُن کی نذریں مانگتے ہیں۔ اُن سے شعا کے طالب ہوتے ہیں۔ پاشن سے
مزدبج طلب کرتے ہیں۔ بعض مشرک وثنان و اصنام کے علاوہ تائیں دستاویز کی پوجا کرتے ہیں!

ان سب سے زیادہ عجیب حالت اُن گوروپرستوں کی ہے جو باوجود ادعائے ایمان و اسلام اور کلمہ توحید و شہادت
محمّد بنی پڑھنے کے گوروپرستی اور بدعت و شرک میں مبتلا ہیں۔ قریب دلید سے اُن کو پکار لیتے ہیں۔ اُن کو سجا سے
کرتے ہیں یا جھک کر چوکھٹ چومتے ہیں۔ اُن کو حاضر و ناظر یا عجیب، لدعات بیان کرتے ہیں۔ دوا و دواں سے نہیں اُن کا
عمل ہی یہ نظر کرنا ہو کہ حاجت روائی کسے اُسے پکارتے ہیں (حاجتیں اُن سے مانگتے ہیں۔ اُن کی نذریں۔ سرتے ہیں
پلہ سادے چل ساتے ہیں اور دوسری بدعات کے ترکیب ہوتے ہیں۔ گویا اُن کو ایک حد تک عالم الغیب اور حاجت روا
و لائق پرستش سمجھتے ہیں۔ (راشد محفوظ رکھے)

زیارت قبور، بل قتلح برائے استغفار و تذکرہ موت بیشتر کلمہ پابندی سنت و اجتناب از شرک و بدعت مستحب بہ خون ہے۔ لیکن مشورہ حال، میلہ یا عرس مردہ جس کی کوئی بھی صورت نہ ہو کہ یہ خلاف سنت ہے! ایک اور گروہ بھی ان سے کمتر تباہ حال نہیں ہے اور وہ وہ ہے جو سبھی سے تذبذب اور پولیشکل شرک میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ فرنگی نظام، فرنگی تمدن، اور فرنگی سیاست کو باوجود ارمئے اسلامی، قرآنی نظام حق و انصاف۔ اسلامی تمدن اور اہل سیاست کے بہتے، ہر فن و رغبت، اختیار و پرہیز کے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہنی پستی سے ہم کو محفوظ رکھے (زمین) بد بختوں کا ایک وہ گروہ بھی مشرکوں میں شامل ہے جو خدا کے پاک کا شکر پر کرمادہ، پیچھے، طبیعت، دہر زمانہ اور سائنس کی آڑ میں مختلف مظاہر قدرت اور مناظر قدرت کا پرستار ہے۔ ان میں نیچری، اور دہری، فدا سفا، ورسا، سفا، ورسا کا رعب، عار کرمادہ پرستی کے لئے راستہ ہوا، کرے ہیں گئے ہوتے ہیں۔ یہ مشرکوں کا یکساں ترین گروہ ہے جو علم و فہم نہ ہو اور خدا کو سامنے آتا ہے اور اپنی مفورات و کمزریات کی تردید میں لگتا ہے۔

مذہبین کے بعض انتہا پسند عقائد بھی بتدریج لٹے و شرک کی سرحد تک جا پہنچتے ہیں۔ ان میں گروہ پرستوں اور اپنے نام و شہرہ کے نام و نسبت سے دنیا کا دھندہ کرتے والوں اور دین کے نام پر سیم و نہ تمیشتے والوں کو اس طبیعت کی صفات اول میں رکھا جاسکتا ہے!

بعض مشرکین حیوانی اور دہمی چیزوں کے پجاری اور توہمات و خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض مفرد و فرد منفی روح اور پوشیدہ حیوانی قوتوں کے پرستار ہوتے ہیں!

یہ سب باتیں شرک و ضلالت ہیں۔ ان سب کے مقابلہ میں بس ایک طبقہ ہیں، بیان کا ہے، جو ایک اللہ کو اپنا مواد و آفت نہیں کرتے اور جملہ عبودیت و پرستاری اور اس کے روایات و مبادیات کو اسی کے لئے مخصوص گردانتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے اسی سے مانگتا ہے۔ خوشی اور غم، کس اور کس حالت میں صرف کسے پکارتا ہے اور اسی سے استغاثہ کرتا ہے۔ اور بس اسی سے استمداد و دستاویز کرتا ہے اور اس کے نظام حق و عفت، دأ و قول و عمل و قیادار ہوتا ہے!

نفس مومن کا یہ واحد ہوتا ہے اور وہ بس اللہ جل شانہ کا ہی پرستار ہوتا ہے، ذات و صفات، کار و بار، خدائی، کار سازی و حاجت روائی، علم غیب اور مستحق عبادت و شہادت شاہی میں اسے وحدہ دیگانہ اور متمیز و یکتا یقین کرتا ہے۔ اور قربت ایمان اور وفایت کسی کو بدولت وہ طاقت و عبودیت میں۔ اگر ہم عمل ہوتا ہے۔ ایسا مرد مومن نظام دین حق۔ اسلام۔ کا سچا دنا وار اور اس کے اقتدار کی خاطر بچا ہلا کار ناموں کے لئے ہر وقت تیار۔ اور باطل سے ٹکرانے کے لئے بے تاب ہوتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سرحد ہو، و چار دانگ عالم میں اس کا نور جگمگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و برکت سے ہمیں اسی ایمان و عقائد کا یہی بلند مقام مرحمت فرمائے۔ آمین!

اب ہم دلیل کی ترتیب کی بحث کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا طبقات، جن میں شرک و ضلالت جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے کون کس بھی پرستش و بندگی کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی "خالق، رب، خالق، کار ساز و حاجت روا" نہیں۔ نہ سر بہ دو، نہ عملوں کا خارج، نہ حادث و موجود بعد عدم، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محتاج اور غرضات مختلفہ سے گزر کر بالآخر نام سے دوچار ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ اکیلا ہی ہمارا اور رب مخلوقات کی بندگی کا مستحق و حاکم ہے۔ اللہ جل شانہ "خالق، رب، خالق، کار ساز و حاجت روا"۔ "منعہ و تفضل اور دہم و باقی" ہے!

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ۝ وَالْجَلَالُ ۝ وَالْكَرَامُ ۝ (سورہ الرحمن: ۲۰-۲۲)
 دُنیا پر بسنے والے سب فنا ہونے والے ہیں۔ اور بس تیرا بزرگ اور صاحبِ عزت و عظمت پروردگار۔
 اللہ جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے!

ان خور ساختہ معبودوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ در نہ کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اور نہ کوئی پناہ رسول بھیجا ہے۔ اور نہ کوئی دلیل عقل و نقل اُن کی خدائی پر آج تک قائم ہو سکی ہے۔ بلکہ قدم قدم پر اُن کا بجزو نیاز و وابستہ خالق و مالک۔ اللہ جل شانہ کی طرف احتیلاج بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ پس مشرکوں کا اُن کو ”خدائی مسند“ پر بٹھانا ”مدعی شست“ کو اہ چست کے مصداق جھوٹ اور افتراءِ بزدلی کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پختہ شاہد اور عادل و گواہ ہیں!

جن گئے چنے فرعون منس مشکیرین نے نشاءِ اقدس میں اپنی خدائی کا خرافہ کھڑا کیا۔ جلد ہی اُن کی خدائی کا بھانپنا چور ہے پر پھر ٹا اور دینیلے اُن کی تبت ہی، اور ملحدونیت کا عبرت ناک منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے فرعون کا حشر بھی اپنے پیشرودوں سے کچھ مختلف نہیں ہو گا!

جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اُن کے پختے متبعین۔ مومنین صالحین۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی عبدیت کا اعلان فرماتے رہے اور اس ”مقصدِ عظیم“ کے لئے ہر تکلیف، دُکھ اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، اور ہر مخالفت کا پامروی سے مقابلہ کرتے ہوئے فہم حق کو بلند کئے رکھا، اور دینِ زچید۔ دینِ اسلام۔ پر کوئی آغچ نہیں آئے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کچی شہادت دی ہے! بدیں وجہ وہ مکرّم ہستیوں نہتائی ترقیر و احترام کی مستحق ہیں۔

جزاهم اللہ عتاً وعن سائر المسلمين جزاءً لا ينقطع ابداً۔

ہم اُن کی پختی و طاعت و پیروی میں ”دین حق“ دین تو عیسویانہ جل شانہ“ پر قائم، اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان داعیوں حق کے رتبہ اور اُن کے ”شہن حق“ کی پیروی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

ان ”دعاۃ توحید“ کو ”راہ“ یا ”ولد اللہ“ (ابن اللہ) کہنا با ”عالم الغیب“ قرار دینا یا کارساز و حاجت رور اور مشکل کشا سمجھنا اور کار و بار، لومیت میں اُن کے حصّے سے مقرر کرنا یا ان کو دائرہ عبدیت و بندیت سے نکالنا اور فروداتِ ران کا حصّہ قرار دینا وغیرہ و غیرہ ہزریات و خرافات، یہ سب عقیدہ توحید اللہ جل شانہ کے سر اسرمن فی، کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اور خود اُن کی اپنی تعلیمات اور ہدایت کے بالکل خلاف اور ان کی لائی ہوئی خدائی کتابوں کے سر اسر بر عکس و منافی ہیں!

لہذا ان مشرکین و مبتدعین اور ملحدین کی کوئی بات بھی عقل و نقل، روایت و درایت سے ادنیٰ مطابقت نہیں رکھتی۔

اسے ان عقیدہ بشریت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو ”نورانی بشر“ یا ”رَبِّانِی“ کہتے ہیں کوئی اعتدالت نہیں پرستتا۔ لیکن سادہ بی بی بات دہن نشین رہے کہ نبی معلّم کا یہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات، لہذا وہ نور زار و دایمی نہیں جو وحدت غیر تقسم ہے۔ بلکہ یہ مخلوقِ نور ہے، نورِ ایمان، نورِ نبوت و حکمت، نورِ علم و عرفان، نورِ اخلاق و عینو!

اور جن کی طرف یہ خدائی کی نسبت کرتے ہیں وہ خود اس سے دست بردار ہیں اور اس سے برابر اور مسلسل اپنی ہرأت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور آئندہ بروز قیامت بھی علی رؤس الاشہاد وہ ان سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ پس حقیقت میں یہ مشرکین و مبتدعین وغیرہ اپنی خواہشات کے پرستار اور شیطان کے بھاری ہیں۔ نہ انہیں اللہ کی حرمت و تعظیم کا کچھ خیال ہے اور نہ نبیؐ اور ولی کا احترام و توقیر ملحوظ خاطر ہے۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں اور نہ بنی اور ولی کا۔ بس ان کے سامنے اپنے باطل مزعومات اور من گھڑت توہمات کی ترویج کا ایک ہی مقصد ہے۔ جس کے لئے وہ ان محترم ہستیوں کے نام اور ایک خاص "خانہ ساز معیار ادب" کو محض آڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس طرح وہ اپنے لئے امن بایا میں دون اللہ (خدای تعالیٰ سے دے دے) خاندان (خدا) بننے کا راستہ ہموار کر سکیں۔ اور پھر اس دنیا میں نرے لوٹیں۔ اور داد و ستد اور تندر و نیاز کے ذریعہ دوست کے امبار اکٹھے کریں اور اپنی خواہشات کی پوجا کریں۔ اور کر دیں !

مبتدعین کا ایک بہت بڑا گروہ خاندان سادھوی، مریدی، نیابت و خلافت، ملائمت و رہبانیت اور گدی نشینی کی چالوں سے اس کا دبا رہا ہے۔ اہل ایمان و تقویٰ کو ان کی غیاریوں سے پوری طرح واقف ہو کر عامتہ مسلمین کو آگاہ کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد و اعمال سلف صالحین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا چاہیئے۔

اس سلسلہ میں متبعین کتاب و سنت علماء اور صلحاء اپنے علم و صلاحیت کو ظاہر فرمائیں۔ اور بے دینی کے اس سیلاب کے بروقت سدباب کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے !

اللہ تعالیٰ مشرکین، مبتدعین، ملحدین، منافقین، جملہ کفار و اشرار اور فساد و فحشاء کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ و مصون رکھے۔ آمین۔ !

ایک اور گروہ متفرجین (فرنگ زدہ) لوگوں کا ہے۔ جو یورپ کی اندھی تقلید میں اس پستی تک جا پہنچا ہے کہ اسلام کا نہ سببے ہوئے بھی اسلام کا وفادار نہیں۔ اور بعض "سادی مسلمات" تک میں شک و شبہ اور تذبذب کا شکار ہے۔ ان لوگوں کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ "قدیم اسلام" کے قدیم و لغت ذمیں جہاں تک ممکن ہو، روئے الٹا کر جائیں۔ تاکہ جس سیرت و کردار کے وہ یورپ کی تقلید میں خوگر ہو چکے ہیں۔ اس کے بدلنے کے لئے کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہ پڑنے پائے۔ بل بیان کو مردانہ و درمیان میں آکر مومنانہ کردار اور عزائم سے انہیں شکست دینے کے لئے بروقت اقدام کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہوگی۔ !

ان سب تفصیلات کی ساس پر ہم جملہ طبقات مشرک و منطال کے علی الرغم، علی رؤس الاشہاد اعلان کر رہے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کا وعز قد ثابہ واحد دیکھانہ، لا شریک لہ ہے۔ اُس کا دین، اُس کی نصرت و تائید سے ہم انشا اللہ تعالیٰ قائم کر کے رہیں گے۔ مومنو! مبارکباد، مبارکباد۔ یہ بڑبان شہادت کائنات ہے۔ !

دلیل ہفتمہ :- ہمارا خفا یہ ہے کہ فطرت کائنات میں یہ چیز دربعیت ہے کہ وہ ایک اللہ کا اقرار کوئے بشیروں و آباد اور ماحول دریا و سائنس اگر بد ہوں تو ان کے برعکس اثرات سے یہ فطری خوبی و عقیدہ (توحید) غیر فطری بدی (کفر و شرک و منکرت) سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی اصل فطرت ہدف تہ نہ ہے تو خدا داد عقل و فہم اور بصیرت سے

اُسے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نہ واحد ولا شریک ہے۔ یہ برہان فطرت ہے!

”ہاں“ کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ وہ ذات واحد و یگانہ ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو اور جو علم و قدرت و ربوبیت کے جملہ کمالات سے متصف ہو، اور ایسی ذات اقدس و اطہر اللہ جل شانہ ہی ہے۔ دوسرا کوئی بھی نہیں۔ ذرۃ ذرۃ اُس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ دنیا بھر کے قلم اور سات سمندروں کی سیاہی بھی اس کے دلائل و شواہد و مدائنیت کی تحریر و منہط کے لئے کافی نہیں۔ دلائل کی فراوانی اور بختگی کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ!!

وَقَدْ كُنَّا شَيْءًا لَهُ آيَاتٌ

تَمَلُّ عَلَىٰ أَثَرِهِ وَاحِدٌ

ہر گیارہ کے از زمین روید
برگ درختان سبز در نظر پوشید
دخترۃ کا شریک نہ گوید
ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

سیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت کے وقت جب آپ کے بڑے صاحبزادے
شیخ سیف الدین عبد الوہاب قدس سرہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا۔
علیک تقوی اللہ عزوجل ولا تخف احداً سوا اللہ ولا ترج احداً سوا اللہ
وکل الخراج الی اللہ عزوجل ولا تعتمد الا علیہ واطلبھا جمیعاً منہ ولا تشق
باحداً غیر اللہ عزوجل، التوحید، التوحید۔ (فتوح الغیب)
(اللہ سے ڈر اور اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ کر، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی
امید نہ رکھ۔ اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ! اپنی تمام حاجتیں اُس سے
طلب کر جو کچھ مانگنا ہو، اُس سے مانگ! اُس کے سوا کسی اور کی مدد پر بھروسہ نہ رکھ،
وہ بڑی عزت والا اور بڑے جلال والا ہے۔ توحید کو لازم طور پر اختیار کر۔ توحید کو۔)

مولانا محمد ناظم ندوی
(پرنسپل جامعہ عباسیہ بھادپور)

شرک کیا ہے؟

شرک کیا ہے؟ جس سے تمام نیچے اور غیر محترم سادی، دیان نے منع کیا ہے۔ درجوں کے خلاف انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں اس لوگوں کو متنبہ کر کے باز رکھنے کی سعی کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام وسیع رحمتوں، عفو و درگزر دے پائیاں مغفرت بے باوجود جرم شرک کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا، ہر گناہ کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

ان الذی لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء

شرک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لغت میں شریک اور شرکت کرنا ہیں، لیکن شریعت سادی کی اصطلاح میں شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنے کا کوئی مخلوق خواہ وہ بنی ہو یا دلی، بزرگ ہو یا شیخ طریقت، فرشتہ ہو یا جن یا، جہاں سے دیکھ جیسے دیکھا، قتل یا چمکتا ہو یا نہ یا ٹھنڈا ہو یا ستارہ یا زمین کے عظیم الشان مظاہر قدرت، جیسے موجیں، رتا ہوا سمندر، بادلوں کو برباد کرنا، آواز کرنا بدلتا ہوا دریا، خوفناک سر بفلک پہاڑ، تینیاک غار، بن دوق میدان، بڑے بڑے سایہ دار درخت، زمہرے دار دھواں دودھ دینے والی گائیں یا کوئی دوسری عظیم نشان مخلوق؟ ان میں سے کسی کو تدبیر عالم میں موثر حقیقی سمجھنا یا انسانوں کی موت و حیات، بیماری و شفا، رزق و احساس میں برادر راست و حیل ماننا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ کر دہ "خلق پیدا کرنا"، "تکوین"، "بنانا"، "رزق دینا"، "حیات دینا"، "زندہ کرنا"، "اماتہ (مارنا)" ابداع تدرستوں کو شفا دینا یا مرادیں پوری کرنا، یا حاجت روائی کرنا وغیرہ صفات کمال پر تو اسے طبعی و اسباب، ہادی کے توسط کے بغیر برادر راست متصرف و قادر ہے، اور تدبیر عالم کے باب میں عالم کی مخفی قوتیں اس کے دست تصرف میں ہیں۔ اور وہ محض اپنے ارادہ و عزم سے جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب شرک ہے۔

شرک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے

ایکوں کی باتیں نیک اور پاک ہوتی ہیں۔ صلحا۔ اور عبادت گزار بندے بڑے شہید ستر کے مقرب ہوتے ہیں، اس میں سب سے بلند و ارفع مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور پیام اپنی درودت و رسالت کی تبلیغ میں اس کی تائید ہی ہوتی ہے، ان سے خوارق عادات اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ممتاز، ان کا طریق عمل پاک، اس کی سیرت سب سے دیر اور دوسروں کے سے نونہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام و بزرگان دین کا حال ہے۔ عبادت و ریاضت سے ان کے قلوب معنی نہ بہ و تقویٰ سے ان کے عوسس سزکی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان کی بہت سی پیشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں اور ان کے بہت سے کشف صحیح ہوتے ہیں۔ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کے معجزات، اولیاء کے کشف و کرامات وغیرہ دیکھتے ہیں تو لوگوں پر تیرنی و دہول کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انھیں ایسے برگزیدہ، فرادے حسُن نسل پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد رفتہ رفتہ یہ عقیدت دھمت اپنے جہوں و قیاس کے ہزاروں مراسم و مذہب ساتھ لاتی ہے اور کچھ لوگ ایسی برگزیدہ و پاک بستیوں کو انسان سمجھ کر عام انسان کی طرح انھیں محض طلب کرنا گستاخی و سوء ادب سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ احترام و تدریجاً تقدیس و عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے معجزات یا کشف و کرامات کی حکایات سن کر انھیں یقین ہو جاتا ہے کہ عالم کی تمام مخفی طاقتیں برادر راست، ان کے دست

تصرف میں ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے عزم و ارادہ کی بے پناہ طاقت سے عرب کو امیر اور گد کو شاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، در بے اولادوں کی خالی گودوں کو، ولاد سے بری بھری کر سکتے ہیں اور ان کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں وہ قوسے طبعی اور اسباب مادی کے توسط کے بغیر اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے، دراد کو تدبیر عالم میں دخیل و مؤثر سمجھا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے تقرب کا ذریعہ ان ہندوگان خدا یا مخلوقات خدا کی پرستش میں مصغر سمجھا جاتا ہے۔ مشرک اللہ کی عبادت کے منکر نہیں ہوتے بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس قدر ارفع اور بلند ہے کہ ان کی عبادت، ان کی نیاز مندی اور ان کی عبدیت کا اظہار اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا لہذا ان برگزیدہ ہستیوں ہی کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے مشرکین کے قول کو اس عقیدہ باطل کی تردید کے لئے نقل کیا ہے۔

وما نعبدہم الا یقریوننا الی اللہ زلفی

ہم ان کی (معبودان باطل) اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے بہت قریب کر دیں۔

ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ یقین جاگزیں ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو تیرا مرضی کئے ہوئے، ان کے عمل قبول نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں نہ ان کی ندریں کیونکہ یہ کار و کار و عام ان کے نزدیک ایسی شہنت سیت ہے جس میں ہزاروں پھوٹے پھوٹے بادشاہ ہیں اور ان سب کا ایک شہنت شاہ ہے۔ اس شہنت شاہ نے اپنے ماتحت بادشاہوں کو غصت ملوکیت سے سرفراز کیا ہے، در انھیں بہت سے اختیارات دیئے ہیں، اب یہ شہنت شاہ کسی فرد کی کوئی درخواست بغیر اپنے ماتحت کی سفارش کے نہیں سنتا۔ لہذا ان کو راضی رکھنا اور ان کی انتہائی تعظیم بجا کر ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح متکین کا عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنی ریاضت و عبادت اور بد و تقویٰ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے، در اس نے انھیں غصت ملوکیت سے سرفراز کیا ہے اور تدبیری مد میں وہ ہر راہ راست دخیل ہیں۔ عام کی مخفی قوتیں ان کے دست تصرف میں ہیں اور نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت کتبیب تدبیر عالم کے ساتھ عبادت کا تصور لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جس ہستی کو تدبیر عالم مانا جائے گا جس کے ہاتھ میں نفع و ہذر کی علیہ ہوگی اس کی عبادت مانگنا یہ طریقہ پر کی جائے گی۔ مشرک کا سرچشمہ یہی باطل عقیدہ ہے۔ اس باطل عقیدہ سے مشرک کے تمام مظاہر پیدا ہوئے، در زمانہ قدامت میں مشرک و کفر عام ہو بہو و نصاریٰ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اسی تقرب و محبوبیت کی بنا پر اللہ کا بیٹا کہا، در خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ان کے معجزات اور نبی باب کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کا درجہ دیا بلکہ عین اللہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں او بیار و مؤینا کر کے متوجع بعض نام نہاد مسلمانوں میں اسی قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ در ان کی قبروں پر اسی عقیدہ باطل اور غلو محبت کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ خود رسول کریم تھام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بشر نہیں سمجھتے اور سرکینے والوں کو گستاخ ابے اب اور آداب و رسالت سے بے خبر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں عالم کی تمام مخفی طاقتیں ہیں۔ در ایک من صے خاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہیں بسنا ہے لیں گے محمد سے (معاذ اللہ)

انسانوں کو اللہ کے برابر سمجھنے والوں کے علاوہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اجرام سماوی کو ذی شعور، ذی عقل، ذی فہم سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنے والوں کو مصائب سے بچا سکتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست یا مصلح پاستے جاتے ہیں، طریقہ وہ ہندوستان و پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قناب و ہتھاب اور دوسرے ستاروں کی

عبادت کرتے ہیں۔

اجرام سماوی میں سب سے بڑا سیارہ آفتاب ہے۔ آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے حرارت و نور کا سرچشمہ بنایا ہے، اس کی گردش سے نیل و نہار، صبح و شام بنتے ہیں اس کے قرب و بعد سے موسمی تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگر اس سے بہت زیادہ اس کی فعلیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حرارت سے کھیتیاں، گنتی اور کیتی ہیں، پودوں میں پھول درختوں میں پھل آتے ہیں، غرض کہ زمین پر اس کے بیشمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان سے جب ان امور کو محسوس کیا تو وہ حلق آفتاب کے بجائے خود آفتاب کو قابل تعلیم و تقدیس سمجھ بیٹھا اس کا عقیدہ ہو گیا کہ جو عالم میں تغیرات و انقلابات کا اتنا بڑا سرچشمہ ہے وہ یقیناً اپنے بچاریوں کی مصیبت کے وقت کام آئے گا اور اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ چنانچہ ستارہ پرستوں نے اس کی عبادت کو مذہب کا جز و قرار دیا، درطیحا و غریب کے وقت اس کے سامنے رکوع کر کے اور ہاتھ جوڑ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔

اسی طرح ماہتاب کو بھی دیوتا سمجھا گیا۔ کیونکہ یہ دلکش و لغزش و لغزیب سیارہ نہ صرف اندھیری راتوں میں اپنے نور سے اجالا کرتا ہے بلکہ اس کے بھی ہمہ گیر اثرات محسوس کئے گئے ہیں۔ سمندر میں مد و جزر کا ماہتاب کے ٹھٹھنے اور بڑھنے سے تعلق ہے۔ خاص خاص قمری تاریکوں میں سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے ساحل سمندر اور جزیروں کے باشندوں کو مد و جزر کا ہر ماہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابتداً جب انسان نے چاند کی مخصوص تاریکوں میں بار بار ہر ماہ ایک ہی قسم کا عمل دیکھا اور سمندر کی طغیالی سے سے جانی و مالی نقصان ہوا تو اس نے ایک طرف سمندر کو اور دوسری طرف چاند کو راہی کرنے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے چاند کی پرستش شروع کر دی اور چاند کے نام پر بڑے بڑے مجسمے اور ہیکل تعمیر کئے، سو مناتھ کا مندر اسی عقیدہ، ماہتاب پرستی کا مظہر تھا۔ یہ کاٹھیا وڑ کے ساحل پر چاند کی پرستش کے لئے بنایا گیا تھا۔ جس میں چاند کے نام پر ایک عظیم الشان بت تھا۔ سنسکرت میں سوم "چاند کو کہتے ہیں۔ اور سوم دور" کا دن بھی اسی چاند کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بت جیسا کہ ہفتہ کے دوسرے نام بھی سات ستاروں کی طرف منسوب ہیں۔ اتوار جو سنسکرت میں ایدت دار ہے "ایدت" آفتاب کو کہتے ہیں اور یہ دن آفتاب کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح سینچر وغیرہ۔ انگریزی میں Monday, Sunday بھی آفتاب و ماہتاب کی طرف منسوب ہیں۔

اسی طرح یہ بڑی بند چوٹی کو دیوتا کا درجہ دیا گیا، بڑے بڑے دریاں کی عظمت کا راگ الاپا گیا۔ پہاڑوں، دریاؤں اور ختوں اور جانوروں کے منفعت بخش ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت انسان نے ان سب کو رفتہ رفتہ مقدس بنا لیا اور ان کی عبادت کی جانے لگی

قرآن حکیم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کا اعلان کیا اور تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں اسی توحید کی تبلیغ فرمائی۔ اس ساری مدت میں نہانہ کے سوا کسی دوسرے حکم پر اس تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ نے در نہیں دیا۔ آیات فعبادوا یتیم و یتیم و یتیم و یتیم (مہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) کو ہر نماز میں دہرا کر اس عہد مسلسل کی زندگی کا جز بنایا گیا۔ اور غیر اللہ سے ہر قسم کا غیر مرئی رشتہ توڑ دیا گیا۔ ماسوا اللہ کے ہر ایک کے عجز و ضعف اور ناتوانی کے قابل میں اس کی بے چارگی اور در ماندگی کی تلقین کی گئی۔ لا رافع لمن وضعہ اللہ ولا وامن دفعہ اللہ۔

مذہب کو نیست در س کو کوئی بلند کرنے والا نہیں اور اللہ جس کو بلند کرے اسے پست کرنے والا نہیں۔ نفع و نقصان راحت و تکلیف، قدرت و عزت حوالہ دہائی و تملک سستی صحت و بیماری، زندگی و موت کا تعلق صرف قضاء و قدر سے وابستہ کر کے تمام مہبودان باطل، وغیر اللہ کے متعلق اس نڈیہ عقیدہ کو مٹا دیا کہ کسی کو بطور خود کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ان کے ہاتھ میں تدبیر عالم کی مخفی طاقتیں ہیں۔

لَا مَقَالِيدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ بغیر اللہ کی اجازت اور اذن کے کسی کو اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی مجال تک نہیں ہوگی لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ أَذْنِ لَدُنَا الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا "یہاں تک کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت و سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْأَلْبَاقِ" اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن و اجازت سے؟ البیاء علیہم السلام بلکہ صمد و اتق و بھی شفاعت کریں گے لیکن بطور خور نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ قرآن حکیم نے شرک کی تمام اساس کو کھود کر گرا دیا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی اجابت کو کفر قرار دیا، تثبیت کو کفر و شرک کہا۔ تقابلاً دیا۔ کتاب کو انسانوں کا چاکر بنا کر اس کی بیچارگی اور اس کے مخلوق ہونے کا اعلان کیا۔ وَلَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّذِي أَحَدُ الْقَهَّارِ " نہ آفتاب کو سجدہ کرو نہ آفتاب کو بلکہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو جو بڑی قوت والا ہے۔ کسی انسان کی ایسی تعظیم جو عبادت کے حدود میں داخل ہو جائے رسول اللہ نے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مجلس میں شریعت ماننے والے۔ کرام تھیما کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فوراً تنقیر فرمادی اور عبادت نگیر تعظیم کے درمیان فرق پر متنبہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرے تمام اس طریقہ کھڑے رہو جس طرح مجھی اپنے بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح خشوع و خضوع اور عبدیت و مظاہرہ کرتے ہوئے ہوتے۔ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں تمہیں ایسے مظاہرے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک تمثال نے کہا یا رسول اللہ! مجھی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بے سارہ کرو اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو ملکہ دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! ہم ملنے کے وقت کیوں نہ جھلک کر آپ سے ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم صرف مصافحہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام رجز کو بند فرما دیا کہ مبادا یہی احترام و اکرام کا جذبہ رفتہ رفتہ مت چھو یہ میں سجدہ تعظیم کی شکل اختیار کر لے اور تدبیراً غیر اللہ کی عبادت کی جائے سکے۔ عبادت دریا صفت، تقویٰ و باہریت، تہرات و مردوات، علم و خوارگی و داد و اتحاد و تنظیم، خوت و برادری، در عدل عمرانی و مساوات، انسانی، اور دوسرے تمام صفات حمیدہ سی توحید کی تفصیلی تعلیمات کے نتائج ہیں اور اسی شجر کے ثمرات ہیں۔ جب تک مسلمان صحیح توحید کے حامل رہے۔ دنیا کی عظیم نشان قوت بن رہے اور حب سے سلامی توحید کو پس پشت ڈال کر مجھی اور غیر اسلامی فلسفہ الہیات ہیں الجھ گئے، توحید کا چہرہ ان کی نظروں سے دھجھل ہو گیا اور بہت سے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے۔

فردوں پر مسلمان قوانین کا بھروسہ
اور ان پر بنیاد کی وہ دُرُودِ ننگائی
(ماہی)

مولوی عبدالرحمن حاد
(استاذ جامعہ دارالسلام ممبئی)

انسانی زندگی پر توحید کے اثرات

حیات و کائنات کے بارے میں مختلف نظریات اور تصورات ہیں جن کے اثرات بھی فوج انسانی پر مختلف انداز سے مرتب ہوتے ہیں۔ درمیان نظریات میں ایک ہی نظریہ ایسا ہے جس کی صداقت و حقیقت پر کائنات و پروردگار کائنات، ملائکہ مقہورہ، ارباب دانش و سائنس اور عالم باطن و کونکھ کا پورہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُوتُ وَ أَوَّلُ الْعِلْمِ قَائِلًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** خود اللہ تعالیٰ نے یہ نفس نفیس اس حقیقت نفس الامری کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس گواہی میں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ وہ بندگان بھی شامل ہیں جن کو علم عرفان اور عقل و وجدان کی نعمت اللہ نے ودیعت فرمائی ہے۔ اور ان تمام کی شہادت اس امر و ثبوت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوقات کے درمیان کچھ اس طرح عدل و انصاف اور اعتدال و توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ہے کہ ہر مخلوق کی فطرت کے ساتھ سے بے ساختہ یہ فطرہ حاکمہ اچھوٹ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات کا پروردگار اور مہود و مسجود کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ صرف تین ہی بات کہ عودیت و پرستش کی مستحق تنہا خدا ہے واحد کی ذات بزرگ و بزرگ ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ثابت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گزلی ہی ملکیت عالم پر بلا شرکت غیرے سلطنتی و فرمانروائی کر رہی ہے، کائنات پر غلبہ و قبضہ اللہ ہی کا ہے، عزت و قدرت اس کی کو منزه اور ہے اور تحقیق عالم اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کی مہربان منت ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ حق جسے نظریہ توحید کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نظریہ کے علاوہ باقی تمام نظریات باطل غلط اور خود ساختہ ہیں اور ان کی پشت پر نہ کوئی دلیل قطعی ہے اور نہ ثبوت قطعی اور اس کے مقابلے میں تصور توحید پر آفاق و انفس میں اس قدر دلائل و فصیح اور براہین ساطعہ موجود ہیں کہ ان کا انکار صرف کفر و طعن ہی کر سکتے ہیں۔ ورنہ دشمن پر بھی شب و بھر کا دہم و گماں مٹنے لگتا ہے۔

انکھ دلا تری قدرت کا تب شا دیکھئے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کبسا دیکھئے

یہ عقل و عقلی و دانش فروری ہیں تو درگیا ہے کہ آدمی اپنے وجود فانی کا قائل ہو جائے اور اس ذات بانی کا صاف انکار کر دے۔ نہتے سے صحت وجود سے باز نہ کیا ہے۔ مہا پوری طریقت واضح نہیں ہوگا مگر ان تصورات کی جانب بھی مختصر اشارہ نہ کر دیا جائے جو حقیقت کائنات کے بارے میں ہوتا انسانی کے گمراہ طبقوں نے گھڑ لئے ہیں۔

ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا ہے کسی نے اسے بنایا نہیں، خود ہی بن گئی ہے، خود ہی چل رہی ہے اور ایک دوسری ختم بھی ہو جائے گی۔ کچھ گئے بندھے قوانین ہیں جن سے ہنگامہ کون دھن کی گرم باز آ رہی ہے۔ مخلوقات پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، کائنات حیات کا ایسا ہمہ برگ مفاہات ہے اور موت کے بعد کسی کے سامنے اعمال کی جواب دہی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس سے زیادہ پہلے دنیا بیل، پل، زمین، آسمان، سمندر، کھیت، ہڈ، صفت کے باوجود صانع کا انکار کر دیا جائے۔ دنیا کا ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ حوائی جہاز سے لے کر ایک معمولی سانی لکڑی بنا لئے، رے کے بغیر نہیں بن سکتی پھر دنیا کا پر عظیم انسان کا رخا نہ کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر مہر پرستے وجود

باری تعالیٰ کے انکار پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے جس کا انکار کو شخص نہ قائم ہو سکتا۔ کائنات کی خارجی شہادت کے علاوہ سر آدمی کا ضمیر و جہان بھی ہر آن بہت سے داخلی براہین فراہم کرتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ کے وجود کو ایک بدیہی واقعہ کی طرح تسلیم کیا جائے۔ انبیاء کرام کو انکار خداوندی کے نظریہ باطل پر کس قدر حیرت ہوتی رہی ہے اس کا اندازہ اس بیت کریم سے کیا جاسکتا ہے۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي إِلَهٌ شَدِيدُ قَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ
وَالْكَافِرِينَ يَدْعُونَكَ لِيُغْفِرَ لَكَ مِنْ ذُنُوبِكَ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ

ان کے پیروں نے کہا کیا اس اللہ کے رسول میں بھی کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرے واپس دہ دہ نہیں سکتے (اپنے رسول کی معرفت حق کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کیلئے در یک قریب مدت تک مہلت عطا فرمائے۔

جو برہنہ غلط لوگ اپنے خالق کے وجود کا انکار کرنے کی حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں انہی کو مادہ پرست، دہریے اور ملحدین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی قسم کے منکرین خدا سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ لطیفہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ چند ملحدین، امام عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وجود باری کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت امام نے ملحدین کا پیچ قبول کر لیا مگر عین رون بعد مناظرہ کی تاریخ مقرر فرمائی۔ چنانچہ وقت منظرہ پر منکرین خدا حضرت امام کے پاس پہنچ گئے۔ مناظرہ شروع کرنے سے قبل امام موصوف نے اس ملحدوں سے دعا گفتگو میں یہ فرمایا کہ دوستو! مناظرہ کے آغاز سے پہلے میں ایک دلچسپ واقعہ تمہارے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں کل شام کو تفریح کے لئے ساحل سمندر پر گیا ہوا تھا وہاں میں نے ایک عجیب و غریب باجرا دیکھا، در یہ اپنی نوعیت کا ایک نرالا واقعہ تھا۔ ساحل پر میں پہل رہا تھا کہ سمندر میں کچھ شہد ہوا میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا درخت سمندر کی سطح پر نمودار ہو رہا ہے، پھر وہ خود ہی کٹتا درخت کٹنے کے بعد میں بٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ کشادہ تختوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ تختے ایک خاص تناسب کے ساتھ باہم جڑتے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچھا خاصہ جہاز میرے سامنے تیار کھڑا ہے۔ جہاز کو مکمل ہوئے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک ساحل پر مختلف قسم کے ساز و سامان، در اسباب کا ڈھیر لگ گیا۔ پورا سامان خود ہی جہاز میں منتقل ہو گیا اور وہ جہاز بغیر کسی طالع کے خود بخود چل پڑا، اور پھر میری نگاہوں سے اچھل بھی ہو گیا۔

یہ واقعہ سن کر تمام منکرین خدا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مضحکہ اڑانے ہوئے لول پڑے۔ امام صاحب آپ کی عقل و دانش کا بڑا شہرہ ہم سن رہے تھے۔ لیکن آج آپ ایسی ہلکی ہلکی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی انھیں سن پائے تو بے ساختہ ہنس دے۔ یک روز تک کبھی ایسا ہو ہے یا ہو سکتا ہے کہ جہاز خود ہی تیار ہو جائے۔ اپنی بناوٹ کی ابتداء سے آخر تک سارے مراحل خود ہی طے کرے اور ساز و سامان خود ہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے یا تو آپ کا دماغ چل گیا ہے یا آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت امام نے سنجیدگی سے ارشاد فرمایا۔ میرے بھولے دوستو! تمہاری عقل جب یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ ایک جہاز آپ سے آپ تیار ہو سکتا ہے تو پھر دی تمہاری عقل عظیم جھوٹ کیسے تمہاری زبان سے کہلاتی ہے کہ اس عالم کا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ زمین، آسمان، ہر وہاں، بحکم و حکمت اس اور عالم کا پورا کارخانہ بغیر کسی خدا کے نہ صرف یہ کہ وجود میں آگیا ہے بلکہ بقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ چل رہی رہا ہے، اپنے خالق و معبود کا انکار کر کے کیا تم اگلاں فکر و نظر اور اپنی عقل کے دیوالیہ بن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو؟

حضرت امام نے اس انداز استدلال سے ملحدین کے حجابات نظر اٹھ گئے اور ان سمجھوں نے، امام موصوف کے دست حق پرست پر الحاد و رد و قد سے فوجہ کر لی اور پرستار ان توحید کے رمرہ میں شامل ہو گئے۔

ہر انسان کی فطرت میں حقیقت توحید کو شہد تعالیٰ نے اس طرح سمودیا ہے کہ وہی اس امر و اقدار و قدرت و مگردانی کو کہتا ہے جس نے اپنی فطرت ہی کو پروردگار اور وجود و عناد سے سب سے پہلے کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تھا اسی وقت عام مثال میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ان کے سامنے بر ملا اس حقیقت کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سب بندوں سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ اور اقرار بھی لیا تھا۔ اس طرح گویا سلطان کائنات نے اپنے خلیفہ برحق یعنی سے صفت و فساد کی انھو پر لیا تھا۔ مسطور مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک کرمیہ کی تشریح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:-

وَعَنْ أَبِي بَنْدٍ كَعْبٍ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالُ جَمْعُهُمْ جَعْلُهُمْ وَأَوَّجَاتُهُ صَوْرَتُهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ شَكْمُ اللَّهِ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ بِذِكْرِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالِ إِنِّي أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعُ وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ آبَاءَكُمْ أَدَمُ إِنَّ قُلُوبَكُمْ لَوَاقِعُ الْيَقِينَةِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا شَرِيكَ لِي فِي سَائِرِ سُلُوكِ النَّاسِ يُدْخِلُكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كِتَابِي وَاللَّهُ يَشْهَدُ نَبَايَا نَبَايَا لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقْرَأُ بِذَلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرَ إِلَيْهِمْ ثَرَى الْغَنَى الْفَقِيرُ وَحَسَنُ الصَّوْرَةِ وَذُو ذَاكَ فَقَالَ رَبُّنَا لَا سَوْيَتٌ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالِ إِنِّي أَخْبَيْتُ أَنْ أَشْكُرَ ذُرِّيَّتِي الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مَثَلُ الشَّرْحِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُوا مِنْكُمْ فِي الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَلَّا يَتَوَلَّوْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَارَسَلْنَا إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَنَحْنُ فِي عَيْنِ أَبِي بَنْدٍ كَعْبٍ دَخَلَ مِنْ فِيهَا سُرُودًا أَحْمَدُ

(ترجمہ) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ کرمیہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تھا اسی وقت عام مثال میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ان کے سامنے بر ملا اس حقیقت کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سب بندوں سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ اور اقرار بھی لیا تھا۔ اس طرح گویا سلطان کائنات نے اپنے خلیفہ برحق یعنی سے صفت و فساد کی انھو پر لیا تھا۔ مسطور مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک کرمیہ کی تشریح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:-

وَعَنْ أَبِي بَنْدٍ كَعْبٍ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَبِيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالُ جَمْعُهُمْ جَعْلُهُمْ وَأَوَّجَاتُهُ صَوْرَتُهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ شَكْمُ اللَّهِ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ بِذِكْرِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالِ إِنِّي أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعُ وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ آبَاءَكُمْ أَدَمُ إِنَّ قُلُوبَكُمْ لَوَاقِعُ الْيَقِينَةِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا شَرِيكَ لِي فِي سَائِرِ سُلُوكِ النَّاسِ يُدْخِلُكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كِتَابِي وَاللَّهُ يَشْهَدُ نَبَايَا نَبَايَا لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ فَأَقْرَأُ بِذَلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرَ إِلَيْهِمْ ثَرَى الْغَنَى الْفَقِيرُ وَحَسَنُ الصَّوْرَةِ وَذُو ذَاكَ فَقَالَ رَبُّنَا لَا سَوْيَتٌ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالِ إِنِّي أَخْبَيْتُ أَنْ أَشْكُرَ ذُرِّيَّتِي الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مَثَلُ الشَّرْحِ عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُوا مِنْكُمْ فِي الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَلَّا يَتَوَلَّوْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَارَسَلْنَا إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَنَحْنُ فِي عَيْنِ أَبِي بَنْدٍ كَعْبٍ دَخَلَ مِنْ فِيهَا سُرُودًا أَحْمَدُ

(ترجمہ) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ کرمیہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تھا اسی وقت عام مثال میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ان کے سامنے بر ملا اس حقیقت کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سب بندوں سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ اور اقرار بھی لیا تھا۔ اس طرح گویا سلطان کائنات نے اپنے خلیفہ برحق یعنی سے صفت و فساد کی انھو پر لیا تھا۔ مسطور مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک کرمیہ کی تشریح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:-

بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اسی لئے میں نے بندوں کے درمیان لطیف طور پر امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نساؤں کے اس ہجوم میں اختیار کرم کو بھی دیکھا جو دشمن چڑاؤں کی مانند جھلکارتے تھے۔ در ان سے نبوت درمالت کے ضمن میں ایک خصوصی عہد بھی اللہ سے لیا گیا تھا اور اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَلَّا يَدْرُوا** در گردہ انیسامیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے ان کی روح کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی در وہ اس کے مسہ کی طرف سے داخل ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

لحمادہ دہریت کا نتیجہ اس شکل میں برآہ ہو تم ہے کہ انسان خدا کا بندہ بننے کے بجائے بندوں کا خدا بن جاتا ہے در زندگی گزارنے کے لئے خود ہی دستور و قانون بنالے لگتا ہے یہ خالص جاہلیت کا نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات آپ سے آپ تو نہیں چل رہی ہے اس انجمن کا چلانے والا ہے تو ضرور ایک ہیں بلکہ ن گنت ان اور ہستہ خداوندگان تقسیم کار کے۔ ہول پر نظام عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس خیال باطل کی بنا پر سان کی زندگی دہم و خرافات کا شکار ہو رہی ہے۔ اور وہ جس کسی میں بھی نفع و نقصان محسوس کرتا ہے اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اجرام سماوی ہوں یا اہنام فانی۔ اور یہ مشرکانہ نظریہ ہے جسے قبول کر لینے کے بعد مسجود ملائک، مکرئی، کاغذ اور پتھر کے بتوں سے لے کر سانپ بچو، قبور و مزارات اور اپنے ہی جیسے سانوں کی بندگی میں اپنی قیمتی زندگی بیاہ کر لیتا ہے اور وہ مراسم و بدعات کے زرعے میں کچھ اس طرح گھوڑے رہ جاتا ہے کہ پھر اسے عمر بھر الجھوس سے نجات نہیں ملتی اور اس کا سکون و طمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ نظام کائنات میں جو ربط و ضبط، نظم و جزم اور سم آہلی و کسانہ نظر آتا ہے وہ خود عقیدہ توحید کی تائید اور شرک کی تردید میں ایک مستقل دلیل ہے اور یہی وجہ ہے کہ مشرکانہ تصور پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ دلیل پیش فرمائی ہے۔ **وَكَاذِبٌ فِيهِمَا آلِهَتَا كَاذِبَا** اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں ایک معبود ہے تو کئی معبود ہوتے تو وہ دونوں کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایک درں گاہ کے دو ناظم ایک کا رخنے کے دو منتظم اور ایک جہاز کے دو کپتان جب نہیں ہو سکتے تو سلطنت کائنات کے دو فرمانروا کیسے ہو سکتے ہیں۔ دو باغرض ایک خدا کے بجائے کئی خدا ہوتے تو ان کی تدا ویراں رہیں نہ ضرور ہوتا ایک چاہنا کہ سورج پورے طلوع ہو اور دوسرا آستے چھم کی طرف سے نکلنے کا حکم دیتا۔ اس طرح وہ دونوں آپس ہی میں ٹکرائے خود ہی ختم ہوتے اور عالم کو بھی فنا کر دیتے۔ جو ذات زوال آئادہ ہو وہ خدا نہیں اور خود خدا ہے اسے کبھی فنا نہیں۔ زندگی کا دھڑا ازل سے ایک ہی رشتہ برآہ ایک ہی انداز سے بہہ رہا ہے اور وہ خود اس حقیقت کبریٰ کا ترجمان ہے کہ یہ عالم بے خدا نہیں پروردگار اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے اور وہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور غلط خیال یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ لیکن اسے دنیا اور دنیا والوں کے کاموں سے کوئی سرکار نہیں ہے۔ ایک بار اس نے کارخانہ عالم چلا دیا ہے اور خود گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ نظام عالم خود بخود چلتا رہے گا اور کبھی رے کے کا نہیں۔ آخرت اور جنت و دوزخ کا الگ سے کوئی وجود نہیں۔ انسان اپنے عمل کی جزا اور کرموں کا پھل پانے کے لئے مختلف جہنم و جہنم بنا رہا ہے اور مختلف روئے حاکم کرتا رہتا ہے۔ یہ عقیدہ تناقض ہے جس کا بطلان بادی تاں واضح ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم اس امر کو کیسے بار کر سکتی ہے کہ ایک ہی وجود کبھی ایک کبھی حیوان، کبھی درخت اور کبھی پتھر بن جائے۔ در ایک جہنم میں ماں بیٹے کا رشتہ جہنم کے درمیان قائم رہا ہو وہ دونوں اگلے جہنم میں میاں بیوی بن جائیں اس نے زیادہ لچر اور بے پردہ عقیدہ شاید ہی کسی کے گھڑا ہو۔

ایک تصور یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں بل کر ایک خدا کے ہیکر بن گئے ہیں یہ عقیدہ تثلیث ہے جو، تاہم تمانہ کے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، ایک میں تین درمیان میں ایک دال ہل بات دہی، دان کہہ سکتا ہے جس کی قتل و دانش بھی ایک تہائی سے زیادہ باقی نہ رہ گئی ہو۔

ایک اور رائے خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہے و حضرت ایک ہی لیکن اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل میں پیدا کر لئے ہیں، کہ اس کا باب گروں ہلکا ہو جائے۔ اور اس نے دنیا کے امور اپنے ماتحت خداؤں کے حوالے کر دیئے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے خدا یگانہ کو چک، خدا سے یگانہ کی ہدایت کے مطابق کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اس عقیدہ سے اللہ کی بے بسی ابے چار گاہ و فقر و احتیاج کا تصور ہمہ دینا ہے۔۔۔ درجوبستی بے کس و محتاج سے وہ آخر کیسے خدائی کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ (معاذ اللہ)

ایک اور غلط فہمی جس میں بعض مسلمان تک مبتلا ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی اور وہ بالکل اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ بہ صریح یہ ہے کہ وہ عرب نماز، روزہ، بوجہ پاٹ اور نذر و نیاز کی حد تک اللہ سے وابستگی رکھیں، باقی زندگی کے دوسرے معاملات میں انھیں آزاد رہنے کے لئے جو طریقہ پسند کریں، اختیار کریں۔ اس کا طرز عمل گویا اس فکر و خیال کا نمایاں مظہر ہوتا ہے کہ جو تیسرے کا سے وہ فہر کو دور درجہ خدا کا ہے وہ خدا کے حوالے کر دے۔ ایسے لوگ بہ یک وقت ارحمان، در شیطان دونوں کو خوش گردان جاتے ہیں۔ وہ حلال و حرام پر کڑا ہے اور خوف و ناخوف کی تمیز کے بغیر اپنی خوش ہمت نفسانی کے مطابق من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور عبادات سے مدد کسی اور معاملہ میں اللہ اور رسول کی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نظام، بطل کے زیر سایہ بڑے، طہیمان کے ساتھ مذہب و عبادت کے اور دوسرے ارکان عبادت کی باندی کرتے ہیں بلکہ سب سے دہلیس، رلق و سجادہ اور دلف و ادرا کے متعلقی میں کسی کی تفریق کو تباہی میں پہنچاتے۔ یہ ہیں ہمہ س کو کسی وقت بھی اس امر کا احساس نہیں ہو پاتا کہ ان پر سلطان کائنات کی فرمائشوں کی حالت بغیر اللہ کی حکمرانی سے۔ اس غلط فہمی کے باعث آج دنیا کی بہت سی مسلمان حکومتیں اسلام کے اصول سلطنت سے آزاد ہو کر کاروبار، مملکت چلا رہی ہیں اور فقہاء کی پرہیزگاریوں سے بے پروا ہو کر دنیا کے باوجود اللہ کے قہر و عتاب کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔ دین و سیاست کی جدائی اور دین و سیاست کی جدائی اور دین کا تصور سیدھے، سنی غلط عقیدہ کا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف عبادات کافی ہیں زندگی کے دیگر امور میں اسے دخل

۱۔ توحید مذکورہ برابر واقعات کے علاوہ درجین قدر بھی نظریات ہیں وہ سب انہی خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ ب ہیں
 ۲۔ یہ سب سہارے توحید کیا ہے اور اسے نبی کریمؐ کس شکل میں پیش کرتے رہے ہیں؟ اسدوم کا نظریہ توحید مختصر غلط ہیں یہ ہے
 ۳۔ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فروعِ ربانی سے فرما دیجئے کہ وہ اسد، یک ہے اللہ علی
 ۴۔ بے نیاز ہوس گئے کسی خدا بھی ہیں اور نہ وہ کسی سے جانا گیا اور کوئی بھی اسکی ذات و صفات
 اور حقوق و اختیارات میں شریک و شریک نہیں ہے۔

تمام بیاد رہے اس حیرت انگیز توحید پر ہر تصدیق ثابت کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ساری کائنات جو بنی آدم کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے وہ، در خود ذات
نہی ہے مرد نہیں ہے۔ اللہ ہی نے سب کو جو دیکھنا ہے مردمان عطا کیا ہے، زندگی کی ضروریات بخشی ہیں، مادی وسائل و سبب بھی
دیتے ہیں اور یہی ہدایت و ائمہ دی سعادت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اکیلا اور تنہا ہے۔ اپنے کاموں میں دیکھی کا محتاج نہیں
ہے۔ سب ہر دور ہے اور مستور و مختار ہے، چلاتا وہی ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے انفع و نقصان کا اختیار اس کے
ہو کسی کو ہیں۔ رزق کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز، انقلاب عام اور حالات کا اتار چڑھاؤ اسی کی
مشیت کا مرجع مست ہے۔ یہ کائنات ایک منظم سلطنت ہے، صرت اللہ تعالیٰ ہی اس کا حاکم و فرماں روا ہے تمام اختیارات کا منبع اسی
کی ذات و اصفا ہے۔ انہی فطری اور پیداواری اعتبار سے ہی اللہ کی رعیت ہے۔ جس قدر اختیار اللہ نے انسان کو بخشا ہے وہ بغیر
کائنات ہے۔ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر خوش آمد و خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور زندگی کو

سناچنے میں ڈھالنے سے انسان کو طمانیت قلب کی وہ دولت نصیب ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بدولت زندگی کی انہیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چٹیاں ختم جاتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک مرکز محبت کا ذوق طلب و دہشت کر دیا گیا ہے۔ صرف عقیدہ توحید ہی سے اس ذوق کو مکمل اسودگی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ نسل و رنگ و نژاد و قبیلہ و فرقہ و قوم اور وطن و مرز و بوم کی سنگنائیوں میں وہ کبھی محصور نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام انسانوں کو ایک ہی برادری کے افراد تصور کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں جرأت و عزت و خودداری اور عزت نفس کا جو ہر پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی نفع و نقصان پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں ہے۔ خودداری کے ساتھ تواضع و انکسار کا پیوند بظاہر ہے جو معلوم ہوتا ہے لیکن عقیدہ توحید کا کمال ہے کہ شخص واحد میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ موحد اپنے ہر کمال کو خدا کی دینا سمجھتا ہے اور اس پر سہونا نہیں عقیدہ توحید فلاح و نجات کے لئے چونکہ نیک عمل، پاکیزگی، نفس اور رذلت کر دار کو ضروری شہرت ہے اس لئے موحد صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فسق و عداوت اور ناکامیوں سے موحد کبھی بالاس دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک آن دیکھی بالاتر قوت موجود ہے جو اس کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل جو صراطِ مستقیم اور العزم اور صبر و دل کمال کا پیکر ہوتا ہے۔ اور اس کے ضمیر و ایمان کو نہ کھلا جاسکتا ہے اور نہ خفیہ جاسکتا ہے۔

موحد چہ بر پائے ریزی زرشش : چہ شمشیر بندی تہی بر سرش
امید و ہراسش نہ باشد ز کس : ہمین است بنیاد توحید پس

موحد کے پاؤں پر چاہے اشرفیوں کے انبار لگا دیں یا اس کے سر پر توار چلا دیں لیکن خدا کے سوا کسی سے اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ امید۔ الفرقن توحید اسلام کا سرچشمہ و رطوبت ہے امتیاز ہے :

بقیہ اسلام میں توحید

نہیں آتا ایسے اضطراب و اضطراب کے وقت بھی ان کے دل کی مدد ہے اختیار یا شیخ فلاں المدد ! یہی ہوتی ہے۔ کوئی علامہ کسی کے اس سوال کا جواب دے کہ اے اللہ یقین اھدی سبیلہ ! دونوں گروہوں میں سے کون راہ ہدایت سے زیادہ قریب ہے ؟

علامہ سید رشید رضا نے تفسیر المنار میں ایک حکایت لکھی ہے کہ مصر کے کچھ لوگ مسند کے سفر کیلئے روانہ ہوئے راستہ میں طوفانی ہوائیں چلے گئیں اور جہاز جھوٹے کھانے لگا۔ چاروں طرف سے فریاد و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کوئی پکارتا یا سید بدل دیا کوئی چیخا یا سید یا فاعی کسی کی زبان سے نکلتا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی : ایک صاحب ایمان اہل دل بھی اتفاق سے جہاز میں موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا کیجئے۔ اس درخواست کے جواب میں انھوں نے ہاتھ اٹھا کر چیخا شروع کیا :

یا رب اعزق اعزق ما بقی احد یصل
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلائے ! (آمین)

مولانا مفتی محمد شفیع

(مدرسہ و شیخ الجامعہ دارالعلوم کراچی)

بدعت اور اس کی خرابیاں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق سر زمانہ میں فتنوں کی کثرت ہونے والی تھی، وہ ہوئی، وہ ہم جیسے ضعیف، لقا، ضعیف، اہل سنت، ایمان و لوگوں کی نوبت اس دور میں آئی جبکہ دنیا کو فتنوں سے گھیر لیا ہے، روز و شب نئے نئے فتنوں کی بارش ہے۔ لیکن جیسے فتنوں کا زمانہ مشکلات کا حارزار ہے ویسے ہی اس زمانہ میں صحیح طریق سنت پر قائم رہنے و دوسروں کو قائم رکھنے کے فضائل بھی بے حد بے نیاں ہیں۔ حدیث میں ہے:

العبادة في الإسلام كالحجارة (التي) رداً (للملحمة) (مشکوٰۃ)

فتنہ کے زمانہ میں عبادت کرنا ایسا جیسے کوئی ہجرت کر کے میرے پاس آجائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانہ میں میری سنت کو زبردستی اس کے لئے نیکو شہیدوں کا قوا بہت:

ایک حدیث میں ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں سنت کے مطابق نیک عمل کرنے والے کا قوا پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب رکھتے اور وہ

یہاں ترمی آتے کہ نہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے پچاس آدمی۔ درج ذیل بدعت و منکرات دنیا میں پھیل جائیں اس وقت اہل علم کے لئے سخت صلی اللہ

سیرت کے رت دے کہ اس کو اس وقت اپنے علم کا ظہار کرنا چاہیے، اور جو ایسا نہ کرے، اس پر سخت وعید فرمائی ہے (کما اخرجہ عنہما لا جہ فی کتاب الہدایۃ)

ع۔ زمانہ میں جب قوسیاتی تمام، جینا نچے ہر زمانہ سرور کے علم، نے اپنے اپنے زمانہ فتنوں کے طوفان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے

تیرے طریقہ کو روک دیا اور بدعات و محدثات کی تلمیح کو روک دیا۔ لیکن آج کل جس فتنوں کا طوفان ہے، اس میں ایک طرف لادینی، انکار خدا، انکار رسالت

کا بدعت، اور آخر موت کے وہ فتنے ہیں کہ جن کی مذہب براہ راست اسلام کی بنیادوں پر پڑتی ہے۔ قائم لحدون نے مومن سمجھنے کے لئے سے دی تعلیم و تلمیح

و فتنوں، تعصیب تالیف کے مثبت کام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکا وہ اپنی فتنوں کا مقام کیا جو اعتقاد و بدعات ہیں، علمی بدعات و محدثات کے سلسلے میں، بلکہ

کوئی خاص کام نہ ہو سکا۔

حال میں ایک محترم دوست نے بے شمار کے لئے بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ایک مقالہ لکھنے کے لئے مجھے فرمایا، اور غرض عادت

و بدعت کے بارے میں بتا دیا اور دواویں، مسعودیہ، درود، طبعی صوف کے باوجود وعدہ کر لینے کے سوا چارہ نہ رہا، کچھ لکھنا بھی شروع کیا لیکن

تھکے تھکے رہے، وہ بے وقت، مشغول، وقت کہاں سے لادیں، غرض حالات میں جو کچھ بھی ہو سکا، حاضری ہے۔

بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیاں اردو سنہ قرآن و سنت ائمہ کی ہیں لیکن اس جملہ ایک بات ہر وقت پیش

آئے، کھنے کے قابل ہے کہ جو شخص سنت کے، تبلیغ اللہ بدعت کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے، اظہار ہے کہ اس کا

منشأ بکرم اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اس کے دین کی حفاظت اور کچھ نہیں۔ سنی

طرح و اس کی بدعت میں مبتلا ہے، منشأ اس کا بھی اللہ جل شانہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرتا ہی ہے اور اس

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاں بدعت کو وہ بھی غمناک کہتا ہے کہ بدعت ہے۔ فرق یہ ہے کہ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کسی بدعت کو بدعت

بدعت و سنت کی جگہ میں

ایک لمحہ فکر یہ

نہیں سمجھتا بلکہ اس کو عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کرتے ہوئے ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان کی خیر خواہی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ہمدردی و خیر خواہی کے بیچ میں مسلمانوں کو حقیقت الامر سے واقف کیا جائے۔ تشدد و طعنہ زنی، الزام تراشی کے طریقوں سے کلی اجتناب کیا جائے کہ ان سے کبھی کسی اصلاح نہیں ہوتی۔ بدعتی اور بدعتی کے طعنہ آمیز خطابات سے پرہیز کیا جائے۔ اور کسی کے کلام کو توڑ مروڑ کر اس کے منشاء مقصد کے خلاف اس پر الزام لگانا کھلا ہتھان ہے جس کے حرام ہونے میں کسی کو تردید کی گنجائش نہیں۔ آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ان حرکات سے باز رہا جائے۔

اس مختصر سی گزارش کے بعد اصل مقصد پر آتا ہوں اور چنانچہ اصل خرابی ناقصیت اور بدعت کو بدعت نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے پہلے بدعت کی تعریف اللہ پھر اس کی حقیقت لگتا ہوں۔ ان اسرار الہیہ الاصلاح ما استطعت وما لوفیقی الا باللہ العلی العظیم

بدعت کی تعریف

اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے۔ اللہ اصطلاح شرعاً میں ہر ایسے نواہد و طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے مابعدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ و سبب موجود ہونے کے باوجود نہ تو ثابت ہے نہ قطعاً نہ صراحۃً نہ اشارۃً۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برکاتی کی کتاب "الطریقۃ المحمدیہ" اور علامہ شافعی کی کتاب "الاعتصام" سے لی گئی ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دینی ضروریات کے لئے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بطور عبادت اور پرہیزگاری نہیں کئے جاتے بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے تو ثابت ہو یا قطعاً صراحۃً یا اشارۃً وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہو گئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں جیسے درجہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی تبلیغی تنظیمیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے صرف و نحو اور دینی، فصاحت و بلاغت کے فنون یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لئے منطقی و فلسفہ کی کتابیں یا جہاد کے لئے جدید اسلحہ و جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ کہ یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں بھی موجود تھیں۔ مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لئے نہیں کہتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیدا ہوئی گئی علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ بلکہ یہ چیزیں عبادت کا ذریعہ و مقدمہ سمجھنے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں گویا یہ احداث فی الدین نہیں بلکہ احداث فی الدین ہے اور احادیث میں ممانعت احداث فی الدین کی آئی ہے احداث فی الدین کی نہیں۔ یعنی کسی ممنوع دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ اس تفصیل سے پتہ بھی چل گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں زمان یا بعد میں پیدا ہوئی ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ اذیتیں حدیث ممنوعہ ناما کرتے ہوگا۔

مثلاً حدود و سلام کے دت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، فقرہ کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کیسے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی۔ سارا جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ گئی گئی بار دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لئے تہجد، چہلم وغیرہ کی پابندی، رجب و

شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود اپنی قسم کی نمازیں اور ان کے لئے چراغاں وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر علامت اور عن طبعی کرنا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ و خیرات، اموات کو ایساں ثواب امیرک راتوں میں نماز و عبادت، نماز کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ ثواب آخرت اور رخصتے اپنی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زیادہ تھا۔ کون دعویٰ کرے کہ اس کو صحابہ کرام سے زیادہ ذوق عبادت اور شوق رخصتے اپنی حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں:

یعنی جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو
 کیونکہ پہلے لوگوں نے پھلوں کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی
 جس کو بپورا کریں، اسے علماء خدا سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے
 طریقہ کو اختیار کرو۔ اور یہی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ
 بن مسعود سے بھی منقول ہے۔ (المصنوع الثانی ص ۱۰۰)

کل عبادۃ لم یعبدها اصحاب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ فان
 الاول لم یبدعہ للآخر مقالاً خالقوا اللہ
 یا معشر المسلمین وخذوا طریق من کان
 قبلکم۔

بدعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی عقلی وجوہ !
 اب دیکھا ہے کہ جب یہ سب کام عہد صحابہ کرام میں عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے لیے طریقے اختیار کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نے، اختیار نہیں کئے ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے، بلکہ ان دو پہلوؤں پر انکتاب ہوا ہے اس سے انھوں نے اختیار نہیں کئے، یہ وگ کر رہے ہیں۔

دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ پر خیانت کی تہمت لگانا ہے۔
 اور اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتلایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں خیانت کی تہمت لگانا ہے، در تبلیغ رسالت میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے، اسی سے حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتائی۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین میں رسالت میں مکمل نہیں ہوا۔
 ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم یعنی میں نے آج تمہارا دین مکمل کر لیا۔ دوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کر عملاً یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے، اس لئے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اختیار نہیں کیا وہ دیکھئے میں کتنا ہی بہترین اور دلکش نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں، اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ لم یکن یومئذین دیناً لایکون الیوم دیناً۔ جو کام اس زمانہ میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں کہا جاسکتا۔ انھوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو مادہ کیفیت کی بنا پر چھوڑا تھا، نہ سستی اور غفلت کی بنا پر، بلکہ ان کو غلط اور معرکہ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ثمانی فاروق اعظم کہے جاتے تھے انھوں نے یہی مضمون اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔
 آج اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں بیس کے بجائے چار رکعت اور صبح کی دو کی بجائے تین یا چار پڑھنے لگے، یا روزہ مغرب تک رکھنے کے

بجائے عشاء کے بعد تک رکھے تو ہر مسجد دار مسلمان اسکو بُرا غلط اور ناجائز کہے گا، حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کچھ نیکیاں زیادہ پڑھیں کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا۔ پھر اس کو بالاتفاق بُرا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اس لئے نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا اُس نے کیا ہے۔ یا صاذا اللہ آپ نے ان کے امانت میں کوتاہی اور خیانت برقی ہے کہ یہ سب اور مفید طریقہ عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب حوزہ کیجئے کہ نماز کی رکعات میں کیا بجائے چار پڑھنے میں اور نمازوں، دعاؤں اور دوسلام کے ساتھ ایسی شریعتیں اور طریقے وضع کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول نہیں حقیقت یہ ہے کہ عبادات شرعیہ میں اپنی طرف سے نیا دین شریعت محمدیہ کی ترمیم اور تحریف ہے۔ اس لئے اس کو شدت کے ساتھ رد کا گیا ہے۔

بدعت تحریف دین کا راستہ ہے! بدعت کی سب سے بڑی تحریف یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے نیا دین شریعتیں اور سب سے طریقہ ایجاد کرنے کی اجازت دیدی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کیا اور کیسی تھی۔ کچھ امتوں میں تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے عبادات کے نئے نئے طریقے نکالے اور ان کی رسم عمل پڑی کچھ عرصہ کے بعد اصل دین اور ایجاد اشیا میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شریعت اسلام میں نفل فرض کی جد ا کرنے کا اہتمام! شریعت اسلام نے جو نیک سرفتنہ کے دروازہ کو بند اور فساد دین کے راستے کو رد کا ہے اسی لئے اس کا بھی خالص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں پورا امتیاز رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نوہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرمائے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر جا کر پڑھتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے بلکہ داہنی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے ہیں تاکہ درہی سے برقعہ پہنچے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اختیار کی چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفل عبادات سب تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کی جائیں۔ اور اگر مسجد میں ہی سنتیں پڑھنی ہوں تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی ہدایت کو ختم کر دیا جائے۔ صفیں توڑ دی جائیں۔ لوگ آگے پیچھے ہو کر سنتیں پڑھیں۔ اسی طرح روزہ شرعاً صبح صادق سے عذوب آفتاب تک ہے لیکن جو نیک رات کو سب لوگ عادتاً سوئے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رکارتہا ہے جیسا روزہ میں اس لئے سہمی کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت روزہ کی ہو گئی تھی اس سے امتیاز ہو جائے اور روزہ ٹھیک صبح صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے سہمی کھانا بھی بالکل آخر وقت میں سب سے اسی طرح عذوب آفتاب یقین پر جاتے ہی روزہ فوراً انکار کرنا چاہیے اور کرنا مکروہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ زیادہ وقت کا روزہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں بحمد اللہ مسلمانوں میں جاری ہیں مگر جماعت واداعت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے صبح اور عصر کی نماز کے بعد عام طور پر ائمہ مساجد قبلہ کی جانب سے مرکز قومیہ جلسے ہیں گویا یہ نظر نہیں کہ یہ مزانیں غرض سے تھا کہ علماء اس کا اعلان کریں

کہ اب فرض ختم ہو چکا، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، مگر یہاں پوری جماعت کو پابند کر دیا ہے کہ جب تک یہی مرتبہ دعا جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب منتظر رہیں۔ پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے جیسے کوئی فرض ہو، جب تک وہ خاص دعائیں نہ پڑھی جائیں عوام یوں سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی جزو رہ گیا۔

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و شریعت اسلامیہ کی امتیاط کی صریح منی لغت ہے، دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا جزو ہیں جو امام یہ دعائیں اور وظائف تمام مقتدیوں کو ساتھ لے کر نہ پڑھے اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنہ اور سیئہ

صحیح حدیث میں ہے کہ کل بدعتا ضلالت و کل ضلالت فی النار یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اس سے علوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے، کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ لغوی معنی میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ میں اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون، کرامت بینا و تقسیم دھریں اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے آپ نے خود فرمایا، انھا بعثت معلما یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام دوران میں جس طرح کی تعلیم، آج کل ضرورت زمانہ ضروری ہو گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی آج ضرورت پیش آئی تو احیائے سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اگر یہ لکھی جا چکی ہے اس کی رو سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے ترویج کی یکجا جماعت کو دیکھ کر اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا: نعمت البعثات ہلک کا یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے۔ کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ ترویج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی اس لئے حقیقۃً اور شریعتاً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کی وجہ سے ترویج کی جماعت کا ایسا خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا جو بعد میں حضورؐ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا۔ اس لئے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا اس کو نعمت البدعت قرار دیا۔ بدعت حسنہ کا، اس سے زائد کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ من ابتداء بدعت یراھا حسنت فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یراھا حسنتا لان اللہ تعالیٰ بقولہ الیوم اکملت لکم دینکم فمالکم یومئذ دینا الیوم دینا۔ (اہتمام مستحکم)

فاروق اعظمؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی آڑے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لئے اس میں کوئی وجہ جو اذ نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پھر کچھ درجہ ہیں۔ بعض سخت حرام قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین و ائمہ دین میں بدعات و محدثات کی خرابی اور ان سے اجتناب کی تاکید پر بیشمار آیات درود آیا ہیں، ان میں سے بعض اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

اللہ حدت لغوی، عتار سے، در نہ حدیث میں سی کوئی تقیم نہیں ہے، وہاں ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے (ایڈیٹر)

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں | علامہ شامی نے کتاب "الاعتصام" میں آیات قرآنہ کا کافی تعداد میں اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں۔ ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں۔

(۱) وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۔

مشرکین میں سے، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے اور پارٹیاں۔ ہر ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدعت کی پارٹیاں ہیں۔ (اعتصام صفحہ ۱۷۵)

(۲) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا

آپ فرمائیے کہ کیا میں نہیں بتاؤں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ دکھیں، وہ لوگ جن کی سعی کل دنیا کی زندگی میں فساد و بیکار ہو گئی، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھٹل کر رہے ہیں۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ اور سفیان ثوری وغیرہ نے تفسیر اخسارین اعمالاً اہل بدعت سے کی ہے اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورے نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے اعمال کا کوئی وزن ہے نہ اب بلکہ اٹھا گناہ ہے۔

روایات حدیث بدعت کی حراہی اور اس سے روکنے کے بارے میں بے شمار ہیں ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں۔

(۱) صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے!

من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد (اعتصام بحوالہ بخاری)

(۲) اور مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔

حمد و صلاۃ کے بعد مجھ کو بہترین کلام اللہ کی کتاب و سنہ میں طریقہ اور طرز عمل کا طریقہ اور طرز عمل ہے۔ اور بدعتیں چیزیں نو ایجاد بدعتیں ہیں اور بدعت گمراہی ہے۔ درستی کی روایت میں ہے کہ ہر نو ایجاد بدعت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم ہے۔

أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد و خير الامور محدثاتها كل بدعة ضلالة وبشرجه مسلم وفي سوانة النسائي كل محدث بدعة وكل بدعة في النار (اعتصام صفحہ ۱۷۵)

حضرت نادر بن ابی حمزہ بھی یہی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اپنے خطبہ میں، خدا کا ذکر کے بعد یہ بھی فرماتے تھے۔ تم بھی نئے نئے کام نکالو گے اور لوگ تمہارے سے نئی چیزیں عبادت کی کتاب میں لے کر آئیں گے تو تمہارے خدا کا طریقہ گمراہی ہے اور بدعتیں گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

انکم مستحدثون و بحدث لکم فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار۔ (اعتصام صفحہ ۱۷۵)

(۳) صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص لوگوں کو میری بدعت کی طرف جانے والے لوگوں کے

من دعا الى الهدى كان له من اجر

مثل اجور من يتبعه لا ينقص ذلك
من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة
كان عليه من الاثم مثل اثام من يتبعه
لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا۔

عمل کا ثواب کھٹے گا جو اس کا اتباع کریں بغیر اس کے کہ ان کے
لوہ میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں
کو دعوت دے تو اس پر ہر سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس کا
اتباع کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

بہ عات کے لئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پر غور کریں کہ اس کا وبال تنہا اپنے
عمل ہی کا نہیں بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے ان سب کا وبال بھی ان پر ہے۔

(۳) ابو ذر اور ترمذی نے حضرت عیاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں
خطبہ دیا جس میں نہایت مؤثر اور پختہ فرمایا جس سے آنکھیں پٹنے لگیں اور دل ڈر گئے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا
ہے جیسے رخصتی و میت ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اوحيكم بتقوى الله والسمع والطاعة
لولاة الامر وان كان عبدا حبشيا فان من
يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين
المهديين، تمسكوا بها وعصوا عليها
بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکام
اسلام کی اطاعت کرنے کی۔ اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام
ہو کیوں نہ ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ
ریں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے! اس لئے تم میری سنت اور
میرے بعد خلفاء راشدین ہدیہ کی سنت کو اختیار کرو اور اسکو
مضبوط پکڑو۔ اور دین میں نواہد طریقوں سے بچو کیونکہ ہر نواہد
طرز عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

(۱) (مقام)

(۵) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ:

جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو کھلنے میں اس کی مدد کی۔ (مقام الثانی ص ۱۷۳)

(۶) اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر نہیں دیر نہ لگے اور سبید جہنم میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔ (مقام

(۷) آج کی کتاب، سنت میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا حدثت في امتي البدع او شتم اصحابي
فليظمها لعالم علمه فمن لم يفعل فعليه
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔

جب میری امت میں بدعت پیدا ہو جائیں اور میرے
اصحاب کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنے
علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں
کی اور سب انسانوں کی۔

(مقام ص ۱۷۴)

عبداللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے دریافت کیا کہ حدیث میں انہما علم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اظہار سنت۔

(۸) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

مسلمانوں کے لئے جس چیز کا بوجھ خطرہ ہے ان میں سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ جو چیز وہ دیکھیں جس پر

ترجیح دینے لگیں جو اس کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ غیر شعوری طور پر گمراہ ہو جائیں۔ سنیں! نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ اس بدعت ہیں۔

(۹) اور حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ:

”خدا کی قسم آئندہ زمانہ میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے

کہ تم نے سنت چھوڑ دی“ (اعتماد صفحہ ۱۱۷)

(۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ:

”اے لوگو! بدعت، اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تہمتی نہ کرو، پرانے طریقوں کو لازم پکڑے رہو اس چیز کو

اختیار کرو جو از روئے سنت قائم جائے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اس کو چھوڑ دو۔“

(۱۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ:

”آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سہل نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سنت کو مردہ نہ کر دیں گے

یہاں تک کہ بدعتیں زندہ در سلتیں بر باد ہو جائیں گی۔“ (اعتماد صفحہ ۱۱۷)

(۱۲) حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ:

”بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ نماز میں مجاہدہ کرتا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔“

نیز حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ صاحب بدعت کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دل کو ہیب و کر دے گا۔“

(۱۳) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ:

”کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول و عمل بغیر نیت کے مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔“

(۱۴) ابو عمرو شیبانیؒ فرماتے ہیں کہ:

”صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی (کیونکہ وہ توبہ کا پتہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے)۔“

(۱۵) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ کلام حضرت امام مالکؒ در تمام علم و دقت کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائی ہیں اور کچھ صغائر شریفہ

نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی تعمیق اور لافیت

ابھی کی تکمیل اور اللہ کے دیں میں قوت حاصل کرنا ہے نہ میں تیر

کرنا کسی کے لئے جائز ہے نہ بدعت اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر نظر

کرنا جو ان پر عمل کرے گا بدعت پاویگا جو ان سنتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہوگی اور اس کے خلاف کرے گا مسلمانوں

کے راستہ سے مخالف راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسکی تجویز و اختیار

پر چھوڑ دے گا اور جہنم میں پہنچائے گا درجہ تمیز نہیں ہے۔

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا و ولایۃ الابرار

من بعدہ سنا لا یخذلہا تصدیق لکتاب اللہ

و استكمال طاعة اللہ و قوتہ علی دین اللہ لیس

لاحد تغیرہا ولا تبدیلہا ولا النظر فی شیئی

مخالفہا من عمل بہا مہتد و من انتصر بہا منصور

ومن خالفہا اتبع غیر سبیل الموہب و ولا اذاعہ

قونی و اصلہ جہنم و ساءت مصیبتہ

مولانا محمد اسحاق مددوۃ العلماء

توحید اور مسلمانوں کی مروجہ رسمیں

اسلام کا جو ہر اور جزو اعظم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف لفظ توحید سے دیا جاسکتا ہے۔ توحید کا مل اسلام اور صرف اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ شے ہے جس پر اللہ نے ہر نبی اور اللہ کی ہر کتاب نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو دیکھو۔ کیا تعلیمات الہیہ اور دعوتِ نبویہ میں یہ سب سے زیادہ اہم نہیں معلوم ہوتی؟ حق یہ ہے کہ پورے دین کا حاصل ”توحید“ ہے۔ اور فروع السانی کا کمال اسی پر موقوف ہے۔

ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور خزانہ توحید کے ہیں۔ آئیے! اپنے نفوس کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی ہے؟

اقسامِ توحید | لیکن اس گفتیش سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ، اسلام ہم سے جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ کو چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ علم دین کی کمی اور ماحول کے اثرات نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے دماغ کی اکثریت کو اس سے بے خبر بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لفظ توحید کا یہاں مفہوم بس اتنا ہی ہے جتنا بائبل و لغت اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو صحیح طرح کی گریز میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔

توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ مگر صرف اتنا ہی مفہوم توحید کی حقیقت قرار دیا جائے تو اس بارے میں، اسلام کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ میرے علم میں دنیا کے موجود مذاہب میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اس قدر توحید کا نام لے کر ہو۔ قرآن مجید کا مطالبہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مشرکین عرب بھی اتنی توحید کے قائل تھے۔ وہ بھی اراکین صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے تھے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے معبودوں کو بھی اس سے نروتر اور اس کا بندہ جانتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے قرآن حکیم نے انہیں مشرک فرمایا ہے۔ اور آج ہم بھی اسلام کے بعد دو کسی مذہب کو بھی دین توحید نہیں سمجھتے۔ اگر توحید کا اسلام ہی مفہوم اتنا ہی ہوتا جتنا اپنی واقفیت کے حصے سے آج ہم سمجھ رہے ہیں تو ان اہل عرب کو قرآن مجید مشرک کیوں فرمایا اور آج کے بہت سے مدعیان توحید کو ہم اہل شک میں کیوں شمار کرتے ہیں؟

الواقعت کی بددینی میں یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی توحید لغوی توحید سے بالترتیب ہے۔ اس کا مفہوم لغوی توحید سے جدا و وسیع تر اور اعلیٰ ہے۔

فطری توحید | رب العالمین کو لگا نہ بیگناہ تسلیم کرنا فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے۔ انسان فطرتاً اس کا خواہشمند ہوتا ہے

کہ اس کی سب احتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی ذات سے ہے۔ اسی تعلق کا ظہور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شاید سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ ہم بازار کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ہماری ضروریات ایک ہی جگہ سے پوری ہوں۔ ایک اندر کی ماسختی کو ہر روز ہم بہت سے اندر کی ماسختی پر ترجیح دیتا ہے کسی معاملہ میں اگر ایک شخص کی خوشامدگانی ہو جاتی ہے تو مسند آدمیوں کی خوشامد سے آدمی احتراز کرتا ہے۔ اسی قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کا مثلاً دردِ روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس نفسی حقبت کی عتاب کشی کرتے ہیں کہ انسان کا فطری میدان یہ ہے کہ اس کی احتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی محتاج سے ہو۔

احتیاج عبادت کا سب سے قوی محرک ہے۔ انسان معبود اسی ہستی کو بناتا ہے جسے اپنا حاجت روا سمجھتا ہے وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو۔ فطرت اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگر خارجی اثرات اسے کمزور نہ کر دیں تو ہر فرد انسان اس حد تک ضرورتاً مل ہوگا کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ لیکن نبوی تعلیم سے محمدی اور خارجی اثرات فطرت کو مسح کر دیتے ہیں اور آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کریم اور حدیث بری ہیں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے :-

فطرۃ اللہ الّٰہی فطرۃ الناس علیہا الماکل ولد یولد علی الفطرۃ فابولاً یمجودانہ

اور نصرا نہ اہم یجسانہ

اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر پچھ دین فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔

مخمس کے والدین و خارجی اثرات اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں،

فطرت باوجود کمزور و مغلوب ہوجانے کے بالکل مردہ نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی زبان سے بھی

توحید کا دعویٰ سنتے ہیں جن کی پوری زندگی شرک و بت پرستی کی گزندگی میں آلودہ ہے۔

کھانا اور پینا، سنا اور چاگنا بالکل طبعی چیزیں ہیں لیکن انبیاء کرام نے بتایا کہ کیا چیز کھانا چاہئے۔
اسلامی توحید اور یہاں نہیں، کس چیز کا پینا جائز ہے اور کس کا ناجائز۔ اور سونا کب مباح ہے اور کب حرام۔

اسی طرح انبیاء و مرسلین نے اس فطری توحید کی تفصیل فرمائی۔ حیات انسانی پر اسے منطبق کیا اور ہمیں بتایا کہ اس اجمالی عقیدے کے اندر ایک عالم پوشیدہ ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تفصیل معلم اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جو شخص محض فطری توحید کو رضائے الہی کے لئے کافی سمجھتا ہے وہ گویا بشتِ انبیاء کو بے مقصد قرار دیتا ہے۔

فطری توحید تخم ہے اور اسلامی توحید وہ شجرہ طیبہ ہے جو صرف تعلیمات محمدیہ (علیہ آلاف بختہ) کی آبیاری سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا کسی نے شربے شجرہ دیکھا ہے؟ محض فطری توحید کو اختیار کر کے ان بہترین ثمرات کی توقع کرنا جو اسلامی توحید کے شجرہ طیبہ کے ساتھ مخصوص ہیں کیسی شدید عسلی ہے۔

اسلامی توحید کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اتنا وسیع کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کے باہر نہیں رہتا۔ اسلام اس شخص کو موعود کہتا ہے جس کی پوری زندگی اور اس کے ہر شعبہ میں توحید کا اثر ظاہر ہو۔ اور اٹل کی زندگی کا ہر حصہ شرک سے پاک ہو اس احوال کی تفصیل سمجھنے کے لئے ایک مختصر تمہید کی حاجت ہے۔

عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو عبادت کرتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ کی یا غیر اللہ کی۔ وہ تھوڑا سا غور کر کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو دو کیفیتیں آپ کے ذہن پر طاری ہوتی ہیں۔
 (۱) آپ معبود کے سامنے اپنی انتہائی ولایت و ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ لفظ "انتہائی" میں کوئی سببالغہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ باب عبادت کی کنہی ہے۔ آدمی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے۔ حکومت اور دوسری فوٹوں کے مقابلے میں بھی تذلل اختیار کرتا ہے۔ لیکن ذلت و پستی کے اس اظہار اور معبود کے سامنے اس کے اظہار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی انتہائی پستی و ذلت کا اظہار انسان معبود کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ ایک وجدانی چیز ہے۔ جسے ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

(۲) یہاں ایک دوسرا سوال ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہر شخص اپنے وجدان سے معلوم کر سکتا ہے بشرطیکہ اس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔
 ہم حکام کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمارے لئے نفع، نقصان پہنچانے کی قدرت و طاقت ہے۔ ہم علماء و مشائخ کی تکریم کرتے ہیں کیونکہ ان میں علم و پاکیزگی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لئے کہ انھیں اپنے وجود کا سبب اور اپنا بہت بڑا محسن جانتے ہیں۔ اسی قسم کی مثالیں تلاش کرنے پر بکثرت مل جاتی ہیں جو اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہیں کہ انسان کسی کی تعظیم اسی وقت کرتا ہے جب وہ اسے اپنے سے قوی تر سمجھتا ہے یا وہ اپنا جتنوں کا پورا کرنے والا جانتا ہے یا وہ (۳) اپنا محسن خیال کرتا ہے۔

کسی مثال کی طرف سے توجہ نہ دیتے۔ غور کیجئے کہ حکومت یا علماء و مشائخ یا والدین کی عظیم ایک سمجھو اور صحیح العقیدہ شخص کرتا ہے کیا وہ عبادت کے حدود میں داخل ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ان شخص میں سے نہ ہو بلکہ بالائینوں اوصاف کا قائل نہ ہو مگر اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں وہ ان اوصاف کو معبود میں تسلیم کرتا ہے۔ مثال معبود سے وجدان کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور ہر دیکھتے ہیں کہ ان اوصاف کمال کے دو درجے ہیں ایک درجہ ادنیٰ ہے جسے ہم مخلوق کے لئے بھی ثابت کرتے ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ہے جسے ہم صرف خالق و معبود کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حکومت کو بھی ایک قسم کی قدرت و طاقت حاصل ہے لیکن اسے فوری مطلق کی قدرت و عظمت سے کوئی نسبت و مشابہت بھی نہیں ہے۔ زید عمرو و جگر سے بھی ہماری اختیارات پوری ہوتی ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس حاجت روائی کو حق تعالیٰ کی شان حاجت روائی سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو تفتاب سے ہوتی ہے۔ انسان کے حساب کا ناکارہ سگری ہے مگر ایسے محسن حقیقی کے حسابات سے بہت بہ روزوں میں مقدار اور کثرت ہر قدر نہیں ہے بلکہ نوعیت کے لحاظ سے بھی کوئی مشابہت و نسبت نہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا انکار کیسے کریں مگر مخلوق کے علم کو ملک مقام کے علم کے ساتھ نہ کیفیت پر کوئی مشابہت نہ کثرت میں ہے۔ معبود معبود کا یہ فرق اس قدر روشن و درجہ ہے کہ ہر آدمی بھی وجدانی طور پر اسے محسوس کرتا اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے

نہیہ قدر سے طویل ہو گئی مگر اسلامی توحید کے منور چراغ سے نغاب کشائی میں یہ بات کرے گی۔ اسلام جس نعمت کا داعی ہے وہ ریت و زیت کی ایک مدد و نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دعوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ذات اور صفات

دونوں کے اعتبار سے یگانہ و یگانا سمجھو۔ دوسرے مذاہب کی توحید صرف ذات یا زیادہ سے زیادہ بعض صفات تک محدود ہے۔ ان کی توحید ناقص بلکہ درحقیقت توحید کے لقب کی مستحق ہی نہیں ہے۔ کتاب بین کا ارشاد ہے۔

لیس کمثلہ منیٰ

اس کے (اللہ کے) مثل کوئی جی نہیں ہے)

اس کی ذات کے مثل کسی کی ذات ہے نہ اس کی کسی صفت کے مثل کسی کی کوئی صفت پائی جاسکتی ہے۔ وہ جس طرح اپنی عظیم الشان ذات کے لحاظ سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح ہر صفت کے لحاظ سے بھی یگانہ و بے نظیر و بے مثال ہے۔

یہ ہے مفہوم اس توحید کا جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس حقیقت کا مستحکم یقین اور اعتقاد رکھ کر مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری ہے۔ لیکن اسلام کا مطالبہ صرف اس عقیدے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ کا سرچشمہ درحقیقت یہی عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ حیات و موت کو پسند کرتی ہے۔ درگزر و ناکوار ہے۔ صلح و فساد کے فلات ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ توحید شریک کو گوارا کرے؟ توحید الہ عالمین کا یقین مستحکم نظر آتا اس کا طالب ہوتا ہے کہ مسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود و حکومت سے خارج نہ ہو۔ حیات مسلم کے ہر حصہ پر اس کا سکہ رواں ہو۔ اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور مخفی سے مخفی گوشہ میں بھی امراک بادشاہ کا لکھنوس سایہ نظر نہ آئے اسلام کے اس وسیع مطالبہ کا مختصر عنوان یہ ہے کہ وہ توحید عقیدے کی توحید عملی اور توحید حالی کا طالب ہے۔ یہ جامع تقسیم پروری انسان کی زندگی کو اپنے احاطہ میں لے جیتی ہے۔ رب العالمین کا ہے۔

وما کان لبشر ان یوحیہ اللہ فلا اب دال حکمہ والنبوۃ للذین قول مناس کو یو عبد
الی ذلک کو یو دیانسی بن ہما کنتہم تعلیم الکتاب و ہما کنتہم قد رسول
رکسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عکس و نبوت عطا فرمائیں
پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان حضرات کی یہ دعوت بولی ہے
کہ اللہ والے بن جاؤ۔ کتاب الہی پڑھنے پڑھانے کا یہی اقتضا ہے)

یہاں اس واقعہ کا اظہار بہت صمیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میں کسی کو شریک ماننے
توحید اعتقادی والے دنیا میں قہین ہیں۔ لیکن انھیں معذور نہیں سمجھنا سکتا۔ ہاں یہ سمجھ ہے جو لوگ شرک
میں مبتلا ہیں۔ ان کی غالب اکثریت حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرتی ہے۔ اس لئے اس کی
توحید اعتقاد میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس بات کا پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کسی
صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کی ایسی کوئی دوسری ذات نہیں پائی جاسکتی اس طرح
اس کی کوئی صفت بھی کسی دوسری ذات میں نہیں ہو سکتی قرآن حکیم اور سنت سید المرسلین کا بھی یہی مطالبہ ہے
لیکن مقام حیرت و عبرت ہے کہ آج حقیقت ان لوگوں سے بھی مخفی ہو گئی ہے جو توحید کامل کے تنہا مالک و دار ہیں
بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لَتَسْبَحَنَ مَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ

(تم پہلے لوگوں کے پیرو و نصاریٰ کی پیروی کرو گے)

یہ پیش گوئی اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہے۔ سندر جہ ذیل واقعات میں سے بکثرت میرے ذاتی مشاہدات ہیں۔
سنئے اور عبرت حاصل کیجئے:-

اسلام کے تمام لیواؤں کا ایک اچھا نمونہ گروہ ایسا بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان "عبداللہ" نہیں سمجھتا بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معاذ اللہ، خود حق تعالیٰ نے صورت محمدی میں ظہور فرمایا تھا۔ یہ باطل اور لغو عقیدہ کھلا پر شرک اور کفر ہے۔ لیکن لطیفہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور سنت کے سب سے بڑے و پریدار ہیں۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کہے اسے خارج از اسلام و زندہ کم از کم المہنت والجماعۃ سے خارج سمجھتے ہیں۔

اس عقیدے کا باطل اور خلاف اسلام ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار سید عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و عبدیت کا صاف و سریخ اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد حق ہے:-
قُلْ إِنَّمَا الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ وَسَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّمَا أَطَعُوا الْأَمْرَ وَالْهَيْكَلُ وَاحِدٌ

و آپ فرمادیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

قُلْ سَبِّحُوا رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ

و آپ فرمائیے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسل ہوں۔

سَبِّحْهُنَ الَّذِي اسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
رپاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے
وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھیجا۔

چند آیات بطور نمونہ نقل کر دی گئیں ورنہ کتاب مبین میں یہ مضمون کثرت ذکر اور مراحات و وضاحت کے
سبقت و رد ہوا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بدیہی مسئلہ ہے جس پر دلیل قائم کرنے کا مطالبہ ایسا ہی ہے۔ جیسے روز
ریش میں آفتاب کے وجود کی دلیل طلب کی جائے

سندر جہ ہاں مشرکانہ عقیدہ باطلہ غالباً ہندو انا ماحول اور ویدانت فلسفہ کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر
ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو حقیقی تصوف سے نا آشنائے محض ہیں۔ لیکن صرفیائے کرام کی شکل بہا کر ہندو انا پرگ
کو تصوف قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مشائخ پیرو و نصاریٰ کی طرح دوسرے مذاہب کے بہت سے باطل عقائد و
خیالات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ باطل عقیدہ بھی ہندو انا عقیدہ اوتار کا دوسرا
جنم ہے۔

مذہب کے بندوں میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہے۔ جہنت و جہنمی کی بارگاہ
ماں میں جو مرتبہ قرب و رفعت سید کو نہیں گویا حاصل ہے۔ وہ نہ کسی فرستادہ کو حاصل ہے نہ کسی نبی کو۔ معلم اعظم و اعانہ

کو ملک عالم نے اپنے خزانہ علم سے اس قدر انحصار فرمایا ہے کہ سید العالمین کے مرتبہ غلطے پر بھی نافر ہو گئے۔ مخلوقات الہیہ میں دولت علم کا سب سے بڑا خزانہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہے۔ لیکن باوجود اس کے سید الاولین والآخرین حق تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ ان کے علم کو عالم الغیب والشیارہ کے علم سے کیا نسبت پر سکتی ہے؟ مخلوق اور خالق عباد اور معبود کسی چیز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آنحضرت کے علم شریف کو ہی کل معلومات پر محیط و محدود سمجھنا حق تعالیٰ کی صفت علم میں آنحضرت کو شریک بنانا ہے۔ لیکن آپ کریم کریم کی ہر گز مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جو اس باطل کو حق کے ساتھ آمیز کرتے رہتے ہیں اور اسلام میں اس مشرکانہ عقیدے کی گنجائش نکالتے ہیں۔ بعض تو یہ غصب کرتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ بھی اسی طرح عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس باطل عقیدے کی تردید کرائی ہے:-

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّكَ السَّوْءُ

را اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت فائدہ اٹھالیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔

یہ آیت ایک مثال ہے۔ ورنہ اس مضمون کی آیتیں بکثرت ہیں۔

۱۔ احتیاجت پورا کرنا، نفع یا نقصان پہنچانا، اس سب امور کا حقیقی قلعہ حق تعالیٰ جل شانہ کی صفت ربوبیت سے ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے وہی رب العالمین ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بطور مزید و ایک آیتیں درج ذیل ہیں:-

ان هذه امّتكم اُمت واحدة وانار بكم ما عبدون

یہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو

ان الذین قالوا ربنا الله ثم استغناوا متخذوا اٰلہٰم المملکة (الآیۃ)

وہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس بات پر جم گئے۔ اس کے

پاس بڑے وقت اترتے آتے ہیں (الآیۃ)

سلطان دارین داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ اس کا حصہ قرآن کی زبان

میں یہ ہے:-

وَلَا يَفْعَلُ بَعْضُنا اٰیۃا لى بعضنا و دعوت الله

اور اسی بات کو اغیب رکھ کر کہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بتائیں

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، شہید، فرشتہ، جن وغیرہ کسی مخلوق کو نفع نقصان کا مالک و ممتار کا رسا نہ

رعا جت روا سمجھنا اسے رب قرار دینا ہے جو کھٹا ہوا شرک ہے۔ لیکن مقام رسالت و الم ہے کہ سلطان، موعظین کی

غلامی پر فخر کرنے، لوں میں ایسے افراد اچھی خاصی تعداد میں وجود ہیں جو اولیاء اللہ اور پیروکاران دین کو کارساز حاجت و

اور نفع و نقصان کا مالک و ممتار سمجھتے ہیں۔ اپنے اسلام کی لاج رکھنے کے لیے عباد معبود میں یہ فرق بیان کر سکتے

ہیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے اور اولیاء اللہ کی عطائی۔ یعنی رب العالمین نے فلاں فلاں اولیاء اللہ یا انبیاء

کو قلاں قلاں احتیاجات پر پوری کرنے کا یا نلاں قسم کے نفع و نقصان کا مکمل اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اب وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو اکثر مشرکین عرب رکھتے تھے اور جس کی تردید قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہے۔ سلطان کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر مخلوق سے بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آنحضرت کو اعلان کا حکم دیتا ہے:-

قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ

آپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنے نقصان و نفع کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے

قل انی لا املک لکم نفعا ولا سدا

آپ فرما دیجئے کہ مجھے تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے

اس ارشاد حق کے بعد کسی دوسرے کے متعلق خواہ وہ ولی ہو یا نبی یا اور کوئی اس باطل عقیدے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟

یہ مشرکانہ عقیدہ باطل بھی غالباً ہندوؤں و ماحول اور شیعوں سے اختلاط کا نتیجہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متقین اس قسم کے عقیدہ رکھتے ہیں۔

سعدی علیہ الرحمۃ کا مشہور شعر ہے:-

شئیم کہ در روز امید و بیم

ہواں را بہ نیگاں بہ بخشد کریم

شیخ نے اس شعر میں ہیئت و الجہت کے عقیدہ شفاعت کی ترجمانی کی ہے۔ شفاعت برحق در اس کا عقیدہ بھی حق۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں شدید غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جو ترک تک پہنچ گئی ہے۔

ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حق تعالیٰ جس شے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اولیاء اللہ کا اسباب و واسطہ ہے کہ وہ ان کی شفاعت قبول کرنے پر معاذ اللہ مجبور ہے۔ عام طور پر اسے محبت کا دباؤ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شفاعت کے بارے میں مختار مطلق ہیں۔ بلکہ جنت انہیں دے دی گئی ہے جسے وہ ہیں اس میں صحیح ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر موقوف اور خلاف اسلام ہے۔ جزا و سزا و آخرت کا کامل اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا حق تعالیٰ کی صفت

مالک يوم الدين

اللہ تعالیٰ مالک يوم جزا

میں اسے شریک کرنا ہے:-

منہ رجبہ بالا مفہوم میں عقیدہ شفاعت و حقیقت یہود و نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کا نقیض ثانی ہے۔ اسلامی مشیرہ شفاعت کو اس سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی بار بار تردید کی ہے۔ اور صحیح عقیدہ شفاعت کی تعلیم دی ہے۔ ایک دو آیتیں سن لیجئے

ومن یشفع عندہ الا باذنہ

و بغیر اس کی (اللہ کی) اجازت کے اس کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے

لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذہ عند الرحمن عہدا

رکھ لی شفاعت کا اختیار نہ رکھے گا۔ مگر صرف وہ جس نے الرحمن سے اہانت ہوگی

سبے شک شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے طفیل میں اولیاء اللہ اور بزرگان یہ سب روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی شفاعت حق تعالیٰ کی اجازت کی محتاج ہوگی اور اسی کے بعد ہوگی۔ شہنشاہ حقیقی ان کی شفاعت قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ ایسی شفاعت کو قبول کرنے کا کمال اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو حق شفاعت اس سے عطیہ فرمائے کہ اپنی بارگاہ میں ان کا مقرب ہونا مخلوق پر فراہم فرمائیں اور ان کے درجات و مراتب میں ترقی عطیہ فرمائیں۔ یہ بھی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن کے متعلق ہمارے حقیقی کی اجازت ہوگی بغیر ان الٰہی ایک لفظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ غرض شفاعت کے متعلق ایک اور باطل عقیدہ ہے کہ توحید یہاں ضروری معلوم ہوئی ہے جو نابالغ شیعوں کی صحبت کا اثر ہے۔

کر بلا کے منہ ہناک واقعہ کو عوام اہل سنت نے دوسروں سے متاثر ہو کر اسے ایک دوسری رنگ سے دیکھا ہے مشہور یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے امت کی مغفرت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھکھڑے رکے رکھ دیے اور ان کی قربانی پیش کرنے کی شرط رکھی تھی۔ رحمۃ للعالمین اس سے انکار کیسے فرما سکتے تھے۔ حضرات حسین رضی اللہ عنہما کی قربانی باب جنت کی کنجی ہے جس نے امت محمدیہ کے لئے اسے قبول دیا اور جہنم کا دروازہ اس کے لئے بند کر دیا۔ اس کے لئے مغفرت کی ایک من گھڑت روایت بھی شہادت ناموں میں لکھ دی گئی۔ اس باطل عقیدہ کفارہ کی جڑیں مسیحیت میں ملیں گی

شفاعت کے متعلق مندرجہ بالا تفصیل کے بعد اس عقیدہ کا باطل اور گمراہ کن ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔

یہ عقیدہ اگرچہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن انتہائی گمراہ کن ہے۔ اس لئے صحت اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ماضی و نام نہاد کے اعطاء علم سے کوئی شے بھی باہر نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اچھی خدائی خدا و ایسے لوگوں کی ہے جو اہل اللہ اور بزرگان دین کو بھی ہر جگہ ماضی و نام نہاد سمجھے ہیں۔ بعض صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اعتقاد کھلا ہو شرک ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔

آئندہ صفحات میں جس مشرکانہ رسوم و اعمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ ان کی بنیاد کسی نہ کسی مشرکانہ عقیدہ پر قائم ہے۔ اس لئے توحید انسانی پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوا۔ عمل پر غور کرنے کے بعد اس کے متعلقہ کو معلوم کر لینا زیادہ روشن ہوگا۔

توحید عملی انسان کی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن ان کی نوعیت اور ان کی عملی شکل میں اختلاف ہے

جو ہوتا وہ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ میری کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ بھائی بہنوں کے ساتھ وہ طریقہ نہیں بتایا جاسکتا جو دوست احباب کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اور باب نکیرت سے ملنے کا طریقہ تاجروں سے ملاقات کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ طرز عمل کا یہ اختلاف نوعیت تعلق کے اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کس قدر ہندو اور بدسلسلہ ہے وہ شخص جو اس اختلاف کو نظر انداز کر دے۔ کیا راستے ہے آپ کی اس شخص کے متعلق جو اپنے والدین کے ساتھ ہی طرز گفتار اختیار کرے جو وہ اپنے بے تکلف و دستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ ایسے رکیک الحركات آدمی کی صورت دیکھنا بھی شاید آپ کو روانہ کریں۔

حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق، ہم عبد ہیں وہ معبود، وہ مالک ہے ہم مملوک کیا ہمیں اس قسم کا تعلق، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی ہے یقیناً نہیں۔ اس کا نتیجہ صریح یہ ہے کہ جو طرز عمل ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اختیار کرنا جائز نہیں ہے عملی زندگی کا ہر قدم اسی اصول کی روشنی میں اٹھانا اور اس کے ہر جزو کو اسی رنگ میں رنگ دینا تو حید علی ہے۔ اس کی خلاف ورزی یقیناً شرک ہے۔ کاش اُمت محمدیہ و علیہ الف الف تحیہ اس سے محفوظ رہتی۔ لیکن مدرّسوں کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس مہلک مرض میں مبتلا ہے اور ایسے رسوم و اعمال کی پابندی جو میراثِ توحید کے منافی و رنجاست شرک میں آلودہ ہیں، نمونے ملاحظہ ہوں۔

عالم میں عجائبات بکثرت ہیں لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز اگر آپ کو دکھانا ہو تو کسی بزرگ کے خزاں پر چلے جائیے۔ اگر آپ میں شعور دینی کا کوئی حصہ بھی موجود ہے تو آپ متحیر و ششدر ہونے کے وہ بجائیں گے کہ یا اللہ یہ کون مخلوق ہے جو ایک طرف توحید کی مدعی ہے اور دوسری طرف خزاںوں کے سامنے سجدے بھی کر رہی ہے۔ ان پر چڑھا دے بھی چڑھا رہی ہے۔ صاحبِ مزار سے دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر کے نذریں اور منیتیں مان رہی ہے۔ غرض جو کچھ مندروں میں ہوتا ہے۔ وہ سب آپ دفن بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے فرق یہ ہے کہ مندروں میں بت پرستی کرنے والے اپنی بت پرستی کے معترف ہیں۔ گرنہ پرستی اور اولیاء پرستی کے شرک مزیح کا، کتاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توحید کامل کے دعویدار اور سلطان المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شمار کئے جاتے ہیں۔

دعا کے معنی ہیں پکارنا۔ یہ پکارنا حاجت روائی کے لئے ہو یا دفعِ مصیبت کے لئے یا امداد و اعانت کے لئے یا غایتِ نوحہ حاصل کرنے کے لئے سب صورتیں دعا میں شامل ہیں اور حدیث نبوی ہے:

الدَّعَاءُ مَتَحُّ الْعِبَادَةِ

(دعا و عبادت کا سفر ہے)

دوسری روایت میں ہے:-

الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

(دعا وہی عبادت ہے)

اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ، بلا مقاصد میں سے کسی مقصد سے پکارنا یا بانظارِ غیر اللہ سے دعا کرنا

اس کی عبادت کے مرادف ہے کس قدر حیرت انگیز اور افسوسناک ہے یہ بات کہ کلا الہ الا اللہ واللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اکافائل اس شرک مریخ کے گندہ نامے میں غوطہ لگائے
پسوخت عقل و حیرت کو این چہ بول المعجبی امت

ایک بزرگ کے بقول امتیاج شیروں کو "روباہ مزاج" بن دینی ہے مشہور مثل ہے "صاحب الغرض مجنون" کہن ہے جسے امتیاجات نہ ہوں اور کہتے ہیں جہاں جن جن سے بالکل مامون ہوں۔ اس کے بعد شرک میں مبتلا کا خطرہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے اسی توحید پر مبنی ہر بار بار زور دیا ہے اور حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ المتدرب العالمین کے عمارہ کسی دوسرے سے دعا کرنا اسے حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں شریک کر رہے۔ اور اشرک باللہ کی یہ قسم سب سے زیادہ عام ہے۔ چند ارشادات اہنبہ پر اکتفا کرنا تو صیح دعا کے لئے کافی ہے۔

قل انما ادعوا ربی فلا اشرک بہ احداً

دیکھ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ (عبادت و دعا میں) کسی کو شریک نہیں کرتا،

آیت میں پھر دعا، کو ذات حق جل شانہ کے ساتھ منحسوس فرمایا گیا ہے اور اس کے فلاب کرنے کو یعنی غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک نہ فرما کر اس سے برائت کا اظہار فرمایا گیا لفظ "انما" انحصار کی صراحت کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ "احداً" بھی محدود ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، جن، ملائکہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک مریخ ہے یہاں تک کہ سرور کونین صلوات دارین نامہ البقیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگنا و افل شرک ہے۔

ومن یدع مع اللہ الہاً آخرلاً برہان لہ بہ وانما حسابہ عند ربہ اللہ لا یفلح الکافرون
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے یعنی دعا و عبادت میں شریک کرتا ہے، اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ بے شک کفر کرنے والے کا حساب نہیں ہونے

یہود و نصاریٰ کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے :-

انخذوا حسابہم و رہبافہم اربابا من دون اللہ

(انھوں نے اپنے سدا و دشت الخ کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنالیا ہے)

لکھنؤ خیر لانام میں اس کی تفسیر یہ درود پڑتی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کو خلیں و تحمیر کے بارے میں بالکل خود مختار سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی فدا پرست کے بجائے میر پرست بنا ہوا ہے۔ میر صاحب کیسے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔ مردہ کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مسلمان جانتا ہے کہ عبادت کا ایک فاس طریقہ ہے جس پر عمل کرنا بعض مہر نون میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر توحید پر یہاں تک کہنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جس طرح دن کی روشنی طوع، و ناب کا یقین اور چھپسی متوجہ ہے۔ اسی طرح اس کلیہ سے یہ جزئیہ بھی جدا ہونہ سمجھ

میں آتا ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ان لوگوں کی عقل و خود کی فہریت کن الفاظ میں کی جائے جو پیروں و دشمنیوں کے نام پر قربانیاں کر کے اپنے جذبہ توحید کو کند چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پر قربانی کرنا تو اس قسم کے لوگوں میں عام ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات کے نام بھی اس سلسلہ میں آجاتے ہیں۔ ایک آدمی ایسے بھی ہیں جنہیں ولی اللہ بھی نہیں سمجھتے مگر ان کے نام پر مرغ و فیلہ کی قربانی کرتے ہیں۔ بعض تو ظاہری پر وہ بھی اٹھارہ بچے ہیں یعنی ہا نو کو مزار پر لے جا کر قربان کرتے ہیں۔ منہاں میں جو بھینٹ چڑھائی جاتی ہے اس میں اور اس میں ظاہری فرق بھی نہیں باقی رہتا۔

دین سے جہالت، فسق، پروا پرستی، مشرکانہ ماحول ان چیزوں نے ہی کہ اس موعود قوم کے ہر شعبہ زندگی میں شرک کی تہنیت کر دی ہے۔ بد شرت کی ابتدا شادی سے ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ ایک مبارک معاہدہ ہے لیکن مسلمانوں سے اسے بھی سوسٹ شرک میں آلودہ کر دیا۔ دلوں اور ناماریخوں کے سعد و نحس ہونے کا اعتقاد دراصل ستارہ پرستی کا ایک بچہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا۔ اور تعجب ہے کہ موعودین نے اسے پالک بنا لیا ہے۔ اس باطل عقیدے کا اثر یہ ہے کہ تعزیر سے پہلے منجم یا جوشی سے دن، رات، سیخ کے سعد و نحس ہونے کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے یہی کیا کم ہے مگر جو اس کا کام اس پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زائچہ بنایا جاتا ہے۔ جس میں اس کی ساری زندگی کے متعلق پیشین گوئی ہوتی ہے۔ ان افعال قبیلہ کو بھی شرک نہ کہا جائے تو شرک کس چیز کا نام ہے حدیث نبوی میں بڑی شدت کے ساتھ نجومیوں سے خبریں پوچھنے کی ممانعت آئی ہے۔ معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ منجم سے تہذہ واقعات پر چھنا اسے عالم الغیب سمجھنے کے مراد ہے اور یہ، شرک باللہ کے ہم معنی ہے۔

یخصی کے وقت بعض اوقات امام فہاسن باندھا جاتا ہے۔ یعنی امام، کرواہن دو لھا کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں انہیں حاضر و ناظر اور ہر قسم کی اہل اور تاور سمجھا جاتا ہے۔ یہ کھلا ہوا شرک باللہ ہے امامت کا عقیدہ بھی خالص شیعہ عقیدہ ہے۔

شادی پر یہ میں بعض اور بھی رسمیں بعض مقامات میں ہوتی ہیں جو عدد و سرک میں داخل ہیں۔ ان کی تفصیلات بجز طرالت نظر انداز کرتا ہوں۔

اسفرا کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں نے توحید عملی کو بہت نظر انداز کیا ہے۔ چند اعمال و رسوم کا تذکرہ ۲۷ اسفرا پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال و رسوم آپ کو میں گے جو عدد و شرک میں داخل ہیں۔ مثلاً فیرات کی فیس کمانا، ٹوٹنے ٹوٹنے کن، چپک کو دفع کرنے کے لیے سینڈا پوجا کرنا اور اسی قسم کے میسوں مشرکانہ اعمال میں جن میں مسلمانوں کی ایک چھی خاص مقدار منتقل ہے جن میں جہل بھی ہیں اور پڑ سے لگے بھی۔ مزید انہوں اس پر ہے کہ تعلیم یافتہ ن مشرکانہ اعمال کی گندگی پر دور اندازہ، ویلات کی منی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس حال کو بھی ممکن رکھا جائے کہ اس قسم کے اعمال فساد عقیدہ سے محفوظ ہیں تو بھی شرک عملی کا سیاہ و اٹان کی پیشانی پر لگا رہا ہے۔ دین توحید تو سوسٹ شرک کو بھی حقیقت شرک کی طرح ظہور قرار دیتا ہے۔

ترجید عالی محبت، تسلیم و رضا، خوف، امتداد یہ سب ہمارے نفس کے کیفیات و محالیت ہیں جو اخلاقی پہلو بھی
 رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کے لئے کسی محبوب کا وجود
 ضروری ہے۔ امتداد کسی پر ہوتا ہے۔ و علی بذالقیاس۔

یہ اور انھیں کے مثل بعض دوسری نفسی کیفیات ہیں جو تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور
 خالق سے بھی۔ مثلاً محبت میں اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ لیکن و ہدائی طور پر یہاں مدول تعلقات
 میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور ایک درجہ خالق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسلام کا مطالبہ
 یہ ہے کہ وہ مخصوص درجہ خالق ہی کے ساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ اسی چیز کا نام ترجید عالی ہے۔ مثلاً
 والدین، اولاد، اقرب، احباب مال و دولت، وطن و مسکن ہر چیز کی محبت طبیعی ہے۔ بشریت اس محبت پر کوئی ملامت نہیں کرتی
 لیکن اس محبت کی یک حد ہے اس سے تجاوز و حدود ترجید سے تجاوز ہے۔ کیونکہ اس سے بلند درجہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ کا ہے
 اور شانہ ربانی سنئے :- من ملئنا من فیض من دون اللہ انداداً یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا امتداد حب اللہ

ربیع الثانی خاص اللہ کو چھوڑ کر بعض دوسروں کو اس کے مثل سمجھتے ہیں اور ان سے ایسی محبت
 کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں
 کوئی ابھرنے کی پیمانہ دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے ناب کرتا یا جاسکے کہ فلاں قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت فوق
 کی محبت سے نام ہے یا کم۔ لیکن اس کے لئے عملی پیمانہ موجود ہے جس سے ہر شخص اپنے دل کا امتحان کر سکتا ہے
 جب مخلوق و خالق کی رضا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا تعاضل اور محبت اہل و اقضاء یہ ہے کہ مالک و محبوب حقیقی کی
 رضا کو اختیار کیا جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ خواہ اس راستہ میں اقرباء و احباب کی طرف سے مزموٹا پائے
 یا اپنی جان و آبرو سے تعلق توڑنا پڑے۔ اگر دل میں یہ جذبہ نہیں تو بلاشبہ ترجید عالی حاصل نہیں ہے۔

دوں کا حال علام الغیوب جانتا ہے۔ ہم ظاہر میں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر دل کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے
 زیر نظر آتا ہے کہ "ترجید جی" کی جنس مگراں ہے۔ آج اس قدر کباب ہو چکی ہے کہ بہت تلاش و جستجو سے دستیاب
 ہو سکتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے درکار بازار شائع تھے جن کی آتش دل کی چٹکائیاں دور دور تک دلوں میں
 آگ لگا دیتی تھیں۔ مگر ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شعلہ طور کی تھلی کے بجائے آتش فرو
 کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ان کا شعور و سنت نبویہ سے سرکشی ان کی طبیعت
 ثانیہ۔ شرک و بدعت کے خدائے میں مبتلا ہیں اور دوسروں تک اسے متددی کرنے کے درپے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے دلوں
 میں محبت اپنی کے بجائے محبت دنیا نے گھر کر لیا ہے۔ یہ حال صوفیاء و مشائخ کے ایک بڑے گروہ بلکہ ان کی اکثریت
 کا ہے۔ بکس بہ کو ایسا ہی سمجھنا سخت غلطی ہے۔ آج بھی ایسے حضرات اس طبقہ میں موجود ہیں جن کے مقدس
 پیروں کا دیکھنا ہی محبت الہی کی فطری چھاری کو ہوا دیتا ہے اور یہاں میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے۔

محبت الہی کا۔ کہہ بھی مومن کو مجرب ہوتا ہے اس کے اس لذیذ حکایت کی یہ معمول سی طوالت غالباً
 کسی کے لئے باغیظ نہ ہوگی۔ امت مہم کر رہا تھا کہ روایک "اپ ڈیٹ" قسم کے شرک یا آگے جو اگرچہ شرک و تقاضا ہی
 اور علی میں داخل ہیں لیکن ان کی بنیاد اس محبت سے پڑتی ہے۔

پہلی چیز تو وطن پرستی ہے جو باندھتے خدا پرستوں کے فیتن میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ وطن کی محبت ایک طبعی شے ہے اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ یہاں تک انکار نہیں ہے بلکہ اس طبعی اقتضا کی خلاف ورزی پر شریعت اسلامیہ بھی نکیر کرتی ہے لیکن ان سب کی ایک حد ہے۔ اس وقت مانتے وطن کو ایک معبود بنالیا ہے۔ اس کی تقدیس۔ اس کے لئے اغیانہ انسانیت کے ہر اصول کو توڑنے پر آمادگی۔ اس کی محبت کا درجہ دین مذہب وغیرہ ہر چیز کی محبت سے فوق سمجھنا۔ اس کے لئے احکام الہی سے منہ موڑنا۔ یہ سب امور کیا اسے معبود کا درجہ نہیں دے دیتے ہیں؟ اور کیا یہ نہ کہ نہیں ہے؟ اسلام میں عید وطن بہت مستحسن ہے بلکہ نامور ہے۔ لیکن وطن پرستی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ افسوس ہے ان مسلمانوں میں اس معرکے کو اپنی زندگی کا جزو بنا چکا ہے۔ اور محض مسلمانوں کے مغل کے خلاف جنگ کی خبریں آئیں۔ آنکھیں دیکھنے کو رکاں سننے کو تھیں گئے کہ کہیں ثقیل اللہ کا لفظ دکھائی پائے یا سانی دیتا نصیب کی رحمت کے بجائے ہر طرف رنجیت کی رحمت کا رونا نظر آئے۔

ایک روز ہرابت سے ایران کے ایک صنف حراش نے نرا شاخا۔ انسانیت کے نام سے مرموم ہے۔ یہ بھی لی نفس میں قدر و محبت شے ہے لیکن ایک گروہ نے اسے ہی معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ اختلاف فطرت کی محبت سے نہیں ہے بلکہ اس محبت و عظمت میں خلل و افراط سے ہے یہی حقیقت ایک فلسفہ تخیل اور عمل دو چیزوں کا البسا عجیب مرکب ہے جس کے اجزاء کے درمیان کوئی کشش نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پختار جب خیالی دنیا سے عمل دنیا کی طرف آتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اسلام کا موقف غلط ہے۔ انسانیت تو انسانی اس کے نزدیک امرض لیکن انسانیت پرستی اس کے نزدیک خلاف فطرت اور سرک ہے جس کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

محبت کی طرح اعتقاد کے بھی دو درجے ہیں ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور دوسرا رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس تخیل سے کرباکی رکھنا توحید فی الاغما ہے جس کا اصطلاحی نام دین قیوم میں لکھ لیا ہے۔ ارشاد حق ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ خَلِيقَتُ كُلِّ الْمَوْتُونَ

دابل ایسا کہ صرف اللہ پر توکل و اعتماد کرنا چاہئے،

خوف طبعی بخدائی سے بھی ہوتا ہے اور سلام اس کی جازت دیتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے جس کے آگے خوف کا وہ درجہ ہے جس کے متعلق قرآن باری ہے:-

وَأَيُّهَا قَادِرُ

اور وہی قادر ہے

یعنی کیفیت پر فیس کی جاسکتا ہے۔ چند اشکات ہیں جن پر اکتفا کرتا ہوں درجہ مشرکیت پر جلتے۔ توحید حق خود ایک مستقل موضوع ہے جو شرح و بسط ہے بشرط توفیق اس پر پھر سن ویت روشنی ڈالوں گا۔ خیر میں ایک جامع آئینہ لکھ کر تا ہوں جو توحید کے سب ابواب کا خلاصہ۔ دامن کی زندگی کا مکمل دستور العمل۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مطالبہ ہے:-

ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین

اے شک میزی نماز۔ عبادت۔ زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے،

کاش! سمجھدار مسلمان اس دعوت کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتے۔

نغمہ و فریاد ————— اصلاح و انقلاب ————— نقد و تنسیب

بلکے ہیں یہ اشعار مگر خونِ جگر سے!

- ————— امجد ملتانی
- ————— عاصی کرنالی
- ————— شفیق جونپوری
- ————— ساقی جاوید
- ————— پرورش سر ضیاء احمد بدین
- ————— ابوالدین احمد
- ————— صابر القادری
- ————— عامر عثمانی
- ————— رشید سعیدی
- ————— نون جامی
- ————— بسمل سعیدی
- ————— راجب مراد آبادی
- ————— عبد الحمید ارشد
- ————— رعنا طفس
- ————— ابوالعرفان مسرت انصاری
- ————— محمد عبد الحسین بزرگسرف
- ————— شمیم رومانی
- ————— امیر احسنی گنوری
- ————— ابوالمجاہد رامد
- ————— صابر القادری

عقائد کو زالی "توحید"

زخمہ توحید سے جنبش تہا حیات —
اس سے یقین کی نمود، اس سے خودی کاشیات

عشق جلال آزمی، حسن جمال آنسریں
اس سے بشر کی حیات سلسلہ معجزات
اس سے نگاہ و عمرش فاش کن رہز دیں !

اس سے دل مرتضیٰ رہ جلوہ گاہ نور ذات

اس سے فضا تاب ہے وادی پردہ و مخیم

اس سے شفق رنگ ہے دامن سوچ و ذرات

اس کے نق سے طلوع نور حسین حرم
اس کی شعاعوں سے ماند تشقہ لاث منات

اس کی بہاروں میں سخت بندہ مومن کا دل

اس کی نضا وں میں چھت مرد مسلمان کا مات

اس کی تجلی میں گم غلطیت ذہن و خرد !

اس کے تصور سے حل نکشہ ذات و صفات

وحدت فکر و عمل ہے اسی طرہ کا پھل

غیر و غم و یقین، ہیں اسی ڈالی کے پاست

شیطنیت عصر نو، جرم و بغاوت کی رد !

شورہ انا سے ہو پر انجمن کا تناس

آہ اس احساس سے تلخ چرے روز و شب

کام و دہن میں مرے، زہر ہے قند و ثبات

دوسو مت آدمی، ذہن کی غارت گری !

عقل کی پوشیدہ چوٹ، نفس کی دُزدیدہ گھاٹ

مشرک کی افتاد بھی، قنہ ایجا بھی !

حشر کا الحاد بھی، کھانے ہیں ہم جس سے ہیں

موجہ توحید میں ساری خرافات غرق

ایک خدا کا خیال، لاکھ بتوں سے نہات

کیا یہی توحید ہے؟

لب پہ تو اللہ کی تعریف ہی توحید ہے اور عمل کلہیں تو خود ایمان کی تردید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

جسکو وہ سورۃ اخلاص کی تاکید ہے اُن کو گئی کفار ہی سے خوف اور ابدیدہ
کیا یہی توحید ہے؟

خود میرے نفس کی پہلے تکلف پر کیا اور خدائے پاک کے احکام پر تنقید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

جامہ ہی پر کیتلم تعلیم قرآن کے خلاف آیہ قرآن سے جس تفسیر کی تمہید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

خسروانہ رنگ میں ہوتا ہے اسکا اہتمام خواہ وہ تفسیر غم پر خواہ جشن عید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

تو پر کو نشان دین حق کی سریندی کہیتے ابد باطل تو توبہ سے طالب تائید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

نندہ مردان خدا سے نہایتی سلوا اور مردوں سے تھجلا داد کی اُمتید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

سچ و قیوں پر نظر دنیا پر دل مڈرٹا دین کی نقیص میں انجیا کی تقلید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

کعبہ دل میں بسے جبہ میں بستے جہلیت کے پرنے نہ کی تجدید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

سب مسلمان کو نہیں لافظ کا بھی نہیں کفر سے مرعوب ہے اسلام سے زبرد ہے
کیا یہی توحید ہے؟

وہبت منت سونی ہوا پہ اے استاد انتشار فکر کی سوسو طرح تائید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

شفیق جو نپوری

خالق و کردگار

حمد

خدا کی حمد سے آغاز ہر مقام کیا
اسی نے نطق سے انسان کو شرف بخش
فلک کو سدّہ و طوبیٰ و عرش و لوح و قلم
زمین کو پیاس بجھانے کے واسطے کیا
فلک کو چاند ستاروں نے روشنی بخشی
وہ نورِ حق حنینِ ابوالبشر کو دیا
بشر کو اپنی خلافت کا مرتبہ دیکر
شفیق سے دامنِ گداز کو کر دیا بھین
تخلی رخ و گیسو کو تھا جو شوقِ ظہور
لہرِ صوفیہ رخسار و زلفِ محبوبان
سماں خاہرِ منیلان دیا ہر بار کو
بسیا دادی و کہسار کو بغزالوں سے
ملا کے جن و بشر کے وجود کی غایت
ہزار شکر جہنم کی آگ کو اس نے
شفیق جیسے گنہگار پر حرم کیا

مہیشگی ہی اگر آدے کی ہے تسلیم
تو کردگار دل سے کشیدگی کیا ہے
زمین آگ کا گولا تھی فرض کرتا ہوں
بجز زمین کی ہستی پہ انگلی کیا ہے
زمین آئی کہاں سے سوال کرتا ہوں
مکرمات کے تبار کی خودی کیا ہے
ہوتی نہ عقل کی تسکیں خدا کو پھوڑ کے بھی
خدا نہیں ہے تو یہ نظم زندگی کیا ہے
چلا کہاں سے زلزلے کا کاروانِ وجود
اور بتدلے تو عنوانِ آخری کیا ہے
جب ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر
تو فلسفی بھی حقیقت شناس ہی کیا ہے
زمین پر لالہ و گل کی بہار کیا معنی
یہ آسمان پر ستاروں کی روشنی کیا ہے
یہ ڈالیوں پر عنادل کے چہچہے کیسے
چمن میں غنچہ و گل کی شگفتگی کیا ہے
کہیں تو خشک ہیں چہچہے کہیں رواں لہریا
زمین کا ابھی کیا رنگ تھا ابھی کیا ہے
بغور دیکھتے ترتیبِ فصل و موسم کی
خزاں کے بعد یہ آمد بہار کی کیا ہے
یہ پھوٹے پھوٹے پردوں کے ٹھوسے کیسے
یہ شاخِ گل پہ سیٹھے کی زندگی کیا ہے
ہے اک شعور پر معنی وجود ہر شے کا
ہو دوسو پہلے شہ نورِ نور کی پہلے شہ
خود اپنی ذات سے ہوتی ہے معرفت اکی
حقیقت بشری کیا ہے آدمی کیا ہے

ساتی جاویدی: ۴

مرقد پرستی

سینکڑوں مدفن ہزاروں تعزیمے پوچھے گئے
جائے کتنی خالق ہوں کے دیے پوچھے
جلنے کتنی "جہادوں" کے حلیے پوچھے گئے
کتنے پیچھے "خیر و برکت" کھلے پوچھے گئے

خیر و برکت کا صحیفہ طاق میں رکھا رہ
نقش ہستی پرودہ اور ق میں رکھا رہ

ہر لحد اک وقت کا نام سورج کس سے کہیں
شیشہ تقدیس چکنا چور ہے کس سے کہیں
دل یہاں خود اک صلیب نوہ ہے کس سے کہیں
کن اندھیریوں میں سو غصہ ہے کس سے کہیں

کون سا بد وقت کی آواز سنتا ہے یہاں
آدمی کا ذہن انگارے ہی چلتا ہے یہاں

دہروان حق مگر کچھ آج بھی سبدا رہیں
کچھ اُجالے رات سے آواز پکار رہیں
پھر اُتتی پر کچھ نمودِ صبح کے آثار ہیں
کچھ نگاہیں بے زمانے نقشِ بردار ہیں

پھر چراغِ زیست کی ہم نو بڑھاتے ہیں لپٹا
اجم و جہتِ بے بن کر جھٹکا تے ہیں یہاں

یہ سنگتی تربتیں یہ "آستانے" یہ مزار !
یہ چرس پتے مجاور، اُدھتے خدمت گزار
کھر کا اٹھتا بھوس، الجھکا اُٹھتا غبار
زیلے کے خیل ام گھر تقدیس کے جنتے دیار

مرقدوں پر سجدہ ریزا غصے پکاری، الاماں
قبر کے مُردوں کی یہ پردہ دگاری، الاماں

عصمتیں کی مٹیوں کے بیوپاری دہر میں
سینکڑوں تکیوں کی یہ تجوید کی دہر میں
آج بھی راجھا دے سکتے ہیں جاری دہر میں
آدمی کا دل ہے ظلمت کی پٹری دہر میں

مرنے والوں سے مرادیں مانگنے لگے ہیں لوگ
کس عقیدت سے جہنم کی طرف جاتے ہیں لوگ

پھر زمانہ یک زنجیر کہن دیتا ہوا —
تستِ پینے کیسے خون چس دیتا ہوا —
آدمی کو بھر ملا بہ اہرمن دیتا ہوا
کعبہ تقدیس کو تو نہیں لہن دیتا ہوا

رکھنے والوں نے افا اک یاد رکھی کفر کی
پیرِ مرشد نے بھی اک بنیاد رکھی کفر کی

مرقدوں کے پوچھے والو، حرم کا واسطہ

اس نئی پاکت کے نقشِ قدم کا واسطہ

القاسم چپیں ورنہ و عجبم کا واسطہ

جائے صبیحوں کے سیلاب یہ یہیم کا واسطہ

تاجکے یہ دل لگی توجیہ سے "اسلام" سے

صبح کی تم کو بیدری ہیں غروبِ شام سے

پروفیسر ضیاء احمد بدایونی ایم۔ اے۔

غیر اللہ کو سجدہ

ابن البیان حماد

نغمہ توحید

کلیہ کشتی فردوس مدد لبت جاوید
وہیل رحبت توحید انجم و نامہید
ہمیں نصیب جو چلے اپنے رب کی تہ
گوارا کر نہ سکے جو نظام باطل کو
وہ سب خدا کے مطیع و فقیر بندے ہیں
امید دیم نہیں اسوا سے کچھ بھی جسے
حیدر بن علی نے کٹا کے سراہنا
کبھی بدل نہیں سکتے حقان ابدی
دل و دماغ صنم خانہ ہوا و ہوس
ہے خند بن فردری رسوم بدعت سے
سفینہ اس کا بھنور سے نکل نہیں سکتا
جو بٹ شکن تھا کبھی بٹ فروش ہے نہ
کسی پہ اسکو جہ تبصرہ کا کیا حق ہے
ہے جس کا کہ ہر قصور مرضی مولا
چراغ چشم برہیم! جگہ ہے جہاں
رضئے ہا ہی تعالیٰ تصور توحید
مدد نہا دیروین اختر و خورشید
دی ہے ۷ ہزاری دہی ہا ہی عید
دی ہے روزش من حقیقت توحید
نہی ہوا کہ ولی یا سکتہ رویت ہے
اس کے ساتھ ہر اللہ کی نصرت نامہ
سکھایا اس زمانہ کو نکستہ توحید
عبث ہی محبت باطل قدیم و جدید
مگر زیاں سے ہزار دھڑکا توحید
زلیکہ لعنت بدعت ہر شرک کی تہید
جو اخلا سے تو راجی خد سے نا امید
ہے کفر و شرک کا مٹا و حامل توحید
جو اپنی فات ہی پہ خود متوقف بقید
فرشتے اس کی اداؤں کی کرتے تقلید
سمجھاں تیشہ مستحق اور ایک تہ توحید

لہو البیان نسان ہزار دشمن ہو

میں بتکدوں میں مناد لگانا نغمہ توحید

لے سفر سے ایک صحابی نے بادقا
سجدہ کیا رسول علیہ السلام کو
لیکن نہ تھی پسند یہ تعظیم کی ادا
اللہ کے پیغمبر عالی مقام کو
پوچھی جوان سے وجہ تو یوں کہ بارہ
دیکھا ہے رو میوں میں جو میں عزم کو
کہتے ہیں سجدہ وہ بہ کمال فردنی
مذہب کے ہادیان و تہران عظام کو
میر بھی دل ہو کہ نبی کے حضور میں
لاؤں بجا خصوص سے ہر رسم عام کو
فرمایا یہ طریق نبایش سے عاجزی
مشرع ہے اگر تو خدا کے نام کو
گزیر حق کے واسطے یہ شیعہ نیاز
ہوتا روا شریعت حقہ میں نام کو
کرتا میں عورتوں کو ہدایت کہ سجدہ تہ
ہوں اپنے شہرہوں کے حضور احترام کو

ندائے حق

تجدید

اے کہ انسان تجھے خلق کیا ہے کس نے
 اور مخلوق ہے جتنی بھی، وہ سب تیری غلام
 فہم و ادراک کی سوچی ہے امانت کس نے
 لکھ کر کس نے عطا طاقبت گویائی کی۔
 بندہ کہہ کر تیری توقیر بڑھائی کس نے
 یہ نہ سوچا کہ ہے طاقت بھی کوئی لا محدود
 نونے اپنوں میں جسے چہا خدا مان لیا
 ہوش اتنا بھی نہیں ہے تجھے دیرانہ عقل
 ہم نے بخشا تجھے تسلیم و رضا کا پیکر
 تجھ میں مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں کفار بھی ہیں
 اس لئے تجھ سے مسلمان شکایت ہے ہمیں
 ایک بندہ تھا تجھی میں سے ہمارا محبوب
 اس کے کردار پہ کونین کی غفلت قریاں
 ہم نے بھیجا اُسے یوں تیری ہدایت کیلئے
 تیرا بادی، قرار مہر، وہ مکمل انسان
 جانتا تھا کہ ہے کیا ارشتہ محبوب حبیب
 حق سے نہ قدم پھیر بھی مٹائے اس نے
 ایک سند سے کبھی خود کو نہ بڑھ کر سمجھا
 چھوڑ کر ہم کو اٹھائی نہ کسی سمت نگاہ
 بار بار یہ بھی بتایا تجھے، یہ اہل استیورا
 ان کی تعظیم کو جھکنا ہے سراسر بدعت
 تو نے چام جہاں، پھیلا دیا بس مست سوال
 ہم سے منہ موڑ کے تیغوں کی پرستش کی ہے
 اپنے ہاتھوں سے ہوا ادا م پرستی کا شکار
 جتنے غفار ہیں ہم، اتنے ہی قہار بھی ہیں
 ہے ہر جہے ہی کرم پر تیری ہستی موقوف
 اب بھی ہے ذلت ہمارے خضیہ قہر سے ڈر

دستہ بڑھ کے ملائک سے دیا ہے کس نے
 بخشا یہ کس نے تجھے عزت و عظمت کا مقام
 کی عطا عقل و خرد کی تجھے دولت کس نے
 دیدہ کو رکھ دیں نعمتیں بینائی کی !
 راہ منزل پہ پہونچنے کی دکھائی کس نے
 عید کی شان یہ تھی اُس کو سمجھتا معبود
 وقت مشکل اُسے حاجات و احوال لیا
 عقل رکھ کر بھی بنا پھرتا ہے بیگانہ عقل
 ہم کو ہی بھول گیا آج ہمارا ہو کر
 کچھ نہیں وہ، ہم سے ہی جو برسرِ پرکاشی
 اپنے خیر کی امانت سے محبت ہے ہمیں
 جس کو ہر لحظہ ہماری ہی رضا تھی مطرب
 اس کی توفیق دیتا ہے شہادت قرآن
 تو مرجا، تھا غیروں کی طاعت کے لئے
 زندگی جس کی سراپا تھی، ہمارے فرمان
 تھیں یہ بھی کہ کونین کی غفلت ہی نصیب
 بزدل کے تجھے آداب سکھائے اس نے
 اپنے کردار سے تجھ کو بھی رہی درس دیا
 جب بھی مانگی ہے کبھی، ہم سے ہی مانگی ہوئی
 کوئی طاقت ہی نہیں ان میں یہ خود میں مجبور
 ان سے کچھ مانگنا مومن کے لئے ہے ذلت
 ہم نہ چاہیں تو بھلا دے کوئی کیا اسکی بجاں
 قابلِ عفو نہیں تو نے وہ لغزش کی ہے
 اُس پہ یہ آرزو، ہو زندہ مومن میں شمار
 ہر جزا ادا سزا کے تری غنا بھی ہیں
 ہم جو چاہیں تیرے ہر حضور، کر دیا ماون
 بدعت و شرک کو چھوڑ دو رہ حق سے گڑ

تو اگر تابلے فرمان ہمارا ہو جاتے

حشر میں پھر تری بخشش کا سہارا ہو جاتے

عامر عثمانی

اذانِ بیست کدہ

کتنے ہی اربابِ محبت ساتھ مرادیکر پھرتے
اور گھٹے کیا اب اجداد اور بڑے عظمت کے ساتھ
لیکن یا رب شوقِ طلب پر غفلت کا الزام نہ لگائے
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی غفلت کے یوان گرائے
لیکن غازی وہ پتھر کے گاحوہی کو حال بنائے
اس کو مجاہد کون کہے گا سبیل کی رو پر جو بہہ جائے
کرب بلا سے دیکھنے والا ہرگز میرے ساتھ نہ لگائے
نہم کہہ جلوت سے اٹھا کر گوشہ خلوت میں لیجائے
لیکن بنِ حصان خدا سے نہم کے میدانِ خالی پائے
جو اپوں نے بھڑکائے ہیں اُن شعلوں کو کون بجائے
یوں ملے گا راہِ وفا میں ماش بھی ڈھولے ہاتھ نہائے
دیر سے بیٹھ ہے اک صوفی قبر ولی پر اس لگائے
ہم نے مٹی کے ڈھیروں پر لٹکتے ٹیکے پھل چڑھائے
دل پر عجیب عالم طاری ہے بن رہے آمام نہ پائے
کوئی یہ باتیں کی سمجھے گا رب تک دل پر چڑھائے
بن جاتے ہیں نادانِ انسان کس آسانی سے چو پائے

عشق و وفا کی راہ میں زیر قدم جب گائے
جشنِ چراغاں کرنے والو! تم نے یہ کیسے دیپ جلانے
درختِ شتر ہو یا راحت! نتج ملے یا ستر کھیل جائے
کس کو ہم مجرم ٹھیرائیں کس کو دیں الزام کہ ہم نے
خوب سے ملے اربابِ محبت ذکر و بیانِ عظمت یعنی
شیوۃ الی غزم و تقویٰ ہے طرفانوں سے کر لینا
راہِ وفا کا رہروہوں میں کانٹوں پر چلنا ہے مجھ کو
اُس مذہب کا باغی ہوں میں جو اپنے اربابِ ہم کو
نہم کرنے کے متوالوں کو صاحبِ وجد حال تو دیکھا
غیروں نے جو بھڑکائے تھے اُنکو سمجھایا ہم نے، لیکن
راہِ وفا کے اسکے ہیں جاننا بازی کے سخت مراحل
فضلِ خلو سے رشتہ توڑے اکفر حلی سے ناہ جو لٹے
چھوڑ گئی تشیث کو پچھے تیز قدم توحید بھاری
لے غمخوار و بیعت پوچھو کیوں ہم روتا رہتا ہوں
غم لینا اور ہنس کر لینا اسر دینا اور شوق سے دینا
قبروں پر جب میلے دیکھے تب یہ بات سمجھ میں آتی

عکاسِ مثلِ نسہ بادہ گمراہی بھی ایک نشہ ہے
جس کو اپنا ہوش ہمیں ہے کیسے نہیں کوئی سمجھائے

درتہ سعیدی

قطرہ

مجھ کو یہ خوفِ چشمِ عقیدت نگر سے ہے
نقدیں کچھ حرم کی نہ دیوار و در سے ہے
سجدوں کا التزام شریفیت کے در سے ہے
گمراہیوں کا خون جہاں راہبر سے ہے

بن جاتے پھر حرمِ عقیدت کا بتکدہ
سر پہ اٹھاتے پھر نہ درخشاں قہ کو
بجھدے یہ احترام کے سبب بے حجاز کیا
ستار اہل کا وہ ان طریقیت یہ رہ نہ تھا

اسلام کے نئے بُت ساز

ملے خُدا رکھے ترقی اس قوم کی قوم نے
ہو رہی ہیں ارتقا کی منزلیں طے پہلے پہلے
پردۂ فرسوحہ گر باقی نہیں تو کیا ہوا
یہ کھلے بازار بھرنے دختراں قوم کا
ان بزرگانِ مقدس کی کروں تعریف کیا
رہبرانِ قوم کی تو صیغت ہو کیونکر بیاں
مسجدیں دیران ہیں آباد میخانے ہوتے
یہ بزرگانِ طریقت صوفیاں پاکباز
کنجیاں رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جنت کی بے
حکم پر قرآن و سنت کے عمل کرتے نہیں
شُرکِ بدعت کے منہ نے خانقاہوں میں ام
کیا تعجب ہے یہی حالت رہی کہ قوم کی

بن گئے آئینہ چہریت بتانِ مکروہ
جامِ دادہ، رقص و لغز، اختلاطِ مرد و زن
ہیں مگر نامِ خدا باقی رسومات کہیں
دید سے شرمندہ جنگلِ اہلِ مغرب کا چلن
مغربیت پر ہے جس کی دورِ سیری خندِ زین
نام سے اسلام کے پڑتی ہے ماتھے پر شکن
میشِ مہستی کے بھنور میں غرق ہو سارا وطن
سی ہے ہیں روزِ ناموسِ شریعت کا کفن
زیرِ دامن ان کے ہیں فردوس کے سرِ زمین
ن کی ملت ان کا مذہب ہے رسالت کہیں
اور مجالس میں غرض کی بُت نوازی کا چین
بُت گری کرنے لگے اک روز دستِ بُت شکن

ہرم ابراہیم کی ذہنیت بتانِ آذی

خوب ہے وحدت پرستوں کا شمارِ کافری

یہ محترم نے شہر اور بیچنِ شبِ برات
نتِ نسیِ رحمت پرستی اُفتابِ مرحوم کی
یہ مزارِ ب مقدس یہ بندہ گوں کے نساں
زمرہِ قبریوں کے اور یہ ڈھولک کا شور
رہ لگے قبراں کے پتھر سجدہ ریزی کے سنے
مانگی جاتی ہیں مزاروں سے مرادیں رات دن
بُت پرستی گر کرے کوئی تو کافر بن گیا
سرتوبوں کے سامنے غیروں کا جھلنا کافری
مقبروں میں ہی پرستش روزِ غیر اللہ کی
خوب ہے یہ اہلِ دین کی پیرویِ آدمی

گیا یہ ہوئی کی مجلسیں یہ مقبروں پر زردہلم
زمرہ عرسوں کا میلوں کا یہ تزکِ ہشتام
جانتی ہے جن کو دنیا ایک پاکیزہ مقام
لوگ جن پن چتے ہیں مست ہو ہو کر مدہم
ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا اہتمام
بن چکی ہیں قبیلۂ حاجات قبریں لاکھوں
پوچن قبروں کا مسئلہ کیسے ہے نیک کام
اور مسلمانوں کے سجدے سجدہ ہلے احترام
خانقاہوں میں چھلکتے ہیں مٹے بدعت کے جام
خوب ہے ہر ادوارِ ابراہیم کا دینی نظام

دین کی تعلیم جنسِ خام ہو کر رہ گئی

حق پرستی کفر کا پیغام ہو کر رہ گئی

بسم اللہ سعیدی

شہ پارے

مستغنی احکام شریعت ہوں
وہبتہ، وہم طریقت ہوں
چوڑیں گے نہ ب حضرت مرشد کے قدم
بہتر ہے کہ اللہ سے رخصت ہوں

سراخت مراد آبادی

قبروں پر شب و روز یہ میلے ٹھیلے
یہ پھول چنبیل کے یہ کھیتے بیلے
پیرن ریائی سے خدا سب کو بچاتے
ایساں سے مسلمان کے یہ برسوں کھیلے

دل سوز نہاں سے ہو چکے ہیں خالی
اک کھیل ہے اب ذکر ہو یا توالی
ہو خوش کایہ غوغا نہیں ہر گلشن میں
اک آگ بھڑک رہی ہے ڈالی ڈالی

پیران ریائی کے نہ پوچھو حالات
دل کش ہے اگر صبح تو دلچسپ ہے رات
معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں
حضرت ہی کے دم سے ہیں یہ ساری برکات

منبر پر بعد عجز و نیاز آتے ہیں
دوروں کے نکات خلق سمجھاتے ہیں
لیکن یہ خدا پرست، تسلیم پابست
حضرت میں کچھ اور شغل فروتے ہیں

صوفی نے کہا خستہ ہو نگاہ کا حال
ملے روح مزار اک نظر فیض کمال
کٹانے کہا جوتی نہ یہ حالت دیں
گردِ روح کو ہو سکتی تصرف کی مجال

علتی ہے جب اک شرخ و لنگ ان کو سراہ
محشر بقدم، میمن، آوارہ نگاہ۔
مٹا کو نظر آتا ہے اس میں ابلیس!
صوفی کو نظر آتا ہے اس میں اللہ!

برپا دہی اسلام الہی توبہ
اُس صبح کی یہ شام الہی توبہ
قرآن سے آغاز ہو تو الی کا
قرآن کا انجام الہی توبہ

قرآن کو مجروح تو نہیں نہ کر
اللہ کے احکام کی توہین نہ کر
تو نہ نہ ہے تابع مذہب کے نہ ہو
مذہب کو مگر اب اس کا نہیں نہ کر

ایمان کی ہر سانس میں ڈھل جتا، پہل
ایھاں کی رگ رگ میں چل جاتا، پہل
ثابت نہیں کہہ سکتے، اُسے چل علوم
جب دیں گے آغوش میں پلٹا، پہل

عبدالحمید ارشد

تزانہ توحید

ابو البیان حماد

”آثارِ توحید“

خداوند! تو ہستی ربِّ عالم، واحد و یکتا
نداری بیچ ہمسر کے ٹرا اُشُد کسے چٹاجہنے ساختی ار آب دگل بہرِ بھویرِ خود
چہ حکمت! حکمتِ کامل چہ صنعت! صنعتِ بیاحمار، ریش شد ست از بر تو خُشید دل فروزت
کجا بکس دگر باشد؟ کجا بکسنت جہاں آرا!توئی خَلّاقِ عالم، صانعِ کامل، شہدِ تاسے
سزا: ”بہبہ نیائی توئی درستی و بالا“

لہائی ایشا رشتے پاک تو خُشید دلا دیزیت

ہمہ عالم شدہ حیراں، ہمہ عالم بود شیدا

نمی یارد کسے ہرگز، بر آرد حاجت کس را
توئی حاجت روا، مشکِ گشتا، یہ ہر کسے بالا

ندارد بیچ شرے، بیچ غیرتِ مُشرکِ احمق

کہ سازد غیر تو معبود، خواند غیر تو آفت

بہیں آں بدعتی را کون بددوقی و بد بینی

بخواند غیر حق تا آرد بر آرد حاجت اورا

نہے احسان فرمودی کہ بہرِ محو کفر و شرک

فرستادی رسولِ خود محمدؐ گوہرِ والا

قلبِ رواۃ اہلِ اذ فضل ہے حسابِ خود

کہ عاجز، زلفِ نیش عالمِ زیرین دہم باء

ہمہ از ہرکتِ توحیدِ پستِ اس نعمتِ وافر

ہمیں قرآنِ پاکِ ما، امامِ المسلمینِ ما

الہی! ارشید مسکینِ توارِ غیر تو آفتا

توئی آفتاب، من مولائے کل اہلِ دہ بھتا

یہ جہان رنگ و بو ہے علمِ کون و فساد

تاجدارِ کشورِ خاور، وہ روشن آفتاب

چرخِ نیلی قامِ ہفتاد، پر شکوہ و زورِ گنا

ابوہاد و موج و طوفانِ سالِ شمتِ حیل

سر و شمارِ دھنور، بان و گنار و چنار

نور و ظلمت و صوبِ چھاؤں چھلکے ردا

یہ فضا یہ ہستی، ارض و فرائزِ آسمان

آبشاروں کا ترنم نغمہ جوتے رواں

بجلیوں کی یہ چمک اور صاعقہ کی یہ کرک

دن کا ہنگامہ سکوتِ شام، تاروں کے گہر

گردشِ ایام، انحصارِ قرون و ازمہ

ناپستی گاتی ہوائیں، گنگنائی ندیاں

خاموشی کی راگنی، یہ چاندنی کی نغمگی

یہ تیرا آفریں نقش و نگارِ کہکشاں

سازِ فطرت کی مدھننائیں فضاؤں کے گیت

زمینِ بھرورد کے زنجیں آبشاروں کے سرو

آہن و سنگ زجاج و آبِ آتش خاکِ باد

مسند آرائے تجلی گاہِ انجم، ہتھاب

بے عمود و بے ستون و بے وسیلہ استوار

یامینِ سبیل و یحیٰی و نسرین اور کنول

نہکت گلِ صورتِ بیل، جڑ گلِ یہ جو بیا

صورقوں کا فرق یہ نیرنگ اشکالِ عجیب

عرش و کرسی سدا و دھولِ مکانِ لاسکال

رقصِ حادیسی پیسے کی مٹری کی کہاں

سبزہ رو کی لہک، پھولوں کی پھینکی لہک

روت کا پر پولِ ستا، تباہ شیرِ سحر

انتیاراتِ قبائل، اختلافِ الیہ

نغمہ بادِ سحر، فصلِ بہارِ گلستاں

جگمگوں کی روشنی دریا گلوں کی تانگی

اودے قوس و قزح، اودا کی یہ گیناں

غلبہ دیرِ مہیں، اہل کی ہر دھن کی گیت

اور صلواتِ طایم چاندِ راس کے داد

سب گاہی دے چکے اللہ کی توحید پر

کیوں نہ پیرِ مادہ ہوا انسان بھرِ تجید پر

لہ عرشِ ایک شہرِ بدعت جسے شہرت نے عرب اپنے ظلم میں دیے ہی

اسماں کو تے ہیں جیسے شعلے عجم سرو و دھنور کو۔

رعنا ظفر

مشرک بدعت کی گرم بازاری

چل رہی ہیں شرک بدعت کی ہوائیں چاروں
گھومتے پھرتے ہیں پیرانِ ریائی کو یہ کو
عام ہے ہدایتِ ہدایت کی اب تو گفتگو
ملتِ اسلام کی خطرے میں ہے پھر آبرو

راز سے توحید کے آج اک جہاں بیگانہ ہے
اب حقیقت سے زیادہ عظمتِ افسانہ ہے

ایک دنیا سرِ ختم قبروں پہ آتی ہے نظر
ہے دلوں پر ان کے پیروں کی کرامت کا اثر
کیا خبر ان کو کہ یہ بھی ہے شریعت سے مفر
جو موجد ہیں نظر رکھتے ہیں وہ اللہ پر

جز خدا کے کوئی بھی مالک نہیں تو در نہیں
خوبی کا عالم نہیں اور حاضر و ناظر نہیں!

سرِ عقیدت سے مزاروں پر جھکانا بھی ہے شرک
منتقل کا ہوتا چادر چڑھانا بھی ہے شرک
اور قبروں پر چراغوں کا جلانا بھی ہے شرک
"المدیاشیخ" کا ترونگا بھی ہے شرک

مشرک میں مشرک کی بخشش ہونہیں کتنی کہیں
شرک سے ہوتی ہے توحید و رسالت کی نفی

مسلم و مشرک کی ہیں راہیں جدا منزل جدا
اُس کا ہے صرف الٰہ خدا اس کے ہزاروں ہیں خدا
دل سے قائل ہے یہ ارشاد رسول اللہ کا
خواہشوں پر نفس کی قائم ہے اُس کا سلسلا

جو مرحد ہے وہ ایسے کام کر سکتا نہیں
بمحلِ کرزک رہ اسلام اُس کا نام نہیں

لہٰذا ان لا یغفرا ذنبتہم یہ قرآن مجید

البر العرفان سنت الضاری

سفیدی پر سیاہی

رخسار سے ہے گردِ مزارات ہو پڑا
سجدوں کی جبینوں سے جھمکتی ہے سیاہی

لے اشدان اللہ کے پیرو یہ تادے
رخسار و جبین دیتے ہیں اب کس کی گواہی

سجدے بھی کئے خاک مزاروں کی بھی چاٹی
بتلاؤ تو کیا اس یہی احکامِ الٰہی!

جہات تمہاری ہے شریعت سے الگ ہے
دردِ دل بھی نہ فرماؤ محمدؐ سے نباہی

مسجد سے تمہیں غار مزاروں سے عقیدت
اللہ کرے دُور دلوں سے یہ سیاہی

غیرت کی ہے یہ بات بڑے شرم کی جگہ
ہو شرک کا سالار محمدؐ کا سپاہی!!

کیا کیا مزاروں پہ ان آنکھوں نے دیکھا
تو ہے الٰہی مری تو ہے الٰہی

مذہبِ عقیدتِ خجہ یہ بھی نہیں معلوم
ہوتی ہے ذرا سے میں سفیدی سے سیاہی

ابراہیم جہاد زاہد

اشارے

رموز کون و مکاں کو ٹٹولنے والا
خدا کی راہ پر آنا پڑے گا مجبوراً
سنیر رہے ہیں نئے سرے کیسے انکار
نکھر رہا ہے حیات نظام نو کا جمال
مرزہ فوجیب ہے کہ خود بے نقاب ہو جائے
ابھی کچھ اور یہ انساں خراب ہو جائے
اب اپنی غیر مناسبت متدن گمراہ
نہ رنگ ہر نہ وطن - لا اِلهَ اِلَّا اللہ

(۲)
رنگ و نسل و وطن کے دلکش لفظ
میں اس اس تباہی عالم
بہر امن جہاں ضروری ہے
وحدت لب و وحدت آدم

(۱)
اے ناصیب سائے در باطل برخیز
یک حرف بگو تبسم سوئے مابینگر
آسودگی امن و اماں گر خوبی
لا تدع مع الله لها آخر

خدا کرے کہ تری بھی سمجھ میں آجائے
کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے
گماں کے پنجرہ بیدار میں حقیقت ہے
مرے عزیز! یہ تیری "بڑی کرامت" ہے
بہت ہی سامعہ پرور ہے بزمِ قوالی
یہ بخودی ہے کہ ہے تجوروں کی نقالی
وہ "بھرت" ہے "فیصلوں" سے جل نہیں سکتا
وہ تیری "چلہ کشی" سے تو ٹل نہیں سکتا
اسے بیات کا پیغام میں نہیں کہتا
اسے تصوف اس ملام میں نہیں کہتا

پسند آئی مجھے بات اک مہنکر کی
یہی ہے "کشف" ترا آج کے زمانے میں
ستیزہ کار ہیں تاریکیاں اجالوں سے
تو اس فضا میں اگر نام حق بلند کرے
بہت ہی خوب ہو یہ وجد و حال کی دنیا
مرے عزیز! مگر تو نے یہ بھی سوچا ہے
کھد باب جو بیان کے چسراغوں کو
سورہ ہینوں پر ہے آج جوہر اسباب
جوین تائت حزام کو شعلہ کردے
سبق پڑھائے جو انساں کو ترک دنیا کا

یہ جو گیانہ طریقے یہ راہباناہ شعار
یہ زندگی ہے اے بھگر گریز و سحرار

تلقین

سرست بادۂ مے توحید ستینا بلال

اے بحث کے امامو!

سرست بادۂ مے توحید ایک دن

کوڑوں سے پٹ پٹ تھے سرگمزد کہیں

تھا جرم ان کی دروڑیاں ہے لہذا حد

اور وہ منہ نہ بات کو پوجتا نہیں

ہزارانہ ذکر خدا سے تھا ہمنوا

یہ درویشی بھی ہے عجب لذت آفریں

کہنے لگا یہ طنز وہاں اک ستم ظریف

تم جس پر جان دیتے ہو وہ پوچھتا نہیں

سرخیل عاشقان نبیؐ نے دیا جواب

شن لو مری یہ بات کہ عقل کے قریب

جتنے ہو تم جو مسیؑ کا برتن خریدنے

ٹھنکا کے دیکھ لیتے ہو کچا نہ ہو کہیں

تم تو حیرت سے کو بھی لودیکہ بھال کر

مرلی مرا خریدے پونہی کیا مے تین

اک مرد بارنا کی تعلیم یاد رکھو
نقطہ کبھی نہ ہوگا تقسیم یاد رکھو

رستی خدا کی تھا مرا

اے بحث کے امامو!

اے غازیان ہستی!

اسرار کشف ہستی زاپہ نہ ناش کیوں ہیں

کل تک جو بت شکن تھے اب بت ترش کیوں ہیں

اتنی جھیب ہستی!

اے غازیان ہستی!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

کیوں بٹ گئے ہوں تم بھی فرقہ میں زلیوں میں

کیوں گر پڑے ہو تم بھی غیروں کی جھولیوں میں

تقدید غیر چھوڑو!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

ایمان کرینگے غارت پلہیس کے یہ چیلے

مردوں کی یہ تجارت قبروں کے یہ جھیلے

ان بدعتوں کو چھوڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

دیکھو وہ دُعا اتنی میں

توحید کا سوراخ جاں بُن رہا ہے

دل اپنی دھڑکنوں کا پیغام سن رہا ہے

دیکھو وہ دُعا اتنی میں!

دیکھو وہ دُعا اتنی میں!

ابراہیم گنوری

توحید

پاس باری عقل کی ایمان کی اماں ہے توحید
راز تخلیق ہی سوچو تو نہاں ہے اس میں
عبود و معبود کا رستہ ہے اسی سے حکم
ابرہہ نام سے اس کے ہی لرز جاتا ہے
انبیاء اس کے تو پیامی بن کر
جز خداوند جہاں میں کوئی معبود نہیں
وہ خدا خالق کل - مالک و محتاج جہاں
جو برے وقت میں انسان کے کام آتا ہے
جو بڑے پیار سے کہتا ہے طلب ہم سے کرو
کوئی سن ہی نہیں سکتا ہے تمہاری سنریا
ہم اسے چھوڑ کے غیروں سے کریں جا کے سوال
سجدے قبروں کو؟ یہ سماں ہیں کتنے گندے
صاف قرآن میں اللہ کا اعلان ہے یہ
اور ہم ن کی ہی مخصوص نظر کے محتاج
س پر نہ غوی ہے ہمارا مسلمان ہیں ہم
رشتہ اللہ سے بندوں کا ملے سے ملے
بت پرستوں پر ہیں کہتے فضیلت کیا ہو
حکم شیطان کی کہا کرتے ہیں دونوں تعمیل
کرنا بدیل حیات کی ذرا جو شش ہیں
نہرے کردار سے اللہ درپیش ہیں ملوں

بت پرستی تو مسلمانوں کو سزاوار نہیں

دین اسلام کی ذلت تجھے منظور ہے کیوں

اپنے خالق سے بغاوت تزام ستور ہے کیوں
تو موصدہ سے موصدہ کا یہ کردار نہیں

آہ — یہ مناظر!

ہر طرف خیمے لگے ہیں، دُور تک بازار ہے
کوئی بات اس جگہ اُتری ہے باصدِ کُفر
یہ نفیری کی صدائیں یہ کُڑیوں کی کھنک
عجم دا بُتے نگاہوں پر فسوں کرتے ہوتے
ہے یہ تقریبِ عقیدت عرس ہے اک پیر کا
اک طوائف کا رہی ہے سامنے درگاہ کے
ساز پر کچھ چھو کرے تو الیاں گاتے ہوئے
رقص فرماتے لگے، کچھ صاحبانِ وجدِ حال
عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہو

یہ خائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے
میں یہ سمجھا شامیائوں کی قطاریں دکھ کر
یہ دھولیں کسچ، یہ پھولوں کے گجرس کی مہک
شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فزوں کرتے ہوئے
کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکیر کا
کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
گٹکری لیتے ہوئے، اٹھوں کو پکڑتے ہوئے
یہ کرمست شیخ کی ہے، یا ہے نغمہ کا کمال
اس ہجومِ رنگ و بو میں کب یاد آئے ہے

مقبرے کی حالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئیں
ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھردیجئے
پاپ اگرچہ ہیں تو لڑٹے آئینوں کو جوڑ دیں
آپ کو اٹھنے سب کچھ دیا ہے اختیار

یہ د منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں، ہلکی ہوئیں
دردِ دل سن بچئے، مشکل کشائی کیجئے
آندھیوں کو ردِ کدیں طوفانِ کٹخ موڑ دیں
میرا گلشن بھی بہت دن سے ہو بے فصل بہار

پھول بیٹے ہیں کہیں، درگاہ لٹی تہ کہیں
یہ ملیدے، یہ بتلے، یہ مٹاتی کے طباق

دل چلتا ہے کہیں، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
یہ عقیدت کا تہوج، یہ دُور اشتیاق!

یہ اگر کی بتیاں 'لوان' صندل، عود و گل
 جس طرف بھی دیکھئے سامانِ تفریحِ نظر
 یہ موجد ہیں جو پوچھا کر رہے ہیں قبر کی
 تمام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں غلا
 ہیں کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے
 جن کے سینوں میں عقیدت کے سمندر بند ہیں
 چادر کی دھجیاں کٹی ہیں یاں سوسے کے مول
 آخرت کی یاد اس چادر رکھ سکتی نہیں
 مرنے کے پنکھوں کے سایہ میں کلامے باز ہو کر

باتوں باتوں میں یہاں خدام دے جاتے ہیں جل
 یہ چراغوں کی قطاریں، جگمگاتے یام و در
 چادریں چڑھتی ہوئیں ڈھولک بھی بوجھتی بٹی
 کرتی سجدہ میں جھکا ہے کوئی مصروفِ طرا
 رو رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پر سر رکھے ہوئے
 بدعتوں کے باب میں وہ کب کسی گھر بند ہیں
 دیکھتا ہی رہ تماشا کی دہاں سے کچھ نہ بول
 ہر برستا ہے یہاں چندی اٹکتی ہے زمیں
 نازوں کے خود مجاور ہی جھکائیتے ہیں سر

ہے ہر اک بدعت ضلالتِ شرک، عظیم
 اس طرح تردید، فرمانِ رسول اللہ کی
 اک طرف قبروں پر سجدے دوسری جانب نماز
 یہ نہیں ہے شرک نہ پھر شرک کس کا نام ہو

ہے یہ تعلیمِ نبیؐ، فرمانِ قرآنِ کریم
 بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
 مدعیِ توحید کے در شرک سے یہ ساز باز
 اتجا، فریاد، اسنادِ غیر اللہ سے

تا جیکے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا
 مصلحہ توحید کا کس بندک اڑایا جائے گا

ایک ایک شجرِ زندگی، عمل اور حرکت کا ترجمان
 قیمت دو روپے بارہ آبنے

رگ جاں

(خاصی کرنا کی کا مجموعہ کلام)

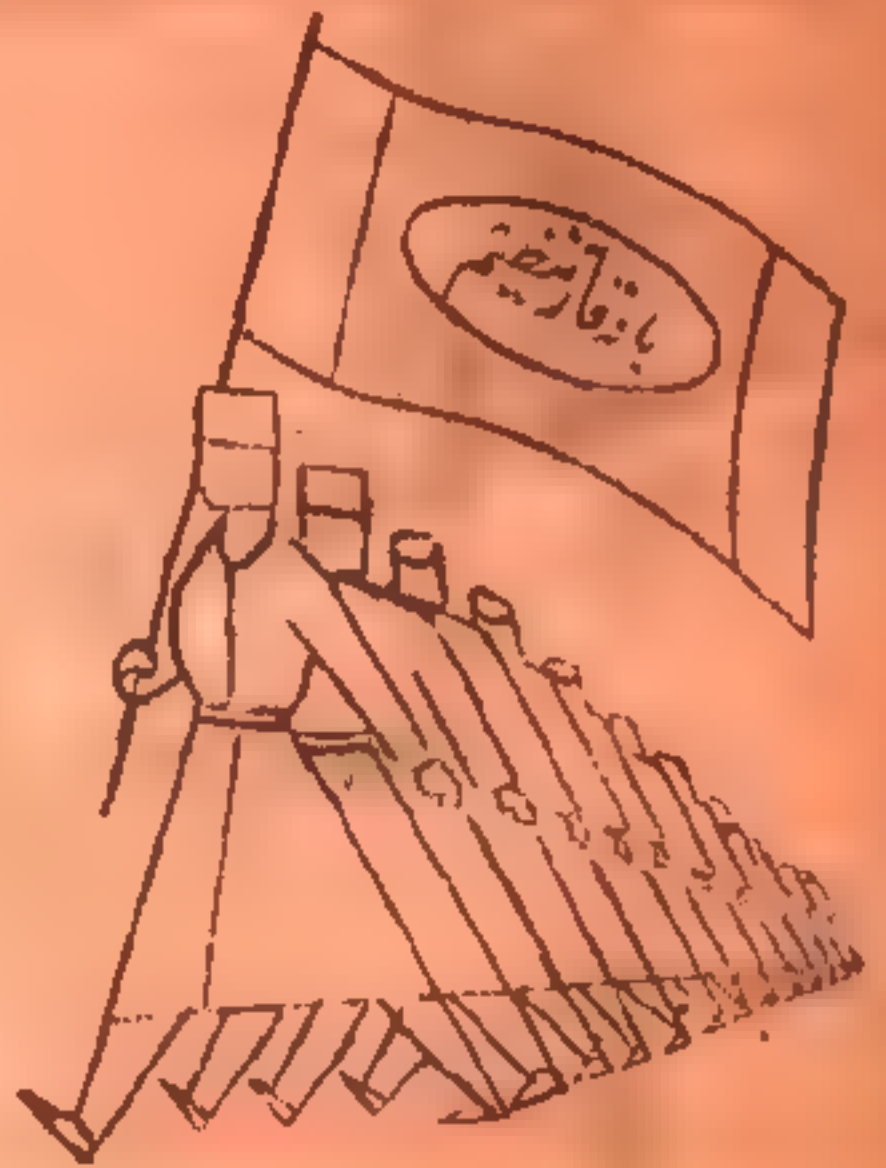
مکتبہ تعمیر انسانیت، موچی دروازہ - لاہور

باقار تنظیم

بہمی بچت کی پرافٹ شیرنگ سکیم

اقتصادی انتشار اور معاشی بہ حالی کی اصلاح کیلئے

ہماری پسلی پیشقدمی

ایک ضروری اعلان

”ہمیں ششہ میں پانچویں گروپ کی تکمیل کیلئے ”باقار تنظیم“ کا ابتدائی پروگرام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کریم ہے کہ عکلاف توقع ہم نے بنے سدانی میں مری زیر قیادی سے ملے کر لئے ہیں۔ اس کے لئے ہم رب کریم کے بعد شکر گزار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب احباب کے بھی تہ دل سے محسوس ہیں جنہوں نے کارکنان تنظیم پر پورے اعتماد کر کے مری فرج دلی سے اس سکیم کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اپنے پرموس قیادان ہمدادی حوصلہ افزائی دہائی دورہ موسکت تھا کہ جمل کے خاصہ ماحول میں جہاں جھوٹا خیانت، دھوکہ اور لاپرواہی کا دور دورہ ہے، ایک ایسی سکیم (موجودہ دور) جو حق سے شری اور تقدیر آزمائی جیسے دلفریب محرکات ظالی ہو کسی قوم کی مستحق رہی حاتی اور یک دیا شدہ رزق اموروں پر مبنی سکیم کا قدم جہاں مشکل ہو جاتا، خدا کا شکر ہے کہ پچا گرد پوس کی تکمیل کے بعد یا سکیم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے۔

اللہ دین پچا گرد پوس کی تعداد متعین کرنے سے ہمارا مقصد یہی تھا کہ کامیابی سے چلے کیلئے یہ کم از کم تعداد تھی جس سے کہ تعداد میں سی سکیمیں بھی کامیابی نہیں چھوٹی جا سکتیں۔ اب اس سکیم کو پوری طرح کامیاب و مفید عام، دربار، دربنائے کے لئے اس کی ممبر سازی جاری رہے گی۔ گروپ مت۔ یہ تکمیل کے سہ ماہیہ تک کم از کم بارہ گروپ مکمل کرنے کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی تکمیل کے بعد نارت سد تالی ہم اپنے منصوبوں کو پوری قوت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا کر مفید عام دربانہ ورن سکیمیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ حسب سابق ہمارے معاون احباب اپنے پرجوش جذبہ و پرموس قیادان بدستور ہماری حوصلہ دہی دہائے رہیں گے۔

زیر تشکیل گروپ مت کی پسلی ڈسٹ انٹ رائٹ تعداد ۳۳ رجون ششہ کو باقی پانچ گروپوں کے ساتھ ہی ہوگی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

تفصیلات: باوقار کمپنی لمیٹڈ۔ ہندو روڈ۔ کراچی سے حاصل کریں

نئے بچوں کو پیاری سے بچائیے!

ہمارا طفیل

شربت

نئے بچوں کا قدرتی محافظ ہے

بچوں کی مائیں پرانی کمزوری دھڑکی دھڑکی کی تکلیف کو سہاں نزل

زکام اور پھیپھڑوں کی تھکائی نیم میٹھا فوڈ کا ماہر ہے

برہمچریں بچوں کے

فی سیشی ۱۹۴۱ء

اپنے شہر کے سٹاکسٹوں یا ادارہ کی انجینیئرس حاصل کریں

طلب کریں

فہرست مفت

انٹرنیشنل سائنسز ریسرچ لیب

طب یونانی کی مفید اور کامیاب ادویہ

مردانہ قوتوں کے لئے بہترین دوا

حب گدھر

مقویات کی سرتاج دوا

مشک خالص، عنبر اشہب، زعفران، کشتہ ملا

کشتہ فولاد اور دیگر مقوی اجزاء کا مرکب۔

انصاب دل و دماغ اور جنسی قوتوں کے لئے ایک بہترین

اور قابل اعتماد ٹائمک ہے۔ زہریلے اور نشہ آور اجزاء سے پاک ہے

قیمت چار روپے فی شیشی۔ محصول اک ۱۲

حب فضلی

کشتہ فولاد، سلاجیت اور دیگر مقوی، مفرح اجزاء کا مرکب ہے، جسمانی و دماغی کمزوری، پٹھوں کو تقویت، گردہ مثانہ کی کمزوری، خنڈام، جربطن، خراج فاسفیٹ اور ذیابیطس شکر کی لئے اکیر ہے۔

ہر عمر اور ہر موسم میں یکساں مفید ہے۔

قیمت دو روپے آٹھ آنے میں۔ محصول اک ۱۲

عورتوں کی پرشیدہ امراض کا شافی علاج

نسوانی

سیدن (سیکوریہ) ایام کی بے قاعدگی،

اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے اعضاء کو

نور و نما کی قیامت اور صحت بخشتی ہے!

قیمت چار روپے

محصول ڈاک چودہ آنے

آنکھوں کی تمام بیماریوں کیلئے مایہ ناز ایجاد

یہ نسخہ خاص حکیم مولوی احمد دین صاحب مرحوم

شرعہ عمیدہ میراجیڑ

ہر پیدائشی اندھے پن کے سوا آنکھوں کے جملہ امراض، دھند،

غبار، جال، سُرخ، صحت بھارت اور پانی کا گرنا وغیرہ کیلئے

اکیر مانا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت جس کی

حفاظت ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔

قیمت آٹھ آنے فی شیشی۔ محصول اک ۱۲

تیار کر دے۔ ۱۵۔ ہندی دوا خانہ یونانی۔ قصور

اسٹاکسٹ :- شیخ عنایت علی دینڈشتر۔ ۶۔ انارکلی لاہور

لوہے (IRON) کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے

مارش ایسٹری

کورنر ٹاؤنس، پریڈمی اسٹریٹ۔ صدر کراچی ۳
سے مشورہ کیجئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے!

غسل کیلئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے

پسندیدہ ترین نمونے

صابن خریدتے وقت

ڈو الفقار انڈسٹریز

کا نام دیجئے

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے، جدید ترین طاقتی مشینری سے

تیار کردہ۔ پاکستان میں ہر قسم کی صابن کی ضروریات کیلئے

ڈو الفقار انڈسٹریز کا نام ہمیشہ یاد رکھیں

ڈو الفقار انڈسٹریز۔ ڈی ۱۹ منگھوپر روڈ۔ کراچی

گلفام ٹائلٹ سوپ

لیبل کریم سوپ

بیلی سوپ فلیکس پوڈر

ریسٹری اور ادنیٰ پٹری دھونے کا خاصا ہل ہر سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیلیٹ کا رائٹ صابن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ - (۲) ٹلری بار

(۳) ۵۵۵ بار

صحیح ادویہ اور مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد دوا خانہ

بنیاد ۱۹۰۶ء عیسوی میں

اور

پاکستان میں ۱۹۴۸ء عیسوی میں رکھی گئی

ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آج اس کی تیار کردہ دویہ ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ لیکن اس وسعت سے زیادہ اس کی کامیابی کا معیار وہ احتیاط و حوصلہ ہمدرد کے عملوں اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان بھٹک، سفائی، اسٹوریج، تفتیش اور قدم قدم پر فتنی جانچ پرکھ میں برپا رہتی ہے۔ ان جزو سے ہمدرد کا نام سلی و خاص ہونے کی ضمانت ہے!

یہ وہ طریق علاج ہے

جس سے ملک کے اتنی فیصدی باشندے معالج کیلئے رجوع کرتے ہیں!

ہمدرد دوا خانہ پاکستان کراچی

طیب یونانی کا علمبردار ہے!

یعقوب کے بسکٹ

خوش ذائقہ
خوش رنگ

اور

صحت کے لئے فائدہ بخش

سب کی زندگی کے بسکٹ

تیار کردہ
سیٹھ محمد یعقوب اینڈ سنز
یعقوب بسکٹ نیٹری سکمز
زین العابدین برادرین کراچی

سٹاکسٹ -

سکسایان
حیدر آباد سندھ

جس میں

مضبوط دھاکا

۲۹۱

پائیدار خوشنما چہ
تیار ہوتا ہے

تیار ہوتا ہے

آپ پاکستان کو کسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں
جبکہ آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

یادانی وائیں سکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگاپیر روڈ - کراچی

ہر قسم کا سٹیل اور سوئی کپڑا

کورا اور دھلا ہوا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاگا

تیار ہوتا ہے

یادانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا تیار شدہ کپڑا ہر عیب سے قابل اعتماد ہے اور قیمت مناسب ہے

پٹنہ پاکستان کی صنعت کی قدر اور حوصلہ افزائی

آپ کا قومی فرض ہے

بچوں کی صحت کا ضامن

بیماری کی صحت بخش دوا

تندرستی میں طاقت بخش غذا

ایک روپیہ آٹھ آنے میں ہر انگریزی دوا فروش خریدے

اپنے ملک

پاکستان کی صنعت

ترقی دیجئے

اور اپنے

لائپور کاٹن ملز

لائپور کاٹن ملز امرضیوٹ کپڑا خرید کر ملک و قوم کو مرضیوٹ تر بنائیے

پروپرائیٹر

دہلی کلکتہ، بینڈ جنرل، ٹرکیٹنی میسٹ

ان کا رہ رہیڈان مل

چمکدار لیکن سکون بخش

جی سنٹر کے ہمیں فلیس مدت میں تمام پاکستان میں پھیل گئے
آپ انہیں مکالوں، آفیسز اور فیکٹریوں میں ہر جگہ پائیں گے درحقیقت
اب اعلیٰ درجہ کی میسر عوام کی خدمت کیسے پیش کی گئی ہے۔ آپ
جی سنٹر ہی استعمال کیجئے اس لئے کہ یہ بہترین ہیں

پاکستان میں چھ ہوسے

مہاراجہ راجہ راجہ راجہ

قاران کراچی

پاکستان

ماہِ القیادری

فاران

جولائی ۱۹۵۷ء — ایڈیٹر — ماہر القادری

ساکنہ چندہ چھ روپے
فی پرچہ آٹھ آنے

مقام اشاعت

دفتر فاران کیمیل اسٹریٹ - کراچی ۱

نظم و ترتیب

۲	ماہر القادری	...	نقش اول -
۹	عبدالباری ایم اے	...	توحید کی پہلی درگاہ -
۳۰	حاجی محمد عزیز اللہ بیگ، بی ایل	...	اسلامی توحید -
۳۳	ڈاکٹر محمد احمد صاحب مدلیقی	...	شیخ الرئیس ابن سینا اور اس کا فلسفہ
۵۱	عروج زیدی	...	ہم نے بنایا -
۵۱	کوثر اعظمی	...	اشعار
۵۲	شفقت کاظمی	...	واردات و محسوسات
۵۲	ماہر القادری	...	نوشگاہ
۵۳	روح انتخاب
۵۴	ہماری نظریں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نفسِ اول

اس تمدن پروردہ دنیا میں، جسے عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے، فرد کو، جماعتوں کو اور حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، کسی کی طرف خود دوستی کا ہاتھ بڑھانا، یا کسی کے ربط و تعاون کے اقدام پر لبیک کہنا، دین و سیاست کے مچار اور فکر و دانش کے نقطہ نگاہ سے کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی حکومت بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتی، چند افراد کے لئے تو ایسا کرنا ممکن ہے کہ وہ یوگی اور سناسی بن کر جنگوں اور غاروں میں چلے جائیں اور وہاں پھل پھلار کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر زندگی گزار دیں، مگر ایک "حکومت" تو راہب نہیں بن سکتی۔ اُسے تو قدم قدم پر دوسری حکومتوں اور ریاستوں سے تعاون کے مواقع پیش آتے ہیں۔ اپنی مصلحتوں اور مفادات کے اعتبار سے کسی حکومت سے بڑھنا اور کسی مملکت سے کٹنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کسی حکومت کے چیلنج کا جواب جنگ کے مہدائوں میں دیا جاتا ہے، اور کسی سے صلح و دیکھتی کی کانفرنسوں میں معاہدہ کیا جاتا ہے !

آج دنیا کی سیاست پر — امریکہ اور روس — یہ دو طاقتیں چھائی ہوئی ہیں۔ دانشگاہیں اور ماسکوں میں جہاں ایسا مرتب ہوتی ہیں۔ اُن کا اثر ایک ایک ملک اور حکومت کی سیاست پر چبا کر پڑتا ہے، یہاں تک کہ "ارمن حرم" بھی ان نیلی اور سرخ پر چھائیوں سے بے نیاز اور غیر متعلق نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو ہل چل مچی ہوئی ہے۔ اس میں امریکہ اور روس کے سیاسی مفادات کا بہت کچھ ڈھکے ہے، کسی نے اسرائیلی حکومت کو شہ دے رکھی ہے اور کسی کی بساط سیاست کا جمال ناصبرہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں روس اور امریکہ کے ایجنٹ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے کام اور مقصد سے غافل نہیں ہیں !

سیاست کی دنیا میں نہ محبت اور مروت کوئی چیز ہے اور نہ حق شناسی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کا وہاں خیال

کیا جاتا ہے۔ "مفادات اور صرف مفادات" اہل سیاست اسی پیمانہ سے ہر مسئلہ کو ناہتے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو عدل و انصاف کو خود ہی دہندہ تسلیم ہے اور پھر خود ہی عدل و انصاف کی دکانی دیتا ہے۔ اپنے مفاد کے لئے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو یہ سیاست باز خود بخوار شیریں کرہ پر ظلم و زیادتی کر گزریں اور پالسنہ پلٹ جائے تو پھر امن و صلح اور نرمی و دلاشتی کے داعی اور مبلغ بن جائیں۔ کسی محاذ پر گرگ، کسی جگہ گوسفند، کہیں شعلہ، کہیں شبنم! یہی اہل سیاست خود ناک سے خود ناک ہتھیار بھی بڑاتے ہیں اور پھر خود ہی اسلحہ کی تخفیف اور تحدید کے لئے کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔!

روس جو مصر کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو اُسے مصریوں سے کیا واقعی محبت ہے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ جمہور کی جنت میں رہتا ہے۔ روس کا یہ اپنا مفاد ہے، جس نے مصر کی پشت پناہی کا روپ دھار لیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کو کیا اردن کی آزادی اور خوش حالی عزیز ہے؟ یہاں امریکہ کے مفادات نے طوق اردن کی غمخواری کا بھیس بدل رکھا ہے۔!

سیاسی مفادات کی اس شور اشوری اور گرم بازاری میں ایک حکومت کے ارباب کا رکی فراست کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے لحاظ سے ایسی پالیسی اختیار کریں کہ جس سے روس اور امریکہ — یہ دونوں طاقتیں قریب قریب برابر کی حلیف اور دوست بنی رہیں۔ مگر یہ پالیسی اُسی وقت بروئے کار آسکتی ہے جبکہ اُس حکومت کے ارباب اقتدار صاحب فراست، انتہائی مخلص، بے غرض اور ایثار پیشہ اور آپس میں متحد ہوں۔ اور وہ حکومت اپنی ساکھ اور طاقت بھی رکھتی ہو۔ اتنی طاقت کہ بین الاقوامی دنیا میں اُس کا وزن محسوس کیا جائے۔ جس حکومت کے چلانے والے پر لے درجہ کے خود غرض، نفس پرست اور ایک دوسرے کے حریف و رقیب ہوں اور جس ملک میں ذاتی مفادات اور شخصی اغراض کی کشمکش نے خلقشا پیدا کر رکھا ہو، اُسے لامحالہ موجودہ دنیا کی کسی ایک بڑی طاقت کی طرف جھکنا پڑے گا۔ اور اس جھکاؤ اور میلان کا لازمی یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک طاقت حلیف بن جائے گی اور دوسری حلیف —!

بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دن سال کے بعد کہیں جا کر اُس کا جھکاؤ روس کی طرف ظاہر ہو پایا ہے۔ ورنہ اب تک اُس کے مخلص اور صاحب فراست ارباب کا رنے روس اور امریکہ دونوں طاقتوں سے تعلقات قائم رکھے ہیں۔ اور ان تعلقات سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ بھارت کے نیٹاؤں کا یہ کہاں فراست و تدبیر ہے کہ پاکستان کے مقابلہ میں اُس نے امریکہ سے دگنی امداد حاصل کی اور دنیا کی نگاہوں میں باعزت اور حوردار بھی بنا رہا۔ ایک پاکستان ہے کہ اُس نے بھارت کے مقابلہ میں بہت کم فائدہ اٹھایا، مگر امریکہ کی غاشیہ بر دلی اور استعماری طاقتوں کے پاکستان میں چلے جانے کی بدنامی اس کے حصہ میں آئی۔ اور عرب ممالک تو پاکستان سے اسی لئے غماہیں کہ وہ پاکستان کو مغربی طاقتوں کا خوشتر ہیں سمجھتے ہیں۔!

دوسرا ملک ترکی ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے وقت سے اب تک امریکہ کا دوست، معاہدہ اور حلیف ہے، مگر ترکی نے اپنی اس دوستی اور دنیا ز مندی کی امریکہ سے بھاری قیمت وصول کی ہے۔ اربوں ڈالروں کی امداد ترکی نے امریکہ سے حاصل کر کے اپنے کو صنعتی، زرعی اور فوجی اعتبار سے مستحکم بنا لیا ہے۔ امریکہ نے سب سے کم قیمت پاکستان کی نیاز مندی اور دوستی کی عطا کی ہے۔!

قرمیں ہی نہیں، بھیک تک لینے میں سلیقہ، حکمت اور رکھ رکھاؤ درکار ہے۔ ایک بھکاری رکھ رکھاؤ کے ساتھ آتا ہے اُسے دو پیر دو روپیہ دینے کے بعد اٹھا سلام کیا جاتا ہے۔ دوسرے بھکاری کو گالیاں دیتے اور ملا جیاں سناتے ہوئے

ہمیشہ دوپہیہ ذلت و حقارت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ !

ایتری اور انتشار | روس، امریکہ اور برطانیہ پاکستان کے رقی رقی بھر حال سے واقف ہیں۔ فٹ پاتھ اور چائے خاؤں سے لے کر تصدیق و ان کے حالات و کوائف پر بہ حکومتیں نظر رکھتی ہیں۔ کہ عوام کے کیا رجحانات ہیں؟ کون پارٹی کیا کر رہی ہے؟ ارباب حکومت کے کیا عزائم اور منصوبے ہیں اور وہ ان کو بروئے کار لانے کے لئے زمین کس طرح ہموار کر رہے ہیں؟ بیانت ہی خاں مروجہ قتل ناحق کی جو افواہیں ہم عوام تکسب پہنچی ہیں، کیا ان کے پس منظر سے بن بدلیسی حکومتوں کا حکمہ جاسوسی بے خبر ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے "سابق آقا" اور حال کے ہمدرد اور کرمزما "پاکستان کی تمام شخصیتوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں؟ جی ایم سید کو "سندھی کلچر" کی مجنوناہ غصیت کی شہ پر کہاں تک لے جا باجا سکتا ہے؟ سلیری صاحب کی "پنجابیت" کے جنون سے کہ کہا کام نکل سکتا ہے؟ دولت نامہ اور کھوڑو کی ہوس اقتدار کو کس مقصد کی تکمیل میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر خان جیسے مبغوض شخص کو کون میدان سیاست میں لایا ہے اور ری پبلکن پارٹی کس کے اشارے سے وجود میں آئی ہے اور اس کے بل بوتے پر کون کیا کرنا چاہتا ہے؟ جماعت اسلامی نے اقامت دین کے لئے کس کس عنوان سے جدوجہد کی ہے۔ پاکستان میں اس کی کتنی طاقت (Strength) ہے اور اس کی طاقت کو کمزور کرنے کے لئے کون لوگ کس طرح "کارہن" سکتے ہیں؟ سردار شتر عوام میں کتنے مقبول ہیں اور وہ اسلام اور ملت کے لئے کہاں تک قربانی دے سکتے ہیں؟ غیر ملکی سیاست دانوں کو یہ بھی علم ہے کہ علامہ مشرقی کی پشت پناہی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اصل کراچی میں "گرائی" کے خلاف جو "ممنوعی ہم" جاری ہے، اس "کلیٹ پٹی" کا تار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور یہ جو "آئین کو معطل کر دینے" اور "تمام سیاسی پارٹیوں کو قتل دینے" کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کس کی "تمنائے آمریت" کی صدائے بازگشت ہے؟

وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون "بڑے آدمی" پاکستان کے انتشار کو اپنے اقتدار کے لئے مفید سمجھتے ہیں اور کون "بڑے لوگ" اس خیال میں مگن ہیں کہ پاکستان میں جس قدر زیادہ انتشار پھیلے گا، اسی ہی ان کے اقتدار کی عمر و رانہ ہوگی اور ان کی پوزیشن کو استحکام نصیب ہوگا۔ روس، برطانیہ اور امریکہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رشوت کا جال نیچے سے لے کر اوپر تک کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، کس کے شبستان عیش میں بادہ و شراب کا کیا رنگ رہتا ہے؟

ایک طرف حکومت امریکہ، جو اہل لالہ پرو اور راجستھ پرنسز سے بات کرتی ہے، جن کے بارے میں اس کا یقین ہی نہیں مشاہدہ ہے کہ اختلافات کے باوجود بھارت کی اکثریت کا ان لیڈروں کو اعتماد حاصل ہے۔ ایسے لیڈر جن کی پشت پر عوام کی اکثریت ہو، ہر طاقت اور حکومت سے آنکھ ملا کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ ان کی خوشی اور ناخوشی کا وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ مگر ایک پاکستان کے بعض "بڑے آدمی" ہیں جن میں سے کسی کسی کو عوام کے شاید چند ہزار آدمیوں کی بھی تائید حاصل نہیں ہے۔ انہیں خود بھی اپنی نامقبولیت اور غیر مردلعزیزی کا احساس ہے۔ ایسے غیر عوامی لیڈروں کا امریکہ اور کوئی دوسری طاقت کیادون محسوس کر سکتی ہے؟ ان میں خود بھی اتنی جرات اور اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بات کو منیڈلے کے لئے اصرار کر سکیں۔ پس ایسے "بڑے لوگوں" کے ذریعہ جس بڑی طاقت سے بھی معاہدہ ہوگا، وہ دوستی اور مسادمت کا معاہدہ نہیں بلکہ نیاز مندی کا معاہدہ ہوگا۔ !

یہ جو راجہ غنیمت خاں کے دل میں ایسا ایسا ملک و ملت کا درد اٹھاتا ہے اور وہ مسلم لیگ کے اسٹیج سے برمحوں کے بعد نمودار ہوئے ہیں۔ ہمارے بدلیسی کرم فرماؤں کے پاس ان کا سارا کچا چٹھا موجود ہے کہ ان حضرات نے طہران۔ انقرہ اور دلی میں کیا کیا کچل

کھلائے میں۔ مشر اصغر خانی جن کا نام زبان پر آستہری تجاہلت کی شہید بازی "محترم ہو کر سامنے آجاتی ہے، ایک ٹیپائی کی داغ بیل ڈال چکے ہیں۔ وہ نہ جانیں کیا شوشہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ مداری کیا چھپاتا کیا نکالتا ہے! غرض "سفید فام ڈیپو میٹسٹ" اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس لیڈر کی کب ذہنیت ہے۔ وہ کیا غرائز رکھتا ہے۔ اس کا ذاتی کردار کیسا ہے۔ پبلک میں اس کا کتنا رسوخ ہے وہ اگر پبلک سکتا ہے تو کتنے دعووں میں اسے خریدا جاسکتا ہے؟

پاکستان میں جو کشمکش ہے، خلفشار اور ابتری ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے، زندگی کا ایسا کونسا شعبہ ہے جس میں ہل چل بھی ہوئی نہیں ہے۔ گرانی کا وہ عالم کہ پناہ بخدا! رشوت کی وہ گرم ہانڈاری کہ تو یہی بھلی! صوبائی عصبیت کا وہ زور کہ راجہ نظر کی ناسلمانی سے فریاد!

پاکستان میں پچھلے دور بھی بڑے خراب اور اذیت کو ش گزرے ہیں۔ یہاں جمہوریت اور اسلام کی قدروں کو بہت کچھ پامال کیا گیا ہے۔ مگر موجودہ دور میں پچھلے دور کی تمام برائیوں کے ساتھ غلطہ گردی اور ہٹلاری کی جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے، وہ ملک کے مستقبل کے لئے انتہائی تشویش اور غلو کا باعث ہے۔ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگوں کی آواز تک پہنچ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اس رسوخ اور رسائی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ڈھاکہ میں جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اور اس وقت اسلام پسندوں کے جلسہ میں جو مخطوط انتخاب کی مخالفت میں منعقد ہوا تھا۔ جس طرح کی غلطہ گردی ہوئی تھی اور مسلمانوں کی ڈاڑھیاں نوچی گئی تھیں، اس کی عداوتے باز گشت کراچی کے ایک جلسہ میں سنی گئی۔ کہ اسٹیج سے کسی لیڈر نے مسلم لیگ کو برا بھلا کہا۔ مجھے نے اس پر احتجاج کیا اور ری پبلکن پارٹی کے رہنما کاروں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس ایک دم لاطیباں برسائی شروع کر دیں۔ یہ اولیت اور خصوصیت ری پبلکن پارٹی ہی کے جلسہ کو حاصل ہے کہ اس کے رہنما کار لاطیباں سے مسلح ہو کر جلسوں میں آتے ہیں اور عوام کے احتجاج کا جواب ڈنڈوں اور لاطیباں سے دیا جاتا ہے، آخر ایسی شر پسند حرکتوں کا کیا حشر ہو گا؟ اگر خدا نخواستہ جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ چل نکلا تو بات کہاں جا کر پہنچے گی اور ملک کے امن و امان کی کیا گت بنے گی۔

اس ری پبلکن پارٹی کو عوام نے نہیں "اقتدار" نے جنم دیا ہے۔ یہ "عالم بالا" کے اشارے اور ایما سے وجود میں آئی ہے اس کے کرتادھر تاسیس کے سبب عہدہ و منصب کے بھوکے اقدار باب "اقتدار" کے "بھی حضوری" ہیں۔ وہ اس پارٹی میں شامل ہو کر یا تو عہدہ و منصب چاہتے ہیں، یا پرمٹ اور تجارتی لائسنس! ملک و ملت کا کوئی مفاد ان کے سامنے نہیں ہے! ان کی ضمیر فردشی کا یہ عالم ہے کہ لاہور سے ڈھاکہ پہنچتے پہنچتے اپنی راتے اور قیعدہ کو بدل دیتے ہیں! اس کردار اور ذہنیت کے لوگوں کو سیاسی ہنگامہ آرائی کی شہ طق رہی یا ان کے احوال میں اقتدار آگیا تو پاکستان کے حالات سنھلے گئے یا بگڑ گئے؟

دوسرا امریکہ اور برطانیہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام "اسلام" کے سوا اور کسی نظریہ حیات کو نہیں چاہتے۔ مگر یہاں کے "بڑے لوگ" اسی رنگ و رو میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں "اسلامی نظام" نافذ نہ ہونے پائے۔ اسلامی نظام سے انھیں اس قدر کہ کیوں ہے؟ اس کا حال یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں۔ مگر ہم تو ظاہری حالات کو دیکھ کر یہی قیاس کر سکتے ہیں کہ ان حضرات کو "اسلامی نظام" کے نفاذ و قیام میں اپنا اقتدار کا زوال نظر آتا ہے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلامی نظام کے سربراہ کاروں میں جو اوصاف (no mention) ہونے چاہئیں ان سے وہ یکسر عاری ہیں۔ لہذا ان کی کمزوریوں پر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام سیاست اور نظریہ حیات ہی پردہ ڈال سکتا ہے۔

”مخلوط انتخاب“ کے منظور کرائے میں ان بڑے لوگوں نے جو زمین آسمان ایک کر دیے ہیں اور دھونس دھاندلی اور لالچ سے جس جس طرح کام لیا ہے، وہ جمہوریت دالعات کی ایک سنگین طرحیڈی ہے! ”اسلامی نظام“ کو روکنے کے لئے یہ پہلا سنگ گراں ہے۔ جو اس راہ میں نصب کیا گیا ہے۔ ”مخلوط انتخاب“ کی تجویز منظور ہونے کے بعد ہی سے مشرقی پاکستان میں وہ تمام عناصر زور پکڑ گئے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت اور اسلام کی وحدت کے حریف ہیں۔ ”مخلوط انتخاب“ نے کیپٹن اور مہاسی بھائی ہندوؤں کی ہمتیں بڑھائی ہیں۔ ”کامگاری“ کا اجلاس اسی غیر اسلامی ذہنیت کی صدائے بازگشت تھا۔ مشرقی پاکستان کی خود مختاری کا مطالبہ ”مخلوط انتخاب“ کے بطن سے ہی پیدا ہوا ہے۔ اس ایک مسئلہ نے مشرقی پاکستان میں ہوا کے رخ ہی کو بدل دیا، وہاں کی بساط سیاست ہی اور سے اور ہو گئی۔

جس ملک میں ارباب اقتدار اور عوام کے درمیان ”نظریاتی کشمکش“ پائی جاتی ہو۔ وہاں سکون و مسرت کی ایک صبح بھی طلوع نہیں ہو سکتی۔ وہاں سدا خلفشار اور برہمی و انتشار کا چکر چلتا رہے گا۔ اس جگہ کوئی تعمیری کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کشمکش کے ختم ہونے کی بس دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو پاکستان کے عوام ”اسلامی نظام“ کے مطالبہ سے دست بردار ہو جائیں۔ یا پھر یہاں کے صاحبان جاہ و منصب عوام کی فکر و رائے اور پسند سے ہم آہنگ ہو جائیں۔

ہونا کیا چاہیے؟ کیا کروڑوں انسانوں کا اپنے مطالبہ سے دست بردار ہو جانا سہل ہے۔ یا چند مٹھی بھر ”بڑے آدمیوں“ کا اپنے نظریہ کو بدل کر، عوام کا ہم خیال ہو جانا آسان ہے؟ سمندر کی بے شمار موجیں ساحل کی ریت میں گم ہو جائیں، یا ساحل کی ریت موجوں میں گھل جاتے۔ ان میں کوئی بات آسان تر ہے، عملی اور معقول ہے۔

پاکستان عوام کی قربانیوں سے بنا ہے، انہوں نے برسوں ایک مخصوص نظریہ اور نصب العین کے تحت ”پاکستان“ کے لئے جدوجہد کی ہے، عوام نے اتنی بڑی قیمت دے کر پاکستان کو حاصل کیا ہے کہ اتنی بڑی قیمت کسی غلط ارمن کے لئے کسی قوم کے نہیں دینی پڑی۔ تو اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ صرف چند ”بڑے آدمیوں“ کی مرضی کی خاطر اپنے اس نظریہ اور نصب العین سے دست بردار ہو جائیں، جس کی حفاظت کے لئے انہوں نے اپنے خون اور جانوں کے حصار باندھ دیے ہیں! پوری قوم کی قوم ”اسلامی نظریہ حیات“ کو چھوڑ کر ”ارتداد“ کس طرح قبول کر سکتی ہے؟ یہ ان کے دین و ایمان کا سوال ہے!!

عوام اور خواص کی اسی نظریاتی کشمکش کے سبب پاکستان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی چیز نے بین الاقوامی دنیا میں اس کی سادھ کو گرا دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ”کشمیر“ پر پاکستان کا حق تو سب کے نزدیک ثابت اور مسلم ہے، مگر پاکستان کو حلیف اور معاہدہ طاقتیں تک کشمیر کے مسئلہ میں ”صنعت ایہام“ میں گفتگو کرتی ہیں! اگر پاکستان میں سیاسی انتشار نہ ہوتا، عوام اور ارباب اقتدار نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے موید، موافق بلکہ دست و بازو ہوتے، تو کشمیر پر پاکستان کا حق ”اس طرح سیاسی حکمت عملیوں کا کھلونا بن کر نہ رہ جاتا۔ ہندوستان کے پاس اتحاد و یک جہتی کی طاقت ہے، اس لئے دنیا کی تمام طاقتیں اظہار حق میں بھی ہندوستان کی طاقت کے دباؤ کا لحاظ رکھتی ہیں۔ ہمارے یہاں انتشار اور اختلاف کی کمزوری ہے، اس سے ہمارا حق ”بھی ایک معہ بنا ہوا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ جن کو ہم اپنا طرفدار سمجھتے ہیں وہ تک کشمیر کے مسئلہ میں طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ متحدہ اقوام کے نمائندے جب بھی حالات کا جائزہ لینے کے لئے پاکستان اور ہندوستان آتے ہیں، تو کشمیر کے مسئلہ کو انہوں نے کچھ اس طرح ”گوگو“ بنا دیا ہے کہ ان کی روش، طرز بیان اور انداز گفتگو سے بھارت ہی کو فائدہ پہنچا ہے۔

دن سال کی مدت میں یہ پانچویں وزیر اعظم ہیں جو برسرِ اقتدار آئے ہیں۔ پاکستان میں کرسیوں کی ادلابدلی اس تیزی کے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ فرانس کے علاوہ اس کی ادھ کبھی نظیر مشکل ہی ملے گی۔ یہاں عجیب عجیب غیر متوقع انقلابات رونما ہوئے ہیں۔ درجنوں سابق عزت مآب "کس پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔" وہ "بڑے لوگ" ہیں کہ جب تک اقتدار ان کے ہاتھ میں رہا، ان کے استادنوں کا اہل غرض طواف کرتے رہے۔ لیکن عہدے چھٹنے کے بعد لوگ انہیں دیکھ کر کتر جاتے ہیں۔ جب سے پاکستان بننا ہے، چند گنتی کے لوگ ایسے نکلیں گے جن میں خذ بڑائی موجود تھی۔ ورنہ اکثر و بیشتر لوگوں کو عہدوں اور کرسیوں نے "بڑا آدمی" بنایا ہے۔ کرسیاں چھٹنے ہی ان کی "بڑائی" بھی جاتی رہی۔ اور اس طرح کے اترتے ہی اصلیت ظاہر ہو گئی،۔۔۔!

پاکستان کو سیاسی حالات کے جلد جلد تغیر و انقلاب نے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ غیر ملکی حکومتیں بڑی تشویش میں رہتی ہیں کہ آخر کس پارٹی اور کن شخصیتوں سے معاہدہ کریں اور کن کو اپنے اعتماد میں لیں، اس لئے کہ کیا ٹھیک ہے کہ کب کس پارٹی کا ستارہ گردش میں آجائے اور کس کرسی نشین کو کب کرسی چھوٹنی پڑے! باہر کی حکومتیں ایسے سیاستدانوں کو اپنا امداد بنا جاتی ہیں اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرتی ہیں۔ جن کے اقتدار کی عمر طبعی ہو اور جن کو غلام کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہونے!

اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اور خاص طور سے شخصیتوں کا نام لے کر جو عقیدہ کی گواہی ہے، یہ ایک ناگوار فرس ہے جو ہم نے ادا کیا ہے۔ اس طرح ہم نے خدا اپنے زخموں کو چھیڑا ہے، حالات کی ابتری کو دیکھ کر ہم سے نہ رہا گیا۔ کسی طرح ضبط ہی نہ ہو سکا۔ اور اس کی چوٹیں کا غنہ پر منتقل ہو کر رہ گئیں۔ مقصود اصلاح حال اور لوگوں کو چونکا نا ہے۔ ہم عوام اور خواص کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری تحریر کو خود بینوں سے پڑھیں، پرکھیں اور جانچیں۔ ہم سے اظہارِ حقیقت میں اگر کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہو تو ہم مطلع فرمادیں! اور ہماری کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہوں تو ہماری اس خامہ فرسائی کی داد و ستاد نش یہی ہے کہ اصلاح حال کی طرف پورے خلوص سے توجہ کی جائے! تاریخ بتاتی ہے کہ جب دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوا ہے تو چور اور کو تو یہ کر کے مسمیٰ اور پرہیزگار بن گئے ہیں۔ اور ان کے مستقبل نے ماضی کی ایک ایک غلطی اور کوتاہی کی تلافی کر کے کر دی ہے۔۔۔!

پاکستان کا مستقبل! ہمارا وجدان کہتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اب "اسلام پسندوں" کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے تاریک افق کو یہی ستارے طلوع ہو کر انشا اللہ تابناک بنائیں گے، پاکستان نے اس کے بہت سے دور دیکھ لئے۔ اب اللہ نے چاہا تو وہ اس "بہار" کو بھی دیکھ لے گا، جس کے لئے یہ چمن ظہور میں ہے! اسلامی نظام کی راہ کوئی کب تک روکے رہے گا۔ خود غرضی نے جب برسوں راج کیا ہے تو کیا اخلاص کو خدمت پر قہ نہ ملے گا، اسی آئے والے مبارک دور سے ہم "منہج مکہ" کی اس لگائے بیٹھے ہیں۔۔۔

بدر دیکھیں آج بھی دیتے ہیں یہ پیغام
مکہ نہ ہو جو منہج تو ہجرت ہے نامتسام

وہ دن بھی انشا اللہ آکر رہے گا کہ غیر ممالک میں پاکستان کے نام سے رقاص بن کر نہیں بلکہ نیکی اور پاکیزگی

اخلاق کے مبلغ بن کر جائیں گے! پاکستان کی گھریلو زندگی پر عائشہ و فاطمہ کے مقدس آنچلوں کا سایہ ہوگا۔
تبرج جاہلیت کا یہاں نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ہر طرف بھلائی اور نیکی کا چلن ہوگا۔ یہاں کے فتنے دنیائے
لئے شمع ہدایت ہوں گے! اور صفحہ ارمین اور مدیق روزگار پر یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ایک "آیت" بن کر چمکے گی!
بار اہبا! ان متناکوں کے ایک ایک حرف کو قبولیت کا شرف بخش اور ان جلتی ہوئی آنکھوں کو نظام حق کے نظارے
سے طراوت اور خنکی عطا فرما!

(آمین، یارب العالمین!)

ماہرِ نندریا

۲۲ جون ۱۹۵۷ء

توحید نمبر

کی پلیٹیں ہم نے ہمیں میں اس خیال سے رگوا دی تھیں کہ ممکن ہے اس کے دوسرے ایڈیشن کے
پھلپنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس قیاس اور اندازے
کو واقعہ کی شکل دے دی اور چند دن ہی میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔
توحید نمبر کا دوسرا ایڈیشن کرنا فلی سفید کاغذ پر چھپ کر تیار ہو چکا ہے۔ پچھلے ایڈیشن
کی کتابت کی جو غلطیاں معلوم ہو سکیں، ان کی بھی تصحیح کر دی گئی ہے۔
عام تاثر یہ ہے کہ شرک و بدعت کے رد میں فاران کا توحید نمبر قولِ فضیل "بن کر منظر عام پر آ
شائقینِ توحید نمبر کو حاصل کرنے میں تاخیر نہ فرمائیں کیونکہ دوسرا ایڈیشن بھی تیزی کیساتف
فروخت ہو رہا ہے۔

عبدالباری ایم اے

توحید کی پہلی درس گاہ — الْبَيْتُ الْعَتِيقُ

مختلف زاویوں سے

عتیق کیسے؟ | "بیت" گھر کہتے ہیں، اور "عتیق" عتق سے مشتق ہے۔ جس کے معنی میں اصل کا خالص ہونا۔ جہاں شرافت، نجابت، آزادی، دہشتی (مصباح اللغات) عتیق کے معنی کہتے ہیں پرانا۔ آزاد شدہ و آزاد کردہ غلام۔ غبات اللغات) "البیت العتیق" کے معنی خانہ کعبہ (مصباح اللغات) غیاث اللغات میں اس سے زیادہ واضح تشریح یوں کرتی ہے: "بین کعبہ و معنی لغتی آن خانہ قدیم بیت اول برائے عبادت آدم علیہ السلام مقرر۔ بود و بعد طوفان نوح، ابراہیم علیہ السلام پر آکر دوبارہ آج تک رہا۔ عتیق یعنی کریم و معزز ہم آمدہ است۔ یا آنکہ از دست از دست خراب کردن طامان "برعادی میں بھی لکھا ہے کہ "البیت العتیق" اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صدمہ طوفان سے محفوظ رہا۔ انگریزی میں قدیم و بہت پرانے کتبے کے لئے "Antique" ہے، جو غالباً اسی عتیق کا بگڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی آفرینش کے وقت سے کوئی صدمہ اس گھر پر نہ آیا اور در زمانہ کے اثر یا صدمہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اس عمارت کی تجدید ہوتی رہی۔ ذیل کی سطروں میں ہم اس حوالہ کی تفصیل و دلائل پیش کرتے ہیں۔

سورۃ الحج میں بیان ہوا ہے:-

"وَإِذْ بَرَأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ الْحَجَّ - ثُمَّ لِيَقْضُوا أَفْئَتَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَهُمْ وَلِيُطَوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ -"

داور یاد کرو جب ہم نے ابراہیمؑ کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور ہمارے گھر کو صاف و پاک کرنا۔ طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے۔ اور لوگوں میں حج کیلئے پکارو۔ پھر وہ دور کریں اپنی میل کھیل اور پوری کریں اپنی نذرین اور قدیم گھر کا طواف کریں۔

اسی طرح سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے:-

"وَعَهْدُ نَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - راعی ہمارے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ سے عہد کیا کہ ہمارے گھر کا طواف کرنے والے، مجاوروں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کرو۔"

ظاہر ہے طواف، رکوع و سجود عبادت میں سے ہیں۔ اور (الغنی، عاکفین اور رکع السجود پہلے سے تھے، جن کے لئے بیت کو آلودگیوں سے پاک کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے جو پہلے سے موجود تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ سے وہ گھر بیت عتیق مانا جاتا ہے تو شبہ نہیں کہ گھر حضرت ابراہیمؑ سے پہلے تھا اس لئے قدیم تھا۔ طہراً اور لا تشرك بی شیئاً کے الفاظ ما رہے ہیں کہ معابد جدیدہ جو اس قدیم عبادت گاہ کے بالمقابل قائم ہو گئے تھے اور شرک کی آلودگیوں کے اٹھتے تھے۔ وہاں حج کریں بلکہ اسی پرانے گھر میں حج ادا کریں۔ اور اسے اوثان سے پاک کریں۔ جنہیں بت پرستوں نے رکھ دیا تھا یعنی اس میں واسطے اللہ کی عبادت کے کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ "ثُمَّ مَجَّاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج) "هَذَا يَأْتِيهِمُ الْكُفْيَةُ" (مائدہ) یعنی قربانی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ بیت عتیق کعبہ تک پہنچے۔ اس کی جگہ کوئی دوسری نہیں۔ مولیٰ اللہ نے فرمایا ہے۔ "وَكُلُّ فَنَاجٍ مَكَّةَ مِنْهُ" (مکہ کے تمام راستے اور گلی کوچے منہر ہیں، یعنی قربانی کی جگہ) قربانی کی جگہ کعبہ اور اس کا گرد و پیش ہے۔ اور مروہ کعبہ کے گرد و پیش میں ہے اور وہی دراصل قربانی کی جگہ تھی۔ عرواۃ کا دائرہ بیع ہو گیا تو قربانی کی جگہ میں بھی وسعت ہو گئی۔ پھر یہ فقرہ کہ "إِذْ يَنْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ" (البقرہ) جبکہ ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ اس بیت کے قواعد کو اٹھا رہے تھے (عز و طلب ہے) قواعد جمع ہے "قاعدہ" کی۔ "قَاعِدَةُ الْبَيْتِ"۔ بلند چوڑا ترہ (Plaza) ہے، جس پر حجر نصب کیا جائے۔ القواعد من البیت کے معنی ہوں گے مکان کا چوڑا تر یا پاروں کی بنیادیں۔ "يَرْفَعُ" کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اس بیت کے قواعد پہلے سے تھے جنہیں یہ بلند کر رہے تھے! اب ایک حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے بروز فتح مکہ فرمایا: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ"۔ فَهُوَ حَرَامٌ يُحَرِّمُهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے حرم تھا۔ کیونکہ یہاں آسمان و زمین کے بلند کرنے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث ابوذرؓ سے مروی ہے۔ فرمایا ابوذرؓ نے۔

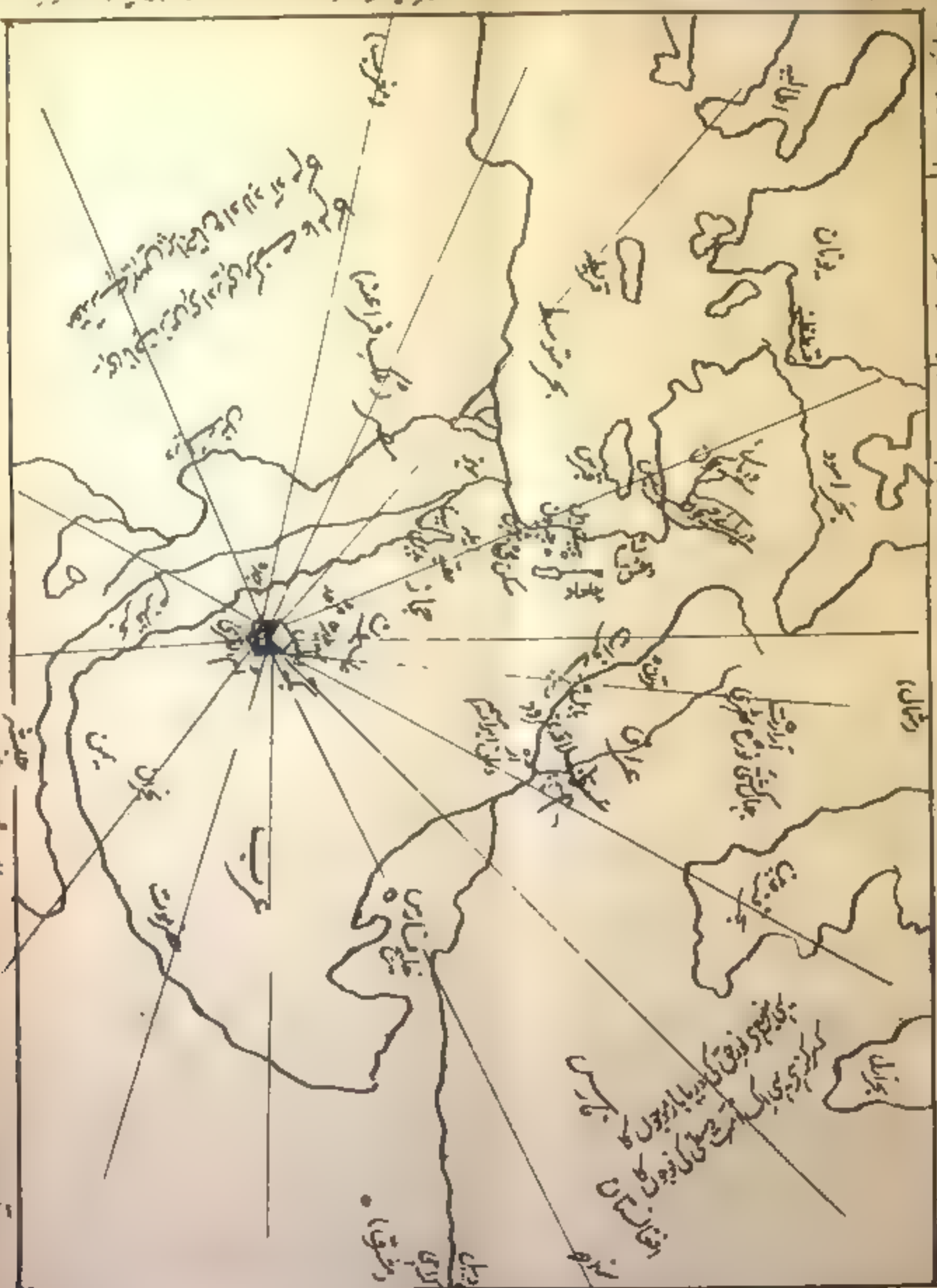
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضَعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ۔ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْمَسْجِدُ لَا تَقْصِي۔ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً۔

ابوذرؓ نے کہا۔ اے رسول اللہ! کون مسجد پہلے دنیا میں قائم ہوئی۔ کہا، مسجد حرام (یعنی کعبہ) ابوذرؓ نے کہا میں نے کہا، پھر کون؟ کہا، مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) کہا میں نے کہا، رسول اللہ! اس میں کیا تفاوت ہے؟ کہا چالیس برس۔

اس ہشام نے لکھا ہے کہ جب آدمؑ نے مسجد کعبہ بنائی تو ان کو حکم ہوا بیت المقدس جانے کا اور وہاں مسجد بنانے کا۔ تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی، تیسری حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ جو صحیح بخاری میں مروی ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا تَخَذَ النَّسَاءُ مَطْنَقًا مِنْ قَبْلِ آدَمَ إِسْمَاعِيلُ۔ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ رُوحَةِ فِرْعَوْنَ زَمْرًا فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا۔ قَالَ طَلْحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ تَقْبِلُ وَجْهَهُ الْبَيْتَ ثُمَّ رَغَابَهُمْ لَأَعْلَى الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِرَحْمَتِكَ وَأَعْلَى حَرَمٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافُوا الصَّبِيحَةَ رَأَيْتُمْ بَيْتَ اللَّهِ مِنْ هَذَا الْغَلَامِ وَابْنِهِ۔ وَكَانَ بَيْتُ الْحَرَامِ مِنْ تَعْمَانِ الْأَرْضِ كَأَنَّ بَابَهُ۔

توحید کی پہلی درس گاہ
 اس آیت قرآنی سے لے کر انسان کیلئے وقف کیا گیا وہ دی ہو چکا ہے۔ اس سے مراد خیر برکت اور تمام جہانوں کیلئے مرکز نہایت بنایا گیا۔

ادھیں ایوان ... وہ دنیا میں گھرب سے پہلا حتمی کا ... خدای حکومت کا حرم امن

انسان اُمتہ و اجدۃ - ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے۔

دکھا۔ ابن عباسؓ نے عورتوں کے چمکاؤں اور اُٹھنے سے سیکھا۔ یہاں تک کہ آٹا ان دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس منزم پر مسجد کے اندر ہی حصہ میں۔ اور مکہ میں ان دونوں کوئی نہ تھا۔ تب روانہ ہوئے ابراہیمؑ یہاں تک کہ پہلے تینہ کے پاس را علاقے مکہ کا نام ہے جہاں اہل مکہ کا مقبرہ ہے۔ جہاں سے اسے وہ نیرت حریم گھر کے پاس۔ تاکہ وہ صلوة قائم کریں، تب فرشتہ نے اُس سے کہا کہ تم لوگ ہلکتے ہو۔ یہاں خدا کا گھر جسے یہ غلام اور اس کا باپ بنائے گا۔ اور بیت الحرام زمین سے اونچلی ٹیلے کی طرح تھا۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ علیہما السلام کو مکہ سے گئے تو مسجد مکہ تھی، خواہ چوتراہ و کبریٰ ہی کی شکل میں کیوں نہ رہی ہو۔ لیکن اس وقت وہاں آبادی نہ تھی۔ لوگ حج کر کے چلے گئے تھے!

حج کے معنی لغت میں ارادہ کرنے کے ہیں اور عمرہ کے معنی زیارت کرنے اور زیادہ کرنے کے ہیں۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں "حج و عمرہ" ان خاص مراسم و عبادات کی ادائیگی کے لئے سفر کرنے کو کہتے ہیں جو بیت الحرام سے مخصوص ہیں اور جن کے باعث کعبہ کی آبادی ہوتی ہے۔ یہی وہ خاص عبادت ہے جو سوائے بیت الحرام کے اور کسی مقام پر ادا نہیں کی جاسکتی۔ حالانکہ تمام روئے زمین خدا سے تعاقب ہی بنائی ہے۔ ایسا تو ہی اجتماع کسی مقام پر نہیں ہو سکتا۔ جہاں اگر مادی تمدن کے لوازم تو موجود ہوں مگر کوئی روحانی دقت نہ ہو۔ اس لئے اس مبارک مقصد کے لئے مادی غیر ذی نفع کو منتخب کیا گیا۔ جس سے اسلام کی بہترین روایات وابستہ ہیں۔ جس کا ذمہ ذمہ خدا کے نام پر مرنے والوں کا شاہد ہے!

مذکورہ کلمات میں بلفظ (حرما) بیان کیا گیا ہے۔ حرما زبان عبرانی میں "وقت" کو کہتے ہیں۔ چونکہ وہ مسجد حضرت آدمؑ کی تھی، اس کے پہلے کوئی مسجد نہ بنی تھی، اس لئے بلفظ حرما مشہور ہوئی۔ اب بھی حرم کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں سوائے اللہ کی عبادت کے سب بات حرام ہے۔ اسی طرح "الشہر الحرام" ہے۔ اہل عرب میں حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم کے تین مہینے حج کے لئے مختص و مقرر تھے، اور رجب کا مہینہ عمرہ کے لئے خاص کیا گیا تھا۔ ان چار مہینوں میں جنگ اور قتل و غارتگری ممنوع و حرام تھی، تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں۔ اسی لفظ سے احرام (احلال کی ضد) بھی ہے۔ "احرام" اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لئے پہنا جاتا ہے۔ اسے احرام اسی لئے کہتے ہیں کہ اسے باندھتے ہی آدمی پر بہت سی وہ چیزیں حرام و ممنوع ہو جاتی ہیں جو معمولی حالات میں حلال ہیں اور وہ اس وقت سے کسی خاص مقصد کے لئے اپنے کو وقف کر دیتا ہے۔ ان چار حرام مہینوں پر سورۃ التوبہ سے مزید روشنی پڑتی ہے اور البیت العتیق کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔

”إِنَّ بَيْتَ اللَّهِ الَّذِي فِي ثَمَاةٍ شَرِيفَةٍ لِّبَنِي إِسْرٰءٰلَ الَّذِي يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْ مِّنْهَا اَرْجَاةً حَرَّمَ ذٰلِكَ الْبَيْتَ الْقَدِيْمَ“

حقیقت پروردگار کی تعبد رجب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نوشتہ میں بارہ

ہی ہے رحمن میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے!

زبردست نشانہ یہ ہے کہ یہ چار مہینے ابراہیمؑ سے بھی پہلے سے جاری تھے، سوال ہے کہ اگر جاری تھے تو کس لئے اور

کہاں؟ حج ہی کے موسم میں اسی "البیت العتیق"۔ البیت المحرق کے پاس!

آدم کا زمانہ۔۔۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا (رحمٰنی)

البیت العتیق کا ابراہیم سے بیعت پہلے موجود ہوتا تو ان کو یہ سے میں طبع ثامت ہے۔
 اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَئِیْ یَعْرِفُوْا مَا مَكَانَ الْبَیْتِ الَّذِیْ رَفَعْنَا فَاِیْہِیْ سُبْحٰنَہٗ ۚ وَبَارِئٌ مَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ
 بیشک پہلا گھر جو انسان کے لئے وقت کیا گیا ہے۔ وہی ہے جو بزرگہ میں واقع ہے۔ اسے سرچشمہ خیر و برکت
 اور تمام جہاں والوں کے لئے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا !

مقصود یہ ہے کہ پہلا عبادت خانہ یا معبد کبھی ہے۔ اس کے پہلے کوئی معبد نہ تھا۔ معبد سب لوگوں کے لئے ہوتا ہے۔ وہ کسی کی
 ملک نہیں ہوتا۔ ہر شخص اس میں عبادت کرتا ہے۔ خدا کے الفاظ میں کہ سب کے لئے یہ وضع کیا گیا تھا۔ یعنی وقت تھا۔ یہی شان
 مسجد کی ہوتی ہے، ظاہر ہے جب یہ پہلا معبد تھا تو ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے رہا ہو !

تو اے میں بیان ہوا ہے کہ اولاد نوح عرب سے چل دی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک بصرہ میں
 ایک میدان ملا اور وہاں ٹپس گئے۔ چروہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے،
 بنائیں۔ اور یہاں اپنا نام کریں۔ (پیدائش ۱۱: ۲-۴) برج یا منارہ بطور نشان معبد تھا۔ چنانچہ جب یہ شہر بابل اور مندر
 تیار ہوا۔ اور اہنام پرستی بڑھتی چلی گئی تو وہیں حج بھی ہونے لگا۔ مت پرست وہیں قربانی وغیرہ بھی کرنے لگے اور رکان حج بھی کرنے
 لگے۔ نمرود نے زمانہ تک بڑا زور شور رہا۔ یہاں تک کہ ابراہیم کا زمانہ آیا۔ پورا ہنوں نے ہجرت کی اور سورۃ الحج والاظم قرآنی انہیں
 ملا۔ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم سے پہلے تھی اور ان ہی پر اکرتا تھا۔ لیکن اہنام پرستوں نے بابل
 میں ایک مندر بنالیا تو حج کعبہ میں فتنہ پڑ گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم پر جب ہدایت اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ شرک کو
 چھوڑ دیں۔ آلودگیوں کو دور کریں اور حج پرستے ہی گھر میں کریں۔ ابراہیم کے وطن اُر کے کتبات میں (جو کھدائی میں ملے) تقریباً
 پانچ ہزار خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ بنو نوح کے زمانے میں بت پرستی بڑھ رہی تھی۔ ہر شہر الگ الگ رب الہیہ ہوتا تھا !
 قرآن کریم میں بنو نوح کا قیل : اِنَّہُمْ یَدْعُوْنَکَ لِتَکْفُرَ بِہُمْ ۚ

وَاقُلْ عَلَیْہِمْ اِنَّہُمْ لَاقْتُلُکُمْ ۚ قَالُوْا یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْ نَدْعُکَ لِتَکْفُرَ بِہُمْ اِذْ قُرْبٰۤا قُرْبٰۤا تَخْتَفِیْلُ مِنْ اَحَدِہُمَا وَلَکُمْ یَقْتُلُ مِنَ الْاٰخِرِ
 قَالَ لَا قُوَّةَ لَکَ ۚ قَالُوْا یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْ نَدْعُکَ لِتَکْفُرَ بِہُمْ اِذْ قُرْبٰۤا قُرْبٰۤا تَخْتَفِیْلُ مِنْ اَحَدِہُمَا وَلَکُمْ یَقْتُلُ مِنَ الْاٰخِرِ

پڑھان پر آدھ گھنٹہ دو زبانوں کی خبر ٹھیک ٹھیک چڑھایا (قریب کیا) ان دونوں نے چڑھاوا تو قبول ہوا
 ایک کا اور دوسرے کا مقبول نہ ہوا۔ تو ایک نے کہا۔ میں بیعت قتل کروں گا۔ تب کہا کہ خدا متقین ہی کا قربان
 (ہدیہ) قبول کرتا ہے۔
 یہ صافی نے لکھا ہے کہ :-

الْقُرْبَانُ مَا یَقْرَبُ مَحَالَّی اللّٰہِ مِنْ ذَبْحٍ اَوْ غَیْرِہَا۔

یہی معنی مصلحہ اللغات میں بھی ملتے ہیں۔ قربان ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ چاہے
 ذبح ہو یا کچھ اور۔ فی ہر نص میں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے قربان، کسی ایک ہی مقام پر رکھا۔ ورنہ حسد و بغض
 نہ ہوتا، جو قتل کی واردات کا باعث ہوا۔

پیدائش باب چہارم میں بابل و قایل کا قصہ یوں لکھا ہے کہ بابل بکریاں چراتے تھے اور قایل کھیتی کرتے تھے۔
 بابل بعد قایل اپنی پیداوار زمین سے اللہ کے لئے صدقہ لایا۔ اور بابل بھی پہلے بابل کے اپنی بکریوں کے اور ان کی چربی لایا۔

لیکن خدا آبل کے صدقہ دہریہ سے خوش ہوا اور قابیل کا مدستہ (ہدیہ) مقبول نہ ہوا۔ اس حکایت سے بھی مستنبط ہوتا ہے کہ کوئی مکان علیحدہ تھا، کوئی مسجد تھا جہاں صدقات پہنچائے گئے!

پیدائش کے اسی باب میں یہ بھی ملتا ہے کہ قابیل سے خداوند نے کہا کہ "اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟" اور اگر تو بھلا نہ کرے گناہ دروازہ پر دبوکا بیٹھا ہے۔ یعنی اگر تو اچھا کرے گا تو معدوم ہے (ایہ لیصدقہ الکلم الطیب - قرآن) اور اگر بُرا کرے تو دروازہ پر کاربند بیٹھا پڑا رہے گا۔ اس سے آستانہ کا مضمون مستنبط ہوتا ہے۔ کوئی مکان خاص عبادت کے لئے تھا۔ دروازہ ذکرِ بلا مکان کے نہیں ہوتا۔ اسے آستانہ خداوندی کہا جاسکتا ہے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ "تب قاتل (قابیل) نے خدا سے کہا کہ میری سزا میری برداشت سے باہر ہے، دیکھ میں تیرے حضور میں بدلوں ہو جاؤں گا۔" (پیدائش ۱۲: ۱۳-۱۴) سو قاتل خداوند کے حضور سے نکل گیا۔ (پیدائش ۳: ۲۲) حالانکہ خدا ہر جگہ ہے، کہاں نہیں ہے؟ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ضرور کوئی عبادت کا گھر تھا، جس کے آستانہ پر ہدیہ دینا چڑھاتے تھے، جس کے حضور سے نکل کر قابیل چلا گیا!

یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی حضرت آدم کے وقت ہی سے فرض تھی۔ اور اس وقت سے تا زمانہ موسیٰ ایک مذبح (بمنزل مسجد یا مسجد) بنایا تھا۔ یسعیاء ۶۰: ۱ کے الفاظ بھی عود کے قابل ہیں۔ دے میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔ یہاں قربان گاہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مذبح بتلایا ہے۔ اس سے معلوم کہ وہ قربان گاہ ہر جہاں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی جگہ کو قدیم سے قربان گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور اس کے برفقہ "شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔" بالکل "جعل اللہ للعبدة بیت المحراب قیاماً للناس" کا مضمون ادا کرتا ہے (اس طرح قرآن کریم پہلے نوشتوں کی تصدیق کرتا ہے) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو شوکت کا گھر بنایا ہے، تاکہ یہ قبلہ ہو اور مخلوق اس کے دہاں قیام کرے!

"اول بیت وضع للناس" کے الفاظ نہ ہی کرتے ہیں کہ بیت عتیق ضرور ابو البشر آدم کے وقت سے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تالیف سے کیوں نہ سمجھی جائے جبکہ دین کا دودوہیں سے شروع ہوا! نہ کہ محض ابراہیم کے وقت سے! جس کی تائید قرآن نے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ -

اللہ نے آدم و نوح، آل ابراہیم، و آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔

اور "كان الناس أمة واحدة" (البقرة) ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے۔ انسان کی زندگی کا آغاز پورے روشنی میں ہوا ہے۔ آدم کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ صحیح راستہ کونسا ہے۔ پھر پیدائش باب ۱: ۱ میں مدح ہے کہ تمام زمین پر ایک زبان اور ایک لہجہ بولی تھی۔ اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ مرکزی مسجد بھی ایک ہی رہی ہوگی، کم از کم سال میں ایک مرتبہ موسیٰ حج کے لئے۔ اس لئے یہی تو جید کی پہلی درس گاہ رہی ہوگی۔

مورخ ابن اثیر کی تاریخ الکامل سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبیل نے آبل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم نے اپنی وفات سے قبل اپنے غیر بیٹے شیث کو خلافت الہیہ میں اپنا جانشین بنادیا تھا۔ حضرت شیث نے کعبہ اللہ کی عمارت کو تعمیر کیا۔ دینا نے دارالسلطنت میں اولین ایران تھا، جس کو ہم فطری حکومت کا "حرم امن" تسلیم کر سکتے ہیں۔ ائمہ عرب کے حوالے سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اسے مربع صورت کی چار دیواری بتائی تھی۔ پیدائش ۳: ۲۶ میں ہے کہ شیث کے بھی ایک گھر کا پیدا ہوا۔ جو

اس آئین رکھا جب شیٹ ۵۔ اب اس کے تھے، اس وقت سے لوگ یہ لوہ کا نام لے کر دعا کر رہے تھے۔ (یعنی خدا کا نام پڑھنا شروع) اور یہی مقصد تھا بیت عتیق کا۔ جیسا کہ قرآن وحدیث کے اشادات سے پتہ چلتا ہے۔

وَمَا آتَىٰ أَمْنًا مِّنْ ذِي نَبْتٍ يُّؤَادٍ مِّنْ دُونِ ذِي هَبْنَةٍ بَيْنَكَ الْخَوَارِجُ رَبَّنَا بِقِيَمَةِ الصَّلَاةِ (ابراہیم)
فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ (البقرہ) وَإِنَّمَا جَعَلَ الصَّلَاةَ وَالْهَيْبَةَ وَالشَّعْيَ بَيْنَ الصَّغَا
وَالْمَرْوَةِ وَذِي الْحَارِ لِي قَامَةً ذِكْرُ اللَّهِ (حدیث)

دیکھئے ”بِقِيَمَةِ الصَّلَاةِ“۔ ”فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ“ اور ”قَامَةً ذِكْرُ اللَّهِ“ ج کے اصل اغراض کی کسی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے ان الفاظ کو بھی ملاحظہ کیجئے ”جَعَلَ اللَّهُ الْكَلْبَةَ الْغُرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ“ اللہ نے مکارم و محرم لوگوں کے لئے، اجتماعی زندگی کے لئے، قیام کا ذریعہ بنایا، سورۃ المائدہ کے نوٹ نمبر ۱۱۳ میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس کی تفسیر میں ان الفاظ میں کی ہے۔

”عرب میں کعبہ کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہ کی نہ تھی بلکہ اپنی مرکزیت اور تقدس کی وجہ سے وہی پورے ملک کی معاشی و تمدنی زندگی کا سہارا بننا ہوا تھا۔ حج اور عمرہ سے سدا ملک کھچکر اس طرف آتا تھا اور اس اجتماع کی بدولت امت مسلمہ کے مائے ہمت عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا، مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم تمدنی روابط قائم کرتے۔ شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان اور ادب کو ترقی نصیب ہوتی اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتی۔ حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا ایک تہائی زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا تھا۔“
البتہ الحقیق کی یہ مرکزی حیثیت شروع سے رہی ہوگی!

مندرجہ بالا واقعات کی روشنی میں یہ بات سمجھیں آتی ہے کہ حضرت آدمؑ کے وقت سے کوئی مسجد تھی، جہاں خدا کا نام لیا جاتا تھا۔ عبادت دیوار وغیرہ جمع ہوتا تھا اور حج ہوتا تھا، یہ سب دین کے فرائض کی شکل میں سمجھے جاتے رہے ہوں گے!
جس صانع تعالیٰ کی پر حضرت آدمؑ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے، اس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کے دور میں ہونا ہوا۔

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ بِعِنْدِ اللَّهِ عَلِيمٌ (الاعراف)

یہ قوم نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی نہ اللہ کی عبادت سے اسے انکار تھا۔ نوح کو آدمؑ ثانی بھی کہا گیا ہے۔
”جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ النَّبَاتِيُّنَ“ (العنکبوت)

ان کے دور میں سلطنت کا رہائی نثر یہ زیادہ منظم صورت میں دین کے سامنے آیا۔ البتہ جب شرک کی گراہی کے سبب بآنی سے بغاوت ان کی قوم کا مستقل بیض تھا تب طوفان آیا۔ جو لوگ طوفان سے بچ کر زندہ رہے وہی خلافت کے مستقبل میں قرار پائے۔ نوح کی اچھی نسل کو بچا لیا گیا۔ اودھ کی آج تک اس دین کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنی۔ توراۃ میں طوفان نوح بعد کا ذکر ہے کہ ”فَعَلَّامٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (پیدائش ۲۲-۲۴) اور تب نوح نے خداوند کے لئے مذبح بنایا اور سبہ پاک چہ پاؤں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختی قربانیاں چڑھائیں۔ (پیدائش ۲۸) یہ تو طوفان کے بعد کا ذکر ہے۔ جب اس وقت انھیں مذبح کا حساس ہوا تو کیا طوفان نوح سے قبل جیکہ وہ صبح راہ

دکھا۔ نے ہی کے لئے۔ شرک کو دور کرنے ہی کی خاطر (جیسا قرآنی آیات رہنمائی کرتی ہیں) مبعوث ہوئے تھے۔ مذبح (معبود) کا خیال نہ آیا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے وہی آدمی کے وقت کا معبود ریت اٹھا تھا۔ جہاں قابیل و قابیل اپنی نذر سے کرتے تھے۔ اب طوفان سے ذرا ہی آگنی تھی، اس لئے انہوں نے بھی اس کی تجدید و مرمت کی !

تالمود کا بیان ہے کہ بچپن میں نرود کے ڈر سے ابراہیم پوشیدہ طور پر پرورش پالنے کے بعد تین برس کی عمر میں نوح اور ان کے لڑکے سام بن نوح کے پاس تربیت کے لئے بھیج دیئے گئے تھے۔ اور وہاں ۳۹ برس تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، پچاس برس کی عمر میں ابراہیم اپنے مری نوح کے پاس سے اپنے والد آدم کے پاس گئے۔ پھر نرود سے مناظرہ کے بعد کنعان کو ہجرت کی۔ اور تین برس بعد نوح کی وفات ہو گئی۔ ایک مختصر تاریخ یہود "سفر ایشیا" میں مذکور ہے کہ ابراہیم نے نوح اور سام بن نوح کے گھر میں پناہ لی تھی !

معبود اس وقت مذبح کہلاتا تھا، جب اوپر بتایا جا چکا ہے۔ کیونکہ عبادت اس زمانہ میں قربانی تھی (جیسا قابیل و قابیل کے قصہ میں دیکھا) اور اب چونکہ عام عبادت نماز ہے، اس لئے معبود کو معبود کہتے ہیں۔

توراة میں یہ بھی مذکور ہے کہ سام بن نوح علیوں کے معبود کے کاہن اور امام تھے !

"علیوں"۔ عبرانی زبان میں حجاز کا نام ہے عربی کا اس کا نام "عالیہ" بھی ہے، جو علیوں کا ترجمہ ہوا۔ ملک عرب انہی کے حصہ میں تھا، وہیں ان کا مسکن تھا، ان کی اولاد سے اس کا سمور ہونا اس پر دلیل بھی ہے، حضرت اسمعیل اور نوح کے قصہ سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے رفیع نزار میراث کے واسطے ان کو سام بن نوح کے پاس جو اس وقت زندہ تھے، مکہ روانہ کیا تھا، اور مقصود یہ تھا کہ حضرت اسمعیل وہیں رہیں (شادی بھی وہیں ہو جرمیم میں کی) اور بعد وفات سام وہاں کے امام ہوں گے۔ سام بن نوح کا وہاں رہنا یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ مہتمم ج تھا :

مکہ کی تحقیق | مکہ کا قدیم اور اصل نام بکہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی نام قرآن کریم نے لیا ہے۔
 "اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ"

توراة کے زبور ۴۲، ۴۳، ۴۴ میں ذکر ہے کہ "مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے" "وہ ولایت بکہ سے گزر کر اسے چٹنوں کی جگہ بنا لیتے ہیں"

عربی ماٹیل میں یہ الفاظ ہیں۔ "طَوْنِي لِلنَّاسِ كَيْفَ فِي بَيْتِكَ اَبَدًا، يَسْتَحْمُونَكَ"

"عَابِرِينَ فِي وَادِي اَبِكَاءَ - يَصِيْرُوْنَهُ يَنْبُوْعًا"

انگریزی بائبل میں یہ الفاظ بھی ملاحظہ ہوں۔

"Blessed are They That dwell in Thy house: They will be still praising Thee."

"Who passing Through the valley of Baca make it a well."

یہاں خدا کے گھر کا ذکر ہے جہاں کے باشندوں کو مبارک بتایا گیا ہے، جو ہمیشہ خدا کی تسبیح دستاویز کرتے ہوں گے، دیکھئے خدا

"بکاء" اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں موجود ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بکاء اسم معرذ (Proper Noun) ہے

جو کسی زبان میں تبدیل سکنا۔ انگریزی میں اسے کیپٹل بی (Capital B) سے بھی لکھا گیا ہے، جو گرامر کے مطابق اترتا ہے۔

عربی اور اردو میں لفظ وادی بھی آیا ہے۔ !

مقابلہ قرآن کریم کے الفاظ سورۃ ابراہیم کے ملاحظہ کیجئے۔

مَبْنَا اِنِّي اَسْلَمْتُ مِنْ ذَرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ جَبَلِكِ الْمَحْرَمِ !

یہاں بھی وادی اور بیت المحرم کا ذکر ہے۔ اسمعیل اور اُن کی واسطہ کے آباد ہونے والی بخاری کی حدیث میں مذکور ہے۔

” فَلَمَّا بَلَغْتَ الْوَادِي مَغْتَتًا (یعنی جب ہاجرہ اس وادی میں پہنچی تو وہاں بیتا بانہ دوڑیں)

تقدیر کی مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت داؤدؑ نے مکہ معظمہ اور قربان گاہ اسمعیلؑ کی نسبت اپنا شوق اور اپنی حریت

ظاہر کی ہے۔ اور یہ خطہ حضرت داؤدؑ کے وطن سے دور بھی ہے کہ وہاں تک سفر کر کے جائیں :

معلوم ہوا کہ مذکور کا لفظ بک وہی ”بکۃ“ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ لفظ بکۃ بمعنی زحمت، زحم و ازحام سے مشتق ہے۔

تب لگ بھگ کہتے ہیں۔ (بحوالہ مصباح اللغات) اس لفظ کا اطلاق مکہ پر اس لئے ہوا کہ اس مقام پر عوام الناس کا اجتماع

بہت ہوتا تھا۔ (آئینہ عرب) ابن ہشام نے بھی سیرت میں بیان کیا ہے کہ ”اِنَّ بَكَّةَ اسْمُ الْبَطْنِ مَكَّةَ لَا لَعْلَمَ يَتَبَاكُونُ فِيْهَا“

بالکل یہی مفہوم قرآن کریم کے ان الفاظ میں بھی پایا جاتا ہے۔ ”اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ“ (البقرہ) خیال کر دیج

ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے تیرتھ یا مرکز قرار دیا ہمارا۔ !

(۲) وجہ تسمیہ کے بارے میں ابن ہشام نے ایک دوسرے قول کا بھی ذکر کیا ہے۔ ”اِنَّمَا مَا سُمِّيَتْ بِبَكَّةَ اِلَّا اَنَّهُ تَبَكَ

اعناق الجبابرة اِذَا اِحْدَثُوْا فِيْهَا شَيْئًا“ اس مفہوم کی تفصیل کے لئے آگے لفظ عظیم کی تشریح ملاحظہ ہو۔

(۳) قدیم زمانہ میں ”باس“، ”باسہ“ اور ”بساسہ“ کہتے تھے مگر اب مکہ کہتے ہیں۔ (بحوالہ آئینہ عرب) عربی میں ”باس“ کے معنی میں

بہادری، خوف اور عذاب کے۔

(۴) اگر اسے ”بکی“ بمعنی میت پر رونا اور ”بکی“ بمعنی دوسرے کو رلانا اور عبرانی زبان کے ”بکۃ“ بمعنی رونا سے متعلق سمجھیں تو

یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت آدمؑ وہاں اپنے معاصی پر گریہ و زاری کرتے رہے ہوں گے اور وہاں اُن کا ”بیت الحزن“ رہا

ہو گا (ممكن ہے اسی خوف خدا اور عذاب سے تعلق مندرجہ بالا باس کا بھی رہا ہو) اسی لئے اس مقام کو ”بکۃ“ کہا گیا !

اسی لفظ سے ملتا جلتا اور اسی مفہوم کا حامل ایک لفظ تورات میں آیا ہے۔ ”رَبَقۃٌ کِی دَایۃً وَتَوۡرۃٌ مَرۡکَبۃً“ اور وہ بیت ایل کی اترائی

میں بلوٹا کے درخت کے نیچے دفن کی گئی۔ اور اس بلوٹ کا نام ”اَوْن بکوت“ رکھا گیا۔ (سپیدائش ۱۳۵۵ء) یہ بکوت (انگریزی

بائبل میں Bechem) عبرانی لفظ ہے۔

(۵) اگر لفظ ”مکۃ“ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عبرانی و عربی دونوں زبانوں میں ”مکۃ“ کے معنی ہلاکت کے ہیں۔ (مک اُلتی“

ہلاک کرنا۔ مصباح اللغات) عجب نہیں کہ بعد ہلاکت بائبل کے اس مقام کا نام آدمؑ کے مکہ رکھ دیا ہو۔ یا اسی بنا پر

بعد میں رکھ دیا گیا ہو کہ ابتدائے ہلاکت دہشت میں سے ہوئی ! یا پھر اسی ”بکی“ سے مشتق ”بکی“ (رومنے کی جگہ) رہا ہو

اور مرور زمانہ سے ”بکی“ سے مکہ ہو گیا ہو !

(۶) مکہ کی وجہ تسمیہ ایک اور بیان کی جاتی ہے۔ کہ جب آدمؑ (ابو البشر) اس وادی غیر ذی زرع میں آئے تو انہوں نے اپنی اولاد

کو اولاد علم فلاحت کی تعلیم دی کہ مناسب غذا ہم پہنچے، چونکہ تکمیل فلاحت کے لئے تقدیر آذمنہ اور ادوا ضرور ہے۔

اس لئے آپ نے تعلیم ریاضی کی بنا ڈالی۔ پھر بیت و نجوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر قمر و دیگر کو اکب کی طوت اور قمری

ہینوں اور ہفتہ کے دور (کر متعین کیا۔ جس پہاڑ پر یہ سب کا رختانہ (Mekkah) رہتا تھا، اس کا نام

(مہر بیابان) یعنی جبل القمر رکھا۔ حضرت آدمؑ اسی جبل القمر پر رہتے تھے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ کے

پہاڑوں میں تھا۔ تقریباً یہی باتیں تاریخ الحکماء میں فاسطین یوتانی نے لکھی ہیں۔ (بحوالہ بشری از عنایت رسول چربا کوٹی)

تاریخ یہود کے ”سفر بیتا شہ“ میں لکھا ہے کہ ہابیل کے قربان پر ایک تختی ہوئی (شعلہ یا آگ آئی) جس میں وہ غائب ہو گیا۔ اس سے یہ سہجہ ہوتا ہے کہ جیب ہابیل کے قربان پر تختی ہوئی اور وہ تھا حرام کے پاس تو حضرت آدم وغیرہ نے اس کا نام کوہ فاران رکھا۔ کیونکہ ”فاران“ کے معنی تختی ہیں۔ تورات میں مکہ کے میدان کو بھی فاران لکھا ہے۔ پھر آگے چل کر جیب اس خطہ میں عربی جاری ہوئی تو اس کا نام ”جبل النور“ اور جبل الرحمتا ہوا۔ اسی ”جبل النور“ کو اہل فاس ”مہ“ کہتے ہیں۔ جس سے مکہ کی یہ توجیہ لکھ آئی۔ (بحوالہ بشری از عنایت رسول چربا کوٹی) اگر یہ توجیہ مانی جائے تو یہ بہت بعد کی ہوگی۔ بہر حال اگر ظہر کی پرستش بھی ہونے لگی۔ اور روحانیت وہ کوہوں سے بڑا تعلق بھی ہو گیا تو یہ سب شرک کی آلودگیوں کے نتائج تھے۔ جیسا ہمیں آج کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے۔

کہ آج کا رب المبلہ نثار (چاند دیوتا) تھا۔ اگر ان سارے سیانات میں کچھ بھی حقیقت ملتی ہو تو وہ بھی اسی بات کی نشانی ہی کرتی ہے کہ ایک قدیم مسجد حضرت آدم ہی کے وقت سے تھی۔ چنانچہ منجملہ مناسک حج وہی سادہ، بن سلا لباس جو نسل انسانی کے پدر اعظم حضرت آدم کا تھا، تجویز کیا گیا۔ تاکہ ایک ہی لباس میں تمام دنیائے انسان ایک سطح پر نظر آئیں۔ اور حج کے لئے وہی مقام چنا گیا جہاں دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی تھی۔

دعا بکۃ کے علاوہ قرآن کریم نے مکہ کا لقب ”امہ القریٰ“ بتایا ہے۔ جس سے اس مقام کی قدامت پر روشنی پڑتی ہے۔ ”امہ القریٰ“ کے معنی ہیں ”قریٰ کی ماں“ اور قریٰ جمع ہے ”قرینہ“ کی۔ ظاہر ہے جو بلج بچوں سے پہلے ماں ہوتی ہے اسی طرح ساری بستیوں سے پہلے بستیوں کی ماں رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”رَبِّیْزِدْ اُمَّ الْقُرَیِّ وَمِنْ حَوْلِہَا“ (انعام) اس طرح اس بات کا سراغ ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی آبادی مکہ معظمہ کے مقام پر ہوئی۔ جہاں خانہ بدوش قوموں نے قیام کیا اور بربریت و فحش کو چھوڑ کر عمران و تمدن کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ کم از کم بخاری کی حدیث سے اتنا ضرور پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم بیت اللہ بننے کے ارادہ سے حضرت اسمعیلؑ کے پاس وادی غیر ذی ذراع پہنچے تو وہ اس وقت تیر کی نوک بنا رہے تھے۔ اور دجیا کھیلنے لگے انھیں بتایا: ”طَعَامُنَا الْلَحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ“ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وادی غیر ذی ذراع میں اس وقت صوف گدائی اور شکار پر قناعت ہو رہی تھی۔ چنانچہ ابراہیم نے یہ دعا مانگی: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اٰھْلَہٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ۔ (البقرہ)

یہی منبع ہے ذبح کی دریا بارہویوں کا
یہی مرکز ہے یہی اک آست و سنی کی فوجوں کا

یہی مادر زمین ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا
مقدور ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا

(شاہنامہ اسلام از حفیظ)

مورخین نے جایجا تصریح کی ہے کہ چونکہ اہل عرب کعبہ کے مقابل آس پاس عمارات بنانے کو کعبہ کی سبھا دینی سمجھتے تھے، اس لئے عزائم نہیں منوائیں۔ بلکہ خیموں اور شامیازوں میں رہتے تھے اور اس طرح مکہ ہمیشہ سے خیموں ہی کا ایک شہر تھا، (حالانکہ اس وقت تو کعبہ کے گرد و نواح میں کئی کئی منزلا عمارتیں ہیں)

زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ ان کا سب سے بڑا معبد تھا۔ یہ اسی کا احترام تھا کہ حج کے مہینوں میں تمام فتنے سوئٹ جلتے تھے۔ چنانچہ عرفات کے اجتماع میں خطیب سب کو صلح اور صلہ رحمی کی دعوت دیتا تھا۔ اسی وجہ سے عرب مکہ کو ”مصلح“ ”لدا م الرحم“ بھی کہتے تھے، پہلے قرآن کریم میں ایک آیت پیش کی جا چکی ہے کہ حرام مہینے حضرت آدم ہی کے وقت سے تھے۔ یہ امر بھی واضح ہے

کہ جب آہل دہاں قتل ہوئے اور نماز و حج فرض ہوا تو خدا نے دہاں کو تیری بھی حرام کر دی ہو !
۸۔ ایک کتاب "خیر الکدام فی احوال العرب والاسلام" میں یہ بھی ملا کہ یونانیوں نے مکہ کو "مکوریہ" کے نام سے یاد کیا ہے
معلوم ہوتا ہے یہ "مکوریہ" معنی "آسمان قمری" کا بگڑا ہوا لفظ ہے !

تجدید منازل | ابن عساکر کہتا ہے کہ حلیٰ نے جب ہاجرہ اور اُن کے بیٹے ذبیح اللہ کو جلیل میدان میں تنہا چھوڑا تو حضرت ذبیح اللہ نے وہیں ایک مکان بنایا اور اس کے گرد گرد ایک دیوار کھینچ دی اور اس کو اپنی بھیڑوں کی رہنے کی جگہ بنایا، پھر جب اُن کے والد آخری مرتبہ شام سے اُن کی ملاقات کو آئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو حکم دیا کہ اس احاطہ کے مقام پر کعبہ بناؤ اور حج کے واسطے لوگوں کو آواز دو۔ اسی مقام پر حضرت ذبیح اللہ اور ہاجرہ اور جو لوگ اُن کے ساتھ قبیلہ جرم سے آئے تھے، مقیم رہے۔ یہاں تک کہ وہیں حضرت ذبیح اللہ اور اُن کی والدہ نے رحلت فرمائی اور قریب حجر اسود کے دفن ہوئے !

پھر بنو جرم نے اس کی تجدید کی، پھر بنو عتبات نے اس کی مرمت کی، اُن کے بعد جب خزاعہ کے قبیلہ قریش وغلبہ ملا تو قضی بن کلاب نے کچھ جدید مکانات اصل تعمیر کے گرد گرد بنائے۔ خدا کا یہ فکر ایسا رہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت نہ کواڑ، اور نہ چمکھٹ اور نہ بازو تھے، قضی نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت پائی۔

چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی نرم میں آتا تھا۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ سطح صحن سے کافی اونچے پر بنایا گیا تھا۔ اور اس کی روک کے لئے بالائی حصہ پر بند بنوا دیا گیا تھا۔ لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ چنانچہ سیلاب کے صدمہ سے دیواریں پھٹ جاتی تھیں، یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ سطح صحن سے کافی اونچے پر بنایا گیا تھا اور سیلاب ہی کی روک کے لئے بالائی حصہ پر بند بنوا دیا گیا تھا۔ لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ لہذا آنحضرت کی ولادت سے ۴۵ ویں سال اکابرین قریش میں یہ رائے قرار پائی کہ موجود عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق سے جدہ کی بند گاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ڈٹ گیا۔ قریش کو خبر ملی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے خرید لئے، جہاز میں ایک رومی معمار تھا، جس کا نام ہاتوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر اس کی تعمیر شروع کی، حرم شریف کی دیواریں ڈگری بندہ کر کے چھت بنائی، جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ جھگڑا چکالنے کے لئے آنحضرت نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلہ کے سردار کو چادر پکڑا دی، جب چادر موقع ملے۔ ابراہیم آگئی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرمادیا۔

پھر حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایک جدید دیوار خانہ کعبہ کے گرد بنائی گئی اور کچھ مکانات توڑ دیئے گئے۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں تعمیر میں کچھ اضافہ کیا۔

پھر ۳۷ھ رمضان ۳۷ء میں یزید بن معاویہ اور ابن زبیر کی لڑائی میں آگ لگی، کیونکہ ابن زبیر نے دہاں پناہ لی تھی۔ اور یزید کے لشکر نے روغن جلا کر اس پر پھینکا۔ جس سے خانہ کعبہ جل گیا۔ پھر دو معمار ایران اور روم سے بلائے گئے اور انہوں نے پہلے سے کہیں بہتر طور پر اسے درست کیا۔ مگر چونکہ صحابہ نے اس کے مقام۔۔۔۔۔ عتبات کی بابت اختلاف ڈال دیا۔ اس لئے پھر گروادیا گیا۔ اور دوبارہ ٹھیک اسی حد پر جہاں حضرت خلیل نے بنایا تھا، تیار کر دیا۔

پھر ولید بن عبد الملک نے کچھ ترمیم کی اور اس میں شک خیمہ کے ستون بنائے۔ پھر ابو جعفر نے جبہ میں سے کچھ جدید مکانات گرد گرد حرم شریف کے تعمیر کرائے، معتقد باللہ عباسی نے شمال کی طرف باب الزاۃ تک، پشت کی طرف ہر ہیمہ کی جدید عمارت

تعمیر کر کے احاطہ حرم شریف کو بڑھایا۔ ۹۸۹ھ میں سلیمان خاں بادشاہ قسطنطنیہ نے عمارت حرم شریف کو از سر نی بجاں کھینچی و خوبی تعمیر کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ بیٹے سلطان مراد خاں کے عہد حکومت میں ختم ہوئی۔ یہی تعمیر اس وقت موجود ہے۔ البتہ ۱۹۵۹ء میں شاہ سعود نے مزید ترمیم و توسیع کئے ایک بڑی رقم اپنے بجٹ میں منظور کی۔ !

بیت کی پاسبانی | آدھم کے بعد ان کے بیٹے سیٹھ، پھر نور اور ان کے بیٹے سائے متولی ہوئے، پھر ابراہیم کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل تبدیل ہوئے سہیم کا رہے۔ بعد میں خودی اللہ کے گھر کے محافظ بنے۔ حضرت اسماعیل مصری بابلی، یمنی اور عربی زبان کے ماہر کا مل تھے !

حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ثابت کعبہ کے متولی ہوئے، ان کے مرنے پر ان کے نانا مضاف بن عمر نے پرنسپل حاصل کیا۔ اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جریم کے خاندان میں چلی گئی۔ اور صدیوں ان میں رہی۔ مگر جب خزاعہ اور جریم کی لڑائی ہوئی تو خزاعہ نے جریم کو مکہ سے نکال دیا۔ جس کی بابت مضاف کہتے ہیں یہ

وَمَنْ وَكَلَهُ الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ
فَاخْرَجْنَا مِنْهَا الْمَلِكَ بَعْدَ رَدِّهِ
نُفُوتِ بَنِي كَلْبٍ الْبَيْتَ وَالْأَمْرَ ظَاهِرَ
كَانَ الْبَيْنَ بَيْنَ النَّاسِ تَجَرِي الْمَقَادِرِ

یہی ثابت کے بعد خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ ہم ہی اس کا طواف کرتے تھے، اور یہ بات ظاہر ہے، مگر خدا نے ہم کو وہاں سے نکال دیا۔ اور اسی طرح تقدیر میں آدمیوں میں جاری ہوتی تھیں !

اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل پر تین التفات فرمائی تو قصی کے وقت میں خانہ کعبہ کی تولیت تقریباً ۱۰۰۰ عیسویں میں ان کو عطا فرمائی۔ جس کا قصہ یوں ہے کہ ایک دن قصی بن کلب قریش نے خزاعہ کے آخری دببان ابو عبسہا کو خوب شراب پلائی اور خانہ کعبہ کی کھیاں اس سے ایک مشک شراب پر مول لے لیں۔ جب ابو عبسہا کو ہوش آیا تو سخت نادم ہوا۔ اس وقت سے عرب میں مشہور ہوئی۔ "أَخْشَرُ مِنْ أَبِي عَبْسَهَا" اس کا ذکر ایک شاعر یوں کرتا ہے یہ

بَاعَتْ خِرَاعَةَ بَيْتِ اللَّهِ إِذْ سَكُرْتُ
عَنْ الْمَقَامِ وَظِلِّ الْبَيْتِ وَالنَّادَى

خزاعہ جو نسیم، آرا تو خدا کے گھر کو ایک مشک شراب پر بیچ دیا۔ پس کس قدر اس کی بیع بڑی بڑی ہوئی۔ اس نے اپنی سداقت اور مانی کعبہ کو تھوڑی سی مقدار پر بیچ ڈالا اور مقام و سایہ خانہ کعبہ سے ہٹ گیا اور محروم ہو گیا !

قصی نے اولاد قریش کو جا بجا سے طلب کیا اور مکہ میں آہا دہنے کی ترغیب دی، اور قریش زہر اور اولاد قریش کی عزت سارے ملک میں مستحکم ہو گئی۔ قصی کی رائے کو قریش مبادک سمجھتے تھے۔ پھر اس نے دارالاندوہ خانہ کعبہ کے سامنے بنوایا۔ اور حایو (۱) کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کا دہ لیا۔ اس کے لئے اس نے قریش پر کچھ خراج مقرر کر دیا تھا، جسے ہر سال ادا کر دیا کرتے تھے ! اس تولیت کے متعلق عثمان بن طلحہ کا سلسلہ نسب قصی کی اولاد عبد اللہ اسے جا ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کی کھنچی اسی خاندان عثمان بن طلحہ میں ایک چلی آئی ہے۔ خان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے کھنچی اپنے بھائی شیبہ کو بوقت وفات دی۔ شیبہ کی اولاد میں وہ کھنچی رہی اور اسی بنا پر صاحب مفتاح شیبی کہلاتا ہے !

دشک حسد کی کرشمہ سازیاں | اللہ کا یہ مبارک گھر، مادی دروہانی برکتوں کا یہ مرکز دسرحیثہ تھا ہی بڑا قابل رشک گھر، پھر جیسے جیسے اس کی درہانی کرنے والے خلیوں سے دور ہو کر نفس پرستی و دولت کی فراوانی

کے چکر میں پھنس گئے۔ دوسروں کے جذبات رشک و حسد نے تیزی دکھائی۔ ہر طرف شرک کی آلودگیاں مختلف شکلوں میں دکھائی دینے لگیں۔ جس صانع نظام زندگی پر حضرت آدمؑ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے، اُس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوحؑ کے دور میں رونما ہوا۔ اور اصل گمراہی شرک کی گمراہی تھی۔ اور اسی بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں رونما ہوتی چلی گئیں۔ اسی لئے قوفان کا پھر دوبارہ خرابی رونما ہوئی اور بڑھتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ آسمان کے کعبات میں پانچ ہزار خداؤں تک کے نام ملے ہیں۔ جن سے لوگ اپنی مختلف فردعی ضروریات کو مستحق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں۔ اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجالائے جلتے تھے۔

بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ یخوت، یعوق اور نسر، آدم کے بیٹوں کے نام تھے، یہ لوگ بڑے پرہیزگار، عابد اور زاہد تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا اگر ان کی صورت بنائی جاتی۔ جس سے ان کی یادگار قائم رہتی۔ جب انہوں نے مورتن بنالیں تو ان کو نائے دی کہ مسجد کے آگے ان کو رکھو۔ تاکہ جب ان کو دیکھو تو وہ لوگ بھی یاد آجائیں! اس کے بعد ان کو ان مورتوں کی عبادت کرنے کی رائے دی۔ جاہلوں نے یہ بھی کرنا شروع کیا، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ مرد کی صورت پر بنا یا گیا تھا سوار عورت کی صورت پر۔ یخوت شیر کی صورت پر۔ یعوق گھوڑے کی صورت پر۔ نسر گد کی صورت پر۔ بحوالہ آئینہ عرب حالانکہ صفاد مردہ کی پہاڑیوں سے اخیل کی روایات کی وابستگی تھی، جس کے سبب یہ شعائر اللہ کی حیثیت رکھتے تھے، مگر بعد مرور ایام ان دونوں پر زمانہ جاہلیت میں دویت نصب کر دیے گئے تھے، اس آف اور تانکہ۔ جن کی بہت زیادہ عبادت کی جانے لگی تھی۔ یہاں تک کہ ان دونوں بتوں پر ہر قسم کی قربانی بھی ہونے لگی اور سفر سے واپس ہونے کے وقت گردنواح کے قبائل ان کو بوسہ دینا لازمی سمجھنے لگے۔ ان آلودگیوں کا یہ اثر ہوا کہ عہد اسلام میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے سے عام مسلمان پرہیز کرنے لگے۔ انصار ان دونوں سے آگے بڑھ کر احرام باندھتے اور طواف نہ کرتے تھے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ: **بِأَنَّ الصَّغَا وَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ** تاکہ ان کا یہ غلط خدشہ دور ہو جائے!

عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لُحی تھا، جریم کو مکہ سے نکال کر خود حرم کا متولی ہونے کے بعد ایک مرتبہ شام گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پرست دیکھا، تو پوچھنے لگا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں۔ قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ چنانچہ مکہ میں وہاں سے چند بت لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کر دیے، کہا جاتا ہے کہ اُسی نے لا کر بعض خول خزیمہ بن مدرکتہ مضر کے پوتے، عدنان کے پڑپوتے کی طرف منسوب ہے، پہل کے بت کو کعبہ کی چمکت پر سانسے والی دیوار کی منڈیر پر منسوب کیا تھا، یہ بہت لمبا تھا۔ اور باقوت احمر سے بنا ہوا تھا۔ انسان کی صورت کا تھا۔ اور بت، یستور کا خدائے اعظم تصور کیا جاتا تھا۔ تمام قبائل اُس کی عظمت کے آگے سرنگوں ہوتے تھے، قریش لڑائیوں میں اُس کی جے پکارتے تھے، چنانچہ جنگ احد میں، یوسفیان نے پہل ہی کاغذ لگایا تھا۔ پہل کے سامنے سات تیر رکھے ہوئے تھے، جن پر "لا" (نہیں) اور "نعم" (ہاں) لکھا ہوا تھا۔ ہر کام کے لئے ان تیروں کے ذریعہ قرعہ ڈالا جاتا تھا۔

قربانیاں اور ہدیہ جو ان بتوں کو چڑھائے جلتے تھے، ان کو ذرا تم (ذریعہ جمع) کہتے تھے۔ "عَبَّحْ" ایک بڑ بھاری پتھر تھا۔ جس پر اونٹ کی قربانی ہوا کرتی تھی۔ ذبیحہ کا خون اُس پر بہنا مبارک تصور کیا جاتا تھا۔ رجب کے مہینہ میں بھی بتوں کے لئے ایک قربانی کرتے، جس کا نام "غیرہ" رکھا تھا۔ قرع کی قربانی بھی کرتے تھے، قرع اونٹنی کے پہلے بچے کو کہتے ہیں، وہ تذکرہ کرتے تھے، کہ جب میرے پاس اس قدر اونٹ ہو جائیں گے تو پہلا بچہ جو پیدا ہوگا اسے قربانی کروں گا۔ ذبح کرنے سے

پہلے اسے زینت دیتے اور کپڑے پہنتے۔ صدر اسلام میں مسلمان بھی ایسا ہی کرتے تھے (بحوالہ آئینہ عرب) مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ "لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيْقَةَ"۔ بعض موزنین نے لکھا ہے کہ عرب اپنے معبودوں پر آدمیوں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے، جیسا کہ آنحضرت کے جد امجد عبدالمطلب نے نذر کی تھی۔ کہ اگر دن بیٹے پیدا ہوئے تو ایک کی ضرورت ہی رہے خدا میں قربان کروں گا۔ جب دن پورے ہو گئے تو ان پر قرعہ ڈالا۔ چھوٹے بیٹے عبد اللہ (آنحضرت کے والد) کے نام پر قرعہ تو نکلا مگر ان کی قوم اور دیگر رشتہ داروں نے عبد اللہ کے ذبح کرنے سے منع کیا۔ اس لئے ان کے عموں تنویر اور نٹ خرنکے گئے۔ اسی کا حوالہ حدیث میں ہے کہ "أَنَا ابْنُ الذِّبْحَيْنِ" (میں دونوں ذبیحوں کا بیٹا ہوں)۔ ایک عبد اللہ کا دوسرا اسمعیل (غزہ کے بت پرستی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ)۔

وہ کعبہ جو خدا کے نام کا گھر تھا	وہ کعبہ جو خدا کے واحد و تبار کا گھر تھا
وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ جبکہ کہیے	وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگہ کہیے
وہ کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا مسجد تھا	جسے پاکیزہ رکھنا قربت انسان کا مقصد تھا
اسی کعبہ کو یاروں نے صنم حنا بنا ڈالا	دلوں کی لمون لہو لہو و عدت کا مٹا ڈالا
نہ سوچا فرق کوئی ان کو خدا میں اور پھر میں	کہ رکھے تین سوا اور سا کعبہ بت اللہ کے گھر میں

عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت نہ تھے
یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت نہ تھے
(شاہنامہ اسلام از حقیقہ)

عرب مشرکین میں بھی ایک مخصوص طریق عبادت کا نام صلوة تھا۔ جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ "وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَرًا وَتَصْدِيْقًا (الانفال) بیت اللہ کے پاس ان کی صلوة سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے !

اس سے بڑھ کر یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حج کے موقع پر کعبہ کے گرد طواف برہنہ کرتے، اور اس معاملہ میں ان کی عورتیں مردوں سے زیادہ بیباک و بے عیا تھیں، ان کی نگاہ میں یہ ایک مقدس مذہبی فعل تھا۔ اور نیک ہی سمجھ کر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور چونکہ اپنے مذہب کو خدا کی طرف سے سمجھتے تھے، اس لئے ان کا دعویٰ تھا کہ یہ رسم بھی خدا ہی کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس پر قرآن کریم نے سورۃ الاعراف میں صاف طور پر استدلال کیا ہے کہ ان کا یہ خیال غلط تھا۔ "اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَصْرًا بَہَا۔ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۃِ۔" بلکہ قرآن تو تاکید کرتا ہے۔ "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا فَعَلْتُمْ فَاحِشَةً فَاٰتُوْا بِهَا عَذَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اَوْ عَذَابًا مِّنْ نَّبٰۤیٍ اٰتٰیْکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ۔" (الاعراف)

چونکہ عرب کا مرکز کعبہ تھا اور وہیں آلودگیاں آگئی تھیں اس لئے تمام قبائل یہ عادت بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ سب سے قدیم بت منات تھا، مدینہ کے لوگ زوس و خزیمہ) اسی پر قربانی پڑھاتے تھے۔ وہاں جو بے ہنرے حرم کے پتھروں کو اٹھالیتے اور ان کو صنم کعبہ کی صورت میں تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ سے جب دور ہوئے تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھے نصب کر دیتے اور اس کے گرد اس طرح طواف کرتے تھے جس طرح کہ بت پرست طواف کرتے تھے۔ دغابا اسی طرح کی بگڑی ہوئی شکل ہندوستان کے اہل ہنود میں پھیری کی رسم اکثر دیکھنے میں آتی ہے (غرض کہ اس طرح دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں متقابل کعبے وجود میں آ گئے۔ !

یابی کے مندر کا حال تو دیکھ چکے، جہاں قربانی داغ ہونے لگا تھا اور فرد کے زمانہ تک بڑا زور شور رہا۔ یہاں تک کہ ابراہیم کا زمانہ آیا۔ زورنی نے کہا ہے کہ عرب کے بعض قبیلوں نے اپنی خاص عبادت گاہیں بنالی تھیں۔ مثلاً غطفان نے ایک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنالیا تھا۔ جس کا نام لیس رکھا تھا۔ اسی کا حج کرتے اور بڑی تعظیم و تکریم سے وہاں جلتے تھے۔ جس طرح کعبہ کو حرم کہتے ہیں اُس کو بھی حرم کہتے تھے۔ جب زہیر بن جناب کلبی اور غطفان میں مقابلہ ہوا اور اُس نے غطفان کو شکست دی تو اس کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں کو بھی منہدم کر دیا۔ (اصہبانی)

غطفان کے قبیلہ میں ایک درخت طلع تھا جسے "عزی" کہتے تھے، اس کے لئے ایک مکان بنوایا تھا۔ جس کے دروازہ پر دربان بٹھائے گئے تھے، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، آنحضرت نے خالد بن ولید کو بھیج کر مکان گروادیا اور درخت کو جلا دیا۔ یا بنو نضیم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا جسے کعبہ کہتے تھے، اصل نام اس کا "ذوالخلعہ" تھا۔ اس لئے کہ جو بوت اس میں رکھا ہوا تھا اُس کا یہ نام تھا۔ اس لئے کہ وہاں خلعہ (ایک خوشبودار درخت) بہت پیدا ہوتا تھا !

ایک معبد اور تھا جسے متعبد کہتے تھے، یہ جبل احد کے قریب واقع تھا۔ جس کا عرب حج کیا کرتے تھے !

اسی طرح ربيعہ کا معبد "ذوالکعبات" تھا۔ وہ لوگ اس کا طواف کیا کرتے تھے !

"تاریخ الکامل لابن اثیر" سے پتہ چلتا ہے کہ فہر کے وقت میں یمن کا حاکم حسان ایک فوج لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا ملبہ یمن سے جائے اور وہاں کعبہ تعمیر کرے۔ فہر نے اپنے بھائیوں کیساتھ خود اس فوج کا مقابلہ کیا، حسان کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، تین سال کی قید کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ مگر جاتے وقت راستہ ہی میں مر گیا۔ !

یمن کے مشرق میں بحر ان کے علاقہ میں شہر عتک عیسائیت پھیل چکی تھی اور بحر ان کے عیسائی حبشہ والوں کے حلیف بن گئے تھے، بحر ان میں بن اسحاق بن عدی کا قبہ دار مندر تھا۔ جو تین سو کھانوں سے بنایا گیا تھا۔ عرب اس کو کعبہ بحر ان کہتے تھے۔ کیونکہ اس کی زیارت کو اس طرح جایا کرتے تھے جیسے کعبہ کی زیارت کو جاتے۔ اگر کوئی شخص وہاں پناہ لیتا تو اسے پناہ دیتے۔ اگر کوئی کسی سے ڈر کر آتا تو اسے امن دیتے، اگر بھوکا ہوتا تو سیلاب کرتے۔ کوئی حاجت نہ آتا تو اسے پورا کرتے۔ اور اگر روپے پیسے مانگتا تو اسے دیے جاتے، اس کی بابت اصہبانی نے لکھا ہے کہ یہ گرجا گھر تھا۔ جس کعبہ کی صورت پر بنایا تھا اور جس کی تعظیم بھی کعبہ کی تعظیم جیسی کرتے تھے ! بحر ان کے عیسائی حبشہ والوں کے حلیف بن گئے تھے، یمن کے یہودی سردار ذوالواس نے بحر ان پر حملہ کیا اور عیسائیوں کو شکست دے کر ایک خندق کھدوا کر آگ میں بھونکوا دیا۔ اس واقعہ کے بعد حبشہ والوں نے یمن پر چڑھائی کی، ذوالواس اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے یمن پر قبضہ جمالیا۔ یہ واقعات ۵۲۲ء تک ظہور پذیر ہو چکے تھے، شاہ حبشہ اصحٰمہ کا دو سرائے نائب دائرے پر مہر یمن کا عامل تھا، اس کی خواہش تھی کہ عرب مکہ کے کعبہ میں چڑھا کر یمن اور مکہ معظمہ کا حج اس طرح موقوف ہو جائے، اس کے بھلے بحر ان کے کعبہ میں آکر یمن جو وہاں پہلے سے موجود تھا، نفس شیطان نے اسے یہ پٹی پڑھائی :-

یہ مکہ میں جو کعبہ ہے اُسے جب تک ڈھاؤ گے اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک لاؤ گے

چنانچہ ۵۲۵ء میں (ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ یہ نقشہ اصحاب فیل آنحضرت کی پیدائش سے دو ڈھائی ماہ قبل واقع ہوا۔ آپ ہی کی برکت سے اہل مکہ اس فتنے سے محفوظ رہے) عبدالمطلب کی سواری کے زمانہ میں ذی الحجہ یا محرم کے مہینے میں ابراہیم تقریباً ساٹھ ہزار کی فوج لے کر مکہ کے کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے بڑھا۔ !

اس واقعہ کو ایک قدیم شاعر عبد اللہ بن زہیری اپنے قصیدہ میں یوں بیان کرتا ہے :-

وَأَسْأَلُ الْمَلَائِكَةَ عَنْ مَادِي
بَلْ كَلَّمْتُ بَعْضَهُمْ بِالْأَلْسِنِ السَّقِيمَةِ

ذرا اچھو کہ فوج کے سردار نے کیا کچھ دیکھا۔ بے خبری سے وہ بے خبروں کو بتا دے گا کہ ساٹھ ہزار میں سے کوئی بھی اپنے
مک کو زندہ نہ لایا تھا اور اگر کوئی مرنے پڑا تو واپس گیا بھی تو وہ بھی نہ بچا تھا !

معاذ اللہ! آفت ساری سے سارے ہلاک ہو گیا، بلکہ سب کے لاشے مکہ سے آٹھ میل کی دوری پر سڑ رہے تھے، ابراہیم کا سارا
کید خاک میں مل گیا اور بیت عتیق، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر محفوظ رہا۔ عربوں میں یہ سال "عام الفیل" کے نام سے مشہور ہوا۔ اور قرآن کریم
میں اس واقعہ کی طرف اشارہ سورۃ الفیل میں ہے۔

بآخِزْ فَتَحْ مَكَّةَ كَعْدَ حَقْوَرٍ لِّمَشْرِكِ سَارِیْ اَلْوَدِیْبِیْنَ كَوَ اَیْكَ اَیْكَ كَرَكِ دُورِ كَیَا، یہاں تک کہ سب سے پہلے حبشہ میں حبشہ کے شرائط
استطاعت فرما ہو تو یہ بھی اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہونے پائے گا۔ اور کوئی شخص
پرہیز ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکیگا۔ توراۃ کے یسعیاہ ۴۵: ۱ میں بھی ہے کہ "وہ جو ناپاک ہے اس پر سے گزر نہ کرے گا"۔
حطیم کیا ہے؟ لغات میں "حطیم" کے معنی شکستہ دیتے ہیں۔ "حطام" ریزہ گیاہ خشک و ریزہ ہر چیز۔ وگناہ از اندک
حطیم کیا ہے؟ مال دنیا۔ مراد ازاں مال دنیا سے چھ مال دنیا بمقابلہ درجات اخروی۔ یا بعوض انسان کے اشرف المخلوقات
حکم ریزہ کاہ دارد۔

معبر اللغات میں "حطمة" کے معنی توڑنا دیتے ہیں۔ "الحطیم"۔ سب کچھ چٹ کر جانے والا۔ حطام الدنیا۔ دنیاوی ساندو سامان
"حطیم" دیوار کی وہ جگہ جو رکن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، یہ اس دیوار کو کہتے ہیں جو کعبہ کے حجر اسود کو مغربی جانب
سے گھیرے ہوئے ہے۔ ابن درید لکھتا ہے کہ عرب جاہل اس دیوار کی قسم کھا یا کرتے تھے۔ جو جھوٹا ہوتا اس کو یہ دیوار دبلے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، اسی لئے اس کو "حطیم" کہنے لگے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ کو شوق صدر معراج کی بات بمقام حطیم ہوا تھا۔ جب کفار نے رسول اللہ کے بیت المقدس تک
معراج کے سلسلہ میں جانے کو جھٹلانا شروع کیا اور جانچنے کے لئے نشانات پوچھنے لگے، تب وہ حطیم ہی میں ٹکڑے ہو گئے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ عمارت کو دیکھتے جلتے اور سارے نشانات واضح طور پر کفار کو جلتے جلتے
تھے۔ جیسا کہ ذیل کی حدیث سے واضح ہے:-

عَنِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا كُنَّا مَعَ قُرَيْشٍ حِينَ أُسْرِى بِنِ
إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُمْتُ فِي الْحَجْرِ فَنَظَرْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ - فَطَفِئَتْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَيْاقِهِ وَ
أَنَا أَنْظَرُ رَأَيْتُهُ -

یہ بھی ایک طرح سے صریح ہے۔ اور شرح صدر وہ مقام رفیع ہے جس کے لئے موسیٰ کو خدا التجا کرنی پڑی۔ قَالَ رَبِّ ارْشُدْنِی
لِی صَدْرَی یَسِّرْ لِی أَمْرَی (طہ)

الفرمن حطیم کے پاس پہنچنے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے اللہ کی اطاعت کے لئے ایک دم شکستہ و منکسر
ہو کر، عجز و انکسار میں سرشار اپنے کو ایک دم گرا کر اللہ کے گھر جائیں۔
حجر اسود کا فلسفہ:- اسی دیوار حطیم کے گھیرے میں وہ حجر اسود ہے، جس کی خاطر قبیلوں میں جھگڑا ہوتے ہوتے رسول اللہ نے

بچایا تھا۔ یہ وہ پتھر ہے جس کی بابت حضرت عمرؓ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ”گو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو ضرر دے سکتا ہے۔“ پھر بھی اُسے بوسہ تک دیا جانے لگا! آخر کیا بات تھی کہ رسول اللہؐ نے اُسے اتنا اونچا درجہ دے رکھا تھا؟ کیا یہ محض ایک ٹوٹا ہوا تار ہے؟ جیسا ایک انگریزی کتاب ”ریکل آف مین“ (Mosaic of Man) میں لکھا ہوا ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ اس پتھر کو بیت عتیق میں اس قدر نمایاں مقام حاصل ہے؟ اسی فلسفہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

تاریخ مکہ موسوم بہ ”اعلام بیت الحرم“ میں ہے: ”فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَا سَمْعِيْلُ دِثْنِيْ بِحِجْزٍ اَصْنَعْهُ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلِمًا لِلنَّاسِ يَبْتَدُوْنَ مِنْهُ الطَّرَافُ“۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ سے کہا کہ ایک پتھر لا دو تا کہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں کہ لوگ جاں جائیں اور وہیں سے طواف شروع کریں۔ (سیر النبی جلد ۱۔ از شبلی) عبد اللہ بن عباسؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ”نَزَلَ الْجَبَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ“ جو ترجمہ حدیث مرفوعہ کی حیثیت رکھتی ہے (یعنی ایسی حدیث جس کی سند بنی کریمؐ تک متفقہ ہو) اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتھر اُن اجزاء جنت سے ہو گا جنہیں آدمؑ کو مٹانے پہلی مسجد یا پہلی عبادت گاہ (اَنْ اَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ) میں لگایا ہو گا۔ بلکہ امام نوویؒ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ علامہ نے بیان کیا کہ کعبہ پانچ مرتبہ بنایا گیا۔ پہلی بار ملائکہ نے بنایا۔ یہ حضرت آدمؑ کے وقت میں ہوا ہو گا۔ اور بنا ہوا ابراہیمؑ کو اس کے بعد لکھا ہے۔ اس سے اس بات کا سلیغ لگتا ہے کہ یہ پتھر تدبیری یادگار ہے۔ جو ہر کی عبادت گاہ میں رہا ہو گا، جو اس وقت نشیب میں وادی غیر ذی زرع میں ایک ٹیلہ کی طرح مرقع تھا۔ (حدیث دیکھئے۔ وَكَانَ الْبَيْتُ الْحَرَامَ مَرْقَعًا مِنْ الْاَرْضِ كَالْمُرَابِيْعَةِ) جب ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور اُن کی والدہ ماجدہ کو اس وادی میں چھوڑنے گئے تھے، پھر جب آخری بار ملنے گئے اور مسجد حرام کی تجدید کرنے لگے تو اس لیے سے ایک پتھر کو بطور یادگار لگا دیا ہو گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ پتھر محض یادگار تھا یا اس میں کوئی اور ماز تھا؟

توراة کے اوراق اُٹھنے سے کچھ رکشیں ضرور پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی اولاد کا دستور تھا کہ میدان میں جس جگہ کو عبادت گاہ مقرر کرتے وہاں ایک لبیا بن گھڑا پتھر ستون کی طرح کھڑا کر دیتے تھے! جیسے اب بھی مسلمان کھلی جگہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی چھتری وغیرہ گاڑ لیا کرتے ہیں، جسے ”سترو“ کہتے ہیں۔ (رحمۃ اللعالمین حصہ اول)

”اور یعقوبؑ صبح سویرے اُٹھا اور اس پتھر کو جسے سرہانے دھرا تھا اُسے کرسٹون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام ”بیت زیل“ (بیت زیل) رکھا۔“ (پیدائش ۲۸: ۱۸)

کتاب خروج ۲۴: ۲۴ میں بیان ہے کہ موسیٰؑ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے اسی طرح کے بارہ ستون قائم کئے گئے اور ایک قربان گاہ بنائی گئی۔ پیدائش ۳۱: ۴۴-۴۵ میں ایک تفصیلی خاکہ اس طرح مندرج ہے: ”تب لابن سہ یعقوبؑ کو جو اب دیا۔ پس اب آ کہ میں، اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں اور تیرے درمیان گواہ ہے، تب یعقوبؑ نے ایک تختہ کرستے ستون کی طرح کھڑا کیا۔ اور یعقوبؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا۔ اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور آبن نے اس کا نام رکھ دیا اور ادا فی زمان میں بحر شام ہزار کھار یعنی حجر شہادت۔ شہادت کا ڈھیر، اور یعقوبؑ نے (عبرانی لفظ) ”جلعاد“ (یعنی شہادت کا ڈھیر) رکھا۔ اور آبن نے ہا لہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو۔ اسی لئے اس کا نام ”جلعاد“ رکھا گیا۔ یہاں چار باتیں نمایاں ہیں۔ ۱) عہد باندھنا (۲) درمیان گواہ (۳) پتھر بحیثیت گواہ (۴) اور اس ذات (یعنی خدا) کی قسم کھانی۔

یہاں سید پتھر کا ستون، پتھر کے ڈھیر بطور شہادت دیسے ہیں جیسے مٹی کٹائی میں شہادت کے تودے (testimony) اور جنگوں کی حد بندی کی شہادت کے لئے پتھروں کے ڈھیر (Boundary pillars) چھوڑے جاتے ہیں۔ مگر توراۃ کا ”عمر شہادت“ عہد نامہ کے سلسلہ میں ملتا ہے۔ سوال ہے کہ آخر پتھر کیوں شہادت کے لئے منتخب ہوا؟ اس فلسفہ کا راز ذیل کی عبارت سے افشا ہوتا ہے:-

”اور یسوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اُس نے ہم سے کہیں، سنی ہیں۔ اس لئے یہی تم پر گواہ رہے۔ تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔“

(یسوع ۱۲: ۱-۲)

ظاہر ہے کہ جب اور جس حیثیت سے کائنات کا ذرہ ذرہ حق کی شہادت دے سکتا ہے تو یہ پتھر پتھر کیوں نہ دے! جب اسرائیل (یعقوبؑ) مرنے کے قریب آئے تو اپنے کو سنبھال کر بلیک پر بیٹھ گیا۔ اور کہا کہ خدا جس کے سلسلے میں میرے باپ ابراہام اور اسحاق نے اپنا دودھ کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی (پیدائش ۴۸) اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوبؑ وغیرہ کا وہی مذہب تھا جو ابراہیمؑ کے دودھ میں تھا۔ لہذا یہ بھی مستتب ہوتا ہے کہ اس قسم کا عہد نامہ، گواہی اور عمر شہادت اور قسم وغیرہ بھی شروع ہی سے مروج رہے ہوں گے!

قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے سے عہد نامہ کے مفہوم کی تائید ضرور ہوتی ہے۔ مثلاً:-

”وَعَهْدُنَا إِلَىٰ آبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ (البقرہ)

سورۃ یس میں اللہ تعالیٰ کسی زیر دست عہد نامہ کی یاد دہانی ان الفاظ میں کرتا ہے:-

”اَلَمْ اَعْهَدْ اَيْكُمُ بَيْنِي اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ - اِنَّهٗ لَكُمْ غَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - وَ اَنْ

تَعْبُدُوْنِي هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ“

راے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلم کھلا

دشمن ہے اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔)

اسی عہد نامہ کا اشارہ سورۃ البقرہ، الاعراف، الحج اور ابراہیم کے مختلف مقامات پر پُر زور طریقہ پر ملتا ہے۔ ان مختلف مقامات کے حوالوں میں دو معاہدے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آدمؑ اُن کے زوج اور اولاد کے متعلق جو عہد اس نے کیا۔ دوسرا معاہدہ خدا نے ابلیس شیطان کے ساتھ کیا۔ آدمؑ اور اُن کے زوج کو شجر ممنوعہ کے قریب جلنے سے منع کیا گیا تا کہ اُن کا شمار ظالموں میں نہ ہو جائے۔ مگر شیطان نے بہکا دیا۔ اور اُن کو جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ اسی طرح ابلیس نے سجدہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کافروں میں شمار ہوا۔ اور وہ بھی جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ پھر دونوں پارٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا اور ایک مہلت دی۔ شیطان کو قیامت تک کے لئے ملعون ورجیم کہا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان کا داؤں اللہ کے مخلص بندوں پر مہل سکتا ہے گا۔ وہ اپنی پر اپنا قبضہ جاسکتا ہے جو اللہ کی عبادت اور صراطِ مستقیم چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ شیطان اپنی صفائی بیان کر دیتا ہے کہ میں نے تو محسن اپنی طرف بلایا تھا اور تم نے میری طرف آنا مقبول کیا۔ اس لئے ملامت کے قابل میں نہیں ہوں۔ بلکہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرو۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اوّل آدمؑ کے لئے انبیاء آئیں گے۔ اور تا یسوع الکا مل لابن اشیر میں تو اُن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک بتائی گئی ہے۔

جو لوگ ان کے کہنے پر عمل کریں گے، تقویٰ و صالح زندگی اختیار کریں گے، اُن کے لئے کوئی اندیشہ نہیں۔ مگر جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور مستکبار کریں گے وہ اصحاب النار ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیمؑ کے ساتھ عہد نامہ کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی اور ابراہیمؑ کو اُن کے رب نے چند باتوں میں آزما کر فرمایا میں تم کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: وَمَنْ ذَرِیَّتِی قَالِیَ لَا یُنَالِ عَهْدِیَ الظَّالِمِیْنَ (البقرہ) اور میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب دیا ان میں جو ظالم ہوں گے انہیں میرا عہد نہیں پہنچتا، ابھی اوپر بتایا جا چکا ہے کہ شجر ممنوعہ کے پاس جانا بھی ظالم ہونے کا باعث قرار پا سکتا ہے۔ اسی طرح۔

”لَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزُّبُرِ مِنۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ“ (الانبیاء) زبور میں پسند و نصیحت کے بعد ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔

دوسری طرف ”ابلیس“ ابلیس سے ہے بمعنی بے خیر ہونا۔ شکستہ دل ہونا۔ ٹھلین ہونا۔ من رحمۃ اللہ مایوس ہونا۔ (معصباح اللغات) اسی لئے شیطان کا نام ابلیس پڑا۔ اسی طرح شیطان کا لفظ شطن سے ہے، بمعنی مخالفت کرنا۔ حق وغیرہ سے دُور ہونا۔ لہذا شیطان کے معنی سرکش و نافرمان کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ابلیس (شیطان) اسی بنا پر ممانعہ درگاہ ہو کر نکلا گیا۔ !

جب قرآن کریم میں عہد نامہ کا ذکر موجود ہے تو شہادت بھی ملتی چاہیے۔ یہاں دُور عہد نامے دیکھے گئے جو بیک وقت ایک ہی دربار میں طے پائے۔ اور چونکہ انسان کے ساتھ سب سے اول اور قدیم معاہدہ زمین کی خلافت کا ہوا۔ دوسرے والے معاہدہ کو ہم شہادت میں دے سکتے ہیں جو بیک وقت ہوا۔ اور یوم الدین تک کے لئے قرار پایا۔

قرآن کریم میں شہادت کی بہترین مثال اس موقع کے لئے ”وَالَّذِیْنَ، وَالْمُتَّوِّیْنَ، وَطُورِ سِینَیْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ“ میں موجود ہے، جس میں چار مختلف ادوار کی شہادت۔ تین، زیتون، طور، سینکے پہاڑ اور بلد امین (شہر مکہ) کو قرار دیا گیا۔ اس میں پہلی شہادت کا اشارہ حضرت آدمؑ ہی کے دور کی طرف ہے۔ دوسرے پہاڑ کو شاہد بنایا گیا ہے۔ جو حجر شہادت سے روز و نیت رکھتا ہے! شہادت اور قسم کا ایک ہی مفہوم ہے۔ بعض مرتبہ تمدنی ضروریات اور بعض دیگر حالات مجبور کرتے ہیں کہ آدمی اپنی پوری بات کو نایک و توثیق کے ساتھ پیش کرے یہی ضروریات و حالات کبھی کبھی اس بات کے داعی ہوتے ہیں کہ اس نایکد میں پوری شدت اور اس توثیق میں کامل استحکام ہو۔ اس کے لئے طریقہ یہ تھا کہ بالعموم معاہدوں اور قسموں کی تکمیل عبادت گاہوں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ اس طرح قسم میں مذہبی تقدس کا رنگ پیدا ہوا۔ اس طرح کی قسموں اور معاہدوں پر گویا اللہ تعالیٰ کی گواہی ثبت ہو جاتی تھی، اور اُن کے توڑنے میں اس کی خفگی کا اندیشہ تھا۔ (اقسام القرآن از فراتی)

تاریخ شاہد ہے کہ قدیم قوموں کو جب کوئی اہم ضرورت پیش آتی تو اپنے معبودوں اور استخوانوں کے پاس اکٹھی ہوتے اور وہیں اپنے دیوتاؤں کے سامنے معاہدہ کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا حال بھی یہی تھا۔ خانہ کعبہ اُن کا سب سے بڑا معبود تھا۔ اور جب اُن کو کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تو وہ اسی معبود کے پاس آتے اور گویا خط کے سامنے اپنے معاہدے مرتب کرتے (اقسام القرآن از فراتی) پھر شرک کی آلودگی کی وجہ سے کبھی بوں بھی ہونے لگا کہ کسی استخوان کے پاس اکٹھا ہو کر معاہدہ کر لیتے کہ جن استخوانوں پر وہ قربانی کرتے تھے اُن کو خدا کا شریک اور خدا کے دیوار میں اپنے لئے سفارش سمجھتے تھے۔ اوسے رسم کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو (۱) قربانی کر کے اُس کا خون چھڑکتے یا خانہ کعبہ کو چھوتے، یا پھر (۲) یہ کرتے کہ کسی خوشبو میں اپنے ہاتھ سب ڈالتے اور پھر اس سے خانہ کعبہ کو چھوتے۔ اس کی مثال بعثت سے کچھ پہلے بنی عبد مناف کے حلف میں ملتی ہے، جس میں آنحضرت اور حضرت یوسفؑ بھی شریک تھے۔

اسی خوشبو کی وجہ سے یہ لوگ "مطہین" کے نام سے مشہور ہوئے، ان سب سے مقصود محض شہادت کے مفہوم کو تقویت دینا تھا۔ یہ طریقہ احتیاط کے صورت حال کو نگاہ کے سامنے رکھ دیتے تاکہ قلب پر اس کا اثر پڑے۔ (اقسام القرآن از قرآنی)

اہل عرب زمانہ جاہلیت میں ہر طرح کے اختلافات عقائد کے باوجود بیت اللہ کی تعلیم میں بالکل متفق تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کا اولین گھر جو لوگوں کے لئے تعمیر ہوا، یہی ہے۔ یہاں تک کہ عرب کے نصرانی بھی اس گھر کی قسم کھاتے تھے، مثلاً عدی بن زید جاہلیت میں نصرانی تھا، تاہم کہتا ہے۔ "سعی الاعداء کالیاون شرّاً۔ علیک وزبت مکہ والصلیب"۔ (اعداء سرگرم سازش میں اور تمہارے خلاف کوئی شرارت اٹھا۔ رکھیں گے۔ مکہ کے رب اور صلیب کی قسم) (اقسام القرآن از قرآنی)

جاہلیت کی یہ بات اسلام میں بھی باقی رہی۔ فرزدق کا شعر ہے۔

أَلَمْ تَرَنِي عَاهِدْتُ رَبِّي وَآثَتِي بَيْنَ رِجَالٍ قَائِمًا وَمَقَامِهِ
عَلَى حَلْفَةٍ لَا أَشْتُمُ الدِّهْرَ مُسْلِمًا وَلَا أَخَارِجُ مَنْ فِي ذَوْرٍ كَلَامِهِ

رکھتا نہیں نہیں معلوم کہ میں نے آپ کا کہہ اور مقام کے مابین کھڑے ہو کر اپنے رب سے کچھ عہد کیا ہے کہ کسی مسلم کو گالی نہ دوں اور نہ اپنے منہ سے کوئی جھوٹی بات نکالوں گا) (اقسام القرآن از قرآنی)

عرب کی قسموں میں ایک یہ بھی تھی۔ "لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ" (اس مکان یعنی خانہ کعبہ کے مالک کی قسم) غرض کہ یہ تھے مختلف نعتیہ قسم و شہادت کے جو زمانہ قدیم سے رائج تھے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرانے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کا اظہار اور قسم کی پختگی اور قہطیت کا اعلان ہوتا ہے۔ مثلاً آنحضرتؐ نے اپنے آخری خطبہ میں تمام اہم امور و ذرائع کے بعد ذکر فرمایا۔ "أَلَا هَلْ بَلَغَتْ" اللّٰهُمَّ اشْهَدْ (آگاہ میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ ہے) آپؐ جب کبھی کسی بستی میں جاتے تو ایک دعا پڑھتے "وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"..... وَرَبِّ الرِّجَالِ وَمَا ذُرِّيَّتُ" (آسمان و زمین کا رب گواہ ہے اور ہر آدمی اور وہ جو کچھ اُٹھاتی ہیں اُن کا رب گواہ ہے) آپؐ نے ابن اللہبیہ ازہری کو تحصیل مدقہ کے لئے عامل بنایا۔ انہوں نے کچھ ہدیہ قبول کر لئے۔ آپؐ کو معلوم ہوا تو آپؐ نے اس پر غصہ کا اظہار فرمایا۔ اور اُن کی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین بار فرمایا۔ "اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ" (خداوند کیا میں نے پہنچا دیا؟) آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ ٹھہرانے کی مثال حضرت ابراہیمؑ کے ایک واقعہ میں یوں بنتی ہے۔ "ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند تعالیٰ۔ آسمان و زمین کے مالک کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا ہے کہ میں نے تو کوئی دھاگا، نہ بوق کا تسمہ، نہ تیری کوئی اور چیزوں کا تر پیاٹش ۱۴، ۲۲-۲۳ انگریزی بائبل میں ہاتھ اٹھا یا کہا گیا ہے اور اُردو بائبل میں "قسم کھائی ہے" لکھا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھانے کا مفہوم شہادت کا اشارہ یا گواہ ٹھہرانا تھا۔ !

تفسیر جو آہر میں حجر اسود کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پتھر زمین پر اللہ کا رہنا ہوتا ہے۔ مناسب جج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کو دوسرے کو ہاتھ لگا کر یا محض ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ ہی کر دینا اسلام کے اول اور قدیمی عہد کو از میر تو تاناہ کرنا ہے لہذا جوئے تفسیر قرآنی (اور وہ بھی کہاں؟) اللہ کے بیت عتیق میں اس مقام پر جہاں حجر شہادت نصب ہے۔ اسی شاہد بھر کی طرف اشارہ کر کے جس نے بن آدم کے ساتھ اللہ کے معاہدہ کو اُسی مقام پر بخود دیکھا اور سنا۔ اس طرح عہد کی توثیق اور حق کی راہ میں قربان ہونے کا اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے پہلو سے بھی غور کیجئے۔ "وَيَذَرُ اللَّهُ فَرْقَ آيَاتِهِمْ" کا مفہوم بھی اس معاہدہ کی تجدید میں نظر آ رہا ہے۔ ہر پہلو سے متظر اس وقت بھی تھا جبکہ وہی اللہ نے ۳۵ برس کی عمر میں اس پتھر کو چادر میں رکھ کر اپنے ہاتھ

سے عارت میں لگا یا تھا، اور ہر قبیلہ کا سردار اپنے ہاتھ سے چادر پکڑے ہوئے تھا !

یہ مجر شہادت ست ہر تھا کہ اللہ نے شیطان کے استکبار کو برا سمجھا اور نقیانی مند، ہٹ دھرمی، شکوک و شبہات اور دساوس کی بدولت انکار حق کا نام استکبار و کفر رکھا گیا۔ ابلیس اڑا رہا اور سر تسلیم خم کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اسی مجر شہادت کے پاس جو عظیم کی دیوار سے گھرا ہوا ہے جب حجاج پہنچتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ”واذا قبل لهم ان يعولوا يركعون“ (مرسلات)، اور ان سے کہا جاتے کہ تم کو تو بچلے نہیں۔ بلکہ ان عبت حق کے لئے شکستہ و منکسر ہو کر گزرتے ہیں اور باطل کے مقابلہ میں حق کے عہد کو ہاتھ بڑھا کر تازہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اس قدیم پتھر نے اللہ کے معاہدہ کو جو ابو البشر آدم کے ساتھ ہوا دیکھا اور سنا، اسی لئے یہ مجر اتنا قابل احترام اور چوڑے جلنے کے لائق ہو سکا۔ !

وہ گینا نام اسود (یعنی سیاہ) تو اس کی وجہ تسمیہ قرآن کریم سے اس طرح مستنبط ہوتی ہے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ - فَاَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَالْقُرَّةِثُم بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ
فَذُرُوا الْعَذَابَ بِمَا تَكْفُرُونَ - وَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

جس دن بعض لوگوں کے منہ سفید ہوں گے اور بعض کے سیاہ، تو جو لوگ سیاہ رہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تو اب اپنے کفر کی سزائیں عذاب کے منہ چکھو۔ اور جو لوگ سفید رہیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے !

کیا ابلیس کے لئے نہیں کہا گیا۔ ”وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“ وہ کافروں میں ہو گیا، زبردستی کے ساتھ اکڑے رہنے پر اسے ملعون درہیم و من الصغیرین کہہ کر جنت سے نکال دیا گیا۔ کیا سخت دل ہونے کو پتھر یا حجر نہیں کہتے؟ ان ساری صفات کی بناء پر حجر اسود نام اس کے لئے زیادہ موزوں نہیں، خواہ رنگ سیاہ ہو یا نہ ہو۔ اسود، ابیمن کا ضد ہے۔ ابیمن حق کے لئے ہے تو اسود اس کا عکس ہے۔ !

القرص : پھر اسود بیت عتیق کی قدامت پر صاف شہادت دے رہا ہے کہ بیشک دین میں پہلا عبادت خانہ کعبہ ہی ہے۔ جو ”اُمّ القری“ بکے میں تھا، جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے بلد محترم تھا۔ اور جہاں اسی وقت سے چار بیٹے حرم تھے اور آدم کی مسجد مکہ محض چوتراہ و کرسی ہی بلکہ ایک ٹیلہ ہی کی شکل میں تھی۔ جس وقت حضرت ابراہیم، اسمعیل اور ان کی والدہ کو پہنچا۔ لئے گئے جبکہ سام بن نوح عاز کے امام تھے، اس مجر شہادت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو گا کہ بائبل و قابیل نے اپنی اپنی قربانی اسی بیت عتیق میں چڑھائی۔ حضرت شیث کے وقت یہی اولین ایوان اور فطری حکومت کا حرم امن تھا۔ پھر انوش کے وقت سے لوگ یہود واد کا نام لے کر اسی حرم میں دھانکے لگے۔ مکہ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کا بیت الحزن بھی یہیں رہا ہو گا۔ الحاصل اس مقدم نثرین عہد نامہ کی تکمیل کی غرض سے جو اللہ تعالیٰ اور ابو البشر آدم کے درمیان ابلیس کے عہد نامہ کے بالمقابل ہوا، یہ بیت عتیق اور شوکت کا گھر، سادی جد و جہد کا مرکز بنا اور اسی بیت عتیق میں اس قدیم مجر شہادت نے بھی اپنا مقام حاصل کر لیا۔ حالانکہ بذات خود وہ ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر۔ !

۱۔ مگر کسی چیز کا ”سیاہ رنگ“ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کسی پتھر کا رنگ ہی کالا ہو تو اسے ”مجر اسود“ کہہ سکتے ہیں۔ (دوست)

حاجی محمد عزیز اللہ بی اہنی ایل۔

اسلامی لوحیہ

دُنیا میں جس قدر مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، اُن میں ہر مذہب والا توحید کا مدعی ہے، لیکن اسلام سے دُدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی آتش پرستی میں نہ پڑ کر اور کسی نے اہنام پرستی میں اپنے کو طوط کر کے اور کسی نے آفتاب و ماہتاب کو پوج کر کسی نے سمندروں اور دریاؤں کو معبود سمجھ کر اور کسی نے اجار و درہیان کو تصرف کرنے والا جان کر مختلف طور پر ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ اُن کا دعویٰ توحید بجائے خود باطل ہو کر رہ گیا۔ صرف ایک اسلام ہی وہ پاک و مقدس مذہب ہے جس نے نفیِ توحید پرستی کی ہے اور اس مسئلہ کو اس طرح واضح و مدلل کیلئے ہے کہ تمام ادیان عالم اس سے یکسر خالی ہیں۔ !

وجود باری تعالیٰ جس طرح کشتی سے طوح کا پتہ چل جاتا ہے اور دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہو جاتا ہے، آفتاب نکلنے پر دن ہو جانے کا یقین ہو جاتا ہے، اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کا پتہ دے رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا خوب کہا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیت، تدل علی انہ واحد۔ یعنی دُنیا کی ہر چیز میں قدرت کی ایک نشانی ہے اور ہر چیز خدا کی وحدانیت اور وجود کی گواہی دے رہی ہے !

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما ازل الله من السماء من ماء فاجابہ الارض بعد موتھا وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لایات لقوم یعقلون۔ !

آسمان اور زمین کا بنانا اور رات و دن کا بدلتا آنا اور کشتی جو لے کر چلتی ہے دریا میں، جو چیزیں کام آویں لوگوں کو۔ اور جو آتا مالا اللہ نے آسمان سے پانی پھر جلا یا اس سے زمین کو مرگئے پیچھے، اور بکھیرے ہیں اس میں سب قسم کے جانور اور پھیرنا ہواؤں کا اور ابر جو حکم کا تا یہ ہے درمیان آسمان اور زمین کے اُن میں نمونے ہیں عقلمند لوگوں کے لئے (ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ)

آج دُنیا میں انکار و دہریت کا کافی زور ہے اور اس مسئلہ میں نئے نئے انداز سے ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن آخر ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح خدا کے اقرار کے بغیر چارہ نہیں ہے !

انبیاء سابقین کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے ہر ایک نے توحید ہی کی دعوت دی۔ قرآن اس پر شاہد ہے :-

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا اله الا انا فاعبدون !
اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کسی کی بندگی نہیں ہے سوا میرے سو میری بندگی کرو۔ (ترجمہ شاہ صاحب)

بلکہ قرآن پاک نے ہر رسول کی دعوت کو تفصیل سے بیان کیا ہے :-

وَاللّٰی عَادَ اٰخَاہُمْ هُوَ اَقَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ - وَاللّٰی ثَمَرًا اٰخَاہُمْ
صَالِحًا اَقَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ ، وَاللّٰی مَدِیْنًا اٰخَاہُمْ شَعِیْبًا اَقَالَ یَقُوْمُ
اَعْبُدُوا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ !

یعنی حضرت ہود علیہ السلام و حضرت صالح علیہ السلام و حضرت شعیب علیہ السلام ہر ایک نے اپنی اپنی
قوم کو یہی وعظ سنایا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے !

اسلامی تصریح | اسلام نے توحید باری تعالیٰ کو تمام طاعتوں کی اصل قرار دیا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایک
حدیث قدسی میں یوں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو بندہ میرے پاس اس حال میں آئیگا
کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے مگر توحید پر قائم رہ کر شرک سے بچا ہو گا تو اس سے میں اتنی ہی رحمت لے کر لوں گا
اور جو بندہ زمین و آسمان بھر کر نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتا رہا ہو گا اور توحید سے ہٹی دامن ہو گا تو اتنا ہی
غضب و عقت لے کر لوں گا۔ اسی لئے حضور سرور کائنات کا فرمان ہے :-

اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰہَ وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَغْنِ اللّٰہَ وَلَوْ اَجْتَمَعَتْ اِلٰہُ النَّاسِ وَالْجَنُّ عَلٰی اَنْ
یَنْفَعُوْکَ لَنْ یَنْفَعُوْکَ اِلَّا مَا قَدَرَ کِتْبَہُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَلَوْ اَجْتَمَعَتْ اِلٰہُ النَّاسِ وَالْجَنُّ عَلٰی اَنْ
یَضُرُّوْکَ لَنْ یَضُرُّوْکَ اِلَّا مَا قَدَرَ کِتْبَہُ اللّٰہِ تَعَالٰی -

یعنی جب تمہیں سوال کرنا اور مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو اور جب کبھی کسی معاملہ میں مدد چاہنی ہو تو
اپنے اللہ سے چاہو اور یہ یاد رکھو کہ اگر تمام انسان و جن اور ساری طاقتیں مل کر تم کو ذلہ برابر نفع
دینا چاہیں تو ہرگز ذرا سا بھی نفع نہیں دے سکتے۔ مگر اتنا ہی جتنا کہ خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا
ہے اور تمام انسان اور جن اور مل تو میں بل کر تم کو ایک ذلہ کے برابر نقصان دینا چاہیں تو ہرگز
ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے !

قابل غور بات | سب سے پہلے ہر مسلمان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ جس توحید پر وہ قائم ہے اس میں کوئی کھوٹ تو
نہیں ہے ورنہ سب سے پہلے پانی پھر جائے اور قیامت کے دن اپنے اللہ کو مژدہ کھانے کے قابل نہ رہیگا
وَمَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُہُمْ بِاللّٰہِ اِلَّا وَہُمْ مُشْرِکُوْنَ - یعنی بہت سے ایسے ہیں جو باوجود دعویٰ ایمان کے مشرک ہیں اور شرک کسی حال میں
قابل معافی نہیں ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ لِمَنْ یَّشْرُکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ - یعنی اللہ تعالیٰ شرک
کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے !

کفار عرب کی توحید | جن کافروں کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے وہ اللہ تعالیٰ کو کائنات
کا رکن و رکنی سمجھتے تھے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَاَلَا رَءٰی لَیْقُوْلُنَّ اللّٰہُ -
اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کئے ہیں تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ جل مجدہ
نے پیدا کئے ہیں، اسی طرح کل کائنات کو اللہ کی ملکیت تصور کرتے تھے، نیز اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے تھے اور اللہ ہی کے قبضہ میں
ہر چیز کے ہونے کا یقین کرتے تھے۔ جیسا کہ آیات ذیل سے ثابت ہوتا ہے :-

قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون
سيقولون الله -

قل من رب السموات السبع ورب العرش
العظيم سيقولون الله -

قل من بيدا ملكوت كل شيء وهو يجير
ولا يجار عليه سيقولون الله -

تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اب
کہیں گے اللہ کو۔

تو کہہ کون ہے مالک سات آسمانوں کا اور مالک اس
بڑے تخت کا بتادیں گے اللہ کو۔

تو کہہ کس کے ہاتھ میں حکومت ہے ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا
ہر اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا اب بتادیں گے اللہ کو !

آسمان سے پانی برسائے والا اور روزی رساں بھی سارے کفار اللہ ہی کو یقین کرتے تھے :-

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاخيا به الارض بعد موتها ليقولن الله
اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر جلا دیا اس سے زمین کو اس کے مرے

پیچھے تو کہیں گے اللہ نے ۔ !

سمجھنے کی بات

اوپر کے مضمون سے یہ معلوم ہوا کہ کفار عرب اللہ کو خالق، رازق، رب، آسمان و زمین کا مالک سمجھتے تھے پھر
سمجھنے کی بات بھی بن کر فری کہا گیا اور ان کی ہدایت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آخر وہ کونسی بات
تھی، جس کی بنا پر زمرہ کفر سے نہیں نکالا گیا۔ وہ بات یہ تھی کہ تعظیم پرستش کے اور تندر و نیاز کے جو طریقے اللہ کے آگے
برتے جاتے تھے، وہی غیر اللہ کے آگے بھی برتے تھے، مثلاً خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، اُس کو تندر و نیاز
کی جاتی ہے، اُس سے ہی مدد چاہی جاتی ہے، اور مصیبت کے وقت میں اُسی کو پکارا جاتا ہے۔ اُسی کے نام کی دہائی دی
جاتی ہے، نفع و نقصان کا مالک خدا ہی کو جانا جاتا ہے۔ وغیرہ۔ یہی امور عرب کے کافر غیر اللہ کے سامنے بھی کر لیتے تھے۔
اور جب ان کو منع کیا جاتا کہ رکوع و سجدہ، طواف، استغاثہ، اٹھتے بیٹھتے اُسی کے نام کی رٹ لگانا یہ امور صرف اللہ کے لئے
ہیں، غیر اللہ کے سامنے قطعی حرام ہیں تو جواب میں یوں کہتے :-

ما نعبد هم الا ليقربوا الی الله نالقی ۔ !

ہم تو اس لئے غیر اللہ پرستی کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے !

ہم کو بھی بار بار غور کرنا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو زبان پر نہیں ہے ؟ نفع و نقصان کا
مالک خدا کے سوا کسی کو جانتے ہیں ؟ خدا کے سوا کسی اور کی تندر و نیاز کرتے ہیں ؟ اپنے خالق مالک کے گھر کے علاوہ کسی
اور جگہ کا طواف کرتے ہیں ؟ اور آڑے وقت اپنے رب کے سوا کسی اور کی دہائی دیتے ہیں ؟ کسی زندہ یا مردہ کے سامنے جا کر
استغاثہ کرتے ہیں ؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ہم میں اور حضور کے زمانہ کے ابو جہل جیسے کافروں میں کوئی فرق نہیں
ہے۔ بہت جلد تو یہ کر کے صحابہ کا سالہانہ پیدا کرنا ضروری ہے، جس پر نجات اخروی و دُنیوی کا دار و مدار ہے۔ اللہ ہم
سب کو صحیح ایمان نصیب کرے اور توحید پر چلنے اور توحید ہی پر ماسے اور قیامت کے دن موحیدین کے ساتھ حضور
پاک کے جھنڈے تلے جمع کر دے۔ آمین !

ڈاکٹر محمد احمد مناصد لقی

(پروفیسر شعبہ فارسی عربی و ہندوستانی الہ آباد)

شیخ الرئیس ابن سینا اور اس کا فلسفہ

ابن سینا صفر ۳۵۰ھ اور بعض کے نزدیک ۳۵۳ھ میں بمقام یافشدہ جو بخارا کے متعلقات میں سے تھا، پیدا ہوا۔ پانچ سال کے بعد اس کو اس کا باپ بخارا لے گیا، وہاں اس نے علم و ادب سیکھنا شروع کیا، لوگوں کا خیال ہے کہ ابن سینا دس سال کی عمر میں ادب اور لغت کی تعلیم سے فارغ ہو گیا تھا اور یہ کہ اسی زمانہ میں فرقہ اسماعیلیہ کا ایک مصری داعی بخارا میں آیا تو ابن سینا اس کی فلسفیانہ باتیں عقل اور نفس اور علم ہندسہ اور علم حساب ہند کے سنا کرتا تھا، اور اس کی بعض باتوں کو قبول کرتا اور بعض کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ یقینی امر ہے کہ یہ سمجھ بوجھ اس پختہ کاری کا نتیجہ ہے جو ابن سینا کو بعد میں حاصل ہوئی لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ابن سینا نے دس سال کی عمر میں ہی یہ سب جان لیا تھا !

غالباً ابن سینا کا سب سے زیادہ مشہور استاد ابو عبد اللہ ناتلی ہے، وہ بخارا میں آیا تو ابن سینا کے والد نے اس سے یہ خواہش کی کہ وہ ابن سینا کو منطق اور ریاضی سکھانے کا کام اپنے متعلق کرے۔ خود ابن سینا کا یہ قول ہے کہ میں (ناتلی کے ساتھ) مجلس کی طرف جمع ہوا، جب اس کے مقدمات سے فارغ ہو گیا اور اشکال ہندسیہ کی طرف پہنچا تو مجھ سے ناتلی نے کہا: تم خود ان اشکال کو پڑھ کر حل کر لیا کرو، پھر اس پڑھے ہوئے کو میرے سامنے بیان کیا کرو۔ ناتلی خود کتاب نہیں اٹھاتا تھا اور میں اس کتاب کو حل کیا کرتا تھا، ہوا یہ کہ بہت سی مشکل باتوں کا علم اس کو اس وقت ہوا جب کہ میں نے ان کو اس کے سامنے پیش کر کے سمجھایا۔ پھر ناتلی مجھ سے جدا ہو کر کراچی چلا گیا۔ اور اس نے علم طبیعی اور علم الہی کے متون و شرح کا مطالعہ کیا۔ پھر علم طب کی طرف راغب ہوا اور اس فن کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا اور معالجہ کیا، علم وسیع کرنے کے لئے، مال کمانے کے لئے نہیں۔ اور اس کے پاس فن طب کے افاضل اور بڑے لوگوں نے آمد و رفت جاری رکھی۔ اس سے طب کے فنون اور معالجات جو تجربہ سے حاصل ہوئے تھے، سیکھنے لگے، اس وقت ابن سینا کی عمر سولہ سال تھی !

اتفاقاً امیر توح بن نصر سامانی ایسا بیمار ہوا کہ اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ ابن سینا نے اس کا علاج کیا اور اس کو شفاء ہو گئی، اس لئے اس کے دربار میں ابن سینا کو بڑی عزت و عظمت حاصل ہو گئی، ابن سینا نے امیر توح بن نصر سے اس کے بڑے کتب خانہ میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کر لی۔ اب کیا تھا وہاں اس کو بڑی اعلیٰ درجہ کی کتابوں کے مطالعہ کا موقع ملا۔ ابھی ابن سینا پڑھے اٹھارہ سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے ان سب علوم سے، جن کے حاصل کرنے کے لئے وہ مشقت کرتا تھا، فراغت حاصل کر لی۔ اور ابن سینا طب اور فلسفہ سے الگ ہو کر حکومت کی خدمت میں مشغول ہوا۔ جیسا کہ اس سے اس کے باپ کے کہا تھا۔ پس وہ ہمدان میں شمس الدولہ کا وزیر ہو گیا۔ لیکن فوج نے شمس الدولہ پر حملہ کر کے اسے حکومت سے دست بردار ہو جانے پر مجبور کیا۔ شمس الدولہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے تاج الدولہ نے ابن سینا پر خیانت

کی بہت لگائی اور اُسے وہاں ایک قلعہ میں قید کر دیا۔ لیکن ابن سینا اصفہان کی طرف بھاگ گیا۔ ابن سینا نے ان سب زمانوں میں تالیف و مطالعہ کا کام جاری رکھا۔

ابن سینا اپنی صحت کی طرف سے بے پڑا درد غافل تھا۔ جس سے اُس کا جسم کمزور ہو گیا۔ وہ قونج میں مبتلا ہو گیا تو اپنی دوا خود کرتا تھا۔ لیکن اپنی صحت کی محافظت نہ کرتا تھا، اس لئے وہ صحت یاب تو ہو جاتا تھا اور صحت کے بعد پھر بیماری پلٹ آتی تھی۔ آخر وہ اپنی بیماریوں کے اثر سے بمقام ہمدان ۳۲۷ھ مطابق ۹۳۸ء میں ۵۸ سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ !

ابن سینا کی شخصی خصوصیات | ابن سینا کی خصوصیات شخصیہ کا تعلق اُس کی عجیب و غریب ذکاوت سے اور اس کی سیاسی تدبیر سے ہے۔ اس کی ذکاوت نے اُسے بچپن ہی میں فلسفہ اور علم کو گھیر لینے پر قادر بنا دیا۔ اُس کا سیاسی

تدبیر بھی اس سے ظاہر ہے کہ وہ سرکاری عہدوں اور منصبوں پر برابر ترقی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وزارت کے مرتبہ کو حاصل کر لیا۔ وہ فارابی کی طرح نہیں تھا کہ لوگوں کے اجتماع سے بھاگتا اور لوگوں کی ملاقات کو نا پسند کرتا۔ وہ سیاست میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور مجلس کی بھلائیوں اور برائیوں میں گھٹا رہتا تھا اور اسی طرح اس کی شخصیت دورنگی تھی، لوگوں کے ساتھ وہ فلسفی، پدہیزگار، دیندار تھا اور اپنی ذات کے ساتھ وہ لذات و شہوات کا دلدادہ تھا۔ اور ابن سینا محض فلسفی نہ تھا بلکہ عالم اور طبیب بھی تھا، اس کا فلسفہ اس امر میں اُس کا معاون ہو گیا کہ وہ طب اور معالجہ میں فائق و کامل ہو جائے اور اس کے علم و تجربہ نے اُس کے فلسفہ میں ماہر ہونے میں اعانت کی، اور ابن سینا شاعر و ادیب و خیال تھا۔ جس سے اُس نے فلسفہ میں ایک نیا کشش والا مادہ بڑھا دیا۔ اور اُس نے اپنے لئے ایک ادبی اسلوب تجویز کیا، جس میں اُس نے فلسفہ کو عمدہ و فصیح طریقہ پر چھلایا !

ابن سینا درجہ اول میں طبیب تھا اور دوسرے درجہ میں عالم طبیعی تھا۔ صرف تیسرے درجہ میں فلسفی تھا !

خالص فلسفہ میں وہ فارابی کے درجہ تک نہیں پہنچا۔ ہاں فلسفہ کو اُس نے فارابی کی دسالت سے سمجھا اور اُس میں صحت پیدا کی۔ کیونکہ اُس کی تالیف کا دائرہ بہت وسیع ہے، فلسفہ اسلامیہ کی تاریخ میں ابن سینا کا حقیقی درجہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں فلسفہ اور علم کا تنظیم کرنے والا تھا، جس طرح ارسطو فلسفہ یونانیہ کا منظم اور اس کے علوم کا ظاہر کرنے والا تھا۔ اسی وجہ سے وہ معلم ثالث اور شیخ الرئیس کے لقب کا مستحق قرار پایا ! اور یہ عجیب و غریب نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے زمانہ میں کامل فلسفی اور زبردست مفکر تھا۔ اس کا اثر مشرق میں محدود نہیں رہا، بلکہ مغرب تک پہنچا اور ابن سینا کی بدولت مغرب نے طب کا اور فلسفہ کا بہت حصہ جانا اور موضوعات فلسفہ کا نکتہ معلوم کیا۔ اور ابن سینا کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں سترھویں صدی عیسوی تک برابر پڑھائی گئیں۔ اور ابن سینا کے زمانہ سے اور اس کے اثر سے اس سریانی ثقافت کو مغلوب کر دیا جو بسا اوقات فلسفہ یونانی کو عرب کے سامنے بدنامی شکل میں ظاہر کرتی تھی !

ابن سینا کی شخصیت کے متعدد اطراف تھے اور اس کا اثر اس کی کتابوں اور رسالوں میں ظاہر ہے، اُس کی کتابیں بہت ہیں اور مختلف انواع کی ہیں، لغت میں اس نے تالیف کیا۔ شعر نظم کیا، طب میں، ریاضیات میں، طبیعیات اور فلسفہ میں کتابیں لکھیں۔ !

طب میں ابن سینا کی کئی کتابیں اور رسالے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور کتاب "قانون" ہے، اس میں "فیسیولوجیا" (وظائف الاعضاء) اور علم الامراض اور حفظان صحت کے مباحث ہیں۔ پھر معالجہ کے وسائل، پھر ہر عضو کے امراض کا بیان پھر علاج اور اُس کی ترکیب کا بیان ہے !

یہ دشوار امر ہے کہ ہم اس کے فلسفہ کی تقسیم اس کے مباحث کے اعتبار سے کریں، کیونکہ اس کی مشہور کتابیں فلسفہ کے کل فنون پر مشتمل ہیں۔ اس لئے ہم ان کتابوں کو ان کی شہرت کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں ۱۔

(۱) شفاء - یہ علوم فلسفہ کی انسائیکلو پیڈیا ہے (دائرہ معارف فلسفہ) منطق اور طبیعیات اور ریاضیات اور انبیات کو جامع ہے، ادیب ابن سینا کی فلسفی کتابوں میں سب سے زیادہ حجم والی ہے۔

(۲) نجات - یہ شفاء کا اختصار ہے، اس میں فلسفہ کی تین انواع ہیں - ۱) منطق (۲) طبیعیات (۳) انبیات۔ یہ کتاب باعتبار شمول اور وضوح اور اسلوب کے شفاء سے بڑھی ہوئی ہے۔

(۳) تسع رسائل - اس میں ۹ رسائل ہیں۔ (۱) طبیعیات کے مباحث مخصوصہ باجسام (۲) اجرام علویہ کا بیان (۳) انسانی قوتیں اور ان کے ادراکات، جن کا تعلق عقل اور حواس سے ہے (۴) الحدود - یعنی بعض ایسے الفاظ کی تعریفات جو فلسفہ میں آتے ہیں (۵) حکمت کی اور اس کی فروع کی تقسیم (۶) اثبات النبوة (۷) معانی الحدود البیانیہ - یہ رسالہ اپنے موضوع میں رمزیہ ہے (۸) رسالہ فی العہد - یہ رسالہ تہذیب نفس کے بیان میں ہے (۹) رسالہ فی عمادہ خلق۔

(۴) رسائل ابن سینا - یہ دو سرائجوعہ ہے جو بمقام لندن ۱۸۹۲ء میں طبع ہو چکا ہے۔ اس مجموعہ میں رسالہ حی بن یقطان (یہ ایک خیالی قصہ ہے، ایک شخص بیت المقدس سے سیاحت ارمن کرتا ہے اور عجیب شہروں اور اٹل کے عجائبات کا حال بیان کرتا ہے) اور رسالہ الطیر اور رسالہ الاشارات والنبیات اور رسالہ القدر اور رسالہ العشق ہیں۔

(۵) مختلف تالیفات - ابن سینا کا قصیدہ منطق میں - چند رسائل منطق کے، ایک قصیدہ نفس کے متعلق - جو ایک مجموعہ میں جس کا نام منطق المشرقیین میں چھپا ہے۔ اور ان کے سوا - !

ابن سینا کسی فلسفی کے مذہب کا پابند نہ تھا۔ اس نے قدامت سے جو اس کو پسند آیا اخذ کیا، افلاطون و ارسطو سے بھی لیا۔ قارائی کی نگہی ہوئی باتوں میں سے زیادہ تر اخذ کیا۔ پھر

افلاطونہ جدیدہ سے بھی مستفید ہوا۔ ابن سینا نے ارسطو کا ایسی ہرے کا ارادہ کیا، تو اس نے ارسطو کی کتابوں کی شرح کی۔ عربی شارحین میں وہ سب سے اچھا شارح ہے۔ اور قارائی کے فلسفہ کو اس نے شروع کیا اور اس کو افلاطونہ جدیدہ کی دایوں سے الگ کرنے کی کوشش کی! اور چونکہ ابن سینا نے کوئی ایسا نظام جو اس کے فلسفہ کا شامل ہو، مقرر نہیں کیا، اس لئے ہم اس کے فلسفہ کی تفصیل اس طرح کرتے ہیں جس طرح خود اس نے تفصیل کی ہے۔ ۱) چار قسم، منطق، ریاضیات، طبیعیات، انبیات ہیں۔ ہم ایک پانچویں قسم فلسفہ عملیہ میں زیادہ کرتے ہیں۔ "سیاست و احلاق"۔

(۱) منطق - ابن سینا منطق کی ضرورت فلسفہ حاصل کرنے میں ان لوگوں کے لئے ضروری سمجھتا ہے، جن کا صحیح میلان فلسفہ کی طرف نہیں ہے، یا وہ سلیقہ سے فکر صحیح حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مگر وہ لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں ان کا تحصیل حکمت میں منطق سے مستغنی ہونا ممکن ہے، جس طرح کہ خالص بدوی علم نحو سے (عربی بولنے میں) مستغنی ہے، کیونکہ اس میں طبعاً وہ سلیقہ موجود ہے جو بولنے میں خطا و لغوی سے بچاتا ہے!

منطق، ابن سینا کے نزدیک مادہ سے خالی ہے (بجلاف علم طبعی کے کہ ناممکن ہے اس کا پایا جانا یا تحلیل ہونا مگر مادہ کے ساتھ مقفل ہو کر) اور وہ (منطق) ایسا آلہ ہے جو ذہن کو خطا سے تصدق اور تصدیق میں بچاتے فالفہ اور حق اعتقاد کی طرف اس کے مہاب اور اس کے راستوں کو ہتیا کر کے پہنچانے والا ہے۔ !

مطلق میں ابن سینا کے جوا قول ہیں اُن کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایک مشہور علم کے عام قواعد ہیں۔ جنہیں ابن سینا نے جمع اور مرتب کیا ہے، ان بعض ریاضوں سے جنہیں ہم خاص سمجھتے ہیں اور وہ کتاب نجات میں مذکور ہیں، ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

(د) کسی علم کا جان لینا دوسرے علوم کے حاصل کرنے میں معاون ہوتا ہے، مثلاً جو شخص ریاضیات کا ماہر ہو جاتا ہے، اُس کو فلکیات کا سیکھ لینا آسان ہو جاتا ہے۔

(ب) حدود (تعریفات) کا استنباط کے لئے وضع کرنا باریکی کا اور اُن اشیاء کے جو ہر دماہیات کو جاننے کا مقتضی ہے۔ یہ غلط ہے کہ ہم کہیں مثلاً کہ تلوار ایسا لوہا ہے جو کاٹ دیتا ہے، اور گری ایسی لکڑی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ہم نے تلوار اور گری کی صرف ایک حالت پر نظر کی۔ اس قسم کے اقوال "اسم ناقص" ہی ہیں "حد تام" نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ قول کہ آفتاب ایسا ستارہ ہے جو دن میں نکلتا ہے "حد ناقص" ہے، کیونکہ دن کا نام دن جب ہی ہوتا ہے جب اُس میں آفتاب نکلتا ہے، اور ابن سینا کی مانس ہے کہ جب ہم کسی چیز کی حد بنانے کا ارادہ کریں تو ہمیں نام ہے کہ ہم تعریف میں اس چیز کی ذات اور جنس اور فصل اور اُس کی ماہیت کو لائیں تاکہ ذہن اس چیز کے غیر کی طرف نہ پھر جائے جس کا قصد تعریف کا واضح کرنا ہے !

(۲) ریاضیات :- ابن سینا کے نزدیک ریاضیات کی چار قسمیں ہیں (۱) علم العدد۔ وہ شامل ہے جمع اور تفریق اور عمل جبر و مقابلہ کو (۲) ہندسہ۔ وہ مشتمل ہے علم مساحت کو اور علم الحیل (میکانیک) کو اور علم جراثیقاں اور علم اوزان اور علم میکال (ہیما نہ) اور علم مناظر و مریا کو اور پانی کے منتقل کرنے کے علم کو۔ (۳) علم ہیئت۔ اور اس کے فروع سے زینج و تقویم ہے (۴) علم موسیقی۔ اور اس کے فروع سے عجیب و غریب آلات کا بنانا ہے، جیسے اذقن (ایک باجر کا نام ہے جسے ہندوستان میں ارگن یا جہ کہتے ہیں)۔

(۳) علم طبیعی (طبیعیات) علم طبیعی علم نظری ہے اور اُس کا موضوع اجسام موجودہ ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ تغیر میں واقع ہیں اور اس حیثیت سے کہ وہ اقسام حرکات و سکونات سے موصوف ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک اس علم کا مدار بحث امور ذیل پر مشتمل ہے :-

(الف) اجسام اور ان کے توابع حرکت پر زمان و مکان و جزو اور نہایت و لا نہایت۔

(ب) عالم اور وہ یہ کہ ایک ہے، پھر فلک اور اُس کی حرکت مستدیرہ پھر اجسام اوئی اور تخلخل و تکالُف (خلل و ملاو) پھر حرارت و برودت کا اثر اجسام میں۔

(ج) نفس اور اس کی قوتیں اور اس کا علوم کو حاصل کرنا اور انداک و تمیل۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابن سینا طبیعیات کے حصہ میں اس پر بحث کرتا ہے کہ نفس جسم کے مرنے سے نہیں مرنے پھر بطلان تناسخ پر اور وحدت نفس پر۔ حالانکہ یہ مباحث حصہ انبیات کے زیادہ مناسب ہیں !

ابن سینا علم طبیعی کے فروع آٹھ قرار دیتا ہے، جس سے وہ اُس کے موافق ہو جاتا ہے جو ارسطو سے منقول ہے اور وہ آٹھ یہ ہیں۔ اجسام کے امور عامہ جیسے مادہ و صورت و حرکت طبعیہ وہ چیزیں ہیں جن پر ارسطو کی کتاب الکیان مشتمل ہے، پھر احوال ان اجسام کے جو عالم کے ارکان ہیں، جیسے سادات اور جو چیزیں ان میں ہیں اور عناصر اور اجزاء جیسا کہ ارسطو کی کتاب السماء و العالم

میں ہے، پھر کون و فساد اور تولید اور تشریف و استحقاقات جیسا کہ ارسطو کی کتاب الکون والفساد میں ہے۔ پھر عناصر اور اجزاء کے احوال اور ان کے قوانین عام حرکات و تخلص و تکلف خصوصاً جن کا تعلق ابرو بارش اور شہاب اور رعد و برق اور ہالہ اور کاندھی اور زلزلہ اور دیاؤں اور پہاڑوں سے ہے، جیسا کہ ارسطو کی کتاب الاثنا سالعلویہ میں ہے۔

پھر معادن جیسا کہ یہ بھی کتاب الاثنا سالعلویہ میں ہے، پھر نباتات جیسا کہ کتاب النبات میں ہے۔ پھر کائنات حیوانہ کا حال جیسا کہ کتاب طہالک الجواند میں ہے، پھر معرفت نفس و علم ان ادماک کرنے والی قوتوں کا جو حیوانات میں اور خصوصاً انسان میں ہیں اور یہ کہ انسان کا نفس جس کی موت سے نہیں مرنے والا اور جو ہر روحانی الہی ہے جیسا کہ کتاب النفس اور کتاب نفس المحروس میں ہے۔ ان کے تابع اور بہت فروع ہیں، جیسے طب اور احکام نجوم اور علم فراست اور سحر اور تعبیر رویار و طلسمات و علم کیمیا وغیرہ۔

اور جب ہم خاص نفس کی بحث پر آتے ہیں تو ہم ابن سینا کو دیکھتے ہیں کہ جس امر کو قائل بنی نے قبول کیا ہے، اس میں ابن سینا نے وسعت ظاہر کی ہے، اس لئے ابن سینا کے نزدیک نفس کے اساسی قوتوں میں قوت قاذیہ ہے جو اجسام غریبہ کو اس کے اجسام مثابہ کی طرف متقل کرتی ہے، جس میں کہ وہ عمل کر رہی ہے تاکہ جس کے جو اجزاء تحلیل ہو چکے ہیں ان کے بجائے دوسرے اجزاء اسی قسم کے آجائیں اور قوت منمیه ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اس جسد کے جس میں کہ وہ ہے بڑھنے میں معاون اس چیز کے ساتھ ہو جو اس جسد کی طبیعت کے مناسب ہو۔ اور قوت مولدہ ہے۔ یہ قوت اس امر میں معاون ہوتی ہے کہ وہ جسد جس میں یہ قوت ہے ایک دوسرا جسد اپنے مثل پیدا کرے۔

پھر نفس کے لئے دو اور قوتیں ہیں۔ ایک قوت قوت محرکہ جو نفس کو مرغوب خواہش کی طرف یا غضب کی طرف ابھارتی ہے۔ یا وہ قوت قاذیہ جس کی وجہ سے انسان حرکت کرتا۔ کام کرتا یا چلتا پھرتا ہے۔ دوسری قوت مد رکبہ ہے، جس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو باہر سے جو اس کے ذریعہ سے ادماک کرتی ہے، جو اس میں ہیں: بصر، سمیع، شہم، ذوق، لمس۔ بصر کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ابن سینا کی وہ پختہ رائے ہے جس کا ہمارے علم میں ابن سینا سے پہلے کوئی قائل نہیں ہوا پہلے پہل اسی کو یہ بات سمجھی، اس نے اس پر دلیل قائم کی اور دوسروں کو بھی اُدھر بلایا۔ اور وہ یہ ہے کہ ابن سینا سے پہلے جو فلسفی گزرے وہ اس کے معتقد ہوئے کہ دیکھنے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ آنکھ سے شعاع نکل کر دیکھے ہوئے جسم پر پڑتی ہے۔ لیکن ابن سینا بصر کی تعریف یوں کرتا ہے کہ وہ ایک قوت ہے کہ جو عصبہ جو ذہن رکھی گئی ہے، وہ رنگ و اجسام کی ان شکلوں کی صورت کو ادراک کرتی ہے جو کہ رطوبت جلیہ میں منقوش ہو جاتی ہیں۔ جن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اجسام شفافہ بالفعل میں صاف اجسام کا سطوح تک پہنچتی ہیں۔ اور ابن سینا نے مختلف مین کی مایوں پر تنقید کی ہے اور ہندی برہان اس بات پر قائم کی ہے کہ جبکہ دو جسم حجم میں برابر ہوں، لیکن وہ دونوں آنکھ سے اس طرح دور ہوں کہ دوری کی مسافت مختلف ہوں۔ یعنی ایک کی دوسری دوسرے سے زیادہ ہو تو وہ جسم جو زیادہ دور ہوگا آنکھ سے دیکھنے میں بہ نسبت اس جسم کے جو کم دور ہے، حجم میں چھوٹا ہوگا۔

دوسری قسم وہ قوتیں ہیں جو باطن سے ادراک کرتی ہیں، ان میں سے بعض صورت محسوسات کا ادماک کرتی ہیں اور بعض معانی محسوسات کو۔ محسوسات کے صورت کو پہلے حواس ادراک کرتے ہیں، پھر ان کو نفس کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بکری جب بھیرے کو دیکھتی ہے تو بھیرے کی شکل اور ہیئت اور رنگ بکری کے حواس کے وسیع سے بکری کے نفس تک پہنچتا ہے، تو بکری جانتی ہے کہ وہ بھیرا اپنے صدف کے ساتھ ہے۔ بکری اس کے علاوہ بھیرے سے ایک اور چیز کو ادراک کرتی ہے۔ وہ کیا ہے۔

بکری کا بھڑکیے سے ڈرنا اور بھاگنا۔ سوہ ادراک مغوی ہے، ابن سینا کا عقیدہ یہ کہ یہ ادراک جو اس ظاہرہ کی راہ سے نہیں ہوتا بلکہ قوی باطنہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن سینا ادراک مختلفہ کے قوی (قوت فنطاسیا، یعنی حس مشترک، خیال اور قوت مصورہ و وہمیہ و حافظہ) کے مراکز کو تجاویف دماغ میں بیان کرتا ہے !

پھر نفس ناطقہ انسانیہ (عقلہ) ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ قوت عامہ۔ قوت عالمہ۔ ان دونوں کو عقل کہتے ہیں۔ قوت عامہ وہ قوت ہے جو بدن کے لئے محرک ہے، حتیٰ کہ وہ انفعال کا تجزیہ کرتا ہے اور ان کو تمیز کرتا ہے۔ اور ان کے دقتوں کو پہچانتا ہے، مثل رونے اور دیکھنے اور شرمندہ ہونے کے۔ اور حتیٰ کہ وہ صناعات مختلفہ کے لئے مستعد ہوتا ہے، مثل طب و برنجاری اور کتابت کے۔ اور یہی قوت انسان کے کاموں میں لوگوں کے عرف کے موافق فیصد کثرت بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارا یہ ادراک کہ جھوٹ بڑی چیز ہے اور یہ کہ احسان پسندیدہ امر ہے۔ اس قوت کا نام ”عقل عملی“ ہو سکتا ہے !

قوت عامہ فقط قوتہ نظر ہے، اس کی غایت صور مجردہ و معانی مطلقہ کا ادراک و اکتساب ہے۔ اس کی بدولت ہمیں صحیح معارف و معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ اس قوت کا نام ”عقل نظری“ ہو سکتا ہے۔ نفس ناطقہ کا علوم کو حاصل کرنا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی دوسرے شخص سے جو ان کو جانتا ہے حاصل کرے، دوسرے یہ کہ بغیر کسی معلم کے اپنی ذات سے، ”حدس“ سے ان کو حاصل کرے۔ اور اس امر میں لوگوں کی حالت ان کی استعداد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ استعداد کے اعتبار سے وہ شخص قوی ہوتا ہے جس کی عقل میں یہ استطاعت ہے کہ وہ مبادی عقلیہ اور معارف انسانیہ کو عقل فعال سے بلا واسطہ حاصل کرے، یہ نبوت کی ایک قسم ہے، بلکہ نبوت کی اعلیٰ درجہ کی قوت ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس قوت کا نام ”قوت قدسیہ“ (الہیہ) رکھا جائے۔ یہ قوت قوی انسانیہ میں اعلیٰ درجہ کی ہے۔

ابن سینا کی تقسیم کے اعتبار سے طبیعیات میں مباحث ذیل باقی رہ گئے۔

حدوث نفس۔ بطلان قول بالتکسیر۔ وحدت نفس۔ ان مباحث کو ہم نے الہیات کی بحث میں لائے تھے متاخر کر دیا۔ کیونکہ یہ بحثیں الہیات کے مناسب ہیں !

(۴) علم الہیہ۔ (الہیات) الہیات کا لفظ ارسطو کے زمانہ کے بعد مستعمل ہوا ہے، اس کو افلاطونیہ جدیدہ کے فہمائے وضع کیا جبکہ انہوں نے فلوٹن (متوفی سنہ ۳۸۴ ق م) کی بعض رائوں کو ارسطو کی طرف اس کتاب میں منسوب کیا۔ جس کا نام انہوں نے ”اوٹولوجیا“ یا ”تیولوجیا“ رکھا۔ یہی لفظ ترجمہ ہو کر الہیات یا علم الہی کے نام سے عرب میں منتقل ہوا۔ اور اس علم کا نام علم ماوراء الطبیعہ اور فلسفہ اولیٰ بھی ہے۔

الہیات دو قسم کے موضوع کو شامل ہے۔

(الف) وجود کے مبادی عام جیسے وحدت و کثرت اور علت و معلول اور قوت و حرکت۔ پھر علوم مختلفہ کے مبادی جیسے مبادی طبیعیات و ریاضیات کے ! اور الہیات کے اس قسم کا نام ”علم وجود مطلق“ ہو سکتا ہے اور یہی مقصود اول ہے۔ علم ماوراء الطبیعہ سے جس کا نام فقہاء نے علم الہی رکھا ہے !

(ب) اللہ میں، اور اس کی ربوبیت کے اثبات میں اور اس کی صفات میں اور اس کے خلق و ابداع کے دلائل میں نظر کرنا۔ پھر نظر کرنا وحی میں اور ملائکہ میں اور عالم کے کل حادثات کا ربط اس کے ارادہ و قدرت و اختیار سے۔ اور ظاہر کرنا اس کی عنایت کا افراد کے ساتھ۔ پھر نظر کرنا امر معاد (حشر) اور حساب و قیامت کے دن جزا و سزا میں اور راحت و بہشت

و عذاب جہنم میں، پھر نفس میں اور اس کی ہمیشگی میں اور یہ کُلّی بحث اپنے وجود میں متاخر اور فلسفہ صحیحہ کے مدلول سے بعید ہیں، ان کو جدید افلاطونیوں نے سریانی جماعت کی طرف پہنچایا اور انہوں نے ان باتوں کو عرب میں پہنچایا۔ اسلئے ضرورت ہے کہ انہیں کلام کریں تاکہ ہم اسلام میں فلسفہ پہنچنے کے ڈھنگ کو سمجھ سکیں۔ اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابن سینا کے نزدیک عورتا جو اہلیات کا باب ہے اس کی تفصیل کریں تو اس کی تفصیل حسب ذیل پڑھتے ہیں:-

والله، واحد (اللہ) وجود - بیشک اللہ تعالیٰ با اتفاق رائے کل جماعات ایسا نہیں ہے کہ کسی معلول کے وجود کا مبداء ہو۔ اور کسی دوسرے معلول کے وجود کا مبداء نہ ہو، بلکہ علی الاطلاق وہ وجود اور معلول کا مبداء ہے!

اور ”موجود“ (یعنی عالم اور سب کچھ جو عالم میں ہے) کے اقسام و صفات و لواحق ہیں۔ وہ کثیر ہوتا ہے اور مکان میں ہوتا ہے اور چیز کو تہہ کرتا ہے کیونکہ اس کے ابعاد (طول و عرض و عمق) ہوتے ہیں۔ اور اس کے لئے مادہ و صورت ہوتی ہے اور ابن سینا ہمیشہ اس قول میں متبع ہے کہ مادہ کا صورت سے خالی ہونا ممکن نہیں ہے اور ہا و جو دیکہ صورت و نظری طریقہ پر مبنی (مادہ ادنیٰ) سے مقدم ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صورت کی ذات موجود بالقدرة (یعنی موجود خالی مادہ سے) ہے وہ تو موجود بالفعل مادہ کے ساتھ متعلق ہونے کے وقت ہوتی ہے!

اور استحقاق وجود میں ادنیٰ موجودات (یعنی سب موجودات میں سے سب سے افضل اور وجود کا حق) جو ہر مفارق (یعنی ہر وہ شے جس کا پایا جانا بنائے مادہ سے خالی ہو کر ممکن ہو جیسے انسانیت اور سفیدی اور گرمی) غیر مجسم ہے پھر صورت۔ (خالی مادہ سے بطریق نظر) پھر جسم (مادہ متلبس بہ صورت) پھر میوے (مادہ ادنیٰ صورت سے خالی نظری طور پر) اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام پر ابن سینا افلاطون سے کسی قدر متاثر ہے!

(ب) قدیم و حادث - ہر وہ چیز جس کے وجود کے لئے کوئی علت ہو، وہ حادث ہے۔ اور قدیم وہ ہے جس کے وجود کے لئے کوئی علت نہ ہو، پھر قدیم کی دو نوع ہیں۔ ایک قدیم بالذات۔ اور وہ ہے جس کے لئے خارج میں کوئی علت نہ ہو۔ جو اس کے وجود کا متفقہ ہو، سوائے اللہ کے سوا کوئی قدیم بالذات نہیں ہے۔ صرف اسی کی ذات قدیم بالذات ہے۔ دوسری نوع قدیم بالزمان ہے اور وہ وہ شے ہے کہ جس سے پہلے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں وہ شے نہ رہی ہو۔ کوئی شے سوائے مجموعہ عالم کے قدیم بالزمان نہیں ہے۔ اب معلوم ہو کہ حکماء کے نزدیک عالم اللہ سے متاخر بالذات ہے یعنی اللہ کا وجود عالم کے وجود کے لئے علت ہے اور عالم کا وجود اللہ کے وجود کا معلول و مسبب ہے۔ لیکن عالم اللہ سے متاخر زماناً نہیں ہے۔ اس لئے کہ فلسفیوں کے زعم میں اللہ کا وجود عالم کے وجود کو متفقہ بالایجاب بغیر تراخی زمانہ کے ہے) اور وہ چیزیں جن کی ذاتیں عالم میں موجود ہیں وہ سب حادث ہیں جیسے درخت یا فلاں درخت یا پہاڑ یا فلاں پہاڑ۔ اور جیسے ذیہ و عمر و خالد و فلاں و فلاں۔

اور ایسا ہی ہم اعتقاد کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات قدیم مطلق ہے، اس کے وجود کے لئے کوئی علت نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا زمانہ پہلے نہیں ہوا جس میں وہ موجود نہ رہا ہو۔ اور عالم اللہ کے بہ نسبت حادث ہے کیونکہ اللہ عالم کے وجود کی علت ہے لیکن عالم قدیم ہے بہ نسبت ان اشیاء کے جو بعد میں پائی گئیں (بہ نسبت پہاڑ و درخت و آدمی وغیرہ کے) لیکن وہ سب اجسام جن کو ہم عالم میں دیکھتے ہو وہ محدث (حادث) ہیں!

(ج) واجب و ممکن - واجب الوجود وہ ہے جس کا وجود ضروری ہو۔ اور ممکن الوجود وہ ہے جس کا وجود غیر ضروری ہو۔

واجب الوجود بذاتہ وہ ہے جس کا وجود اس کی ذات کا متقنی ہو کسی اور سبب کی وجہ سے نہ ہو، وہ اللہ ہے اور واجب الوجود بغیرہ وہ ہے جو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہو وہ عالم ہے اشیاء کی ذات جب تک موجود نہیں ہوتیں ممکن الوجود رہتی ہیں، جب موجود بالفعل ہو جاتی ہیں تو واجب الوجود بغیرہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً میرا اس وقت تک ممکن الوجود ہی جب تک بخار (بڑھتی) اس کو نہ بنائے مگر جب اس نے میز کو بنا دیا تو وہ واجب الوجود بغیرہ (یعنی بالبخار) رہ گئی۔ اور واجب الوجود بذاتہ (اللہ) واحد (ایک ہی) ہے کیونکہ اس کا غیر اس کے لئے سبب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بسیط (غیر مرکب) ہے۔ اس لئے کہ اس کی ذات کے لئے یا اس کے وجود کے لئے مبادی اور اسباب کا ہونا غیر ممکن ہے اور وہ کامل ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو۔ کیونکہ ایسی غلطی نہیں میں جو اس کو منتقل کر سکیں یا بدل سکیں۔ اور وہ حق ہے، اس لئے کہ ہر شے کی حقیقت اس کا وجود ہی ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی ضد ہو، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو اس کے نواسے ہو اور اس کے مشابہ ہو اور اسی لئے وہ تمام الوجود ہے۔ اور وہ موجود ہے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ اس کے لئے وجود ہے اور ہر موجود یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، پس موجود اول واجب الوجود ہے، جس کے وجود پر برہان قائم ہو چکی ہے اور یہ عالم ممکن الوجود ہے، کیونکہ اس کے لئے اسباب کا ایسا سلسلہ ہی جو واجب الوجود تک پہنچتا ہے جیسا کہ اس پر دلائل قائل ہیں، پھر بہت سے ایسے قرائن ہیں جو واجب الوجود (اللہ) کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اور واجب الوجود کے لئے ایسے صفات نہیں ہیں جو اس ذات پر نامدہوں اور نہ، عراض ہیں جو اس کی ذات پر محمول ہوں، بلکہ وہ عقل محض ہے اور اپنی ذات کا عاقل ہے اور معقول لہذا قائل ہے اور وہ عاشق و معشوق ہے اور لذیذ و مستند ذہ ہے، پھر اس کی قدرت و حیات و ارادہ نہ متعارض ہیں نہ اس کی ذات پر امور نامدہ ہیں، لیکن یہ سب تجزی قبول نہیں کرتے اور یہ سب ذات واحد حق ہیں، اور اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ابن مہنا کی رائے علم اللہ کے ہمارے میں اور اس بارے میں کہ وہ علم بالظہیات (مبادی یا اسباب کا علم) ہے نہ علم بالجزئیات (اشیاء و حوادث کا علم)۔

ہم انسان صرف ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمارے حواس کے تحت ہیں واقع ہوتی ہیں اور ان کو حادث ہونے کے بعد میں جانتے ہیں۔ پھر یہ حادث ہونے کے بعد ہم میں تغیر پیدا کر دیتی ہیں، وہ یہ کہ ہم ان چیزوں سے جاہل ہونے کے بعد ان کے عالم ہو جاتے ہیں یا وہ چیزیں ہمیں لذت یا حزن یا زیادتی یا کمی عطا کرتی ہیں، یہی علم جزئی ہے اور یہ انسانی علم ہے۔ لیکن اللہ کا علم اس کے برعکس ہے، اللہ کا علم ایک اور نوع سے علم کلی ہے کہ وہ اسباب و مبادی کا علم سابق ہے اور اسی وجہ سے اللہ کا علم اشیاء کے حادث کا سبب ہے، حالانکہ خود حادث اشیاء ہمارے ان کے جاننے کا سبب ہے، ایک مثال میں اسے سمجھو، ہم کو کسوف (چاند گرہن) اس کے حادث ہونے اور آنکھ سے دیکھنے کے بعد علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان قواعد عامہ کو جن سے تمام انواع کسوف عالم میں حادث ہوتے ہیں کسوف کے حادث ہونے سے پہلے سے بلکہ ازل سے یکبارگی جانتا ہے۔ لیکن ابن سینا کے نزدیک وہ اس کسوف کو جو فلاں دن حادث ہوا فلاں دن فلاں مقام میں دیکھا گیا نہیں جانتا۔ کیونکہ اگر وہ اس کو جانے تو اس کا علم ہمارے علم کی طرح ناقص ہو اور یہ لازم آئے کہ ہماری طرح قبل اس کسوف کے حادث ہونے کے وہ اس کے حادث سے حاصل ہو۔!

باقی رہا ایک اعتراض، وہ یہ کہ اللہ کو جو کسوف کا علم ہے اور علم نجوم و ہئیت کا فلکی حساب وہاں کو جو اس کا علم ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ فلکی کو فلاں کسوف کا علم حاصل ہو تا ہے اس کے حساب لگانے اور واقعات مختلفہ اور محاذات کثیرہ ہر یک کب اور خاص قمر پر اعتماد کرنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ تو

ان کوفات کے حادث ہونے کی ان قوانین کے مطابق جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ علت ہے۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ کا علم کلی مطلق اور ہمارا علم جزئی نسبی ہے۔ —

الحركة الكلية۔ ابن سینا علت بتانا چاہتا ہے حرکت مطلقہ کی جو عالم میں ہے اور حرکت کو اکب کی جو ان کے افلاک میں ہے اور کل افلاک کی حرکت کی نظام مخصوص پر۔ اس لئے اس بیان کو یوں شروع کرتا ہے۔ بیشک آسمان بیادسی جہات ہے جو اللہ عزوجل کا فرماں بردار ہے اور اس کے لئے ایک نفس ہے جو اس کو حرکت مستدیرہ مستحکم کرتا ہے باوجود اس کے ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت طبعیہ ہو کیونکہ اس کا رخ کسی قایت و غرض کی طرف ہوتا ہے، جس کی طرف وہ مشتاق ہوتا ہے و طبیعت کا شوق مرطبیعی ہے اور وہ جسم کے لئے ذاتی کمال ہے، پھر خاص ہر فلک کے لئے محک خاص ہے جو اس سے فریب ہے، جو صرف اس لئے خصوصیت رکھتا ہے اور وہ معشوقات رعی اعراض، جن کی طرف کو کب اپنی حرکات میں متوجہ ہوتے ہیں وہ نہ اجسام ہیں نہ ایسے نفوس ہیں جو اجسام میں مروجہ ہیں بلکہ وہ نفس مفارق (جو مادے سے متصل نہیں ہیں) ہیں۔

عنایت الہیہ۔ جو شخص نظام عالم میں غور کرتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ عالم کا صانع مدبر ہے۔ حکیم بہ تمام بات اس نظام خیر کا جس پر یہ وجود ہے اور کمال بحسب امکان کا۔ یہی معنی ہے عنایت کا۔ عنایت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کے نظام کو بدل دیتا ہے، ہمارے خوش کرنے کے لئے یا ناخوش کرنے کے لئے۔ مثلاً بارش جو کسی مقام میں کسی زمانہ میں ہوتی ہے وہ ان قوانین طبعیہ کے مطابق ہوتی ہے جنہیں صانع حکیم نے مقرر کیا ہے۔ رہا اس بارش ہونے سے ہمارا نفع یا نایا نقصان اٹھاتا یا اس سے تنگ ہوتا، سو یہ امر عارضی ہے جو بذاتہ مقصود نہیں ہے۔ غرضکہ عنایت کا معنی ہے قوانین طبعیہ کا عالم میں دقیق ترین ممکن بیج پر جاری ہونا۔ افراد و تھاکی کا اہتمام اس کا معنی نہیں ہے۔ اور کوئی شے نہ شر مطلق ہے نہ خیر مطلق ہے بلکہ وہ ہماری نسبت سے شر اور خیر ہے۔ مثلاً نابینا ہونے کے لئے کچھ اسباب طبعیہ ہیں اور یہ امر ہمیشہ آنکھ میں ہوتا ہے، جس طرح قوت شنوائی کا مفقود ہونا کان میں ہوتا ہے! پس نابینائی اور ناشنوائی دونوں امر طبعی ہیں لیکن وہ دونوں اپنے عضو میں عیب کی چیز ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں عارضے ان دونوں عضو کو اس عمل کے کمال سے مانع ہیں جس کے واسطے وہ دونوں بنائے گئے ہیں، لیکن جو ان میں مبتلا ہے وہ خصوصاً اور اس کے گھر کے لوگ عموماً ان کو شہر شمار کرتے ہیں۔ —

نفس۔ اس کا نزول اور اس کا خلود۔ نفوس جزئیہ (افراد کے نفوس) ابن سینا کے نزدیک مختاریہ ہے کہ یہ نفوس ان ابدان کے تعدد کے ساتھ جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں متعدد ہوتے ہیں اور یہ نفوس ان کے مناسب بدن کے وجود کے بعد موجود ہوتے ہیں، پس نفس کی ملکیت یہ بدن ہے جس میں نفس حکمرانی کرتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے اور بدن نفس کا آلہ ہوتا ہے، جس میں نفس کے مختلف قویٰ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ —

اور ابن سینا نے ان بیابوں کو جو نفس کا جسم کے ساتھ متصل ہونے سے تعلق رکھتی ہیں اپنے قصیدہ غینیہ میں جو عمدہ ادبی رمز پر مشتمل قصیدہ ہے جمع کیا ہے، لیکن اس میں وہ کسی خاص رائے کا پابند نہیں ہے وہ افلاطون کی رائے کو رد کہ نفس جب ملاء اعلیٰ میں مجرد مطلق ہوتا ہے تو وہ ذرا الوہیت کا مشاہدہ کرتا ہے جب وہ ذات الوہیت میں تامل کرنے سے ایک لحظہ یا نائید غفلت کرتا ہے تو پھر اس کے طور پر وہ ملاء اعلیٰ سے اتار کر آدی کے جسم سے متعلق کر دیا جاتا ہے (فلوٹن کی رائے کے ساتھ جمع کر دیتا ہے، فلوٹن بیادی طور پر افلاطون کا ہم خیال ہے۔ —

پھر وہ اس کی حکمت کو دریافت کرتا ہے اور اس غایت سے شک کرتا ہے جس کے لئے نفس امارا یا آتا را گیا جسد کی طرف۔
پھر اس پر زہد دیتا ہے کہ جسد سے متعلق ہونے پر نفس جن امور ارضیہ کو جان سکتا ہے وہ بہت ہی کم بلکہ لاشے کے درجہ میں ہے
جیکہ ہم کسی انسان کی عمر (وہ مدت جسے زمین میں گزرا یہ نفس پورا کرتا ہے) کی نسبت زمین کی عمر سے کریں۔ !

قصیدہ عینیہ رمزیہ شیخ الرئیس ابن سینا الفیلسوف فی مہبوط النفس

- (۱) هبطت اليك من المحل الاربع
نیری طرف بندہ ترین مقام سے اترتا
- (۲) مجوبة عن كل مقالة عارف
وہ پہچاننے والوں کی آنکھ سے اڑ میں تھا
- (۳) وصلت على كرمك ابيك وربما
ووصلت علی کرم ایک وربما
- (۴) الفقت وما انت فلما واصلت
اُس نے عار کیا اور مانوس نہ ہوا پھر جب ملاقات کی تو ویران چٹیل میدان کی قرب سے اُفت ہو گئی !
- (۵) واطنهما نسيت عهد ابالحمي
میرا گمان ہے کہ وہ محفوظ مقام کے وعدوں کو اور ان منزلوں کو کہ جن کی جدائی پر وہ راضی نہیں ہو سکتا تھا۔
- (۶) حتى اذا اتصلت بهاء هبوطها
یہاں تک کہ جب اُس نے اپنے مہبوط کے ہاکو میم میں اپنے مرکز کے جو کہ ریگ کے تودوں والی جگہ میں ملا دیا۔
- (۷) علقت بهاء النقيض فاصبحت
اُس نے اس میں ثقیل کی ٹاکو چسپاں کر دیا تو وہ نشانات اور نسبت کھنڈروں کے درمیان ہو گیا !
- (۸) تبكي وقد نسيت عهد ابالحمي
وہ روتا ہے حالانکہ وہ محفوظ مقام کے وعدوں کو بھول گیا ہے "ہنسے والے اشکوں سے جوتھتے نہیں ہیں !
- (۹) وتظل ساجدة على الدمن التي
اور وہ غرض سڑی کرتا ہے گھر کے ان بقیہ آسمان پر جو بار بار چاروں ہواؤں کے چلنے سے مٹ چلے ہیں !
- (۱۰) اذ عانتها المشرك الكثيف وصدها
اچانک گھنے حال نے اس کی باز رکھا اور شجر نے اسے بند کشاہہ پر پیار مقام سے روک دیا !
- (۱۱) حتى اذا قرب المسير الى الحمي
حتی کہ جب مقام محفوظ کی طرف جانا قریب ہوا اور کوچ وسیع ترین فضا کی طرف نزدیک ہوا۔
- (۱۲) سمجت وقد كشف الغطاء با بصرت
تو وہ کیوتر غمہ سرا ہوا اور پردہ دور کر دیا گیا تو اس نے وہ دیکھا جس کا ادراک

سوئے والی آنکھوں کو نہیں ہوتا۔

(۱۳) . وفدت مخالفة لكل مختلف عنها حليف التريب غير مشيع

وہ مخالفت ہو جاتا ہے اس کا جو اس کا ساتھ چھوڑ دے اس کے ساتھ نہ چلے مٹی کا دوست بن جائے (یعنی جسم)

(۱۴) . وعدت تغرد فرق ذر وة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع

وعدہ کیوتر (نفس) بلند مکان کی چوٹی پر گانے لگا اور علم اس کو بلند کر دیتا ہے و بلند نہیں ہوتا !

(۱۵) . فلاي شئ اصبحت من شامح ساہ الا حضرا الحضيض الا وضع ؟

(سوال) کس وجہ سے وہ کیوتر (نفس) اپنے بلند مقام سے بہت نیچے جگہ کے گڑھے میں گر آیا گیا ؟

(۱۶) . ان كان أرسلها الاله لحكمة طوبيت عن الفطن اللبيب الادورع

اگر اللہ نے اس کو کسی حکمت کی وجہ سے بھیجا ہو سمجھدار عقلمند تیز طبع آدمی سے پوشیدہ ہے

(۱۷) . فمبوطها ان كان ضريبة لازم لتكون سامعة لما لم تسمع

تو اگر اس کا اترتا ضروری امر تھا ! تاکہ وہ اس چیز کا سننے والا ہو جاتا جسے نہیں سنا

(۱۸) . وتكون عامة بكل خفية في العالمين ، فخرتها لم يرفع

اور وہ ہر جگہ ہر پوشیدہ امر کا جاننے والا ہر عالم میں ، تو اس کے تنکات کی اصل نہیں کی گئی !

(۱۹) . وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت اخير المطلع

اس کے راستہ کو زمانہ نے کھوٹا کر دیا (کاٹ دیا) نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ طلوع کے غیر میں اس کا غروب ہوا۔

(۲۰) . فكأنها بوق تالوق بالبحي ثم انظري ، فكانه لم يلمح

تو گویا وہ ایسی بجلی ہو جو سبزہ زار میں چمکی پھر غائب ہو گئی سویلوں سمجھو کہ وہ چمکی ہی نہیں !

اس قصیدہ کے آخر کے چھ شعر میں جسد آدمی میں نفس کے ہبوط کے نظریہ پر تنقید ہے اور اس کی حکمت کے متعلق سوال

ہے اور اس نظریہ کو تسلیم نہ کرنے کا ذکر اور اس نظریہ کے فاسد ہونے پر مردان ضمناً مذکور ہے !

جسد سے جدا ہونے کے بعد نفس کے لئے کیا حادثہ ہوتا ہے ؟

ابن سینا کہتا ہے کہ ” بدن کی موت سے نفس نہ مرتا ہے نہ اصلاً فساد کو قبول کرتا ہے ۔ کیونکہ نفس کی حقیقت بدن کی

حقیقت کا غیر ہے ، بدن مرتا ہے اور فاسد ہوتا ہے (تحلیل ہوتا ہے اور اس کی صورت بدل جاتی ہے) نفس کا بدن سے

کوئی مادی تعلق بھی نہیں ہے کہ بدن میں جو چیز حادث ہو نفس اس سے متاثر ہو !

پھر یہ نفس جب اس جسد سے جدا ہو جاتا ہے ، جس میں تھا تو وہ دوسرے جسد میں داخل نہیں ہوتا ۔ اور اسی بنا پر ابن سینا

” تناسخ “ کا منکر ہے (تناسخ یہ ہے کہ ایک نفس کئی جسد میں منتقل ہوتا رہے)

نفوس اپنے ابدان سے مفارقت کے بعد کہاں پہنچتے ہیں ؟

ابن سینا ان نفوس کے لئے جو اپنے ابدان سے الگ ہو جاتے ہیں ، سعادت اور شقاوت کا حال ثابت کرتا ہے ۔ جو

دو مختلف طریقوں سے سمجھے جاتے ہیں :-

(الف) ابن سینا نے پڑھنے دینے کو مخاطب کر کے کہا ” تجھے یہ جان لینا ضروری ہے کہ معاد (قیامت اور جسمانی حشر) شرعاً مقبلاً

ہے اور اس کا ثبوت طریق شریعت اور خبر نبوت کی تصدیق ہی سے ہوتا ہے ۔ اور اس شریعت حق تعالیٰ نے جسے ہمارے

نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، حال سعادت و شقاوت بدنی کا بسط و تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔
 (ب) اور ابن سینا اپنے خطاب کے بعد کہتا ہے: "اور معاد کی ایک صورت وہ ہے جس کا ادراک عقل اور قیاس برہانی سے ہوتا ہے۔" وہ وہ سعادت و شقاوت ہے جو نفوس کے لئے ثابت ہیں۔ اگرچہ ہمارے ادہام اُن کے تصور سے قاصر ہیں۔ اور حکماء اہلین کی رغبت اس سعادت (نفسانیہ) کے حاصل کرنے کی سعادت بدنیہ کے حاصل کرنے کی رغبت سے بہت بڑھی ہوئی ہے، اب تم سمجھ گئے کہ ابن سینا یہ اعتقاد کرتا ہے کہ شریعت معاد بدنی و نفسانی دونوں کی قائل ہے۔ لیکن فلسفی علماء (انہی میں ابن سینا بھی ہے) صرف معاد نفسانی کے معتقد ہیں اور ابن سینا یہ سمجھتا ہے کہ سعادت حقیقیہ جس کی طرف نفس اپنے معاد میں رجوع کرتا ہے وہ لازمی طور پر سمجھی جاتی ہے۔!

نفس ناطقہ (عقل) کا کمال جو اس کے ساتھ خاص ہے، یہ ہے کہ وہ عالم عقلی ہو جائے کہ اس میں کل کی صورت منقش ہو اور صورت نظام معقول کی جو کل میں ہے اور خیر کی جو فاعل ہے کل میں۔ ابتداء کرے مبداء کل سے، چلے جو اہر شریفہ کی طرف پھر روحانیت مطلقہ کی طرف، پھر اس روحانیت کی طرف جو ابدان سے کسی قسم کے تعلق کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر اجسام علیہ کی طرف ان کی ہیئتوں اور قوتوں کے ساتھ، پھر اسی طرح برابر جاری رہے، یہاں تک کہ اپنے نفس میں کل وجود کی ہیئت پوری کرنے پر وہ بن جائے عالم معقول برابر کل عالم موجود کے۔ مشابہہ کرے حسن مطلق و خیر مطلق و جمال حق کو، اور اس کے ساتھ متحد ہو جائے۔

یہ تعریف اس پر دال ہے کہ معاد ابن سینا کے نزدیک معاد شخصی فردی نہیں ہے بلکہ وہ معاد کل مطلق نفس کلیہ کے لئے بحیثیت نفس ہونے کے ہے، زیادہ واضح عبارت میں یہ کہا جائے کہ معاد ابن سینا کے نزدیک لوگوں کا جنت یا دوزخ میں اجتماع (یعنی معنی میں) نہیں ہے بلکہ وہ نفوس جزئیہ کا اُن کے بدنیوں سے جدا ہونے کے بعد ایک عالم میں متحد ہوتا ہے، یہی وہ نظام شامل ہے جو جمیع کائنات میں مسلط ہے۔!

(۵) فلسفہ عملیہ:- ابن سینا عالم تھا اور اُس نے زندگی اور سیاست کے جمیلوں کو برتا تھا۔ اس لئے یہ انوکھی چیز نہیں ہے کہ فلسفہ عملیہ میں اُس کے پاس حکیمانہ نظام اور صحیح رائیں ہوں اور ہمارے لئے یہ اچھا ہے کہ ہم ابن سینا کے فلسفہ عملیہ کے تین فنون پر کلام کریں۔ سیاست - اخلاق - تصوف۔

سیاست:- اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابن سینا نے سیاست کو فارابی سے حاصل کیا۔ مگر اُس نے بہت کچھ اس میں اضافہ کیا جو اس کو وسیع تجربہ سے حاصل ہوا تھا اور فارابی کو اُس کے معلوم کرنے کا موقع نہیں ملا۔

(الف) لوگوں کا درجہ میں متفاوت ہونا۔ ابن سینا کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو عقل و آراء میں متفاوت بنایا ہے۔ اور اگر سب آدمی بادشاہ ہوتے تو سب کے سب فنا ہو جاتے اور اگر سب معمولی حالت میں ہوتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور اگر سب دولت مندی میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا۔ اور اگر سب فقیر و نادار ہوتے تو سب تکلیف و مصیبت سے مر جاتے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ غنی ہیں، لیکن عقل و ادب سے خالی ہیں اور کچھ لوگ عقل و دے ہیں لیکن اُن کے پاس مال نہیں ہے اور بعض لوگ بادشاہ ہیں جو مرمن یا مصائب میں مبتلا ہیں، اس لئے جس کے پاس جو فوائد ہیں اُن پر وہ قناعت کرتا ہے اور دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے اُس میں وہ دوسرے کی اطاعت کرتا ہے۔!

سیاست کی طرف آدمیوں کی حاجت :- گو کہ بادشاہوں کو سب آدمیوں سے زیادہ سیاست کی حاجت ہے، کیونکہ رعیت کا انتظام اُن کے سپرد ہوتا ہے۔ ان کے بعد حکام اور دولت مندوں کو، کیونکہ مانتوں اور خادموں سے اُن کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن فقیر نادار بھی سیاست اور حسن تدبیر کا محتاج ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ بعض حالتوں میں وہ بادشاہوں سے زیادہ اس کا حاجت مند ہو۔ کیونکہ بادشاہوں کے خدام و معاونین ہوتے ہیں جو ان کا ہاتھ بٹلاتے ہیں اور جہاں سے بھی اُن کا کام چلتا ہے، مگر فقیر کو اپنے معاش اور مقام اجتماعی میں صرف اپنی ذات پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نفس انسانی، نفس انسانی کی حیثیت سے سیاست کی طرف حاجت مند ہوتا ہے، دولت مند کی دولت مندی اور مرکز اجتماعی سے قطع نظر کر کے۔ !

انسان کی حاجت زوجہ کی طرف :- ہر انسان کو وہ عامی ہو یا بادشاہ، خداک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی حاجت پڑتی ہے کہ وہ خوراک کا ذخیرہ جمع کر کے رکھے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کھانے پینے کے سوا دوسرے مقام میں پناہ زیادہ وقت لگائے، بخلاف اس حیوان کے جس کو زندگی میں سوا کھانے پینے کے کوئی فکر نہیں ہے، اس لئے تم دیکھتے ہو کہ وہ جوان کھانے پینے کی تلاش اُسی وقت کرتا ہے جبکہ اسے بھوک پیاس لگتی ہے !

لہذا انسان کو مکانات کی ضرورت ہوتی، جس میں وہ خوراک کا ذخیرہ اور دوسرے اسباب زندگی کو سینٹ کر رکھے، اب اس کو اپنے ایسے دو گار کی ضرورت محسوس ہوتی۔ جو اس کے اسباب زندگی کے ذخائر کی اُس کے گھر میں نہ کر حفاظت کرے اور اس نے سمجھا کہ نوکر سے اس کی امید نہیں کہ وہ خیر خواہی کے ساتھ گھر اور سامان کی حفاظت کرے، اس لئے اُس نے زوجہ اختیار کیا، جسے اللہ نے مرد کے لئے سکون کا ذریعہ بنایا۔ بیوی رکھنے کا یہ سبب ہے ! اور جبکہ زوجہ اختیار کرنا اولاد پیدا ہونے کا سبب اور بقا و نسل کی علت ہے، اس لئے مرد کو ذخیرہ خوراک رکھنے اور خدام و معاونین بنانے کی زیادہ ضرورت ہوتی، اب وہ رعیت والا ہو گیا، محتاج ہوا رعیت کے انتظام میں حسن تدبیر اور سیاست کی طرف۔ اس میں بادشاہ اور عامی اور خدام و مخدوم اور غنی و فقیر سب برابر ہیں !

ب) اپنے نفس کی سیاست :- سب سے پہلے انسان کو اقسام سیاست میں سے اپنی ذات کی سیاست شروع کرنی چاہیے کیونکہ اس کی ذات سب سے زیادہ اُس کے قریب اور سب سے اس کے نزدیک مغز سے ہے اور سب سے زیادہ اس کی توجہ کا مستحق ہے اور جب وہ اپنی ذات کی سیاست خرابی سے کر لے گا تو اُس سے اوپر شہر کی سیاست سے عاجز نہ ہو گا۔ ہر انسان کو یہ جانتا چاہیے کہ اس کا پاس عقل ہے، جس پر یہ واجب ہے کہ وہ نفس کی سیاست کرنے والا ہے اور نفس میرانی پر ابھارا کرتا ہے۔ جب یہ جان لے تو ضروری ہے کہ اپنے نفس کے سبب عیبوں کو تلاش کرے اور اُن کی اصلاح کرے اور ضروری کہ فوراً اصلاح کرے ٹال مٹول نہ کرے، کیونکہ اگر عرصہ تک اسے ڈال رکھے گا تو اس کی جڑ مضبوط ہو جائے گی اور اس کی اصلاح دشوار ہوگی۔ اور اس وجہ سے کہ انسان اپنے نفس سے دھوکے میں رہتا ہے اس کی ساتھ چشم پوشی کرتا ہے، اس لئے واجب ہے کہ کوئی دوست سمجھدار امین بنائے جو اس کے لئے بمنزلہ آئینہ کے ہو کہ اس کو اس کے اچھے حال کو اچھا اور بُرے حال کو بُرا دکھائے۔ اور بادشاہوں کو اپنے نفوس کی سیاست کی بہت عام لوگوں کی زیادہ حاجت ہے، کیونکہ وہ اور آدمیوں سے بڑے مرتبہ میں ہونے کی وجہ سے اپنی نغریات کی طرف نگاہ ڈالنے کی پروا نہیں کرتے، نہ اُن پر پشیمان ہوتے ہیں۔ اور نہ آزادی

اور غفلت کی کمی سے باز آتے ہیں (ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل بڑے پایہ کی ہوتی ہے اور ان کے طریقے بہتر ہوتے ہیں، وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں) ان کے بڑے مصاحب ان کے کاموں کو اچھے ہوں یا بُرے (ان کی نامادھی سے بچنے کے لئے اور ان کو ہمیشہ راضی رکھنے کے لئے اور ان سے فائدہ طلب کرنے کے لئے) ان کی نظر میں مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو بادشاہوں کے بہرہ و نصیحت اور اصلاح کی جرأت کریں۔ !

اور جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کا ارادہ کرے اس پر واجب ہے کہ لوگوں کے اخلاق کا جائزہ لے اور اپنے اخلاق سے ان کو ملائے اور سمجھے کہ سب لوگ برابر ہیں، پھر لوگوں کے اخلاق میں جس کو اچھا پائے اسے عمل میں لائے اور جسے بُرا سمجھے اس سے پرہیز کرے اور اس کو چلائے کہ اپنے نفس کے لئے انعام اور سزا مقرر کرے، جس دن وہ بھلائی کرے یا کوئی فضیلت یا عزت کا کام کرے تو اپنے نفس کو خوش کرے اور اس کو کچھ لذتوں سے محفوظ کرے اور جب کوئی بُرا کام کرے یا کسی امر میں کوتاہی کرے تو نفس کو ڈانٹے اور تنبیہ کرے اور اس کو بعض خیراتی اور لذات سے روکے حتیٰ کہ وہ دوبارہ نرم اور صالح بن جائے !

(ج) انسان کی سب سے اہم آمدنی اور خرچہ میں :- ہر انسان کو اپنی رغبت کے ہتیا کرنے میں کوشش کی ضرورت ہے لیکن اس میں آدمی کی دو قسم ہیں۔ ایک وہ جو اپنی غنا پر (جو ترکہ سے یا تجارت سابقہ وغیرہ سے حاصل ہوئی ہے) قناعت کرنے والا ہے۔ دوسری وہ جو محتاج ہے تجارت یا صنعت کے ذریعہ سے کمائے کی طرف۔ لیکن صنعت یہ نسبت تجارت کے زیادہ قابل اعتماد اور پائدار ہے کیونکہ مال کے جاتے رہنے سے تجارت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صناعات کی آمدنی مال نہ رہنے پر بھی باقی رہتی ہے اور شرفاء کی صناعات کی تین قسم ہیں :-

(۱) ایک وہ جو عقل سے تعلق رکھتی ہے اور وہ رائے کا درست ہونا اور تدبیر کی خوبی ہے (جیسے بادشاہوں اور وزیروں اور حاکموں کی صنعت)

(۲) دوسری وہ جس کا تعلق علم و ادب سے ہے اور وہ کتابت و بلاغت اور علم فلک اور طب ہے۔ (اور یہ صناعات اہل علم کی ہے)

(۳) تیسری وہ جس کا تعلق شجاعت سے ہے (جیسے شہسواروں اور جنگجوؤں کی صنعت)

اور چاہیے کہ انسان اپنی معاشی شرفیاء طریقہ حاصل کرے جو ذلت اور زیادہ طمع اور بے آبروئی اور عزت کو برباد کرنے سے صاف ہو۔ اور مناسب ہے کہ اپنی آمدنی کا پچھ حصہ تم خیرات میں خرچ کر دے اور کچھ وقت ہر وقت کے لئے جمع کرے ہاں خیرات میں خرچ کرنے کے لئے کچھ شرطیں ہیں، وہ یہ کہ اس میں جلدی کر دے اور چھپا کر خیرات کر دے اور اسے کم سمجھو اور برابر کرتے رہے اور اس کے سختی کو عطا کر دے !

اپنے اخراجات میں میا نہ روی کو پیش نظر رکھو، نہ فضول خرچی نہ بخل کر دے اور بخل سے بہت دور رہو، کیونکہ عوام فضول خرچی کی مدح کرتے ہیں اور بخل کی مذمت کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات آدمی کسی امر کو اپنی جامع کے مناسب کر لیتا حالانکہ اس کی مصالحتیں رائے عامہ پر ہیں۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ ان کی موافقت بعض ان امور میں وہ کرے جنہیں وہ بیک پسند کرتے ہیں جبکہ اس میں شدید اسراف اور مال کا ضائع کرنا نہ ہو۔ !

(د) مرد کی سیاست اس کی بیوی کے حق میں :- نیک سیرت عورت مرد کی شریک اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے مالی میں اس کی منتظم ہے اور اس کے سفر کی صورت میں اس کی قائم مقام ہے، اور بہترین عورت وہ ہے

جو عقلمند، دیندار، باجیا، ذہین، محنت والی، بچہ جتنے والی ہو، زبان دراز نہ ہو، مطیع ہو، خیر خواہ ہو، امانت دار ہو، مجلس میں باوقار ہو۔ اپنی ہیبت میں با عظمت اور قدم میں باہمیت ہو، اپنے شوہر کی خدمت میں چست و پامال ہو۔ انتظام اچھا کرتی ہو اور شوہر کے قلیل عطیہ کو کثیر سمجھتی ہو اور اپنی خوش اخلاقی سے اس کی پریشانیوں کو دور کرتی ہو اور اپنے عمدہ برتاؤ سے اس کے غموں میں تسلی بخش بنتی ہو۔ !

عورت کے حق میں مرد کی سیاست کی بنیاد یہ ہے کہ عورت اس سے ڈرتی ہو اور اس کی اطاعت کرتی ہو۔ اور مرد کی ہیبت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی عزت کو اس کے اپنے دین اور انسانیت کی حفاظت کرے اور وعدہ وعید میں راست باز ہو۔ اور اپنی عورت کی عزت کرے کہ وہ اس کی ہمیشہ محبت کرنے والی رہے اور اس کے مال کی نگراں ہو۔ اور جس قدر عورت کی شان بڑھی اور قدر عظیم ہوگی، اسی قدر اس کے مرد کی بڑائی اور اس کے درجہ کی عظمت سمجھ جائے گی۔ اس لئے ضروری ہے کہ مرد اپنی عورت کے لباس اور سامان زمینت کو عمدہ بنائے، اور پردہ میں سختی کرے اور اس کو غیرت میں نہ ڈالے، پس اس کے سامنے کسی غیر عورت کی خوبیاں نہ ذکر کرے، نہ اس کے بارے میں بہت باتیں بنایا کرے۔ اور مرد پر واجب ہے کہ اپنی عورت کو کام میں لگائے رکھے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے، گھر کا انتظام کرے، نوکروں پر حکومت کرے، کیونکہ اگر عورت بیکار رہے گی تو سیر سپاٹے اور بننے سونے میں لگ جائے گی !

(۲) مرد کی سیاست اس کی اولاد کے حق میں ہے۔ بچہ کا حق اس کے باپ پر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، پھر اس کے لئے ایسی دودھ پلانے والی رکھے جو احق نہ ہو، نہ عیب دار ہو، اس لئے کہ دودھ کا اثر بچہ میں پھیلتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے جب بچہ کا دودھ چھوٹ جائے تو اس کو اچھے اخلاق پر لگائے اور بری عادتوں سے دور رکھے، قبل اس کے کہ یہ عادتیں اس میں پختہ ہوں، کیونکہ اس کے بعد اس کی درستگی دشوار ہے اور اس کے لئے باپ ڈرانے اور رغبت دلانے اور مانوس کرنے اور پریشانی کرنے اور تعریف کرنے اور ڈانٹنے سے حسب ضرورت کام لے۔ اگر ضرورت سمجھے تو تکلیف دہ مار مارے۔ لیکن تھوڑی مقدار میں اور وہ بھی سفارشوں کو تیار کرنے کے بعد (تاکہ وہ سفارشی باپ کو بچہ کے مارنے سے روکیں) اس لئے کہ پہلی مار جب تکلیف دہ ہوگی تو وہ آئندہ مار کو بھی سخت سمجھے گا اور اس سے ڈرے گا اور اگر ہلکی ہوگی تو تکلیف نہ دے گی تو باقی مار کو بھی ایسی ہی سمجھے گا اور اس کی پروا نہ کرے گا !

اولاد کی تعلیم۔ جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے تو وہ قرآن سیکھنے اور حردن کے نقش بنانے میں لگا دیا جائے اور دین کے شعائر اور کچھ ایسے اشعار اس کو یاد کرے جائیں جن میں علم کی مدح اور والدین کی فرمانبرداری اور نیکی کرنے کی خوبی اور مہمان داری کی تعریف اور بری خصلتوں کی مذمت ہو۔

یہ ضروری امر ہے کہ لڑکے کا معلم عقلمند، دیندار، تعلیم اطفال کا واقف، باوقار ہو، بچوں کے سامنے ہنسی، دلگی زیادہ نہ کرے، بد مزاج ٹریش رو نہ ہو، بلکہ شیریں زبان، عقلمند، با مروت، پاکیزہ، خوش طبع ہو، بڑے لوگوں کی خدمت انجام دے چکا ہو۔ بادشاہوں کے اخلاق اور ہارم کھلنے میں اور گفتگو کرنے اور رہن سہن کے آداب سے واقف ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ لڑکے کے ساتھ اس کے مکتب میں اور لڑکے کیسے شریف، خاندانی لوگوں کے ہوں، جن کے اچھے طریقے مشہور ہوں، کیونکہ لڑکے دوسرے لڑکوں سے اس قدر طریقے سیکھ لیتے ہیں جو استاد سے نہیں سیکھتے۔ کیونکہ اگر ایک معلم ایک ہی لڑکے کو تعلیم دیتا رہے گا تو استاد اور شاگرد دونوں ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے۔ اور جب اس لڑکے کے ساتھ

اور لڑکے بھی ہوں گے تو وہ نہ اکتائے گا اور علم کے لئے اسے اٹنگ ہوگی، اُس کے اور اُس کے ساتھیوں کے درمیان میں پسندیدہ مباحثہ ہوگا اور اس کی طبیعت گفتگو میں کھل جائے گی اور رہن سہن کی خوبی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد وہ لڑکا لغت کے اصول اور غطوں اور خطبوں کے کچھ نمونے اور حساب سیکھے۔ پھر آتالیق پتہ چلائے کہ کس صنعت کو اس کی طبیعت قبول کرے گی اور اس کی استعداد اس پر قوی ہوگی، اس لئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس صنعت کو لڑکا چاہے اُس کا پتہ اسے طور پر حاصل ہونا ممکن و مناسب ہو۔ اس لئے لڑکے کے سرپرست کو چاہیئے کہ جب کسی صنعت کو اختیار کرنے کا ارادہ ہو تو لڑکے کی طبیعت کا اندازہ کرے اور اس کی ذکاوت کو جانچے، پھر کچھ عرصہ اس صنعت میں اس کی آزمائش کرے۔ پھر جب وہ صنعت میں آگے بڑھے تو اس کا والد اسے اس امر پر آمادہ کرے کہ وہ بذاتِ خود اس فن میں ترقی پیدا کرے، کیونکہ جب اسے اپنی محنت کا مزہ ملے گا تو اس میں وہ جان توڑ کوشش کرے گا، جب وہ کام کا عادی ہو جائے گا تو اس میں برابر لگا رہے گا !

ہم نے بہت دیکھا ہے کہ دولت مندوں کی اولاد اپنے بڑوں کے اعمال پر بغیر وسوسہ کر لیتی ہے اور خود کمانا چھوڑ دیتی ہے، پس جب لڑکا اپنے ہنر سے کم کرنے لگے تو مناسب ہے کہ اُس کی شادی کر دی جائے اور اس کا گھر الگ بنادیا جائے ! آدمی کی سیاست اُس کے نوکروں کے حق میں :۔ خدام انسان کے لئے راحت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا کام انجام دیتے ہیں اور اس کا بہت وقت آرام کرنے یا علم طلب کرنے یا کمائے وغیرہ کے لئے بچا دیتے ہیں اور اس کے بجائے خود تمام مقامات و تکلیف کی جگہ پہنچتے ہیں، اس لئے تم پر ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا شکر کریں کہ اُس نے خادموں کو تمہارا مطیع بنادیا اور اُن کی خبر گیری کرتے رہو، اُن کے ساتھ نرمی کرو اور سختی نہ کرو۔ اس لئے کہ وہ بھی بشر ہیں، اُن کو بھی اور آدمیوں کی طرح لنگان اور مانگی اور اکتانا اور شستی کا عرو من ہوتا ہے۔ اُن کو بھی حاجتوں کے تقاضوں اور اُن کے اجسام کی خواہشوں سے وہ صورت پیش آتی ہے جو ایسی حالتوں میں اور آدمیوں کو پیش آتی ہے۔

جب تم کوئی خادم رکھنا چاہو تو پہلے اس کی آزمائش اور جانچ کر لو اور اس کے حالات کا پتہ چلا لو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اندازہ اور فراست سے کام لو اور بے ڈھنگی صورتوں اور غیر متناسب جسموں سے بلیعدہ رہو۔ کیونکہ اخلاق اعضا کے مناسب ہوتے ہیں۔ عیب داروں سے پرہیز کرو اور زیادہ عقل اور چالاکی والے پر اعتماد نہ کرو۔ اور تھوڑی عقل جو جیل کے ساتھ ہو اُس کو اس زیادہ تیزی پر رضایت ہے جو چھوڑ پن کے ساتھ ہو۔ پھر خادم کو وہ خدمت سونپو جس کو وہ خوبی کے ساتھ کر سکے اور خادم پر زیادہ اعتراض نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہاری تنگ دلی اور بے مبری سمجھی جائے گی، اور کسی خادم کو یہ خواست نہ کرو کہ وہ ایسا کرنے میں تمہیں دوسرے خادم کی حاجت پڑے گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ نیا خادم ہر لئے سے اچھا ہوگا، بلکہ خادم کو راضی کرنے کے لئے یہ ظاہر کرو کہ وہ فی نفسہ امانتدار ہے اور وہ تیرے پاس آئندہ زندگی بسر کرے گا تو وہ خادم حیرت سے خدمت سے دل سے کرے گا، کیونکہ خادم اُس وقت تک خیر خواہی اور ہماں نشادی نہیں کرتا جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مالک کا شریک اُس کی نعمت میں ہے۔ اور جب تک کہ وہ اپنی برخاستگی سے بے خوف نہ ہو جائے اور اگر خادم کوئی غویات کرے تو کسی قدر اس کی توبیخ کرو، لیکن اگر کوئی سخت معصیت کا مرتکب ہو یا کوئی جرم شنیع کرے تو جلد اُس سے چٹکا حاصل کرو، تاکہ وہ دوسرے خادموں کو خراب نہ کرے !

اخلاق :۔ ابن سینا کے دو چھوٹے اچھے رسالے علم اخلاق ہیں، ایک کا ”رسالت العبد“ نام ہے، اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا ہے اپنے نفس کے تزکیہ کا۔ بقدر اس قوت کے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ اسے

وقت سے فعل کی طرف ہر عالم عقل سے ایک عالم ہنسے، جس میں مادہ سے مجرد ہست اور نفس کے کمال کا علم و حکمت کی جہت سے حاصل کرنا ہو۔ پھر وہ اس نفس پر جو اپنے کمال ذاتی سے ترقی پانے والا ہے، متوجہ ہو اور اس کی حناکت کو اپنے نفوس مادہ کے ان ہست انقیاد سے کہ وہ ہست سے جو اس سے محبوب کو ہے۔ پھر ابن سینا ان فضائل کا ذکر کرتا ہے، جن سے اپنے نفس کو متصف کرنا چاہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فضائل کی تعریف میں اقلاطون کی اس طے کی اتباع کرنا ہے کہ فضیلت دو لقیضوں کے درمیان کی ایک درمیانی حالت ہے، مثلاً عدالت ظلم اور ظلم سہنے کی درمیانی حالت ہے اور شجاعت ہزدلی اور تہوب کے درمیان میں ہے۔ اور وہ صفات جن کو اپنی ذات میں وہ پسند کرتا ہے وہ ماز کا چھپانا اور ظلم اور تقریر اور اذہین ہونا اور رائے کی غننگی اور دور اندیشی ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم فضائل عقلیہ کو سمجھتے ہیں! اس موقع پر فضائل نفسیہ بھی ہیں مثلاً صدق و وفا و رحمت و جفا و تواضع و عفت و قناعت و سخاوت و شجاعت۔ یہ صفات اپنے تضاد کے ترک کو طبعاً مقتضی ہیں مثل کذب و بے قراری و چغل خوری و غیرہ کے۔ اور ابن سینا کی رائے ہے کہ فضائل حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں (جیسا کہ مستقرا کا قول ہے) اور ہر انسان کو فطرتاً ایسی قوت ہے جس سے اچھے کاموں کو کرتا ہے اور اسی قوت سے برے کام بھی ہوتے ہیں اور کُل اخلاق اچھے ہوں یا برے، سب ملکتب ہوتے ہیں، انسان خلق جمیل کو حاصل کرتا ہے یا خلق قبیح سے یا مادہ منتقل ہوتا ہے، اس طرح ہر کہ اپنے نفس کو ایک مدت تک خلق جمیل کا عادی بنائے اور ہم کہ یہ جان لینا ممکن ہے کہ اخلاق فاضلہ یا ذمہ دہوں کی طرف بھی ان پر عادی بنانے سے منتقل ہو جاتے ہیں،

پھر ابن سینا کا دوسرا رسالہ علم اخلاق میں بنیادی طور پر "سالۃ العبد" سے باہر نہیں ہے، لیکن کچھ امور اس میں زیادہ ہیں جن میں غالباً وہ اذہن قدس (امبقور) سے متاثر ہے، اس لئے کہ وہ اپنے نفس کے لئے اس لذت مغنیہ کو جو ہر نفس کو قوی کرے جائز قرار دیتا ہے، پھر سب کو مالی مساوات کی تعلیم دیتا ہے ان بھائیوں کے لئے اور شرکاء کے لئے جو مال کے حاجت مند ہوں اور تدبیر کرے کہ اس کے نزدیک موت کا خطرہ نہ ہو یہ ہر دو کیسوں میں مسطانی کی رائے ہے) اور اس رسالہ میں ابن سینا عبادات بدنیہ کو ہمیشہ کرنے کی اور سنن الہیہ کی تعظیم کی اور احکام شریعہ میں کوتاہی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔

فارابی کے فلسفہ اور ابن سینا کے فلسفہ کے درمیان میں مختصر موازنہ

۱۔ فارابی نے ارسطو طالیسی ہونے کا قصد کیا لیکن وہ افلاطونیہ اور افلاطونیہ جدیدہ کی باتوں کے فلسفہ میں زیادہ داخل ہو گیا۔ اور ابن سینا نے ارسطو کا پابند ہوا نہ کسی اور کا، بلکہ ہر فلسفی کی اس رائے کو لے لیا جو اس کے پسند آئی اور بہت سی چیزیں اس میں اپنی طرف سے زیادہ کیں۔

۲۔ فارابی نے ارسطو کا نظری فلسفی تھا، علوم عقلیہ میں ماہر نہ تھا ابن سینا مقام اول میں عالم تھا، فارابی کا فلسفہ مجرد معلقہ تھا، ابن سینا کا فلسفہ مادہ تھا، فارابی "ما بعد الطبیعیہ" کا زیادہ اہتمام کیا اور ابن سینا نے طبیعیات کا۔

۳۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فارابی نے خاص لوگوں کے لئے کتابیں لکھیں۔ اسی لئے اس کی کتابیں مختصر اور مشکل ہیں اور ابن سینا نے اپنی تالیفات میں ادبی اور جاذب اسلوب اختیار کیا ہے، نہ اپنی تحریریں بسط و تفصیل کرتا ہے اور مثالیں بیان کرتا ہے۔

۴۔ باوجود اس امر کو یقین کرنے کے کہ ابن سینا کا "مجموعہ فلسفہ" فارابی سے خود سر ہے یہ ماننا پڑے گا کہ ابن سینا نے اپنی قدرت اور اپنے اسلوب اور توسیع سے اس فلسفہ بنادیا کہ وہ دیگر میں مستحیوان اور شائع ہو گیا۔

۵۔ ابن سینا فلسفہ عملیہ میں بڑھ گیا۔ کیونکہ زندگی کی تہذیب دیگر سے اسے ہلا پڑا تھا۔ اچھائیاں، برائیاں دیکھی تھیں اور

قاری نے تو عبادت و گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ مجمع سے کنارہ کش تھا۔ ہر ایک کے حال کا اثر اس کے فلسفہ عملیہ و سیاست (اخلاق) میں ظاہر ہے !

دعا قاری نے سمجھا کہ لوگ مرتبہ عقلیہ میں مختلف ہیں۔ ابن سینا سے مان لیا اور حیات اجتماعیہ کے ہمیشہ باقی رہنے کیلئے اسے ضروری ٹھہرایا !

۱) قاری نے معرفت خالق کے وجوب سے بیان شروع کیا ہے اور ابن سینا نے اس کو چھوڑ دیا ہے (لیکن اس نے پہلے ایک اخلاق رسالہ کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے) لیکن اس نے مقدمہ کے بعد وجوب سیاست انسان پر نفس خود سے بیان شروع کیا ہے، کیونکہ انسان کا نفس سب سے زیادہ اس کے قریب ہے !

۲) قاری نے انسان کی تین قسم قرار دی ہیں۔ برادر دلی۔ دوست۔ ماتحت لوگ۔ اور ان کے معاملہ کے ایک سیاست عقلی بنائی ہے۔ جو ان کی استعداد عقلی اور صفات نفسیہ پر مبنی ہے، اور ابن سینا نے انسان کی صرف دو قسم بنائی ہے۔ دوستار، ماتحت لوگ (ہر فرد بشر اپنے ماتحت کے اعتبار سے رئیس ہے اور اپنے بالادست کے اعتبار سے ماتحت ہے) اور ان کی سیاست کا عملی طریقہ تجویز کیا ہے۔ ہر فرد پر واجب ہے کہ اپنے سے اوپر والوں سے بھی اور اپنے ماتحتوں سے بھی فائدہ حاصل کرے اور اس کے لئے بعض بڑی باتوں اور مہادی خلقیہ نفسیہ چشم پوشی کرے !

۳) قاری نے زوجہ و اولاد و خدام کی سیاست پر کلام نہیں کیا، کیونکہ اس نے نہ نکاح کیا نہ خدام رکھا۔ اور ابن سینا نے تو اس کو سیاست کا ضروری باب قرار دیا ہے !

۴) قاری اور ابن سینا دونوں نے آمدنی اور خرچ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دونوں نے ان کے قاصد قریباً یکساں بیان کیے ہیں۔ دوستوں اور دشمنوں اور حاسدوں اور خیر خواہوں کے متعلق کلام کرنے میں منفرد ہے اور ابن سینا نے چھوڑ دیا ہے، اس کے کہ وہ عقلی طریقوں سے اصلاح بشر میں منقاد اہتمام نہیں کرتا جس قدر کہ طریقہ نفسیہ علیہ کا اہتمام کرتا ہے !

۵) بیشک قاری سیاست مدنیہ سے جماد ذکر کے اصلاح اجتماعی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ ابن سینا سمجھتا ہے کہ اجتماع میں تفاوت مرتبہ اور طریقوں ضروری ہے۔ اس لئے وہ قصد کرتا ہے کہ وہ تفاوت اجتماع کی مصلحت کے لئے قائم رہے قطع نظر کو کے ہر اصلاح ممکن و غیر ممکن سے !

۶) اس میں شک نہیں کہ قاری اور ابن سینا انہی دونوں نے فلسفہ عربیہ کو اہل عرب میں پہنچایا اور ہادیہ ان کے بعد ان کے فلسفہ کو سخت مقابلہ کا سامنا ہوا، مگر ذرا دقتی رہا، یہاں تک کہ مغربی فلسفیوں نے اسے لیا اور اس کی بدولت پھر سے ازمندہ وسطی میں تفکیر کی بلندی پر مشرق و مغرب میں پہنچ گئے۔ !

ہم نے بنایا

عروج زیدی

جلودوں کو دل فروز نظر ہم نے بنایا
ہر اشک میں رقصاں میں محبت کے تزارے
خود ساختہ ہی چاک گریباں ہمیں تسلیم
اسے عزمِ حواں! منزل مقصودِ مبارک
بیگانہ آغوش سکون تھی تری دنیا
ساحل کی طرف ایک نظر بھی نہ اٹھائی
اب عشق ہی اور حسن کے پرکیت نظارے
اشعار کے پرے میں عروج اپنی غزل کو
شعلوں کو جواب گل تر ہم نے بنایا
قطروں کو جلادے کے گہر ہم نے بنایا
پھولوں کو بھی کیا چاک جگر ہم نے بنایا
تاروں کو بھی اب گردِ سفر ہم نے بنایا
ماحول کو فردوسِ نظر ہم نے بنایا
ہر موجہ طوفان کو بھنور ہم نے بنایا
اتنا اُسے گستاخِ نظر ہم نے بنایا
اک سلسلہ عزمِ ہنر ہم نے بنایا

اشعار

کوثر اعظمی

کیا جانئے میں کس کا اب الہ و شیدا ہوں
لالہ و گل، سمن و سرو، نسیم و کھرت
زمین سمنا بفلک سینکڑوں نطائے میں
بیں اک نظر میں، و نہ ستوا اشار میں
اک ذات ہی ان دیکھی لیکن نہیں ان جانی
کون گلشن میں ہی جو آپ کا غماز نہیں

واردات و محسوسات

شفقت کاظمی

جفلے سے یار یا نداز دلیری نہ رہی | مرے نصیب میں شاید کوئی خوشی نہ رہی
ادھر مرین شمع نے موند لیں آنکھیں | ادھر فلک پہ ستاروں میں روشنی نہ رہی
ہماری موت محبت کی موت تھی شفقت | ہمارے بعد رہ و رسم عاشقی نہ رہی

کیا وہ دنیا سے نامراد گئے | دل میں لے کر جو تیری یاد گئے
تیری بیداد تھی عزیز جنہیں | اب وہ تیرے وفا نہاد گئے
ہم کو لینا تھا کیا زلمے سے | نامراد آئے نامراد گئے
کیا غرض اہل بزم کو شفقت | آپ محروں اٹھے کہ شاہ گئے

درپردہ مجھ سے اُن کو ضرور التفات ہے | ظاہر میں بے رخی ہے تو یہ ادربات ہے
اچھی ہے تو کبھی تو حریفوں کے حال پر | اسے چشم یار! یہ بھی مقدر کی بات ہے
قائم ہے اپنی ذات سے دنیا کا سلسلہ | ہم کو ثبات ہے تو جہاں کو ثبات ہے
یوں ترک رسم و راہ محبت سے فائدہ | شفقت تجھے دیا دن آئیں تو بات ہے

نوشتگفتہ

ماہر القادری

سائے کروٹیں بدلا کئے سحر کے لئے | یہ اہتمام تجلی مری نظر کے لئے
جلا دیئے ہیں میر شام آنسوؤں کے چراغ | کہ شاید آج وہ زحمت کریں ادھر کے لئے
ترا قبسم رنگیں ہو اد بھی شاداب | یہی بس ایک سہارا ہے چشم تر کے لئے
ذرا چمن کی ہوا دیکھ، طائر نوخیز! | دعائیں مانگ ابھی سے بال و پر کے لئے
کسی کو طور میسر، کسی کو عرش نصیب! | جدا جدا ہے تجلی، نظر نظر کے لئے
متابع درد بھی غارت گردوں کی تندرہوئی | رکھا ہی کیا ہے یہاں سعی چاہ کر کے لئے
نیاز عشق کی یہ آزمائشیں کب تک | کہ سجدے درد نہ بن جائیں میر کے لئے

جلی چمن سے یہ کہتی ہوئی نسیم سحر
کہ زارِ راہ صبر وری نہیں سفر کے لئے

روحِ انتخب

جو شخص اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لمبی عمر حاصل کرے گا اور دیر تک اس کو موت نہ آسکے، ایسے شخص سے دین کا کوئی کام بھی سراپناام نہیں ہو پاتا۔ اس لئے کہ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ ابھی بہت دیر تک زندہ رہوں گا۔ جس وقت چاہوں گا دینی کام کروں گا، اب تو ذرا چین و آرام سے گزار لوں۔ اور جو شخص اپنی موت کو قریب خیال کرتا ہے، وہ ہر وقت اسی کے خیال میں مشغول رہتا ہے۔ اور یہی بات تمام معادلوں کی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ جب تو صبح کو اٹھے تو یہ خیال نہ کر کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، اور شام کو اپنے دل میں یہ خیال نہ کر کہ صبح کو زندہ اٹھوں گا۔ زندگی سے زائد مرگ جیتا کر، اور تندرستی سے زائد بیماری حاصل کر۔ اس واسطے کہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ کل حق تعالیٰ کے نزدیک تیرا کیا نام ہو گا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کوئی شے مولیٰ کہ ایک ماہ تک کام آتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ سے کچھ تعجب نہیں کہ اس نے مہینہ بھر کے لئے کوئی شے مولیٰ۔ اِنَّ اسامہ تطویل الامل (یعنی اسامہ دمازی عمر کی امید رکھتا ہے) اور فرمایا مجھے قسم ہے اُس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں پلک جھپکاتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ آنکھ کھولنے سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ اور جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو جانتا ہوں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی میری موت واقع ہو جائے۔ اور جو فقہ مدنی میں ڈالتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ موت کے سبب سے یہ میرے حلق ہی میں نہ رہ جائے گا۔ یہ کہہ کر حضور نے فرمایا — اے لوگو! اگر تم عقلمند ہو تو اپنے آپ کو مودہ خیال کرو۔ اس لئے کہ مجھے قسم ہے اُس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو اُس نے جو وعدہ کیا ہے تم سے وہ پورا ہو کر ہو گا اور تم اُس سے بچ نہ سکو گے!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قنائے حاجت سے فراغت پاتے تو اسی وقت تیمم کر لیتے۔ صحابہؓ عرض کرتے حضور پانی قریب ہے، آپ فرماتے، شاید میں پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی روز بروز بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس میں ہیں، وہ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ایک تو مال کی حرص، دوسرے زندگی کی آرزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ عرض کیا، ہاں! فرمایا، آرزو کو کم کرو اور موت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو! اور حق تعالیٰ سے شرم کرو، جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے قیمت سمجھو۔ جوانی کو ضعیفی سے پہلے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے، تو مگر کو محتاجی سے پہلے، اور فراغت کو مشغلی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے! فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سبب سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک تندرستی، دوسری فراغت!

حضور نے فرمایا۔ الکيس من ران نفسه وعمل لما بعد الموت۔ عقلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا اور موت کے بعد (کی زندگی) کے لئے عمل کیا!

(یکمیلے سعادت — علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ)

ہماری نظر میں

انگراں - مرزا عبدالغفور بیگ - مرتبہ - محمد حمید اللہ صدیقی - ضخامت ۲۸۰ صفحات
قیمت ڈھائی روپے - ملے کا پتہ - دفتر رسالہ "مشر" بندہ روڈ - کراچی -

ماہنامہ "مشر" کا "اسلامی ادب نمبر" جسے اصل "پاکیزہ ادب کا ڈائجسٹ" کہنا چاہیے، بڑے اہتمام کے ساتھ منظر عام پر آیا ہے۔ اس کا ادارہ (سببہ گل) جناب حمید اللہ صدیقی نے لکھا ہے، جس سے ادب اسلامی کی تحریک کا ایک سرسری تعارف ہو جاتا ہے۔

تنقیدی مضامین میں محمد نجات اللہ صدیقی کا مقالہ "اسلام اور نون الطیفہ" خاصہ ذہنی اور جاندار ہے، نظموں اور غزلوں کا انتخاب بھی خوب ہے، جس میں مرزا مظہر جان جاناں سے لے کر ذوالعین فرید تک نظر آتے ہیں۔
طالستانی، دوستوئی، چیخوف، ایرک رائی، ایڈگر آئن پو اور جوہن پیٹر بیسل جیسے مشاہیر کے افسانوں کے ترجموں نے "ترجمہ کے حصہ کو دقیقہ و شاندار بنا دیا ہے۔"

اور پچھلے افسانوں کا انتخاب بھی دلچسپ ہے، بہر حال "اسلامی ادب نمبر" مجموعی طور پر کامیاب ہے۔
اس شمارہ خاص کا نام اگر "تعمیری ادب نمبر" ہوتا تو اسلامی افسانہ نگاروں کی فہرست میں چیخوف اور پریم چند اور اسلامی شاعروں میں بلراج کوئل جیسے ناموں کو دیکھ کر کھٹک اور الجھن پیدا نہ ہوتی۔

"اسلامی ادب نمبر" کے مرتبین سے سب سے بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ سخیل، حالی، سید سلیمان ندوی، ابو الکلام آزاد، عبد الماجد دریابادی، ابوالاعلیٰ مودودی اور امین حسن اسلامی جیسے بلند پایہ اہل قلم اور ارباب فکر کی تحریروں کے نمونے اس میں شامل نہیں کئے گئے۔ کیونکہ "ادب" صرف تنقید، افسانہ اور غزل و نظم ہی کا نام نہیں ہے! جب "اسلامی ادب" کے نام سے "ادب" کے بارے میں یہ تصورات رکھتے ہوں۔ تو
پھر کسے رہنا کرے کوئی!

مرتبہ - کوثر نیازی - ضخامت ۲۵۲ صفحات - قیمت دو روپے - ملے کا پتہ - دفتر "تعمیر انسانیت" موجد بازار
ماہنامہ "تعمیر انسانیت" کا یہ دوسرا سالنامہ ہے جس نے اہل ذوق کی توقعات کی خاطر خواہ پذیرائی کی

ہے، نیکیں، غزلیں، افسانے اور مقالے سب کے سب دلچسپ ہیں، نسیم مجاڑی کے ڈرامے سالنامہ کو چار چاند لگا دیے ہیں۔
کس قدر نفسیاتی انداز میں کیلیسٹوں کے عزائم کو بے نقاب کیا ہے، غزلوں اور نگیوں کے انتخاب میں ادابع نے فراخ دلی سے کام لیا ہے
بعض چیزیں چھانٹ دینے کے قابل تھیں۔ اداہ کی یہ معنی جستجو مستحق تیریکد ہے کہ اقبال سہیل مرحوم کا غیر ملکہ کلام انہوں نے
حاصل کر کے سالنامہ میں شائع کیا ہے، اس شمارہ خاص میں سب سے زیادہ کامیاب اور دلچسپ "افسانوں کا حصہ" ہے۔

"تعمیر انسانیت" کا یہ سالنامہ مقصدی ادب کا ترجمان ہے۔ جس نے زیادہ سے زیادہ اشاعت و قبولیت کا سہی ہے۔!

خاص نمبر ماہنامہ پرچم | مرتبہ ۱۔ شاکر عروجی۔ صفحات ۲۰۸ قیمت دو روپے۔ منے کا پتہ۔ دفتر پرچم، فتح آباد لاہور۔
بچوں اور خواتین کے لئے ذوق و دلچسپی کی ایسی مضامین میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

شاکر عروجی۔ ”ماہنامہ پرچم“ کا سر آغاز ہے۔ غالباً عملت میں کہہ کر کاتب کے حوالہ کردی ہے۔
سب تری ذات کا عرفان ہی مری ذات ہے کیا
”یہاں“ ”عراق“ کا نہیں ”ہر تو“ کا محل تھا۔

”ہے تو اور ہی“ ”میں کو چمکنے والا“
”میں تو ہوں محض اندھیروں میں چمکنے والا“
”میں کو چمکاؤ“ ”ہوتا چاہیے تھا، یا ممکن ہے یہ کتابت کی غلطی ہو، ”اللہ“ ”میں کو چمکاؤ“ ”کی جگہ“ ”میں کو چمکنے والا“ چمکے گا ہوا!

سائنس رگ جائے تو اک سائنس میں رہ جائے بشر
”پناہ“ ”کو“ ”پنہ“ نظم کر کے شاعر نے اپنی ذوق کے دھماکے پر ظلم کیا ہے!
”ہے ہر کام زمانے میں ادھوا مجھ سے“ ”ادیت“ ”کا بھی منشا نہ ہو پودا مجھ سے“
”ہر کام سے شکر کی بھل سیبہ سی جیٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کلام موندوں میں“ ”شعریت“ ”کا دودھ پتا نہیں!
”خلق کو جس سے کہ عار آئے وہ خلقت پلائی“ ”الفرق دہر میں سامان نہ دست بھلی میں“
”سامان“ ”کی جگہ“ ”تصویر“ ”یا ادھ کوئی مناسب لفظ ہونا چاہیے تھا۔ ”خلقت“ ”کو“ ”خلق“ ”کے معنی میں استعمال کرنا بھی نامانوس ادب فریب ہے!

سیر دانش ہے محکم، غم ہے فراست کی کمر
”غم ہے فراست کی کمر“ ”اس میں کس قدر تکلف ادھ آدھ پائی جاتی ہے، اور دلوں جگہ“ ”کہاں“ ”میں“ ”الف“ ”دیتے“
”سے شکر کی نعل اور روانی کا الگ خون ہوتا ہے۔“

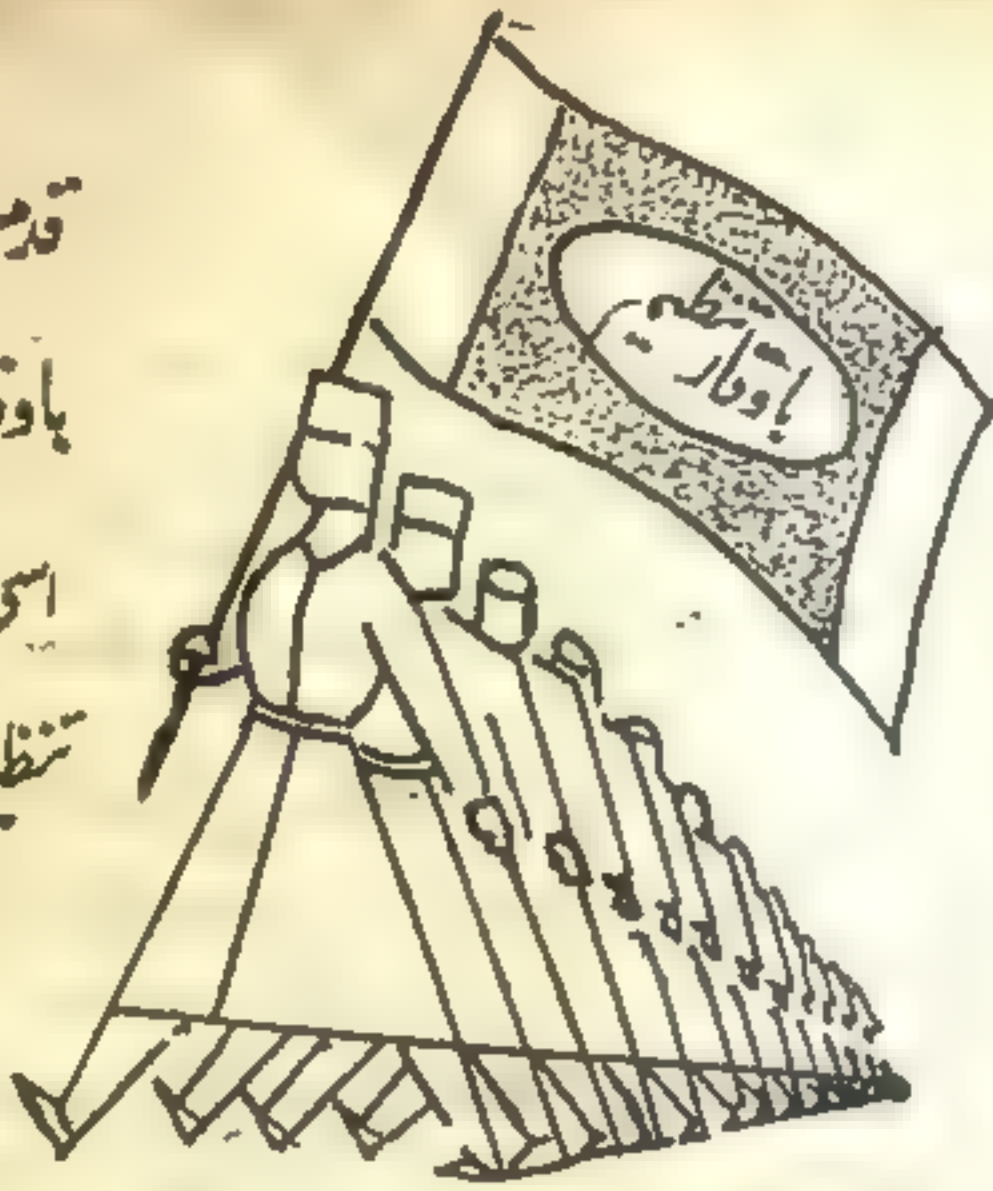
روشنہ زمزم کا خاص نمبر | ادب۔ منظور احمد تحت، ڈاکٹر مسعود احمد نقوی۔ صفحات ۲۰۸،
”دیکھتا چلا گیا“ ”دل میرا جلے“ ”خلط انتخاب کیوں نہ کیوں نہیں“ ”چند تصویریں بتاں“ ”سب کا اقبال“
”ریڈیو فلسطین“ ”بچوں کے افسانے“ ”ہاں سے ملتی معاہدہ“!

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا مقالہ ”خاص نمبر“ کی جان ہے۔ تنہا اسی مقالہ کے لئے اس شمارہ کو خریدا جاسکتا ہے!
”پیارا پیارا ٹھہراؤ“ (صفحہ ۳۵) ”کھرا دشمن“ (صفحہ ۳۵) ”میر گشتی“ (صفحہ ۳۶) ”خدا و ماحول کے درمیان گریبانوں کے“
”نولتار ہوا“ (صفحہ ۳۶) ”قدوس کی چلتی پھرتی لاش سالہا سال سے بھسم ہو رہی ہے“ (صفحہ ۳۶) ”یہ انداز نگارش“ ”فری اسٹائل“
”قسم کلہے جو“ ”دھماکا“ ”پر بہت گراں گزرتا ہے۔“

مقالوں کے علاوہ متعدد غزلوں، نظموں اور تصویروں سے ”خاص نمبر“ مزین ہے۔

باقار تنظیم

اقتصادی اور
محاشی میدان میں
انتشار اور بد حالی کی
اصلاح کے لئے
ہماری پہلی
پیش قدمی

قدم ملا کے چلو
باقار بن کے بڑھو
اسی انتشار میں
تنظیم کی ضرورت ہے

اصول مضاربت کے تحت دور حاضر کی چھوٹی بچت کی ایک ایسی پرافٹ شیرنگ
اسکیم ہے جو سودی لین دین، جوئے، لٹری اور طالع آزمائی جیسی مذہب و اعتقادات سے
بالکل پاک ہے۔

باقار تنظیم

پانچ گروپوں کی تکمیل کے بعد اپنے ابتدائی دور سے گزر کر تعمیری دور میں داخل ہو گئی
ہے۔ چھٹا گروپ قریب الاحتمام ہے۔ دسمبر ۱۹۵۷ء تک بارہ گروپ مکمل
کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ آپ بھی اس اسکیم میں شامل ہو کر اور ہمارے ساتھ
شانہ نشانہ چل کر اس پاکیزہ جدوجہد اور نیک مقصد میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔

باقار تنظیم

تفصیلات مندرجہ ذیل پتہ سے حاصل کریں:-

باقار کمپنی لمیٹڈ۔ بندر روڈ کراچی

فون نمبر ۲۰۹۲۳

تمدن، ادب، سیاست، معاشیات، نفسیات اور فلم

کی
صحت مند اور ترقی پذیر قدروں کا ترجمان

نیاراہی

جسے پاکستان اور بھارت کے تمام ممتاز دانش ور، قلم کاروں، افسانہ نگاروں اور شاعروں کا تعاون حاصل ہے۔ ہر مہینے پابندی کے ساتھ شائع ہوتا ہے اور اس میں ہر مہینے اہم قومی اور بین الاقوامی سیاسی رجحانات پر تبصرے، سماجی، ثقافتی اور نفسیاتی پہلوؤں پر مضامین، معاشی جائزے، فلم اور فٹین لطیفہ پر مضامین، صحت مند رجحانات کی حامل نظمیں، غزلیں اور افسانے شامل ہوتے ہیں۔ تنوع، جاذب نظر اور دلکش تصویروں کی پیش کش نیاراہی کی خصوصیت ہے۔

سکلانہ چھپوے۔ فی کاپی آٹھ آنے

خط و کتابت کا پتہ ۱۔ نیاراہی۔ ۲۶۔ اورینٹل چیمبر۔ ساؤتھ نیپروڈ۔ کراچی

ہندو پاکستان کا واحد عربی ماہنامہ

البعث الاسلامی

سپر سٹی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ادارت

سید محمد حسنی

خوبصورت عربی ٹائپ پر نئی ترتیب کے ساتھ

- عالم اسلامی اور عالم عربی کے باہمی اتحاد اور اشتراک عمل کا داعی۔
- ممالک عرب میں دعوت اسلامی کا سفیر۔
- عربی قومیت کے خلاف ایک ابھرتی ہوئی آواز۔
- اور آپ کے افکار و خیالات، جذبات و احساسات کا ترجمان اس کے ساتھ

تعاون کرنا ہر عالم دین، ہر صاحب ذوق اور ہر طالب علم کا اخلاقی فریضہ ہے۔

جو لوگ اس وقت خریدار نہیں گئے ان کی میعاد خریداری اپریل و مئی کے مشترکہ ضخیم شمارہ سے ہوگی، جو کئی اہم مضامین پر مشتمل ہے! پاکستان میں نذر اشتراک کا پتہ ۱۔

دفتر ماہنامہ فاران، کیمیل سٹریٹ کراچی ۱۔

پاکستانی اجاب اپنا چندہ "فاران" کو بھیج کر ہمیں مئی آرڈر رسید بھیج دیں۔

دفتر البعث الاسلامی۔ ۳۷۔ گولڈ روڈ۔ لکھنؤ (انڈیا)

صحیح ادویہ اور مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد دواخانہ

کی

بنیاد ہند میں ۱۹۰۶ء عیسوی میں

اور

پاکستان میں ۱۹۴۸ء عیسوی میں رکھی گئی !

ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آج اس کی تیار کردہ ادویہ ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں، لیکن اس وسعت سے زیادہ اس کی کامیابی کا معیار وہ احتیاط ہے جو ہمدرد کے معمول اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان بھنگ، صفائی، شکاری، تحقیق و تفتیش اور قدم قدم پر فتنی جانچ پرکھ میں برتی جاتی ہے، ان چیزوں سے ہمدرد کا نام اصل اور خالص ہونے کی ضمانت ہے !

یہ وہ طریق علاج ہے

جس سے ملک کے اتنی فیصدی باشندے معالجہ کے لئے رجوع کرتے ہیں !

ہمدرد دواخانہ پاکستان کراچی

طب یونانی کا علمبردار ہے

لعلیوب کے لسلکٹ

خوش ذائقہ
خوش رنگ

اور

صحت کے لئے فائدہ بخش

لعلیوب کی لسلکٹ

تیار کردہ

سیٹھ محمد لعلیوب اینڈ سنز
لعلیوب لسلکٹ فیکٹری سکمر

زین العابدین برادر س کراچی

اسٹاکسٹ

حبِ فضل

کشتہ فولاد، سلاجیت، اور دیگر مقوی مفرح اجزاءوں کا مرکب ہے
جسمانی و دماغی کمزوری، ہڈیوں کو تقویت، گردہ مثانہ کی کمزوری —
احتلام، جریان، اخراج فاسفیٹ اور ذیابیطس شکر کی کٹے اکیسے
ہر عمر اور ہر موسم میں یکساں مفید ہے
قیمت دو روپے آٹھ آنے صرف۔ محصول ڈاک ۱۴۰
تیار کردہ: ہندی دواخانہ یونانی۔ قصور

آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لئے مایہ ناز ایجاد
یہ نسخہ خاص حکیم مولوی احمد دین صاحب مرحوم

سرمد، ہم پلہ میرا رجسٹرڈ

جو پیدائشی اندھے بن کے سوا آنکھوں کے عیالہ امرا من دھند،
غبار، جلا، سُرخ، منجبت بصارت اور پانی کا گرنا وغیرہ،
کے لئے کسیر مانا گیا ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے
جس کی حفاظت ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔
قیمت آٹھ آنے فی شیشی۔ محصول ڈاک ۱۴۰

تیار کردہ: ہندی دواخانہ یونانی۔ قصور

گلفام ٹو ایلٹ سوپ

لیلیٰ کریم سوپ

لیلیٰ سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور لونی کپڑے دھونے کا خاص اجزاء سے مرکب صابن

آل راسٹ میڈیکل کاربالک صابن

کپڑے دھونے کے بہترین صابن
۱۱ ہرن برانڈ - (۲) ملٹری مار
(۳) ۵۵۵ مار

غسل کیلئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے

پسندیدہ ترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز کا نام دیکھئے

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے، جدید ترین و لایتی مشینری سے تیار کردہ
پاکستان میں ہر قسم کی صابن کی ضروریات کے لئے
ذوالفقار انڈسٹریز کا نام ہمیشہ یاد رکھیں۔

ذوالفقار انڈسٹریز - ڈی ۱۹ منگھو پیر روڈ - کراچی

ہیکسٹائل ملز

حیدرآباد سندھ

== جس میں ==

مضبوط دھاگا

اور

پائیدار خوشنما کپڑا

== تیار ہوتا ہے ==

آپ پاکستان کو اسی وقت خوش حال بنا سکتے ہیں

جب آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

بچوں کی صحت کا ضامن

ایسٹن گلوکو روائٹر

بیماری کی صحت بخش دوا — تندرستی میں طاقت بخش غذا

ایک روپیہ آٹھ آنے میں ہر انگریزی دوا فروش سے خریدیے

لوہے (IRON) کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ میٹ

کے لئے
ایسٹن گلوکو روائٹر

کورنر ہاؤس - پریڈی اسٹریٹ - صدر کراچی ۳

سے مشورہ کیجئے
اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے

بادانی وائلن ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگا پیر روڈ - کراچی

ہر قسم کا سلکی اور سوئی کپڑا

کورا اور دھلا ہوا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاگا

تیار ہوتا ہے

بادانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے اور قیمت مناسب ہے

اپنے پاکستان کی صنعت کی قدر اور جوصلہ افزائی

اپ کا قومی فخر ہے

اپنے ملک

پاکستان کی صنعت

ترقی دیکھئے

اور اپنے

لائپور کاٹن ملز

لائپور کا بنا ہوا مضبوط کپڑا خرید کر ملک و قوم کو مضبوط تر بنائیے

پروپرائٹرز
دہلی کلکٹوریٹ جنرل ملز کمپنی لمیٹڈ
ان کارپوریٹڈ ان انڈیا

ابوالمجاہد زاہد کی شاعری میں

◎ — عزم کی بلندیاں —

◎ — دلوں کی بکلیاں — اور

◎ — زیت کی نشانیاں — ہیں

ابوالمجاہد زاہد کا پہلا مجموعہ کلام

”تگ و تاز“

جلوہ حق آگئی سے بہرہ ور کرے گا

تگ و تاز کے ایک ایک شعر میں آپ شدتِ تابی خودی محسوس کریں گے۔

تگ و تاز میں زندگی کی بالکل انوکھے ڈھنگ سے رہنمائی کی گئی ہے۔

تگ و تاز فن و قصہ کا حسین امتزاج ہے۔

تگ و تاز ظاہری و معنوی دونوں حیثیتوں سے ایک نیا معیار قائم کر رہا ہے۔

(ضیا احمد بدایونی کے پیش لفظ کے ساتھ)

کاغذ - کتبیت - طباعت بہترین - خوبصورت جلد - قیمت دو روپے (غیر ملکی محفولڈک)

ادارۂ ادبیات نو - ۲۳۳ یحییٰ کنگ - لکھنؤ (یو پی)

تمویل ذرا پاکستانی پتہ: - نمائندہ نئی نسلیں - ۱۶۵ کیشن روڈ - کراچی ۷

ہفت روزہ المنیر لائل پور

شاہ اسماعیل شہید نمبر

عنقریب شائع ہو رہا ہے اس نمبر میں

شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے حالات زندگی، ان بزرگان دین کی سیرت کے اہم پہلو اور ان داعیوں
دین حق کی دعوت اور طریق کار کے بارے میں اہم معلومات۔
سرزمین پاکستان میں دین حق کی سر بلندی و سر فرازی کیلئے جدوجہد کرنے والے افراد اور جماعتوں کی رہنمائی
کیلئے شہیدوں کی مساعی اور ان کے نتائج کا خلاصہ۔
پاکستان اور بھارت کی اہم ترین دینی شخصیتوں کے مضامین، پیغامات اور بیانات۔ اسکے علاوہ اس نمبر سے

مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر قرآن

کی اشاعت بھی شروع کی جا رہی ہے۔ جو اللہ اللہ آئندہ بھی ہر اشاعت میں باقائدہ شائع کی جاتی رہے گی۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مولانا اصلاحی کی تفسیر قرآن سے استفادہ کے خواہشمند رفقاء کی سہولت کے لئے اس
تفسیر کی اقساط ہمیشہ اس شکل میں شائع کریں کہ انہیں الگ الگ کرائے میں بھی بنایا جاسکے۔

جو حضرات اس خاص نمبر سے "المنیر" کے سالانہ خریدار بن جائیں گے ان کی خدمت میں شاہ اسماعیل شہید نمبر مفت (رسالہ کر دیا جائے گا)
(چند سالانہ بارہ روپے ہے)

شاہ اسماعیل شہید نمبر کی نعمت اور قیمت کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا۔ شہرین کیلئے اہم موقع ہے۔

مصطفیٰ صادق - مینجنگ ایڈیٹر - ہفت روزہ "المنیر"
لائل پور

علامہ گیلانی

(۱۹ جون ۱۹۵۶ء)

- فکر و نظر کی وسعت، علمی جامعیت اور ذہانت میں اپنی مثال آپ تھے۔
 - ان کی ژرف نگاہی نے ہر بساطِ علم و فن پر نکات و تحقیقات کے دو گل کھلائے جو سد بہار ہیں۔
 - انہوں نے تنہا تصنیف و تالیف کا اتنا کام کیا جتنا یورپ میں ادارے اور انجینس کرتی ہیں۔
- غرض — طرہ اپنی ذات سے ایک انجمن تھے۔

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ — مرحوم کے قدر شناسوں کی خدمت میں
ان کی وفات کے ٹھیک ایک سال بعد

افادات گیلانی نمبر

کی شکل میں ایک یادگاری تحفہ جون ۱۹۵۷ء میں پیش کر رہا ہے۔ جو الفرقان میں شائع شدہ علامہ مرحوم کے ان اہم علمی و تحقیقی مضامین پر مشتمل ہے جو مستقل کتابی شکل میں شائع نہیں ہوئے ہیں۔

اس نمبر میں مولانا مرحوم کا ایک تقریباً سو سو صفحے کا طویل مقالہ ہے جو بجائے خود ایک قیمتی کتاب اور ان کی جامعیت و ذہانت کی بہترین یادگار ہے۔ ایک ان کے اس مقالہ کی تلخیص ہے جو الفرقان کے "مجدد الف ثانی نمبر کی زینت بنا اور اہل علم کی نظر میں مصنف کا عظیم کارنامہ قرار پایا۔ اس کے علاوہ بعض سلسلہ دار مضامین کی اہم اقسام — اور شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے مرحوم کی شخصیت پر ایک دلآویز، بصیرت افروز اور جامع مقالہ "نقوش و تاثرات" کے عنوان سے — !

مخامست کم و بیش ۲۰۰ صفحات — قیمت ۲ روپے (علاوہ محمولہ ٹیک ۸٪)

نوٹ:۔ سال بھر کے لئے الفرقان کی خریداری قبول کرنے والے حضرات سے سالانہ چندہ پانچ روپے کے علاوہ اس نمبر کی کوئی قیمت نہیں لی جائیگی البتہ، جسٹری فیس کے ۸ روپے کے علاوہ لازمی طور پر آئے چاہئیں۔ پاکستانی حضرات سکریٹری اداء، اصلاح و تبلیغ آسٹریلیس، مڈلنگ — لاہور کے نام منی آرڈر روانہ کریں اور رسید کے ساتھ ہمیں اطلاع دیں۔

مینجر ماہنامہ الفرقان لکھنؤ

چمکدار لیکن سکون بخش

حئی سنٹر کے ہمیشہ قلیل مدت میں تمام پاکستان میں پھیل گئے
آپ انہیں مکانوں، آفسوں اور فیکٹریوں میں ہر جگہ پائیں گے درحقیقت
ایک اعلیٰ درجہ کی چیز عوام کی خدمت کیسے پیش کی گئی ہے۔ آپ
حئی سنٹر ہی استعمال کیجئے اس لئے کہ یہ بہترین ہیں

وجہ ہونے

پاکستان میں

حئی سنٹر ایک ذرا کمپنی ایسٹڈ

کراچی
فاران
پاکستان

ماہِ اِستِادِری

فاران

اگست ۱۹۵۷ء — ایڈیٹر — ماہر القادری۔

سالاخہ چندہ
فی پرچہ
چھ روپے
آٹھ آنے

مقام اشاعت

دفتر فاران - کیمیل اسٹریٹ - کراچی ۷

ترتیب

۲	ماہر القادری	نقشِ اول
۹	پروفیسر سراج احمد سہاروی	فلسفہ جلال دہال
۱۰	ایک معتقد	حیاتِ شبلی اور مولینا سہیل
۲۲	نیربانو	آواز
۲۸	پروفیسر افتخار احمد ساجد	توحیدِ خالص
۳۳	زاہد صدیقی	دیندارِ انجمن کی مناقشاتِ چال
۴۰	ماہر القادری	مجید لاہوری
۴۲	مختلف شعراء	حقہ نظم
۴۵	سید ابوالاعلیٰ مودودی	روحِ انتخاب
۴۶		ہماری نظریں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

اس سارے آٹھ سار کی مدت میں ہندوستان کے داخلی مسائل کے بارے میں ہم نے اتنا کم لکھا ہے کہ جو نہ بکھنے کے برابر ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو قوموں اور حکومتوں کے درمیان کشیدگی اور تلخی پیدا کرنا یا باقی رکھنا پسند کرتے ہیں، اختلاف عقائد و مسلک کے باوجود دنیا کے تمام بسنے والے، انسانی رشتہ میں منکب ہیں اور اس رشتہ کا بہرہ ور مالِ احرام باقی رہنا چاہیے! آدمی دنیا میں لڑنے کے لئے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے غمخواری اور میل و آپ کے ساتھ رہنے کے لئے آیا ہے! اسلام نے تو پڑوسی کے حقوق کو بڑی اہمیت دی ہے، چاہے وہ "غیر مسلم" ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں کے بارے میں یہ حکم

دیا ہے:-

"اکرموا الضیف لئوکان کافراً"

(مہمان کی عزت کر دیجئے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو)

علم انسانی حقوق کی رعایت کو اس درجہ تک پہنچا دیا گیا ہے -

"المخلوق عنیال اللہ"

(مخلوق اللہ کا کنبہ ہے)

اندھا ہر ہے کہ کنبہ والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سجاتی چارہ ہی ہاسلوگ کرنا چاہیے۔

تقسیم ہند سے فوراً بعد جو المناک اور درد انگیز واقعات پیش آئے ان کا ہم ذکر نہیں چھیڑتے، اور اس تفسیر کو دہرتے ہیں کہ زیادتی کس نے کی اور عزت و فخر اور جان و مال کا نقصان کس قوم کا زیادہ ہوا؟ سنہ انیس سو سینتالیس کے آخر کے چھ مہینوں کو ہم بھرائی دور سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور شکستہ سے پاک دہشت کے داخلی حالات کا سرسری جائزہ لینا شروع کرتے ہیں کہ اس وقت دونوں حکومتیں اچھی طرح جم چکی تھیں اور عوام پر ان کا پورا کنٹرول تھا

شکستہ کے آغاز میں شہر کراچی میں ایسا فساد ہوا جسے ہم سیاست بازوں کی طرح "ہندو مسلم فساد" کہہ کر اصل حقیقت پر پردہ ڈالنا نہیں چاہتے، اس فساد میں مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملہ کیا تھا اور اس لئے یہ "دو قوموں کا باہمی فساد یا لمبہ" نہ تھا۔ بلکہ ایک طرف فساد تھا جس میں ہندوؤں کا جانی نقصان تو ہلکا تھا، مگر مالی نقصان کافی ہوا۔ یہ فساد زیادہ طول نہ پکڑ سکا اس زمانہ میں مسٹر کھوڑو سندھ کے وزیر اعظم تھے، انھوں نے انتہائی سختی کے ساتھ اس فساد کو دبا دیا، یہ آگ بجھ گئی اور کراچی کا سینئر جیل مسلمان قیدیوں سے پٹ گیا اور فٹ دیوں اور خطا کاروں کے ساتھ بچا رہے گناہ مسلمان بھی اس لپیٹ میں نہ گئے؛ کراچی کے اس فساد اور کسی ایسا اور جھڑپ کے علاوہ پاکستان میں غیر مسلموں پر ہونے والی زیادتی نہیں ہوئی اور شورش پسند

عناصر حکومت کی غیر جانبدارانہ پالیسی کے سبب ہندوؤں کو چھڑنے کی اس کے بعد جرات نہ کر سکے :- ہم حکومت پاکستان کی اس منصفانہ پالیسی اور عام مسلمانوں کے حسن سلوک سے فخر کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور اس عام امن و امان کی بھائی چارے کا انہیں اس سبب جو امن و امان کی بنیاد ہے حقوق انسانی کے معاملہ میں مسلمانوں نے ہمیشہ رد و ادائیگی کا ثبوت دیا ہے۔ لہذا ان کی تاریخ کے سب سے زیادہ تہذیبی اوراق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ حکومت پاکستان اور اس کے مسلم عوام نے تاریخ کے ان اوراق میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ کر دیا۔

اس کے برخلاف ہندوستان میں سینکڑوں فسادات تو اس نوعیت کے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانیں و مسکنانہ مذہبی تشکیلاتیں گئے ہیں، ہندوؤں نے کہیں کہیں اس آگ میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ مسلم خواتین کو بے پردہ بنی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ ظلم و ستم یہ کہ اس فساد گرد اور خونریزی میں حکومت فیروز آباد بھی نہیں رہی۔ بہت سے مقامات پر مقامی عہدیداروں نے جہاں بھائی چارے اور امن و امان کے مشوروں سے مسلمانوں کی فارت گیری کا پلان بنایا ہے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ہمت کر کے جو اپنی مدافعت کی تو ہزاروں فارت گردوں کے چٹکے چھڑا دیئے۔ حملہ آوروں کو ہارتا دیکھ کر بھارت کی پولیس کو غیرت آئی اور اس نے اپنی گولیوں سے مسلمانوں کے سینے چھلنی کر دیئے اور ان تمام مظالم اور ستم آرائیوں پر مستزاد یہ کہ زیادہ تعداد میں یہی مظلوم و ستم رسیدہ مسلمان بچکڑے گئے اور ان مجبوروں کو انسانی بانی فساد قرار دیا گیا!

یہ تو ان بڑے بڑے فسادات کی دردناک روداد ہے جو اخبارات میں آچکی ہے اور آتی ہی رہتی ہے۔ اب رہیں اٹالک کا دار فاقہ۔ تو یہ کسے دن ہوتی رہتی ہیں ان کی تو اب شاید کوئی اہمیت ہی نہیں رہی اور ہندوستان کے غریب و محبور مسلمان اس کے فائدے بھی ہو گئے ہیں کہ سیاحت میں جب رہنا ہے تو ان زیادتیوں سے کسی طرح معز نہیں۔ ایسی ذلتیں تو انہیں یہ ہر حال سہنی ہی پڑیں گی مثلاً یہ کہ کوئی خوش پوش مسلمان ہندوؤں کے محلے سے گزر رہا ہے، ہندو، لٹڈوں نے اس پر آوازوں کے، لگا لیاں دیں اور اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا تو اس مسلمان کو بڑے آدمیوں نے پیٹ ڈالا اور وہ بیچارہ پیٹ پٹا کر کپڑے جھاڑتا ہوا چلتا بنا۔ کوئی مسلمان بچل بچلا پھرتا ہوا گورا، اس کے بچل دن، دھاتے لٹٹے، اس نے تھانہ میں رپش کی تو اٹالک اس غریب ہی کو دھریا کہ تم ایسی افواہوں سے شہر میں بد امنی پھیلا نا چاہتے ہو۔ ہندوؤں نے ڈھیلے خود پھینکے نام لگا دیا مسلمانوں کا کہ ان کی طرف سے یہ ڈھیلے آئے ہیں، اب اس ناکرہ گن ہی کی سزا میں مسلمان تھانہ کو بندھے چلے جا رہے ہیں۔ ذبح ہوتی بھینس، ہندوؤں نے شور مچا دیا، گونڈا کی گسٹوں نے بچھا کر ڈالی اور پولیس نے دسیوں کلمہ گو یوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔

”ہولی“ آتی ہے تو ہندوستانی مسلمان سبھی سبھی اور بچے بچے رہتے ہیں۔ پھر بھی یہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ کسی مسلمان پر رنگ ڈال دیا کسی کی لٹائی پر گھال دی دیا اور کسی پر کچھڑا اچھال دی۔ کوئی گھٹت کا مارا اجتماع کی جرات کر بیٹھے تو مار پیٹ سے لے کر حالات کے جس بھانک کی ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں!

جب سے پاکستان بنا ہے اس دس سال کی مدت میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ پاکستان میں ہندوؤں کے کسی رہنما کو اور اذکار کی شان میں ایک لفظ بھی بے ادبی یا توہین کا کہا یا لکھا گیا ہو، یہ اس ملک کے افلاک و مدار اسی کا حال ہے جس پر ”غیر ہی ہندوؤں“ کی سچتیاں کسی جاتی ہیں۔ مگر میں ملک کو ”سیکولر اسٹیٹ“ ہونے کا دعویٰ ہے، وہاں مسلمانوں کے کسی معمولی محدث، نقیبہ اور امام کی نہیں بلکہ ان کے آقا و پیشوا نبی عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور انائیت کے محسن، عظیم رہنما فدا، ک بار بار توہین کی گونہ ہندوؤں کے راق میں یہ وہ زخم مسلمانوں کے کلیجے میں لگا ہے۔ جس کی اذیت لفظوں میں کسی عنوان ظاہر ہی نہیں ہو سکتی! مسلمانوں نے اس ناقابل تلافی ظلم پر احتجاج کیا تو اتر پردیش کے جہانگیری سپریم کورٹ نے ان مسلمانوں ہی کو ڈانٹا!

”ہو استم پیکان برآرم از بگداشت شکست“

پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا جس سے ہندوؤں کے پرسنل لاء پر زور پڑتی ہو۔ مگر بھارت کی سیکولر اسٹیٹ میں ان لوگوں کو نوکریوں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ اس قانون کا شکار سب سے زیادہ عزیز ہندوستانی مسلمان ہوتے ہیں۔ "تعدد ازواج کے خلاف" قانون سازی مسلمانوں کے پرسنل لاء پر جبر و تعدی اور دست درازی نہیں تو اس کیلئے اس قانون سے روزگار سے ملنے والے بعض مسلمانوں کو بے روزگار بنانا مقصود ہے اور سب سے بڑی غرض یہ پیش نظر ہے کہ اس طرح مسلمانوں کی "انٹراسٹرکشن" میں رک رک پیدا ہو جائے گی۔ گلے کی نربانی کو اس قانون کے بننے سے پہلے ہی ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔

اُردو کو صرف اس تصور کے تحت مثالیجا رہا ہے کہ اس زبان کو ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت بولتی ہے اور اس زبان میں ان کے دینی علوم محفوظ ہیں۔ ایسی دورنگی آج تک دیکھی نہ سنی کہ حکومت کے وزیر اعظم پنڈت نہرو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں۔ اُردو بھی بھارت کی ایک زبان ہے۔ مگر خود کھنڈ کے تصور والہ ان سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اُردو کو یہ پلی تک کی زبان تقسیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں! اس راز کو کون کھول سکتا ہے کہ نہرو جی جو بھارت کے سب سے بڑے نیتا ہیں اور ہامنٹری ہیں، جن کا دہاں کی سیاست پر سب سے زیادہ غلبہ اور اثر ہے، اُردو زبان کے معاملہ میں وہ اس قدر مجبور دے اثر کیوں ہو کر رہ گئے ہیں۔ اُردو زبان کو اس کا جائز اور قانونی حق بھی نہیں دلا سکتے۔ یا سچ کہیں! غنی کے دانتوں والا معاملہ تو نہیں ہے کہ جو کھلنے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے اور بدگمانی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مگر اتنے کھلے ہوئے واقعات کے ہوتے ہوئے۔ آخر تک منظر منظر کا فریب کھلے جائیں!

پھر حکومت ہند کے صدر ڈاکٹر اجندر پر شاد جن کو پٹیل اور ٹنڈن کی سطح سے ہمیشہ اونچا سمجھا گیا ہے درجہ گاندھی جی کے دست باز رہے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ اُردو کے مسئلہ میں بیس بائیس لاکھ آدمیوں کے دستخوش ہونے کی فکر کی سال سے دبائے بیٹھے ہیں، اور سب نازک سے کچھ ارشاد ہی نہیں فرماتے۔ بھارت میں جمہوریت ہے مگر اس کا سارا فائدہ ہندوؤں کو پہنچ رہا ہے! اس کے سیکولر ازم سے بھی دہاں کی اکثریت ہی متمتع ہو رہی ہے!

ہندوستان میں تقسیم کے بعد سے کئی سال تک دہاں کے مسلمانوں کی "دفا داری" کو ہندو جنتا ہی نے نہیں، اور باب اقتدار تک نے چیلنج کیا ہے، یہ شور تقریباً دو سال سے دھما پڑا ہے مگر چہ اس کی عدالت، ڈگشت اب بھی سننے میں آجاتی ہے۔ مگر پاکستان میں یہاں کے ہندوؤں کی دفا داری کے قضیہ کو چھڑ کر انھیں پریشان نہیں کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں سے یہاں تک کہا گیا کہ مگر اور مدینہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، ہندوستان میں۔ ہندو توہ خالص ہندوستانی بن کر رہو، عربی تہذیب سے محبت کرنے کا زمانہ گزر گیا۔ لیکن پاکستان میں کسی متعصب سے متعصب مولوی اور خانے بھی یہاں کے ہندوؤں کو یہ دھمکی نہیں دی کہ ہر دو آج اچھوڑ دیا، گوگل، بددین اور کاشی کی طرف بھاگے، اٹھا کر نہ دیکھو اور اپنی قدیم بھارتی تہذیب سے اپنا سمبندھ توڑ لو اور "اسلامی تہذیب" اختیار کرو۔ یہاں پاکستان میں ہندوؤں کو طرح طرح سے یقین دلایا گیا ہے۔ خلافت راشدہ کے علمبردار اور بعض دوسرے مسلمان بادشاہوں کے دور کی تاریکی نمایاں دے دیکھو سچا یا گیلے کہ "اسلامی حکومت" غیر مسلموں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھتی ہے۔ اسلامی دستور و سنت کرنے کی چیز نہیں ہے یہ مقدس دستور تو غیر مسلموں کے احترام حقوق اور تحفظ جان و مال کی اعتبار تو یہ ضمانت ہے، مسلمان ایسی گھٹیا چالیں نہیں چاہتے کہ اپنی حکومت پر پیل تو لگا لیں "لا دین کا" اور دینی عصبیت کو ملک کے قانون، معاشرے اور خیمہ دست پر مسلط کر دیں۔ مسلمان کا فی ہر وہ وطن یہاں ہوتا ہے دو ٹوکے میں باتیں اسے نہیں آتیں!

مگر پاکستان کے ہندوؤں نے "اسلامی دستور" کی کھل کر مخالفت کی اور اسلام کے خلاف اپنے دل کی کھوٹے اور گھٹ کا خوب خوب اظہار کیا، لیکن اتنا پر کرنے کے بعد بھی پاکستان کے ہندوؤں کی دفا داری کو نہ یہاں کے عوام نے چیلنج کیا اور نہ حکومت نے! مشرقی ہندوستان اور مغربی ہندوستان کے ہندوؤں کے درمیان جو اختلاف ہیں، پاکستان میں یہاں کے ہندوؤں کے درمیان جو اختلاف ہیں، وہ اس کے علاوہ تیسرے ہندوستان کے ہندوؤں کے درمیان بھی ہیں۔ ہندوستان کے ہندوؤں کی مسکرتی ہوتی ہے، وہ

حکومت ان کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جہاں سے وہ ہر طرح کی ہمت اور ملک حاصل کرتے ہیں ان کی یہ حرکتیں یقیناً احتساب کی مستحق ہیں۔ مگر وہ احتساب سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان کے مسلمان اس کا ہزارواں حق بھی کر گزرتے تو ان پر جو مصیبتیں نازل ہوتیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دنیائے سیکور راج "اور" "دینی حکومت" کے فرق کو دیکھ لیں کہ کیا رنگ نغری مد سنگدل ہے اور کہاں عالی حوصلگی رہا اور "دستِ نظر اور کشادہ دلی" ہے۔

ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمشنر کا وہاں کے مسلمان لیڈروں سے کوئی ربط نہیں ہے اور پاکستان کے ہائی کمشنر ہندوستان میں انتہائی احتیاط کی روش اختیار کر رکھتے ہیں۔ مگر پاکستان میں ہندوستانی ہائی کمشنر نے سفارتی تعلقات کی آزادی کو اپنے مقاصد کے لئے ہمیشہ استعمال کیا ہے، ہندوستانی ہائی کمشنر کے رہنماں سے پاکستان کے ہندو لیڈروں کو ہمت ملتی رہی ہے اور یہ ہے یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ ہندوستانی ہائی کمشنر ہندوستان کے وزیر ممبروں کے دربار میں پاکستان کے مسلم عہدیداروں تک کو پر جانا اور رام کرنا چاہتے ہیں اور مرکزی حکومت پاکستان کے سابق وزیر مسٹر منڈل حکومت سے جو غداری کی ہے وہ عالم آشکارا ہے اور ہندوستان کے مسلمان وزیروں نے جس وفاداری کا ثبوت دیا ہے وہ بھی سب پر روشن ہے، مسٹر رفیع احمد قدوسی مرحوم نے تو اپنی قابیلیت و وطن دوستی اور وفاداری کے جھنڈے گاڑ دیئے، ہر گیارہ عثمان ہندوستانی رفیع ہی کے اعلیٰ افسر تھے جن کا خون معرکہ کشمیر میں کام آیا۔ پاکستان پر تہمت دھرنے اور الزام تراشی میں ہندوستان کے اپنے لیڈر اتنے دیر اور بے باک ہیں کہ اب سے چند سال قبل ہندوستان نے اپنے روپیہ کی قیمت جب کم کی اور پاکستان نے بدستور رہنے دی۔ اس پر ہندوستان کے ذمہ دار لیڈروں نے الزام لگایا کہ پاکستان نے ہندوستان کی کرنسی کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ اپنے سکہ کی قیمت کو کم کر دی جائے نہیں کیا۔ کیسی دھاندلی اور ٹال مٹال ہے کہ پاکستان سے اس کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مایات اور کرنسی کی پالیسی میں ہندوستانی حکومت کے سود و فائدوں کی رہنمائی رکھے، اور ہندوستان اپنے سکہ کی قیمت گھٹائے تو پاکستان ان کو بھی مافی طور پر اپنے سکہ کی قیمت کم کر دینی چاہیے۔

بھارت نے غیر ملکیوں سے کس قدر اسلحہ اور مالی امداد حاصل کی ہے اور کس کس حکومت سے عہد و پیمان باندھے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی پر عمل کیا ہے اور وہ اس سے کہ بھارت ایک آزاد اور خود مختار حکومت ہے وہ اپنی داخلی خارجی پالیسی پر عمل کرتا ہے اور ایسا کرنے میں وہ کسی کی پالیسی اور ہدایت کی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی داخلی اور خارجی پالیسی کے لئے کسی دوسری حکومت سے مشورہ کرنے کی پابند نہیں ہے۔ پاکستان کے اور باب کا رٹے بھارت کی خارجہ پالیسی پر نکتہ چینی نہیں کی کہ تم نے فوجی حکومت سے معاہدہ کیوں کیا؟ تم روس سے اپنے تعلقات کیوں بڑھا رہے ہو؟ یا بھارت نے غیر ملکیوں سے اسلحہ اور مالی امداد لینے سے تو انہیں طاقت پر قرار دے رکھا۔ اس کے برخلاف بھارت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہمیشہ تنقید و لہجہ بکاشت کیا ہے، پاکستان کی بیرونی پالیسی اسلحہ منگوانے کی ضرورت ہے کہ اس سے قاذوب طاقت پر اثر پڑتا ہے۔ پاکستان کے معاہدہ بعد دو میں منہ مل ہوئے پر ہی ہندوستانی حکومت نے کیلے دے دیئے کہ پاکستان کیا بھارت کا بھڑا رہے کہ وہ جب کسی بیرونی حکومت یا حکومتوں سے کوئی معاہدہ کرے تو پہلے بھارت کے تیناؤں سے پوچھ لیا کرے۔

"اے! بھارت کے تیناؤں! اور بھارتیوں! تمہارا سیدوگ پاکستان فوجی حکومت سے معاہدہ

کر رہا ہے تمہارا اس معاہدہ کیا بھارت ہے؟ یہ کام کیا جس نے کیا ہے؟

حکومت پاکستان کی وہ بیخ بنیادیں کہ جس نے اس سے کہ آزاد اور خود مختار حکومت سمجھ کر اس کی خارجہ پالیسی پر غور کیا ہے وہیں کی درجہ کی رت کا چیمبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کا پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس طرح نکتہ چینی کر رہا ہے کہ پاکستان اپنے خارجی معاہدات میں قطعاً آزاد نہیں ہے اور یہ عجیب قسم کا انصاف اور دھاندلی ہے کہ ہندوستان اس کا حق ہے

اور دیگر ملکوں سے حاصل کرے، تو اس سے تو توازن طاقت بگڑا ہے اور بین الاقوامی معاملات میں کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر پاکستان کے ایسا کرنے سے توازن طاقت بھی بگڑ جاتا ہے اور انٹرنیشنل معاملات بھی پیچیدہ اور نازک ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ نا انصافی بہت دھرمی اور زیادتی بہت بدلوں تک چل سکے گی؟

کشمیر کے مسئلہ میں بھارت نے کیا کیا پتیرے بدے ہیں؟ اور مجلس اقوام متحدہ کے فیصلوں کو کس کس طرح ٹھکرایا ہے؟ اور اتفاقہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے کو حق پر سمجھتا ہے، پاکستان پر الزام یہ لگا گیا ہے کہ وہ "مدعا در مدعا" پنڈت نہرو کی بات بڑی کرنے لگے، ہم تھوڑی دیر کے لئے فرض کئے جیتے ہیں کہ پاکستان "مدعا آور" ہی ہے! مگر اس کے "حملہ آور" ہونے سے کشمیریوں کا حق خود ارادیت "تو ضائع نہیں ہو جاتا" ان بیچاروں کو تو اس کا حق بہر حال حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں آزادی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں کہ یا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں چاہتے! کشمیر میں متھوڑے رائے علتہ سے جو بھارت کتراتا ہے، یہ اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مسئلہ کشمیر کے مسئلہ میں تہوڑے جیسے بڑے آدمی کا یہ کہہ دینا کہ اس سے ہندوستان میں "ہندو مسلم تنازعہ" کو شہ طے گی۔ کتنے پست مگر خوفناک ارادے کا اظہار ہے۔

بھارت میں مسلمانوں پر مذہبیت اور روزگار کی راہیں جان بوجھ کر بند کی جا رہی ہیں، مسلم طلباء یونیورسٹیوں میں تو اعلیٰ درجوں میں امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر سرکاری ملازمتوں کے مقابلے امتحانوں میں ان کو ناکام کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف ان بیچاروں پر معاشی

یہ کیا ہو رہا ہے؟

دباؤ پڑ رہا ہے اور دوسری طرف ان کے کلچر اور دینی روایات کو ملے کی کوششیں تیزی کے ساتھ جاری ہیں! بالکل سلسلے کی باتیں یہ ہیں کہ کتنی مسجدیں اس امن و امان کے دور میں ہندوؤں نے جہین ی ہیں، انگریزوں کے راج میں کان پور کی مسجد کی ذرا سی دیوار کے ڈھلے جانے پر مسلمانوں کے شور و احتجاج سے زمین و آسمان گونج اٹھے تھے اور اب ان کی مسجدیں مندروں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں اور ستم ہالے ستم یہ کہ ان بیچاروں کو فریاد بھی نہیں کرنے دی جاتی۔

سہ گھٹ کے مرہاڑوں پر مرفی مرے سیٹا دکی ہے

ہندوستان میں مسلم مدرسوں اور مسلم کالجوں کے نام تک بدے جا رہے ہیں، اس لئے کہ ان سے فرقہ واریت "ظاہر ہو" تھی مگر ہندو درس گاہوں اور سکولوں میں "دھرم سہلج کالج" کے ناموں میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی؟ "فرقہ واریت تو بس "اسلام" اور "مسلم" کے نام اور یہ "ایک طرف سیکولرازم" اسی کو ملے کے لئے ہر ڈھکی اور چھپی تدبیر سے کام لے رہا ہے۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نظم و نسق میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، جمعہ کی چھٹی ختم کر کے اتوار یوم تعطیل مقرر کیا گیا، کورٹ کی ممبری کے لئے مسلم کی شرط اڑا دی گئی، انتخاب وینیات مسلم طلباء کے لئے لازمی نہیں رہا، مگر ہندو یونیورسٹی بنارس میں کسی تغیر و تبدل کو ضروری نہیں سمجھا گیا!

بھارت کے ہندو نیاؤں کی یہ پالیسی دہاں کے مسلمانوں کے حالات پر جس طرح اثر انداز ہوئی ہے اس کی ایک جھلک تو یہ ہے کہ بعض مسلمان عورتوں نے ہندوؤں سے شادیاں کی ہیں، اس طرح ان کی حمیت و غیرت کو سب سے پہلے کھٹا گیا ہے، انگریزوں کے زمانہ میں ایسے واقعات پیش آتے تو خون خرابہ ہو جاتا اور یہ تو عوام کا حال ہے، خواص کی مرغوبیت اور پست ہستی کی یہ حالت ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، جنھوں نے برسوں گھلتے میں لاکھوں مسلمانوں کی عیہین کی نماز میں امامت کی ہے، جو مفسر قرآن ہیں جن کی پرجوش تحریریں پڑھ کر یہ توقع ہوتی تھی کہ حق و باطل کے مرکز میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی یاد کو دوبارہ کر دیں گے۔ ان کے دور وزارت میں ان کی ایسی پالیسی صواب میں خاص کی گئی ہیں جن میں حلی ہوئی ہند پرستی کی تعلیم دی گئی ہے جن میں اسلامی تاریخ کے واقعات کو سب سے

کیا گیلے۔ مسلمان طلباء کو پرارتھنا میں شامل ہونا پڑتا ہے اور کہیں کہیں گاندھی جی کی تصویر یا گیش جی کی مورتی کو ڈھنڈوت بھی کرنی پڑتی ہے۔
 ”امام الہند“ اور آرٹ گیلریوں کا افتتاح فرمائیں۔ ہلے آئی دردناک ٹریجڈی؛ کیا غلامی میں اتنے بڑے دیسوں کے ضمیر بھی بدل جاتے ہیں؟
 بھی تازہ حادثہ پیش آیا ہے کہ ڈاکٹر اجندر پر شاہ صاحب سرکاری طور پر معائنہ کے لئے کہیں تشریف لے رہے تھے، راستہ میں دیوبند پڑتا تھا، صدر جمہوریہ ہند کی آمد کی خبر سن کر حضرت شیخ ابوب الدائم مولانا حسین احمد مدنی نے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کو ہدایت فرمائی کہ وہ سرحد پر جھنڈیاں لے کر پہنچ جائیں اور صدر حکومت کا خیر مقدم کریں؛ ڈیڑھ سہاڑا طلبہ و کاتبہ جو غیر معمولی بات تھی راجندر پر شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ ہیں، پھر ان سے خواہش کی گئی کہ وہ کسی دن دارالعلوم کو اپنے قدم سیمینٹ لڑوم سے مشرف فرمائیں۔ اور یہ وہ مثل ہوئی کہ:-

”آبیل! تو مجھے مار“

صدر جمہوریہ نے اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا تاریخ مقررہ پر تشریف فرمائی ہوئی اور اکابر دیوبند نے اپنے عالی مرتبت مہمان کی راہ میں دیوبند کے شرف و مجد، اعلیٰ ادایات کو پوری کشادہ دلی کے ساتھ بکھار دیا اور اپنی نیاز مندی کا طرح طرح سے اظہار کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی مدظلہ کی نگاہ میں باطل صرف ”انگریز“ تھا وہ چلا گیا۔ اب تو ہندوستان میں ”حق“ کا چلن ہے ”حق کی حکومت ہے۔“ اہل حق ”اس حکومت کے سمراہ کار ہیں۔ لہذا۔۔۔

”لن نسمع ولن نطیع“

(ہمیں سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے)

کا دور گزر گیا، اب تو ”سمعنا و اطعنا“ کا زمانہ ہے ”ترک موالات، کاستھن“ انگریزی سلج تھا، ہند راج تو مسلمانوں کا عمن اور اسلام کی پشت پناہ رہا ہے۔ اس لئے وہ ہر طرح کے اشتراک و تعاون بلکہ ”انہار نیاز“ کاستھن ہے انوس! ابتدا و آدائش کے اس سخت دور میں جن سے عزیمت و جرات اور ثبات قدم کی توقع تھی جب انہی کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ انہار عزیمت اور جرات کے بجائے ”انہار نیاز“ کی سطح پر آجائیں تو اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ چند سال کے بعد ہندوستان مسلمانوں کی اخلاقی حریمات، دینی حیثیت اور ”عزت و حرمت“ کی کیا درگت بنے گی، اس تصور سے خدا جاننا ہے دل لرز لرز جاتا ہے! ہم نے اوپر جو کچھ کہلے، وہ اتنی عام، مشہور و متواتر اور ثابت شدہ روایتیں اور حقیقتیں ہیں کہ جو کسی ثبوت و شہادت کی محتاج نہیں ہیں۔۔۔ جو سکھ ہے کہ زور بیان سے کسی جملہ میں مبالغہ کا حقوڑا بہت زنگ پیدا کر دیا ہو مگر ہم نے کوئی ایک بات بھی بے اصل اور بے بنیاد نہیں کہی۔

ہندوستان میں بھی ہندو، سنگھیوں اور ہما سبھائیوں کے سمان کھنڈل نہیں رکھتے ان میں سی آر داس آجہانی کی طرح وسیع انقلاب اور راجگوپال آچاریہ کی طرح انصاف پسند ہند بھی ہیں مان کے سامنے راجہ ہر شش چند کے عدل و انصاف کی شاندار روایت بھی ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کوشن جی نے گوردوں پانڈوں کی لڑائی میں حق کا ساتھ دیا تھا؛

بھارت کے ہندو بڑی عقیدے کے ساتھ ہر سال دسمبر کا تہوار مناتے ہیں، ان کا یہ تہوار انصاف اور ظلم اور حق و باطل کے درمیان مکرر آرائی کی یادگار ہے! ”راون“ اور اس کے بھائی کیتھ کرن کے چلے جلا کر وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ظلم کا آخری جزیرہ ہے، اور باپ کی ماؤ زیادہ دن تک نہیں چل سکتی، ظلم کو تنہا ہی سی نمود تو حاصل ہو سکتی ہے مگر اسے ثبات نہیں؛ بلکہ کسی نہ کسی کی پانی کی سطح پر ابھرا کچھ دیر متحرک رہا اور پھر ٹوٹ گیا!

اپنی ان تاریخی روایات کو ذہن میں رکھ کر وہ جو ہمیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا واقعی ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ اور ان پر زنگ لگائیں گی جا رہی ہے اور انگریز کے زمانہ میں معاشرے میں جو حیثیت مسلمانوں کی تھی کیا وہ اس حیثیت سے بھی پست تر نہیں

ہو گئے ہیں؟ اگر ناکامی اور دن مطلق ہو جائے کہ کبھی سو رہا ہے تو پھر ایڈیٹر کے غضب سے اپنے دل میں اور راج کو پہلنے کی خاطر صحت حال کو بہتے کی کوشش کریں۔ ہندوؤں سے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے!

ہم مانتے ہیں کہ آج پاکستان میں انتہا وادگری ہے، یہاں غرض کے بندوں کی حکمرانی ہے، اس لئے پاکستان کمزور ہے۔ مگر یہاں سدھام ہی حالت کو نہ رہے گی، حالات انتشار اللہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے، اس "خزاں" کے بعد "دوہ ہمار" بھی آئے گا اور یہ وہ مبارک دور ہو گا۔ جب یہاں کی نامہ حکومت ان نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جائے جو اپنے نفس کی خواہشوں اور لذتوں پر قوم و ملت کے مفاد کو ترجیح دیں گے۔ جن کا مطلع نظر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہو گا، جو رفاہ و سوزار نہیں عجاہ و نیکو کار ہوں گے! جو اسلامی اخوت کے تقاضوں کو اپنی طرح پہچانتے ہوں گے، وہ جن کے دل کا گوشہ گوشہ اپنے بھارتی مظلوم بھائیوں کی غوری سے لہریں ہو گا۔ اور اس وقت ظلم اپنا انجام دیکھنے لگا!

ایک تودہ یوم الہزار ہے، جس کا تعلق روزِ خضر سے ہے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مگر اب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر بھی فیصلے کر دیا کرتا ہے اس فیصلہ کا دن اللہ تعالیٰ قریب آ رہا ہے۔

دیوی کہ خونِ تاج پر واءِ شمع رہا
چند امان نہ داد کہ شبِ راسخ کر کند

ماہِ رانی کی
۲۶ جولائی ۱۹۵۸ء

توحید نمبر

کا دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہو گیا

اب کوئی صاحب

"توحید نمبر" ہم سے طلب نہ فرمائیں

منیجر فاران

پروفیسر اسرار احمد ہمدردی

فلسفہ جلال و جمال

ابنی زندگی کے اتنے مختلف پہلو ہیں کہ ان تمام کا جائزہ لینا تو درکنار ابھی تک ان میں سے بہت سے نامعلوم ہیں۔ ہمیں نفسیات اس گتھی کو سمجھانے میں برابر گئے ہوئے ہیں۔ لیکن فطرتِ انسانی بھی اس قدر گریز پاؤں سے بچتی ہے کہ اگر ایک پہلو گرفت میں آتا ہے تو دوسرا دھپے پاؤں گرفت سے نکل جاتا ہے اور ہمارا ماہر نفس پھر اپنی جگہ پر حیران کا حیران رہ جاتا ہے۔ آج کی سمجھت میں ہمیں زندگی کے دو اہم پہلو "جلال و جمال" پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ جلال و جمال دراصل ہماری زندگی کا تانا بانا ہیں۔ جن سے ہماری زندگی کا لباس تیار کیا جاتا ہے یہ جلال اور جمالی کیفیت فی الحقیقت ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں جاری و ساری ہے۔ ہم ہر مرنی چیز کو دیکھ کر غیر مرنی کا تصور کر کے ہماری کیفیت محسوس کرتے ہیں یا جلال۔ یہ تاثر و تاثیر کا تسلسل ہماری زندگی کے لمحات کا کسی وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یعنی ہم زندگی سے نہ جلال کو خارج کر سکتے ہیں نہ جمال کو۔ اپنی اپنی مناسب حدود میں ان دونوں کا ہی موجود رہنا ہماری زندگی میں توازن و توافق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ ان میں سے جو بھی اپنی مناسب حد سے گزر جائے گا۔ زندگی کو غیر متوازن اور خارج از آہنگ بنادے گا۔ جلال و جمال ایک دوسرے ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ مدد دیتے ہیں۔ جلال حد سے بڑھنے لگے تو جمال آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیتا ہے اور جمال زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو جلال سب راہ ہو جاتا ہے اس طرح دونوں کے درمیان توازن برقرار رہتا ہے اور ہم زندگی میں افراد و تفریط سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔

ہمارے مزاج کے جمالیاتی عناصر ہماری زندگی میں حسن اور کشش پیدا کرتے ہیں۔ زندگی کی فضا میں لطیف نغمے بکھرتے ہیں اس خلک میں خوبصورت اور نظر فریب رنگ بھرتے ہیں۔ تلخیوں کو بڑی حد تک گواہ بنا دیتے ہیں اور ہمیں اس قابل بنادیتے ہیں کہ ہم اس بارگراں کو اپنے ناتواں ساندھوں پر آسانی سے اٹھا سکیں اگر جمالی کیفیات مزاجی ترکیب میں نہ ہوتیں تو زندگی وہاں دوش ہو کر رہ جاتی۔ ایک ایسا بارگراں بن جاتی کہ ہر شخص سے اپنی پہلی فرصت میں اٹھا کر پھینک دیتا اور انتہائی مایوسی کے عالم میں غالب کا ہمنوا ہو کر پکارا اٹھتا ہے۔

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبو یا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

زندگی میں جب جمال عناصر بہت کم ہو جاتے ہیں تو زندگی بے کیف اور دیران سی ہو جاتی ہے۔ انسان مایوس، تنہا اور زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ شمس میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ہر طرف اس کو تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ روشنی کی کوئی کرن امید ہی کہ اس کی نگاہوں کو نور نہیں بخشی اسی قسم کے لمحات میں انسانی زندگی کو ناقابل حل معما اور سرگرمی مسلسل کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فانی مرحوم آخر عمر میں جمالی کوائف کے فقدان کی وجہ سے ہی زندگی سے سخت بیزار اور مایوس ہو گئے تھے چنانچہ فرماتے ہیں

ایک عمر ہے سمجھنے کا نہ سمجھنے کا
زندگی کلہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا

ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے تہمت ناثی
زندگی نام ہے مرم کے جیسے جلنے کا

لیکن جب زندگی کے ثمرات میں ذوق جمال کی کار فرمائی ہوتی ہے تو باوجود اس کے کہ محبت رگ رگ سے ہو کھینچتی ہے لیکن زندہ رہنے کی تہمت کو خوشی سے برداشت کر جلتے ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوق جمال میں حوادث روزگار اور غمہائے حیات کو برداشت کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں ناثی مرحوم ایسے ہی جمالی تاثرات سے مسحور ہو کر فرما گئے ہیں کہ

مری ایک عمر ناثی نزع کے عالم میں گزری ہے
محبت نے مری رگ رگ سے کھینچا ہے لہو برسوں

جسے جلنے کی تہمت کس سے اٹھتی کس طرح اٹھتی
ترے غم نے بچائی زندگی کی آبرو برسوں

اصغر گوندی مرحوم تو اس سے بھی زیادہ واضح اور پراعتماد الفاظ میں فرما گئے ہیں کہ

آلام روزگار کو آساں بنا دیا
جو غم ہوا اسے غم جاناں بنا دیا

ذوق جوں ہمیں اپنی ہی ذات سے محبت کرنا سکھاتا رہا۔ بلکہ دوسرے انسانوں سے بھی تعلق خاطر پیدا کرنے پر مجبور کرتا ہے بلکہ انسانوں سے لگے بڑے کائنات کی ہر چیز کے لئے ایک گونہ کشش اور دل بستگی کا سامان ہوتا کرتا ہے۔ اس کے فیض سے ستاروں کی ٹھنڈی چمک سے لطف اٹھاتے ہیں۔ سبزہ زاروں کی لطافت میں کھو جاتے ہیں۔ سچوں کے رنگ و بو سے وجد میں آ جاتے ہیں۔ چشموں کے نغموں سے مسحور ہو جاتے ہیں۔ شبنم کی تازگی اور چاندنی کے نور سے روح میں بالیدگی محسوس کرتے ہیں۔ غرض کہ زندگی میں جو کچھ دلچسپی کشش اور رنگینی کی معائنہ آفرین ہے وہ اس ذوق جمال کی مرہونِ منت ہے۔ ذوق جمال اور جذبہ انس ہماری فطری وحشت کو بڑی مدد کم کر دیتے ہیں۔ ہمیں جنگ و جدال اور خونریزی سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے اد کرنے پر اکساتے ہیں۔ دوسروں کی تکالیف کو ہمارے لئے ناقابل برداشت بنا دیتے ہیں۔ کمزوروں کی مدد پر ابھارتے ہیں۔ ناداروں کی حاجت روائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ غرض کہ زندگی میں حسن و رعنائی، توازن و اعتدال، سکون و آسودگی پیدا کرنا اسی ذوق جمال کا کام ہے۔

لیکن ہماری زندگی میں ہر جگہ متضاد عناصر کار فرما نظر آتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ غم، راحت کے ساتھ تکلیف، سہنی کے ساتھ رونا۔ سچوں کے ساتھ کانٹوں کا وجود زندگی کے لونی اور عالم مظاہر ہیں۔ لیکن خوشی کی حفاظت کے لئے غم کا ہونا ضروری ہے۔ راحت سے لطف اٹھانے کے لئے تکلیف ناگزیر ہے۔ سچوں کی لطافتوں سے ہر اندوز ہونے کے لئے خلشیں غار لازمی ہے۔ مولانا جاتی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ہر یک گل زحمت صد فاری باید کشید۔ یعنی ایک سچوں حاصل کرنے کے لئے سیکڑوں کانٹوں کی جبین برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کائنات نہ ہو تو سچوں کی حفاظت کون کرے۔ سچوں کی نزاکتیں اس بات کی تاب کہاں لاسکتی ہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود ہی کریں۔ اسی طرح سہ نازک اور حسین چیز کی حفاظت کا سامان قدرت نے خود ہی پیدا کر دیا ہے ہمارے انسانی معاشرے میں بھی حسن، نزاکت، لطافت اور نرمی عورت کو بخشی گئی ہیں اور اس کو جمال کا منظر قرار دیکر اس کی حفاظت کا کام مرد کی صلاحیت تہور اور غیرت کے سپرد کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس فطری تقسیم کار سے جو مرد گردان اور بغاوت کرتا ہے اپنی زندگی تباہ کرتا ہے اور سوائے نقصان کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی میں جلالی عناصر کا سب سے اہم فریضہ یہی قرار پایا ہے کہ وہ جمال کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مریض ذہنیت کے لوگ اس کا غلط استعمال کر ڈالیں یا سرے سے اس کے وجود ہی کے دسپے ہو جائیں اور اس کو معدوم کر دیں اور اس کا رنگ و روپ بگاڑ دیں اور رعنائی کو ختم کر دیں

اس کے علاوہ جلالی قوتوں کا دوسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ جہانی قوی کو اپنی مناسب حدود سے لگے نہ بڑھنے دیں تاکہ زندگی کا توازن باقی رہے اور اس میں کمزوری و ناتوانی پیدا نہ ہو کیونکہ کوئی چیز کتنی ہی سبلی اور مفید کیوں نہ ہو اپنی حد سے بڑھ جلتے تو زندگی کے اقتدار کو خراب کر دیتی ہے اور ایسی کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زندگی میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی۔

درحقیقت جلال کے بغیر جمال کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جس طرح نیکی کا تصور بدی کے حوالے سے۔ روشنی کا تصور تاریکی کے ذریعے۔ اسی طرح جمال و جلال کا تصور بھی ایک دوسرے کے حوالے اور مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایسی کسی کائنات کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں جمال ہی جمال ہو اور جلال کا وجود نہ ہو۔ نزاکت ہی نزاکت ہو صلابت نہ ہو۔ دنیا اگر آبگینوں سے ہی سمجھ دی جاتی اور سنگ و خشت پیدا نہ کئے جلتے تو زندگی آبگینوں کی ہی طرح نازک ہو کر رہ جاتی۔ ذرا سی چوٹ اور پکے سے صدمے سے چور چور ہو جاتی۔ علامہ اقبال مرحوم نے ضربِ کلیم میں جلال کی ضرورت کو بڑے حکیمانہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

مری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجود ہیں قوت کے سامنے افلاک
نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر نہ انفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک

جہاں جمال کی خواہش انسانی فطرت میں شامل کر دی گئی ہے وہیں جلالی قوتوں کی ضرورت بھی اس کو فطری طور پر بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات تو یہ قوت و قدرت کی خواہش انسان میں اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر حصول کے بعد نئے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ مرنے دم تک چلتا رہتا ہے۔ زندگی کے ساتھ ہی یہ خواہش ختم ہوتی ہے رسل (پیغمبر) نے اس سلسلے میں ایک جگہ خوب لکھا ہے کہ "ہر انسان اگر اس کے بس میں ہو تو خدا بن جائے اور یہی جذبہ ہے جو کہ آپس میں تعادل و توازن پیدا نہیں ہونے دیتا اس لئے کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ معاشرتی تعادل میں ہمارا مقام خدا کا اور دوسروں کا مقام مخلوق یا بندوں کا سا ہو۔ اسی وجہ سے آپس میں مقابلہ اور مسابقت شروع ہو جاتی ہے اور جمہوری حکومت کے اقتدار اور استیلا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسی جذبے کے تحت لوگ حکومتوں سے بغاوت کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً خون خرابے ہوتے رہتے ہیں اور یہیں سے زندگی میں اخلاقی قدروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تاکہ اخلاقی دباؤ اس انتشار اور لاقانونیت کو روک سکے اور اسی وجہ سے اخلاقی پابندیوں کے کمزور ہوتے ہی دھاندلی اور بے اصولی کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے اور اصول اور باضابطہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔"

ان کی فطرت میں ایک مضبوط اور شدید داعیہ شوکت و تجمل کے حصول و اظہار کا بھی ہے اور اس جذبے کی تسکین کے لئے حصولِ طاقت لازمی ہے۔ طاقت کے بغیر یہ چیز کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی تسکین کے لئے بھی اس کو طاقت حاصل کرنے کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے بلکہ رسل کا تو یہ بھی خیال ہے کہ شوکت و تجمل کے اظہار کا جذبہ معاشی فلاح و بہبود سے بھی زیادہ زوردار ہے اور یہ کہ ضروریاتِ زندگی کے علاوہ جو کچھ مال و دولت انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شان و شوکت کے اظہار کے لئے ہوتا ہے کسی معیشتی ضرورت کے لئے نہیں ہوتا۔ معیشتی ضروریات تو بہت تنگ و تنگ پوری کی جاسکتی ہیں۔ آدمی دولت کی فراوانی صرف ایک آرام دہ مکان کے حصول کے لئے نہیں حاصل کرنا چاہتا بلکہ ایک شاندار محل تعمیر کرنے کے لئے اس کے درپے ہوتا ہے تاکہ اپنے ہم منصبوں پر فوقیت حاصل کر سکے اور اس طرح اپنے جذبہ شوکت کین دے سکے۔ دوسروں کی جھونپڑیوں سے

اس محل کا مقابلہ کر کے پھولانہ سمجھئے۔ یہ ہیں سے مارکس کو یہ فلسفہ بھی بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ معاشرت انسانی میں سب سے اہمیت معاشریات کو حاصل ہے۔ یعنی یہ کہ معاشی اعتبار سے سب لوگ برابر کر دیئے جائیں تو سوسائٹی میں صرف ایک طبقہ رہ جائے گا۔ معاشی پہلو تو زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو ہے خود کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ اگر اس پہلو میں لوگ برابر ہو سکی جائیں تو دوسرے پہلوؤں میں دیہات میں فرق پیدا ہو جائے گا اور معاشرت میں اس لحاظ سے مختلف طبقات پیدا ہو جائیں گے۔ دوسرے ذرائع سے لوگ علمی، معاشرتی، ثقافتی برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی اس کوشش میں یقینی کامیاب ہو جائیں گے اس لئے کہ ان پیدائش سے ہی مختلف صلاحیتیں لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس پیدائشی فرق کو کون سا ایک سطح پر لاسکتا ہے اشتراکیت طبقات کو مٹانے کی سب سے بڑی دعویدار بن کر آئی تھی۔ لیکن اس کا یہ دعویٰ بھی تقہ ماضی بن کر رہ گیا۔ آپ اس کے عملی کردار کو روس میں دیکھ سکتے ہیں۔ مٹی بھر اشتراکی ارکان نے ملک کی پوری سیاست پر قبضہ جما رکھا ہے اور جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں۔ سیاسی طاقت ہاتھ میں کھانے کی وجہ سے سارے ملک کے تمام ذرائع و وسائل بھی ان کے قبضہ میں ہیں۔ عوام اسی طرح بے بس اور لاچار ہیں جس طرح دوسری قسم کے معاشرے یا حکومت میں ہیں۔ اشتراکیوں کے خونی انقلابات برپا کرنے سے عوام کی زندگی میں کوئی بنیادی اور قابل قدر تبدیلی نہ ہو سکی۔ بلکہ اب تو اس قدر سخت شکبوں میں ان کو کسا جا رہا ہے کہ غریب چنے اٹھے ہیں کہ نہ

بھلا نہ دل نہ تیسرگی شام غم گئی یہ جاتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو میں

اس کے علاوہ رسل کا یہ دعویٰ بھی مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے کہ انسان ضروریات زندگی کے علاوہ دولت کو صرف اظہار تمجیل و توقیت کے لئے حاصل کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سی روشن خالیں ایسی مل سکتی ہیں جنہوں نے دولت حاصل کی لیکن قطعی شان و شوکت کو زندگی میں داخل نہ ہونے دیا۔ عیش و عشرت کی زندگی گزاری تو پورے طریقے سے، نیک کاموں میں گزارنے لگا دیئے اور کسی کو کالوں سان خبر نہ ہوئی، غرض کہ زندگی دوسری مستر میں حاصل کیں لیکن توقیت اور برتری کے جذبات کی تسکین کے لئے کوئی کوشش نہ کی۔ اور رنگ زیب کی کتنی دامن مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے جان کی بازی لگا کر حکومت حاصل کی۔ لیکن زندگی فقیرانہ ہی گزاری۔ زندگی کے کسی پہلو پر ضرورت سے زیادہ زور دینے سے ہی دراصل توازن خراب ہو جاتا ہے اور ذہن انسانی کی دراصل یہی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کو مناسب مقام دینے سے قاصر رہ جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرف ضرورت سے زیادہ جھک جاتا ہے اسی وجہ سے انسان کے اپنے بنائے ہوئے معاشرتی قوانین تھوڑے عرصے کے بعد ہی ناقص ثابت ہوتے ہیں اور زندگی کی ہمگیری اور نیزگی کا زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دے پاتے۔ یہیں سے خدائی قوانین اور ضوابط کی ضرورت اور افادیت کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ زندگی گزار چکے ہیں اور گزار رہے ہیں جنہوں نے از خود فقر و فاقہ کو اپنی زندگی پر مسلہ کر رکھا ہے اور وہ اپنی زندگی سے بڑے مطمئن اور خوش ہیں۔ اس مثال سے یہ ثابت ضرور ہو جاتا ہے کہ انسانی زندگی کے بہت سے گونا گوں مطالبات ہیں اور ان کے بہت سے پہلو ہیں اس لئے سارا زور کسی ایک پہلو پر صرف کر دینا کم عقل اور بے بھری ہے۔ انسان کی شخصیت انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے اسی وقت مکمل ہوگی جب کہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو نظر میں رکھا جائے۔ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے مطالبات جائز و معتدل عدد تک پورے کئے جائیں اسی طرح حیات انسانی میں اکیال و ارتقا کی نوبت و جذبہ کو حسن اعتدال کے ساتھ بروئے کار لایا جاسکتا ہے ورنہ زندگی یک رخی نامکمل اور تشنہ رہی ہوگی۔

طاقت جو کہ جلالی جذبات کو تو تھمے فعل میں لاتی ہے اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً دولت کی طاقت۔

علم کی طاقت، فوجی طاقت وغیرہ ہم کسی قسم کی طاقت کے حصول کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ بشرطیکہ اس کا استعمال جائز، مناسب اور بلند اخلاقی حدود کے اندر ہو۔ اپنے فائدے کے لئے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ غریبوں اور کمزوروں کو نہ ستایا جائے ان کو ذلیل پست نہ خیال کیا جائے۔ ان کی آزادی کو سلب نہ کیا جائے۔ بلکہ اخلاقی شرائط کی پابندی ہو کر طاقت لازمہ حیات قرار دی جاسکتی ہے اور مجھے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ طاقت کے استعمال کو بے راہ ردی سے پہلے کے لئے فطرتِ انسانی کے جمالیاتی مظاہر بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ انسان کا ذوقِ جمال اگر صحیح طریقے سے تربیت یافتہ ہو تو یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ خود تو زرنگار محلات میں رہے اور اس کے چاروں طرف گندی جھونپڑیاں پڑی ہوں۔ خود ریشم اور مخمل پہنے اور اس کے ملازم، عزیز، دوست، اور پڑوسی، چیتھڑے پیٹے سہریں۔ اس کا ذوقِ جمال اس کو مجبور کرے گا کہ اس کا گلوں پریش بھی صاف ستھرا ہو خواہ اسے اپنے محل کے نقش و نگار میں۔ اپنے لباس کی چمک و بک میں کچھ کمی ہی برداشت کرنی پڑے۔

ہر خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کی تکمیل کے ذرائع اپنی پوری قوت کے ساتھ تلاش کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو طاقت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن طاقت کو طاقت کے لئے حاصل کرنے اور طاقت کو کسی نیک مقصد کے لئے حاصل کرنے میں بڑا فرق ہے مثلاً سیاسی طاقت کو بے نیچے کہ جو شخص سیاسی طاقت کو کسی اچھے مقصد کے لئے حاصل کرنا چاہے گا وہ جماعتی منشور اور تنظیم کا ہر حال میں پابند رہے گا۔ لیکن جس کا مقصد ذاتی مفاد ہو گا۔ وہ کسی اور چیز کا وفادار نہیں ہو سکتا اس کو جس طرف ذاتی فائدہ نظر آئے گا۔ بڑی دیدہ دلیری اور بے خیالی سے اسی طرف چلا جائے گا۔ خواہ لوگ اس کے متعلق کچھ ہی کیوں نہ کہیں۔ ایسا شخص اپنے ضمیر کا بھی گلا دبا دیتا ہے۔ جہاں دوسروں کی نہیں سنتا وہاں اپنے دل کی آواز سن کر گوارا نہیں کرتا۔ ایسا انسان کسی اخلاقی ضابطے اور منطقی اصول کا بھی پابند نہیں ہو سکتا۔ تنہائی کا بیگن ہوتا ہے کہ ہر طرف لڑھک جاتا ہے دراصل طاقت کے حصول کا جو اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے کہ طاقت کسی اچھے کام کی نیت سے حاصل کی جائے خواہ اپنی ذات کے لئے ہو یا اپنی قوم کے لئے طاقت اگر اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہو جائے تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ بقول رسل کے اس مقصد (طاقت سے نیک کام لینا) کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آجکل ہمدردی کی کمی اور حصولِ برتری کے جذبات کی خدشہ ہے۔ یہ دونوں خرابیاں یا تو مذہب کی تبلیغ کے ذریعہ سے دور کی جاسکتی ہے یا اخلاقی قدروں کے بروئے کار لائے یا پھر ان معاشی اور سیاسی حالات کو دور کرنے سے جو معاشرت پیدا کرنے اور فوجیت کے جذبے کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

یہ مضمون تشنہ رہ جائے گا اگر میں اسلام کے نظریے قوت کے متعلق کچھ نہ لکھوں۔ قرآن کریم نے انسانی فطرت کو صحیح طریقے پر واضح کرتے ہوئے زندگی کے دونوں اہم اجزاء جلال و جمال کی پوری اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس میں زندگی میں جمال پیدا کرنے کی ہدایتیں بھی دی گئی ہیں اور جلال و قوت پیدا کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ احادیث نے بھی ان دونوں چیزوں کے حصول کی تائید و حمایت کی ہے۔ خوبصورت چیزوں کو پسند کرنا۔ لباس و رہائش میں ستھرائی کا خیال رکھنا۔ غذا میں مناسب خوبی کا اہتمام کرنا ان تمام چیزوں کا جو اند موجود ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم کا یہ قول خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے کہ دنیا میں بچے خوشبو، گھوڑا اور عورت بہت مرغوب ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آسودگی، تسکین، ذوقِ جمال کی تسکین اور حصولِ قوت

کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس قسم کی آیات بھی ہیں جن کے ذریعہ سے مسلمانوں کو قوت حاصل کرنے اور کفار و مشرکین سے جہاد کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ ایک جگہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں اپنے جنگی گھوڑے اور ہتھیار ہر وقت تیار رکھوں تاکہ دشمن پر تمھارا عجب قائم رہے۔ مگر یا جلال و جمال کے مناسب امتزاج سے زندگی کا تانا بانا تیار کیا گیا ہے۔

اسلام کے نظریہ جلال و قوت کو پہلے مولانا مومن نے اس کے بعد علامہ اقبال نے بڑی وضاحت اور انتہائی شغف سے لکھنے انھوں نے شاہین کو مسلمان کے جلالی پہلو کا منظر قرار دیا ہے۔ بقول بہادر خاں مرحوم کے ”اس سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کرگس خلک نہیں بلکہ شاہین بلند پرواز و فضا چیم ہے۔ اقبال کے کلام کا رنگ شاہی بازی سکھاتا ہے۔ انھوں نے بتایا ہے کہ مسلمان کا مقام صحبت مرغ چمن نہیں بلکہ وسعت ارض و سلم ہے۔ اقبال کے نزدیک علم و فراست بھی اپنی تمام خوبیوں کے باوجود اس وقت تک بے قیمت ہیں جب تک ان کا حامل تیغ و سپر سے آراستہ نہ ہو ان کے نزدیک شاہین زادگی کی شرط اول مرد غازی کی تیغ و سپر سے موانست ہے فرماتے ہیں کہ

من آں عالم و فراست با پر کا ہے نمی گیرم
کہ از تیغ و سپر بیگانہ سازد مرد غازی را

اقبال کو زندگی کی نرم روی پسند نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان طوفانی زندگی گزاریں۔ تن آسانی کی زندگی کو وہ زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ وہ موجدوں سے رڑکھ اپنا راستہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کشتی حیات کو موجوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتے۔

میاں را ہزم بر ساحل کہ آنجا
نوائے زندگانی نرم خیز است
بدریا غلط و بامویش در آویز
حیات جاوداں اندر ستیز است

ایک جگہ مسلمان کے عناصر ترکیبی کا تجزیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ

تہاری دغفاری و قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتی مسلمان
جس سے جگر لالہ میں ٹھنک ہو وہ شبنم
دیباؤں کے دل میں سے دہل جائیں طغیان

دیکھئے ان مندرجہ بالا چار عناصر میں سے دو جلالی ہیں دو جمالی۔ اس طرح گویا علامہ نے ایک مسلمان کی زندگی میں جلال و جمال کو بالکل برابر کا حصہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک معیاری مسلمان کی زندگی نہایت متوازن اور معتدل بن جاتی ہے۔ کئی پہلو میں افراط و تفریط کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال زندگی کے جلالی نقطہ نظر کی وجہ سے ان صوفیوں کی زندگی کو پسند نہیں کرتے جو زندگی میں جدوجہد کرنے کی بجائے اس سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ وہ بھلے اس کے کہ میدان عمل میں آئیں اپنی خانقاہ کے گوشہ عافیت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی کے ہنگاموں سے منہ مٹھ لیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اپنی مدد ہی بھی خود کمانے کی فکر نہیں کرتے اور مریدوں کی بخشی ہوئی خیراتی مددوں پر گزارا کرنا گوارا کرتے ہیں۔ اس قسم کی خانقاہیت کے تخیل کا بانی افلاطون کو قرار دیا جاتا ہے اسی وجہ سے علامہ نے افلاطونیت کو ”مذہب گوسفنداں“ سے تعبیر کیا ہے۔ علامہ مرحوم نے ایک جگہ ایسے ہی صوفیوں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ

بجا و اندہ حرارت رہی نہ صوفی میں
گریز کشت کشش زندگی سے مردوں کی
ہسان بے عملی کا بٹی شراب است
اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا شکست

ایک عقیدت مند کے قلم سے

حیاتِ شبلی اور مولانا سہیل

اقبال سستیس مرحوم کے ایک معتقد مضمون نگار نے مئی گرام کے اردو ادب میں "ذکر سہیل" کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں انھوں نے سید سلیمان توسیع سلیمان، ان کے استاد شبلی تک پر ان کو فوقیت دی ہے۔ مثلاً یہ کہ "شبلی اپنی تنقیدوں میں لطافت ذوق کا ثبوت تو ضرور دیتے ہیں۔ لیکن سہیل کے یہاں ذاقِ بلند کے ساتھ وسعت نظر، ترتیب و تنظیم اور تشریح و تحلیل بھی ملتی ہے۔" یعنی شبلی کے یہاں یہ چیزیں مفقود ہیں اور اپنی تنقیدی کتابوں اور مضامین میں کہیں ان سے کام نہیں لیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا سہیل اگر زندہ ہوتے تو اولاً اپنا موازنہ ان سے پسند نہ فرماتے۔ دوسرا ان کے متعلق یہ شور ادبی تو سہیل کے لئے حد درجہ ناقابلِ برداشت ہوتی، شبلی کے متعلق ان کا کیا عقیدہ تھا، وہ شبلی کو کیا سمجھتے تھے، شبلی کے کمالات کے متعلق ان کی کیا رائے تھی، اس کا اندازہ تو سیرتِ شبلی کے ناتمام اوراق ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ جس کو مضمون نگار نے بطور تندی کے حیاتِ شبلی کے مقابلہ میں پیش کیا ہے۔ کاش کہ مولانا شبلی پر اتنی سخت تنقید کرتے وقت وہ سیرتِ شبلی کے انہی اوراق کا بالاستیعاب مطالعہ کر لیتے۔ انھوں نے مولانا شبلی کی تحریروں میں جن چیزوں کے فقدان کی شکایت کی ہے انہی کا وہ اپنی تصنیفات اور مضامین میں لحاظ رکھتے تھے، ان کی وسعت نظر کے اور تو اور سرسید علیہ الرحمۃ تک قائل تھے اور اپنی سوانح عمری کے لئے سب سے پہلے ان کی نظر اردو زبان کے اسی وسیع النظر اور دقیقہ رس مصنف پر پڑی تھی۔ لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ فرض اسی کی مجلسِ علم و ادب کے دوسرے کامل الفن بزرگ مولانا عافی کو انجام دینا پڑا، جہاں ایک ترتیب و تنظیم کا تعلق ہے۔ مولانا شبلی اپنے دور میں اس کے بادشاہ تھے ان کی ساری تصنیفات، ان کی خوش سلیقگی، حسنِ نظم اور کمالِ ترتیب کا منظر یہی۔ جن میں موضوع سے متعلق بہترین مواد جو ممکن ہو سکتا تھا انھوں نے اکٹھا کر دیا ہے اور اس اعتبار سے وہ اپنے تمام معاصرین اور ہم چشموں میں بدرجہا بلند ہیں جنھوں نے ان کی موازنہ انیس و دہر اور شعر العجم کی پانچویں جلد میں پڑھی ہیں۔ کیا کبھی ان کو یقین آسکتا ہے کہ ان میں تشریح و تحلیل کی کمی ہے، شعر العجم کی جو تھی جلد میں فردوسی کی شاعری اور اس کی مشہور غنوی شائنامہ پر انھوں نے جو کچھ لکھ دیا ہے کیا اس پر ایک حرف کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، انھوں نے شعر العجم کی تمام جلدوں میں تشریح و تحلیل کا ایسا حق ادا کر دیا ہے کہ ان کے سامنے مولانا آزاد کی نگارستانِ فارس اور براؤن کی برٹری آف برٹشین لٹریچر تک بیچ ہو گئیں اور اس کا اعتراف خود براؤن نے اپنی کتاب میں کیا ہے: ہر حال ہم کو اس وقت شبلی کے ساتھ مضمون نگار نے جو بے انصافی کی ہے اس کے متعلق کچھ زیادہ نکلا نہیں ہے اور سچ یہ کام ہم سے کہیں بہتر خانقاہ نشینانِ شبلی و نظم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس نے اس مضمون میں حیاتِ شبلی مصنف مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو زیادتی

کئی ہے اس پر ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ گو یہ فرض بھی رہتا ہے دارالمصنفین ہی کہہ۔ جنہوں نے ان کے اہتمام کاموں کی تکمیل، ان کے تصنیفی مشن کی تبلیغ اور ان کے نظریات و افکار کی ترجمانی کی ذمہ داری نبائی ہے۔ لیکن چونکہ سید صاحب اپنے نظریات و فکر کی وسعت کے اعتبار سے کسی ایک ادارہ یا کسی ایک مدرسہ فکر کے ہو کر نہیں رہ گئے تھے اس لئے ان پر کچھ لکھنے، اور ان کے معترضین و متقدمین کی نکتہ چینیوں اور اعتراضات کے دفاع کا حق ہر اس شخص پر ہے جو ان سے عقیدت رکھتا ہے یا ان کے علم و ادب کا شہید الی ہے جس نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ مضمون انہیں ترقی و اُردو کے لابی آرگن میں جس کے مرتبہ نگراں آل احمد سرور جیسے ناقد فن ہیں شائع نہ ہوتا تو ہم اس کی طرف اعتنا بھی نہ کرتے لیکن چونکہ بعض حلقوں میں اس سے سید صاحب کے متعلق غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے اس لئے اس کا ازالہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔

انہوں نے لکھا ہے کہ سید سلیمان ندوی نے حسن بیان اور اپنے طرزِ ادا کو جیکانے کے لئے سہیل کی ناتمام سیرت مشقی سے مکمل جیسے اور فقرے بغیر حوالہ کے مستعار لئے ہیں۔۔۔ یہ شروع نگارسی اس بڑے گ کی شان میں کی گئی تھی جو اُردو زبان کا مسلمہ ادیب، دارالمصنفین کا صدر نشین، درشتہی کے علوم و معارف کا حامل، سیرت ثقیلی کا جامع، سیرت عالیشان، حیات امام مالکؒ، و ختام حبیبی و حبیبوں کتاب کا مصنف اور معارف جیسے علمی مجلہ کا مرتب تھا، جس نے قرآن حدیث اور فقہ و کلام تو الگ رہے، نفسِ اُردو زبان پر متعدد مضامین لکھے، ادبی جلسوں کی صدارت کی، ان میں خطبے دیئے اُردو زبان کی ترقی و بقا کے لئے مختلف تجاویز، تبصرے اور اسکیمیں پیش کیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے جس کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں اس کو ڈی لٹ کی ڈگری پیش کی ایسے جامع و ہم گیر مصنف اور صاحبِ طرز ادیب کے بارے میں کس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حسن بیان کے لئے کلک سہیل کا محتاج تھا اور اس نے سہیل کے جیسے اور فقرے مستعار نہ لئے ہونے تو ان کی کتاب میں جان پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی اس کتاب میں جہاں جہاں حسن انشا اور نقد بیان ہے۔ وہ تمام تر سہیل کا بھرپور احسان ہے۔

تقدیر تو ملے چرخ گرداں تو

مولانا شبلی کی شاگردی کی نسبت کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا سہیل میں کوئی وجہ اشتراک تھی ہی نہیں دونوں کی دنیا الگ الگ تھی، ایک محض شاعر اور ادیب تھا اور دوسرا سب کچھ تھا مفسر تھا، متکلم تھا، نقیہ تھا، مورخ تھا، جغرافیہ دان تھا محقق تھا، مصنف تھا، ادیب تھا، انشا پرداز تھا، نقاد تھا، لغت و ادب کا امام تھا، انشا پرداز کی قوت اللہ نے اور سکھ جو دو بیعت کی تھی اس لئے، اس نے اسلامی علوم و فنون کی خدمت و اشاعت کا کام لیا۔ اس نے اُردو زبان میں جو کتابیں لکھیں وہ اپنے موضوع پر منفرد ہی نہیں بلکہ فارسی و عربی کسی مشرقی زبان میں ان کی مثال نہیں مل سکتی اس بعض کتابوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یوں تو اس کی ساری کتابیں قابلِ قدر ہیں۔ لیکن ایک کتاب ”خیام“ جو اس نے پروفیسر اقبال اور محمود شیرانی کی شعرا العجم کی تنقید کے جواب میں لکھی تھی، وہ ہے جس کی داد ہندوستان سے کر ایران و کابل اور یورپ تک کے فضلا دے دی، مزدوسی کی ہزار سالہ جوہی کے موقع پر حکومت افغانستان نے ایران کو جو علمی و ادبی تحائف پیش کئے ان میں ایک سید سلیمان ندوی کی مایہ ناز کتاب ”خیام“ بھی تھی۔ ڈاکٹر سراقبال نے اس کتاب کو پڑھ کر سید صاحب کو ایک خط لکھا کہ ”عمر خیام“ پر آپ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر اب کو کلمہ شہرینی و مغربی عالم اضافہ نہ کر سکے گا۔“ نادری شاہ نے ملک افغانستان کے نظام و نظام تعلیم کی اصلاح کے لئے پنجاب سے ڈاکٹر اقبال کو، علی گڑھ سے سر اس محمود کو اور

مددۃ العلماء رکھتے ہوئے سید سلیمان ندوی کو مدعو کیا، وہاں کے زمانہ قیام میں انجمن ادبی کابل نے ہندوستان کے معزز ہمالوں کے اعزاز میں ایک جلسہ کیا اور اس میں انجمن کی طرف سے ان کو ایک سپانسمر پیش کیا گیا، افغانستان کے مشہور شاعر غلام قاری عبد اللہ صاحب نے ایک نظم پڑھی، سید صاحب کے متعلق اس میں یہ اشعار تھے۔

چہ کلکش بمعنی طراز زندہ شد خیالات شبلی از د زندہ شد
چہ در شاہراہ عقالت شناخت معارف از رونق تازہ یافت
مضامین او جملہ محکم بود نگارشش بکلکش مستم بود

یوں تو سید صاحب اور ڈاکٹر اقبال کے تعلقات بہت پرانے تھے۔ آپس میں خط و کتابت بھی تھی۔ اسرارِ خودی اور رموزِ بخودی پر معارف میں تبصرہ بھی کیا تھا، اور ایک حد تک دونوں ایک دوسرے کے فضل و کمال اور علم و دانش کے بھی معترف تھے۔ جلسوں اور کانفرنسوں اور ادبی محفلوں میں بھی یکجائی ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھنے پڑھنے اور تجربہ کرنے کا یہ پہلا اتفاق تھا، جو سفر افغانستان میں پیش آیا اور محمد اللہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کی شخصیتوں اور غیر معمولی قابلیتوں سے یکساں متاثر ہوئے، ڈاکٹر اقبال نے اپنے تاثرات کا اظہار ایک موقع پر ان الفاظ میں کیا۔

”وہ مصنف ہی نہیں، رئیس المصنفین ہیں، ان کا وجود علم و فضل کا ایک دریا ہے۔ جس سے سینکڑوں بہریں نکلی ہیں، اور ہزاروں سوکھی کیتیاں سیراب ہوئی ہیں۔“

یہ سید صاحب جیسے فاضل و محقق کے متعلق ایشیا کے سب سے بڑے شاعر حکیم و فلسفی کے تاثرات ہیں، اس سے آپ سید صاحب کے ادبی و علمی کمالات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

ہندوستان کے مشہور صاحبِ طرز ادیب جناب رشید احمد صدیقی نے ختام کے سلسلہ میں جہاں سید صاحب کے حیرت انگیز طالبِ عالمانہ شغف، مورخانہ ثروت نگاہی اور عالمانہ بصیرت کی تعریف کی ہے۔ وہاں ان کی ادبی پرکھ کی بھی داد دی ہے اور لکھا ہے کہ ختام پر سید صاحب کی تصنیف سامنے آئی تو دل باغ باغ ہو گیا، کہ معرکہ کی ایک تصنیف تو اردو میں دیکھنے میں آئی جو کسی زبان کے بڑے بڑے تحقیقی کارناموں کے ساتھ رکھی جاسکتی ہے۔ یہ وہ خراجِ تحسین پیش کر رہا ہے، جس کی ادبیت کا لوہا بڑے بڑے لوگ طے ہیں۔ جن کے دامن تربیت میں آل احمد سرور جیسے ادیب و نقاد بہ درخش پھر نکلتے۔

انجمن ترقی اردو پاکستان سے سہ ماہی رسالہ میں ایک مرتبہ اردو کالج کراچی کے ایک لکچرار عبدالقیوم صاحب کا ایک مضمون ”محانی بحیثیت سوانح نگار“ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، جو تنہا ترجمانی کی منتقبت پر مشتمل ہے، اس مضمون میں اردو کی بہترین سوانح عمریوں کے سلسلہ میں جہاں حیاتِ شبلی کا ذکر آیا ہے، بے اختیار اس کے ذہنِ قلم سے یہ جملہ تراشیں گر گئیں، کہ حیاتِ جاوید کے بعد اردو ادب میں حیاتِ شبلی ایک پر از معلومات سوانح عمری ہے اس کی اشاعت نے اردو میں گراں قدر اضافہ کیا ہے، سید سلیمان نے ایک ہزار صفحات میں بہت سا قیمتی مواد فراہم کر دیا ہے اور مشرقی بزرگوں اور خانوادوں کی ایک طویل اور مسلسل تاریخ سمجھائی ہے

صدرِ آماڈ کے ایک مرنے والے کی نظر سے یہ کتاب گزری تو اس نے لکھا کہ سید سلیمان نے حیاتِ شبلی کو کرمائی سے

وہ تاج نفیلت چھین لیا۔ جو حیاتِ جاوید کی بدولت ان کے سر پر تھا۔

ابھی حال میں دلی کے مرکزی ریڈیو اسٹیشن سے اردو کی بہترین سوانح عمریوں پر جو تقریریں نشر ہوئی تھیں ان میں ایک تقریر حیاتِ شبلی پر بھی تھی جس کو مولانا عبد الماجد دریا آبادی جیسے مشہور بیان و صاحبِ طرز ادیب نے لکھ کر پیش کیا تھا۔ اس میں انھوں نے کہا ہے کہ اردو میں اب تک جو بہترین سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، مثلاً حیاتِ سعدی، یا نگار غالب، الفاروق، المامون، حیاتِ جاوید، نظام الملک طوسی، حیاتِ دقار وغیرہ وغیرہ ان میں ایک حیاتِ شبلی بھی ہے۔ جس پر اردو زبان کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ ان ہی ماجد صاحب نے جو خود بھی اردو کے صاحبِ طرز انشا پرداز ہیں، اپنے ایک مضمون ”نقوشِ سلیمانی“ مندرجہ معارفِ سلیمان نمبر میں ان کے ادب و انشاء کے متعلق یوں اظہارِ خیال کیا ہے ”سید اور جو کچھ بھی ہوں (اور یقیناً وہ بہت کچھ تھے بھی) ان کے اس مرتبہٴ اقبانہ سے کوئی انھیں محروم نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ادیب صاحبِ طرز تھے، طرز ان کا سنگت و لطیف، ایک انشا پرداز تھے، شوخ و ظریف، نقاد تھے، گہری نظر رکھنے والے، سخن سنج تھے۔ کھوٹے کھرے کے پر کھے دے لکھنوی نہ تھے پر لکھنوی ہی تھے، اپنے استاد شبلی نعمانی ہی کی طرح بلکہ ان سے بھی کچھ بڑھ کر۔“

خود سہیل کو سیّد کے نفل و کمال اور ادب و انشاء کا کس حد تک اعتراف تھا، اس کے ثبوت کے لئے ایک تہنیت نامہ کے یہ چند اشعار درج ہیں جو انھوں نے سید صاحب کے ایک طویل علالت کے بعد صحت یاب ہونے کے سلسلہ میں فی البدیہہ کہا تھا اور خود ہی پڑھ کر ایک مجلس میں جس میں شہر کے معززین، دلاء اور اربابِ علم و ہنر شریک تھے۔ سنایا بھی تھا۔

کیست در ہند کنوں جز تو کہ در بزم کمال کا شغِ عقدہ اسرار بدنیان آمد

نوکِ کلکِ کوز بس لعل و گہری پاشد بند را بر زن و بازار و بختان پاشد

مرجعِ علم و ادب ہستی و ہموار ترا کرم و ادب و ادرا ز نگہبان آمد

ایک از مرقد استاد صدای آید

کہ بہار آمد و بہارِ با ماں آمد

اب ہم مضمون نگار کے اس الزام کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اس نے مولانا سید سلیمان ندوی پر عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم مولانا سید سلیمان ندوی کے آفتاب کمال کے پیش نظر یہ شعر لکھ کر اپنے حق سے عہدہ برآ ہو سکتے تھے کہ

گر نہ بیند بر روزِ شہرہ چشمِ میسر آفتاب را چہ گناہ

لیکن ہم در تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس الزام کی کیا حقیقت ہے اور کیا در حقیقت مولانا سید سلیمان اس قدر در ماندہ اور عاجز تھے کہ انھوں نے محض اپنے طرزِ ادا کو چمکانے کے لئے سیرتِ شبلی کے بہت سے جملے اور فقرے نقل کر لئے اور اس کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا جہاں تک ان کی زبانی کسی واقعہ کے سننے اور نقل کرنے اور پھر اس کا حوالہ دینے کا تعلق ہے انھوں نے اس سلسلہ میں پوری کتاب میں کہیں کو تا ہی نہیں کی ہے، جو بھی واقعہ ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ اس کا وہاں حوالہ ضرور دیا ہے، اور اس طرح کے واقعات تین چار سے زیادہ نہیں ہیں۔ جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے لیکن جہاں تک محض طرزِ ادا کو چمکانے کے لئے ان کے نفردوں اور جملوں کے نقل اور مستعار لینے کا تعلق ہے تو وہ صریح تہمت و افترا اور کھانا ہوا چھوٹ ہے۔ کوئی معمولی سے معمولی اہلِ قلم بھی جس کو لکھنے پڑھنے کا کچھ بھی شعور ہے یہ ننگ گوارا نہیں کرے گا تا جب تک مولانا سید سلیمان ندوی جیسا شبلی کا شاغوش پروردہ صاحبِ طرز ادیب و انشا پرداز جس کے

قلم کا ایک ایک فقرہ معلوم ہو رہا ہے جس کے محققانہ اسلوب نگارش کا آج بھی اہل علم و اہل تحقیق کی ایک معتد بہ جماعت تکیع کر رہی ہے جس کے جواہر پاروں کا خزانہ نقوش سلیمانی ہے، جو مکاتیب شبلی، مکاتیب بہتہ سلام شاد، سیات عشق کا مقدمہ نویس، سلام اکبر کا ناقد، شعلہ طور کا افتتاحیہ نگار، اور اہل آل کلات کا شعلہ نگار اہل قلم تھا، جس کی زبان کا ایک ایک لفظ سننے کے لئے دنیا گوش بر آواز اور جس کے قلم کا ایک ایک حرف پڑھنے کے لئے شائقین ادب ہمہ تن چشم انتظار رہتے تھے۔ وہ مشذرات نہیں سمجھتے تھے بلکہ نثریں شاعری کرتے تھے، اور ان کے شعر مشور کو ارباب ذوق مزے لے لے کے پڑھتے تھے۔

اگر انہوں نے حیات شبلی میں کوئی واقعہ سہیل ہی کے الفاظ میں نقل کیا ہے تو ایسی کسی عجز و دراندگی کی بنا پر خدا نخواستہ نہیں کیا ہے، بلکہ انتہائی احتیاط اور کمال دیانتداری کی بنا پر کیا ہے اور یہ کوئی عیب نہیں۔ ایک عطاء مصنف کا حسن ہے اور پھر یہ خود سیرت شبلی کے مرتب کے لئے قابلِ مخرجات ہے کہ اس کے چند اوراق کو حیات شبلی کے مصنف نے قابلِ استناد سمجھا اور اس کی روایتوں کو من و عن اسی کے الفاظ میں اپنی زندگی کی آخری اہم کتاب میں نقل کر دیا۔ ورنہ کون جان سکتا تھا کہ مولانا کے ایک مقامی اور ہم برادری شاگرد نے بھی جس کی شگردی کا مولانا شبلی کی کسی تحریر سے ثبوت نہیں ملتا، سیرت شبلی سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے طبعی لا اُبالی پن کی وجہ سے وہ اتنا کم کو نہ پہنچا سکا

”سیرت شبلی“ کے عنوان سے شبلی پر جو مضمون الاصلاح میں نکلا، وہ تھا تو درحقیقت ۵۱ نمبروں میں، لیکن سید صاحب قبلہ کی نظر سے اس کے چھ ہی نمبر گزرتے اور انہی چھ نمبروں کا سید صاحب نے حیات شبلی میں حوالہ دیا اور انہی سے انہوں نے مولانا شبلی کے خاندانی حالات، بچپن اور جوانی اور علی گڑھ کے زمانہ قیام کے بہت سے واقعات کہیں اپنے الفاظ میں اور کہیں انہی کے الفاظ میں نقل کئے ہیں۔ جن کے لئے کتاب میں بار بار حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر مولانا کے بعد کے علمی و تعلیمی و اہل تومی و سیاسی کارناموں اور خدمات کے مقابلہ میں یہ چنداں کچھ وقیع اور اہم بھی نہیں تھے۔ اس لئے ان پر وہ زور قلم کیا مرن کرتے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ چھیروں نمبروں کے سارے واقعات و حالات من و عن نقل کر دیئے ہیں۔ الاصلاح کے وہ چھ نمبر تب خانہ دار المصنفین میں موجود ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ان میں شبلی کے واقعات زندگی کے نکھتے وقت جو ملک دامادہ سید صاحب نے فرمایا ہے اس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اور اس طرح کا اخذ و استنباط بالکل جائز ہے اور ہر مصنف اور مضمون نگار کر سکتا ہے اور اس کو کوئی ادبی اور تعلیمی جرم نہیں سمجھا جاتا، اور یہ واقعہ ہے کہ مولانا شبلی کے خاندانی حالات و ابتدائی واقعات زندگی کا جاننے والا، اور ان کو قرینہ سے مرتب کرنے والا مولانا عبدالسلام ندوی کے بعد، مولانا اقبال سہیل کے سوا، مولانا برادری میں تھا کون۔ جس کو یہ خدمت سپرد کی جاتی۔ مگر سید صاحب کو کیا معلوم تھا کہ یہ اعانت کچھ دنوں کے بعد مستقل نقد بن جائے گی، اور سہیل کے معتقدین و متبیین اس کو ان کا ادبی جرم قرار دیں گے۔

پہلے ابتدائی حالات، اور مکاتیب شبلی کے مستند ترین ذخیرہ سے کچھ متفرق واقعات عبدالسلام ہی نے قبلہ کئے تھے اور انہی کا مبیضہ اشاکر مولانا سہیل کو دید یا گیا تھا۔ اور بقول سید صاحب اسی مسودہ کو گھٹا بڑھا کر اور علی گڑھ کے بہت سے نئے واقعات کا اضافہ کر کے مولانا سہیل نے اپنے زور قلم سے بزم میں رزم کی شان پیدا کر دی، ظاہر ہے کہ اس کو جوں کا توں نقل کر کے سید صاحب ایک بزم کی کتاب کو ان کے جذبات کی رعایت سے بزم نامہ نہیں بنا سکتے تھے انہوں نے حیات شبلی میں چار سرسید اور شبلی کی کشمکش کا ذکر اور شبلی کی انفرادیت کو اجاگر کیا ہے وہاں نہایت فیاضی سے علی گڑھ کے فیوض و برکات کا اعتراف

سچی کیا ہے۔ جو غیر شعوری طور پر شبلی پر اثر انداز ہوئے اور شبلی ان سے اثر پذیر ہوئے، سرسید کے فیض محبت سے کتاب میں کہیں، نکار نہیں کیا گیا ہے۔ جس کا شاید علامہ سہیل اپنے سیاسی رجحانات کی بنا پر اعتراف نہیں کر سکتے تھے اور نہ انھوں نے کیا وہ شبلی کے مقابلے میں سوسے سے سرسید کی فضیلت کے قائل ہی نہیں تھے، وہ اپنی اس رائے میں بالکل منفرد تھے اور آخر تک اس میں کوئی تبدیلی، انھوں نے گوارا نہیں کی، علیگڑھ، سٹریٹک، سرسید کی سیاسی پالیسی، ان کا مستقل موضوع سخن تھا اور اس پر وہ خوب خوب داد سخن دیتے تھے۔ بلکہ اس میں حد الفصاف سے بھی گزر جاتے تھے جس کو سہیل کے حوالہ میں تو پسند کرتے تھے لیکن سید صاحب جیسا ذمہ دار مصنف اس سے کیسے ہم آہنگ ہو سکتا تھا، انھوں نے سرسید اور شبلی کی کشمکش کا ذکر ضرور کیا ہے۔ لیکن اس حد تک جہاں تک تاریخ نے ساتھ دیا ہے، اور جہاں سے جذبات کی سرحد شروع ہوتی ہے اس سے قطعی احتراز کیا ہے، اور ایک غیر جانبدار مورخ سے اسی کی توقع کی جا سکتی ہے انھوں نے جو واقعہ بھی ان سے نقل کیا ہے وہاں ان کا حوالہ ضرور دیدیا ہے۔ دوسرے مآخذ اور کتابوں کا حوالہ تو مولانا شبلی اور ان کے مدرسہ شکر اور کلمات انشاء خاص چیز ہے بلکہ ادبیات میں داخل ہے۔ جس کا اس سے پہلے رواج نہیں تھا ادراپ اس کا عام طور سے اتباع کیا جاتا ہے۔ سید صاحب کوئی واقعہ یا کوئی اقتباس کسی کی کوئی تحریر بغیر حوالہ کے نقل کیسے کر سکتے تھے، یہ ضرور ہے کہ ابتدائی حالات جو چند صفحات سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان میں ہر جگہ حوالہ نہیں دیا ہے۔ نہ چنداں اس کی ضرورت تھی، اس لئے کہ دیباچہ میں ایک مستقل سرنوی "معاذوں کا شکر یہ" کے تحت سید صاحب نے ان تمام علمی معاذوں کا شکر یہ ادا کیا ہے، جن سے ان کو اس کتاب کی تالیف کے سلسلے میں مدد ملی، یا جنھوں نے مولانا شبلی کے متعلق، مولانا شبلی کے عہد کے اخبارات و رسائل کے فائل اور بہت سی تحریریں فراہم کیں، ان کی زندگی کے متعلق واقعات نقل کر کے بھیجے، ان میں مولانا، قباں سہیل کا نام بھی ہے جن کی تحریر سے اعظم گڑھ کے محض علمی واقعات اور مولانا کے خاندانی اور ابتدائی حالات کے جاننے میں ان کو بڑی مدد ملی، اب اس کے بعد آپ ہی لفظ کیجئے کہ مزید حوالہ کی کیا ضرورت تھی، در سہر ابتدائی عادات اور زندگی کے متفرق واقعات کے جمع کرنے میں مولانا سہیل کے سانچہ، مولانا عبدالسلام ندوی کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے، اور اس سلسلہ میں سید صاحب نے ان کا بھی شکر یہ ادا کیا ہے بلکہ مولانا سہیل نے مولانا عبدالسلام ندوی کے بے روح مسودہ کو سامنے رکھ کر علی گڑھ اور اعظم گڑھ کے کچھ واقعات کا اضافہ کیا ہے جو انھوں نے مولانا سے خود یا اپنے برگروں سے سنے تھے، یا جن سے براہ راست ان کا تعلق رہا ہے۔

اب ہم ذیل میں وہ واقعات لکھتے ہیں، جو مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کی زبانی اپنی کتاب میں نقل کئے ہیں۔
صفحہ ۹۳ پر سفر حج کا واقعہ ان کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ۱۲۹۶ھ میں علامہ مرحوم سے حماسہ پڑھتے تھے ایک دن ابن زیاتہ الیتمی کا یہ شعر سبق میں تھا۔

واللہ لا اتبع تزوالہ

الرح لا املأ کفی ب

اور زمین کے کھینکے میں نہیں کھستا

نیزہ کو مٹھی سہر کر نہیں پکڑتا

اس شعر کی شرح مولانا بیان کرنے لگے تو فرمایا کہ سفر حج میں ایک بدوی نے ان کو نیزہ باری کا طریقہ عمل سکھایا تب

جا کر اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ اہل عرب نیزہ کے ڈانڈ کو مضبوط نہیں پکڑتے بلکہ گرفت ڈھیل رکھتے ہیں اور پھیل اور انگلیوں سے جو حلقہ نیزہ کی گرفت کے لئے بنتے ہیں اس میں تعداد چار پڑتے ہیں اور نیزہ بازی کے وقت سارا زور بازو کی جنبش پر صرف کرتے ہیں تاکہ حریف کے جسم میں نیزہ کی آنی کافی حد تک پیوست ہو سکے۔ صفحہ ۸۳۱ پر ایک اور واقعہ ان کی

زبانی نقل کیا ہے کہ جس زمانہ میں مولانا اپنی مشہور و معروف کتاب الکلام رکھ رہے تھے ایک دن ایک صحبت میں انھوں نے اقبال صاحب سے فرمایا کہ تم وجود باری پر کوئی مضبوط عقلی دلیل دے سکتے ہو۔ انھوں نے متعدد عقلی دلیلیں پیش کیں جن کو مولانا نے رد کر دیا اور کہا کہ تسکین کی یہ فلسفیانہ دلیلیں وجود باری کو ثابت کرنے کے لئے بہت کمزور اور ضعیف ہیں جن پر سہرہ نہ نہیں کیا جاسکتا۔ وجود باری کا اقرار بالکل فطری ہے اور وہ کسی دلیل منطقی کا محتاج نہیں ہے اس کے قرآن پاک سے جو شہادتیں پیش کی ہیں، وہی درحقیقت مفید یقین ہیں، اور ان پر ایمان لانا چاہئے۔ صفحہ ۲۸۸، ۲۸۹ پر مورخ مشہور سے متعلق دو روایتیں اقبال صاحب سہیل ہی کے حوالے سے نقل کی ہیں جو ان کی تحریر مندرجہ بالا تفسیر کی گئی، کہا ہے کہ سید اپنی تفسیر کا ترجمہ عربی میں کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے ان کی نظر بار مولانا شبلی پر پڑتی تھی، جب ان سے ان کی توقع پوری نہ ہوئی تو ان کی نگاہ مولانا کے ماموں زاد بھائی، درشاگرد مولانا حمید الدین قرآنی پر پڑی جو اس زمانہ میں عربی کی تکمیل کے بعد کالج میں پڑھتے تھے، اور جنھوں نے سرسید کی خاص نمائش سے طبقات ابی سعد کے ایک حقہ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ مگر مولانا حمید الدین صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اور جب سرسید نے باہر اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہہ دیا کہ وہ اس باطل کی اشاعت میں تعاون علی الاثم کے گناہ میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ سرسید دعاؤں کی قبولیت کے قائل نہیں تھے اس لئے قبولیت کے لئے دعا مانگنے کو فعل عبث قرار دیتے تھے۔ علی گڑھ کے ایک ہندو بزرگ جو اپنے غلط فہمی کے اندر مویا نہ خیال کے آدمی تھے، اعظم گڑھ میں پوسٹ ماسٹر تھے انھوں نے اس موضوع پر سرسید کے مضمون الدعاء والاستجاءہ کی تردید میں ایک رسالہ شائع کیا جس پر نواب وقار الملک بہاؤ نے جو بڑے سخت قسم کے غم ہی آدمی تھے، نہایت عمدہ ریویو لکھا، اور انوس کیا کہ سرسید جو نہ صرف مسلمان اور مسلمانوں کے لیڈر ہیں بلکہ خاندانہ رسالت کے چشم و چراغ ہیں، وہ تو دعا غیر مزدی اور فضول بتائیں اور ایک ہندو اس کی حمایت میں کھڑا ہو۔ یہ دونوں اہم روایتیں نقل کر کے ان پر حاشیہ لکھا ہے کہ یہ دونوں روایتیں مولوی اقبال احمد خاں سہیل ایم اے علیگ کی تحریر سے لی گئی ہیں جو ساہا سال علی گڑھ میں رہ چکے ہیں اور مولانا شبلی اور مولانا حمید الدین دونوں کے شاگرد تھے اور مولانا حمید الدین کے ساتھ کئی سال رہتے۔ اس سے بڑھ کر سید صاحب کی تصنیفی دیانت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔

اسی طرح آگے چل کر ایک اور واقعہ ان کے حوالہ سے نقل کیا ہے جس کو مولانا سہیل نے خود مولانا شبلی سے سنا تھا سرسید کی خواہش تھی کہ ان کی سوانح عمری لکھی جائے اور چاہتے تھے کہ مولانا شبلی لکھیں اور مولانا اس سے پہلو بچاتے تھے۔ آخر میں سرسید مرحوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مولانا کو بلا کر اپنے کچھ حالات لکھنے کو کہتے رہے اور مولانا ان کو بھنسنے لگتے رہے، لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو قمر خان مولانا حالی مرحوم کے نام لکھا، اور انھوں نے ان پر اس اخلاص اور عقیدت سے کتاب لکھی کہ سرسید کو زندہ جاوید کر دیا، وہ نہ صرف ان کی سوانح عمری ہے، بلکہ ان کے خیالات و عقائد و نظریات کی تاریخ اور ان کے تعلیم من کی مکمل روداد ہے سرسید کو زندہ رکھنے میں جہاں مدرسۃ العلوم علی گڑھ کو دخل ہے، عالی کی اس غیر فانی کتاب کو بھی بڑا دخل ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

اقبال سہیل مرحوم کی دیانت، نکتہ سنجی اور شاعرانہ صلاحیت اپنی جگہ مسلم، مگر علامہ سید سلیمان ندوی جیسے فاضل اہل پر انھیں ترجیح دینے کی سعی خود سہیل کی شخصیت پر ظلم ہے کہ اس قسم کی مبالغہ آرائیوں کو اہل نظر اور ادب بے بصیرت مفحکہ فیر سمجھتے ہیں۔

اور

آئینہ کو کوہِ گراں سے ٹکرائے گا انجام معلوم !

نیربانو

”آواز“

ناران کے تازہ پرچہ میں آپ کا انسانہ آواز پڑھا اس انسانہ میں مجھے دو ایک باتیں کھلکی ہیں۔ انسانہ کے مرکزی خیال فتنہ آور نے جس رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس میں مجھے کلام ہے۔ اس انسانہ میں دکھایا گیا ہے کہ عورتوں کی آواز کس قدر فتنہ و فساد کا باعث ہو سکتی ہے۔ گویا وہ پردہ یہ نصیحت یا سبق دیا گیا ہے کہ وہ نامحرموں سے بات چیت کرنے میں پرہیز کیا کریں۔ یا کم از کم گفتگو کا شائبہ انداز نہ اختیار کریں اور ملازم یا بچوں کو گفتگو کا ذریعہ بنائیں۔ دوسری طرف مردوں پر کسی اخلاقی بندش کا ذکر نہیں جیسے اس کے لئے کوئی رکاوٹ یا ممانعت آئی ہی نہیں۔ ان کے لئے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کی آوازیں سن کر خیال و گمان و جس وادی میں بہکنا چاہیں بہکتے رہیں یہ تو ان کا حق ہے۔

انسانہ کی بنیاد گفتار کی اخلاقیات پر رکھی گئی ہے مگر پڑھنے کے بعد یہ انسانہ قاری کے ذہن پر کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑتا انسانہ کا ارتقا فطری رفتار پر نہیں ہوا۔ اسٹان اچھی تھی مگر اسے قلعہ سرت موڑ دیا گیا۔ جس سے اس کے فن اور حسن میں کمزوری آگئی۔ بندش گفتار کو جائز ثابت کرنے کے لئے جوش و خروش اختیار کی گئی ہے وہ سطحی ہے اس میں حقیقت اور گہرائی نہیں جیسے زبردستی کی بات ہو۔ پھر بات بھی نہیں بنی درمیان میں اگر ہیرو سو کر وار ایسا ہے جان سا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی بجائے اس پر رحم آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک بر خود غلط قسم کے داعی کی شخصیت اس کے وعظ و نصیحت کے اثر و نفوذ کو غارت کر دیتی ہے اس کا اپنا ذہنی انقلاب ابھی کچا ہی تھا وہ دوسروں میں کوئی انقلابی کیفیت پیدا نہیں کرتا۔ بلکہ مریضانہ کیفیات کا غماز ہے۔ محض آواز سن کر ہوائی قلعہ تعمیر کرنا ذہنی صحت کی علامت نہیں۔ اسے فتنہ آور کے سد باب کے لئے سجاد (یا عورتوں) کو بات چیت کی ممانعت کرنے کی بجائے۔ اسلامی آداب گفتگو کی تعلیم دینی چاہیے تھی ساتھ ہی اپنے ہم جاتوں اور مردوں کو سمجھانے، بکھانے اور ان کی صفائی قلب کی بہم کا آغاز کرنا چاہیے تھا ساگر ایسا ہوتا تو انسانہ جاندار اور کامیاب ہو جاتا۔ انسانہ کے پلاٹ میں اس انجام تک پہنچنے کی پوری پوری گنجائش تھی۔ بجائے عورتوں کے گلے گھونٹنے کے اپنے ہم جنس کو اس خیالی تعیش سے باز رکھنے کی کوشش میں کسی مرحلہ پر سرسچٹول کی نوبت آ سکتی تھی پاگل خانہ جیل خانہ بھی دکھایا جاسکتا تھا اسلامی اوبسکی یہ روایت تو قائم ہو چکی ہے کہ وہ مقصدی ہوتا ہے اور مقصد کسی نہ کسی شکل میں اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں کسی دینی یا اخلاقی قدر کو مشر و انسانہ کی زبان میں زندہ کر دے کاروبار دیکر پیش کر دیا جاتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ کردار کیا محض تخیل کا کرشمہ ہیں یا حقیقی زندگی میں بھی ان کی ملکہ نمائی ممکن ہے یہ حقیقت حق کے سچے اور گہرے ادراک پر مبنی ہے انسانہ کے متعلق تو جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکی اب کچھ برسبیل تذکرہ سہی۔ سبیل نکل آئی ہے۔ مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت مل جائے۔ تقریب فتنہ آور ہی سہی۔

اتہا پسندی اور مبالغہ کا دوسرا نام شاعری ہے۔ دین میں شاعری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسلام میں تو شاعری قطعی

ممکن نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آواز اسلام کا حقیقی اور بنیادی مسئلہ ہے یا اضافی اور اخلاقی۔ اگر اضافی اور اخلاقی ہے تو ایک حد تک مبالغہ میں جانے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو اس میں مبالغہ آرائی یا قطع برید درست نہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ بنیادی مسائل کو جملہ کاتوں میں منشاء خداوندی اور رسول خدا کے عمل کے مطابق رہنے دیا جائے۔

اول تو نامحرم مردوں سے ضروری بات چیت نہ ممنوع ہے نہ حرام۔ کسی بھی ضرورت کے لئے کلام جائز ہے اہمات المؤمنین کے لئے بات چیت میں قول معروف کو لازم قرار دیا گیا تھا یعنی وہ ان کلام لہجہ کو مصنوعی طریقہ سے لوجہ دار بنانے سے روکا گیا۔ یہ خاص محتاط انداز گفتگو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایان نشان تھا۔ ان کی بزرگی احترام اور شرف کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی بات چیت میں اس کا اہتمام رکھیں۔ باقی امت کی عام عورتوں میں ہر طبقہ اور ہر قسم کی عورتیں شامل ہیں ہر وقت آواز پر کنٹرول اور احتیاط ملحوظ رکھنا ان کے لئے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے ان کے لئے یہ احتیاط بلند اخلاقی کی دلیل اور پسندیدہ ہے مگر فرض نہیں۔ دوسرے قول معروف کا مطلب سیدے سجاد صاف سادہ بات چیت اور قدرتی انداز گفتگو ہے جسے مصنوعی طریقہ سے دلفریب بنانے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ معروف کے تحت نہ تو زبان بندی کی گنجائش نکلتی ہے نہ اس کی تعبیر ناشائستہ کلام اور اہل اکھڑ لب و لہجہ ہے

(۲) عورتوں پر ملازموں کے ذریعہ بات چیت کی پابندی لگانا ایک غیر ضروری اور تکلیف دہ امر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس امر کی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنی امتی عورتوں کو اس قسم کی پابندی کی ہو۔ تمام مومنین و مومنات بلا تکلف آپس میں بات چیت کرتے تھے یہ اور اسی قسم کے تمام تکلفات امرا اور رؤسا کی مجلسوں میں ایجاد ہوئے اور جاگیرداروں نے قائم رکھے۔ امت پر اسوۂ نبوی کا اتباع لازم ہے اور کسی کا نہیں۔ ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے یعنی جو عورت اسلام قبول کرے وہ اپنے ہونٹ تو سی لے اور وسیلہ گفتگو ملازم کا بندوبست کہے اور اگر نوکر رکھنے کا مقدور نہ ہو

ان نظریات کے مطابق اسلام کی ہدایات پر ایک عام اور معمولی عورت پوری نہیں اتر سکتی یا یہ کہ اسلام میں یہ صلاحیت نہیں کہ کسی آبادی کی اسی بیچاسی فیصدی عورتیں اس کی پوری پوری پیروی کر سکیں۔ خوشحال کھاتے پیتے گھرانوں کی تربیت یافتہ ہندو خواتین ہی ان پابندیوں سے کسی نہ کسی طرح عہدہ برآ ہو سکتی ہیں ورنہ نامحرم مردوں سے قدم قدم پر بات چیت کے موقع نکلتے ہیں۔ یہاں گئے ہاتھوں نامحرموں اور اجنبیوں سے راہ و ربط اور گفتگو کی چند مثالیں بھی بیان کر دیں گھروں کے اندر معیار، دعویٰ، سقہ آٹا ہے ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ سفیدی اور مرمت نکلتی رہتی ہے۔ گھر والے باہر گھر والے خرید و فروخت کے سلسلہ میں گوشت سبزی وال ترکاری کپڑا لٹا جوتا خریدنا پڑتا ہے۔ بیماری کی حالت میں ڈاکٹروں کو پانڈروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سفر کا ارادہ کر دو تو تاکہ والے بس والے ریل کے قلی، بکنگ سٹریک، اس پاس کھڑے مسافروں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں استادوں سے صلاح و مشورہ کے موقع آتے ہیں یعنی ضروریات کے لئے اپنے بھائیوں سے ہزار بار کلام کی نوبت آتی ہے بہت سی عورتیں خود بھی دکاندار، ری اور خدمتگاری کرتی ہیں۔ یہ محض ظاہری احوال کا فرق ہوتا ہے۔ حقیقت میں ان کی فضایت اور ان کا دین اسلام کی نگاہ میں اتنا ہی محترم ہے جتنا خوشحال گھرانے کی شریف زادی کا ایک معمولی عورت کہاں تک مومن برت رہا ہو رہ سکتی ہے اگر نامحرموں سے بات چیت نہ کرنا ایک عمومی حکم ہو تو تمام عورتیں جہنم میں۔

عورتوں پر بے جا تشدد اور پابندیوں کے طوق و سلاسل لادنے میں مرد لوگ اس قدر فراخ دل کیوں ہو جاتے ہیں کچھ پابندیاں اپنے دل اور نگاہ پر بھی تو لگائیں۔ اگر کسی عورت کی آواز قدرتا نرم اور لودھار ہو تو یہ اس کا تصور نہیں رہیں کسی شہامت کی ماری کی آواز سن لی اور نگے دل میں اس کے متعلق تصورات باندھنے اور نگاہوں میں اس کے سراپا کو ناچنے اور تولنے، آوارہ نگاہ اور مریض دل ایک مرد مسلم کے لئے کون سا تقویٰ اور شرافت کا معیار ہے۔ اگر ان دلوں کو صحت صفائی کی تعلیم دی جائے تو ان کی بہنوں کو طوق و سلاسل پہنانے میں شاعرانہ حد تک مبالغہ آرائی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہدایت ربانی کے چند مختصر اور سادہ فطری اصول ہی اسلامی معاشرہ کی صحت و پاکیزگی کی ضمانت بن جائیں۔

عورتوں میں ان غیر فطری بندشوں کے خلاف ایک طرف تو اجتماعی اور مستفادہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے کمزور طبیعتوں پر جو دین، اخلاق اور تعلیم کے اعلیٰ درجوں پر نہیں ہیں مریضانہ ذہنیت پرورش پاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں مرد عورت یکساں ہیں۔ اس نے ایمان، عمل اور اخلاق میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی صرف ضابطہ حیات مقرر کرتے وقت تھوڑا سا فرق کیا ہے اس لئے نہیں کہ عورتوں کا درجہ ادنیٰ ہے بلکہ ان کی جسمانی کمزوریوں کے پیش نظر جنس مخالف سے ان کی حفاظت کی غرض سے نہ تو مردوں کو کھلی جھڑپ ملی ہے کہ وہ جو چاہیں سوچتے رہیں اور زیادتی کر جائیں۔ انہی کو اس کا حق ہے نہ عورتوں کو آواز چھوڑ دیا ہے

آج کل جب کہ عالم نسواں میں ایک عام ذہنی بیداری کی لہر جاری ہے نسوانی مسائل کو ان کی عمومی حالت ہی میں پیش کرنا قرین مصلحت اور انسب ہے۔ جب وہ دین پر مائل ہو جائیں۔ ان کے دل میں تعلیم کی نفیلت کے قائل ہو کر ان کو تسلیم کر دیں تو اعلیٰ اخلاق کے باقی مباح کا حصول بھی سہل ہو جائے گا۔ قانون منوایا جاسکتا ہے مگر اخلاق کے لئے تو اپیل ہی کی جائے گی اول تو عورتیں پہلے ہی دین سے بیگانہ ہیں اور جوتی جا رہی ہیں۔ اخلاقی تعلیمات کو مبالغہ کا رنگ دے کر پیش کرنا حکمت دین کے بھی خلاف ہے ایک طرح دیے بھی محض تکلیف ہی ہے۔ دعوتی سرگرمیوں کی راہ بھی کھوٹی ہوتی ہے۔ کسی پڑھی تھی سمجھدار خاتون سے یہ توقع کرنا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام عملی سہولتوں اور آسائشوں سے دستکش ہو کر اس قسم کی مبالغہ آمیز اور انتہا پسندانہ رسوم و قیود کو قبول کرے گی۔ انسانی فطرت کا گہرا اور سچا مطالعہ نہیں۔ ایک مروج طریقہ پر دوسرے طریقہ نفیلت اسی ذلت ثابت ہو سکتی ہے جب کہ وہ نسبتاً اعلیٰ پاکیزہ اور درزیرہ زندگی کو آسان، سادہ بنایا والا اور سہل العمل ہو۔

مسلمان عورت کی موجودہ زندگی ہمارے سامنے ہے کیا کوئی پورے ایمان اور دیانت سے کہہ سکتا ہے کہ اس کے میل و نہاں ایسے خوشگوار اور قابل رشک ہیں کہ اسلام سے برگشتہ یا غیر مسلم خواتین میں زندگی اور اس کے متعلقات کو شوق اور رغبت کے ساتھ اختیار کرتے کے لئے بخیرگی کے ساتھ ایک لمحہ کے لئے بھی غور کر سکیں گی۔ اسلام جس غیر فطری زندگی سے نجات دلنے آیا تھا انہیں غیر فطری رسوم و قیود کو اسلام کے نام پر پیش کرنا اسلام کی خدمت نہیں۔

طیغ و نارائن

ہماری دینی بہن نے بڑے خاص کے ساتھ دینی خیر خواہی کے مد نظر میٹر فاراں کے مساندہ و رازہ پر یہ تنقید کی ہے۔ ہم اس مساندہ میں کچھ غرض کر سکتے ہیں وہ اس تنقید کا جواب نہیں ہے۔ اس تنقید نے بعض ضروری اقوال کی طرف ہماری توجہ کا رخ کر دیا۔ اس تنقید کا مقصد ہے۔

مساندہ و رازہ کے ایک ایک فقرہ جو گرفت کی گئی ہے۔ اس کی مدافعت میں ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ موضوع گفتگو انسان

کی ٹیک بیک ہے ہی نہیں!

اس میں کوئی شک نہیں کہ جیاتی کی بات میں طرح عورت کئے ہوئی ہے اسی طرح مرد کے لئے بھی بڑی ہے! اور نصیحت کو دلوں کو چاہیے کہ وہ دونوں ہی کو لوکیں! گناہ گار مرد اور گناہ گار عورت دونوں کو برابر کی سزا ملے گی، اور نغزش و خطا کے معاملے میں مرد عورت دونوں مستحق عقوبت اور مستوجب احتساب ہیں، مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہر سو سائٹی اور معاشرے میں ”عورت“ کو خاندان کا ٹنگ و ناموس سمجھا گیا ہے! اس کے لئے سلسلے کی مثال یہ ہے کہ ایک ہی گھرانے کے بھائی اور بہن اگر کسی اسکول میں پڑھتے ہوں اور کسی دن رات کو بھائی گھر واپس نہ لائے تو گھر والوں کو یقیناً بڑی تشویش و پریشانی ہوگی، لیکن، اگر لڑکی رات کو گھر نہ لے تو گھر والوں پر ایک قیامت گزر جائے گی اور گھر والے شرم و غیرت کے نامے زمین میں گڑ جائیں گے! کسی بھائی کا گھر سے فرار اور اس کی بہن کا بھاگ جانا، دونوں بالکل ایک ہی نوعیت نہیں رکھتے، ان میں بہت بڑا تفاوت ہے! اور اس تفاوت اور ذوق کو ہر کوئی جانتا ہے!

انسانی معاشرہ مرد کے مقابلہ میں عورت سے زیادہ جیانشرم اور غیرت کی توقع رکھتا ہے اور ایسی توقع عورت پر کوئی نہ ظلم یا ”بیجا پابندی“ نہیں ہے، بلکہ اس تصویر میں عورت کی عظمت اور انفرادیت اور عصمت و پاکیزگی شریک ہے۔ کسی عورت کی شرم و عیاں کا اظہار مقصود ہو تو یوں نہیں کہتے کہ ”فلاں عورت کنوارے لڑکے کی طرح شرمیلی ہے“ مگر کسی مرد کی عیاں اور شرمیلے پن کو ظاہر کرنا ہو تو اس کا اظہار ان لفظوں میں کیا جاتا ہے:-

”فلاں مرد کنواری لڑکیوں کی طرح شرمیلی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ”غضب بصر“ کا حکم دیا ہے اور عورتوں پر ”جلباب“ اور وہ پوشی، کی پابندی لگائی ہے جو مردوں کی پابندی کے مقابلہ میں سخت تر ہے! اور اس سے عورت کی عصمت و پاکیزگی کی زیادہ سے زیادہ حفاظت مقصود ہے۔ عورت سے اسلام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے مقامات زینت کو چھپائے مگر مردوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے ”مشالوں“ اور ”سینوں“ کو ڈھکا ہوا رکھیں! یہ امتیاز بتاتا ہے کہ فتنہ کہاں ہے! اور زیادہ حفاظت و پردہ پوشی کے قابل ”جوہر لطیف“ اور ”صنفِ نازک“ ہے! اسلام نے معاشرت اور رہن سہن میں مرد کے مقابلہ میں عورت پر چار مشہر زیادہ سخت پابندیاں لگائی ہیں اس سے عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت و صیانت مقصود ہے! خلاصہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ خوشبو لگا کر بلا تکلف باہر آجاسکتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں، مگر جو عورت (پھیلنے والی) خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے حدیث میں بدکار کہا گیا ہے! یعنی عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا ”توت مشاتمہ“ کے ذریعہ فتنہ کا سبب بن سکتا ہے

اہانت المؤمنین کو بہ است فرمائی گئی تھی:-

فَلَا تَخْفَضَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

(..... سو تم دب کر (یعنی نرم ہو) میں، بات نہ کیا کرو جس کے دل میں رذگ ہے وہ تمہاری نرم گفتگو کے سبب کوئی

آرزو دل میں پیدا کرے! ہاں! بقاعدے کے مطابق کلام کیا کرو)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کے مزاج و طبع اور مذہبات و نفسیات کا خالق ہے عورتوں کے انداز گفتگو اور سطر کلام پر پابندی عائد کر رہا ہے اور یہ تمہارے خود اس کی شاہد ہے کہ عورت کی آواز کا بالکل ایک جیسا معاملہ نہیں ہے ”عورت“ کی آواز فتنہ کا سبب بن سکتی ہے تو ایک مسلمان عورت جس کے سامنے اللہ تعالیٰ (اکبر) واقع ہوگا وہ نا محرم مرد سے عزت

کے وقت ہی گفتگو کرے گی اور اس میں سنی اس کا لحاظ رکھے گی کہ اس کا انداز گفتگو سننے والے کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے !
اس آیت کی تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔

” بلاشبہ عورت کی آواز میں قدرے طبعی طور پر ایک نرمی و نزاکت رکھی ہے، لیکن پاکباز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتیٰ مقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں یہ تکلف ایسا بوجھ اختیار کریں کہ جس میں قدرے خشونت اور رد کھاپن ہو، جو کسی بد باطن سے قلبی میدان کو اپنی طرف جذب نہ کرے۔“

مگر اس آیت کو اب بات انومنین سمجھئے ہی مخصوص تیسرے کر یا جائے تو یہ آیت ایک قاری کے ذہن پر یہ حقیقت کھول دیتی ہے کہ انداز الہی جو تمام مسلمانوں کی باتیں سمجھیں، جب ان تک کے تحریر کلام ”پر اللہ تعالیٰ نے باندی لگائی ہے۔ تو سچر دوسری عورتیں جن کو نامحرم مرد اپنی ماں سمجھتے ہیں اور نہ احترام و تقدیس کی کوئی قوی نسبت ان سے وابستہ ہے۔“ ان کی آواز کی نرمی اور لہجے سے تو بہت کچھ فتنے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

علامہ بنی کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :۔

” اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آداب سکھاتا ہے اور چونکہ تمام عورتیں نبی کے ماتحت ہیں، اس لئے یہ احکام سب مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، پس فرمایا کہ تم میں سے جو پرہیزگاری کریں وہ بہت بڑی

فضیلت اور مرتبہ والی ہیں، مردوں سے جب تمہیں کوئی بات کرنی پڑے تو آواز بنا کر بات

نہ کرو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے انہیں طمع پیدا ہو، بلکہ بات اچھی اور مطابق دستور

کرو، عورتوں کو غیر مردوں سے نزاکت کے ساتھ خوش آوازی سے بات کرنی

منع ہے۔ گھل مل کر صرف اپنے شوہروں ہی سے کلام کر سکتی ہیں۔ (اردو ترجمہ)

معاشرے کی حالت حد سے زیادہ بگڑ چکی ہے۔ افغان کی آخری پناہ گاہ مسلمانوں کے گھرانے ہمارے ہیں اس لئے پردہ نشینا حرم پر ان ”فتنوں“ کی اہمیت خاص طور سے واضح کی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بستی میں چوری کی داو دات زیادہ ہو رہی ہوں تو ”چوروں“ کو نہیں مال داؤں کو نصیحت اور تنبیہ کی جائے گی کہ وہ اپنے روپے پیسے کی حفاظت کریں اور ہر طرح چوکس رہیں۔ دینی نقطہ نگاہ کسی اطلاق بے راہ روخی اور گنہ کے بارے میں اس طرح سوچنا کہ دینی نقطہ نگاہ سے مرد اور عورت کا گناہ برابر ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے، نفسیاتی طور پر اس میں بڑی پیچیدگیاں، الجھنیں، تناکیتیں اور خطرے ہیں بس اس خصوص میں اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ یہ ”خوف برہہ نفس“ کا عمل نہیں ہے

ہم نے اپنے افسانہ (آواز) میں کوئی نقبی مسئلہ بیان نہیں کیا تھا۔ بلکہ افسانوی انداز میں پڑھنے والوں کی توجہ کو چوکاڑ یا تھا کہ ”عورت کی آواز“ غیر محرم کے حق میں فتنہ ہے، فتنہ جن سکتی ہے اور فتنہ بنتی رہتی ہے افسانہ میں مبالغہ کارنگ بھی پیدا ہو گیا ہے، مگر اس کی صورت ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص فرانس کو جا رہا ہو اور کوئی اسے نصیحت کرتے ہوئے کہے۔

”میاں، دباں پکار یوں کی کثرت ہے وہاں کی بولنے لگی بچ کر رہنا۔“

اس ہدایت میں کہ ”جو اسے بھی بچ کر رہنا بے شک مبالغہ پایا جاتا ہے، مگر اس مبالغہ کی ہو بہو تقلید اور تعمیل مقصود نہیں ہے

بلکہ اس ۴ ایت سے مقصود فرانس کی بدکاریوں سے آگاہ کرنا ہے، یعنی یہ کہ وہاں اتہائی امتیاط کے ساتھ رہنا اور سچو تک سچو تک کرنا۔
 ”دیدار“ کے بعد ”گفتار“ ہی وہ ”نقشہ“ ہے، جو نامحرم مرد و عورت کو برائی پر ابھارتا ہے، ہذا جہاں تک ممکن ہو سکے سلطان عورت
 کو اپنی ”آواز“ کی بھی مخالفت کرنی چاہیے؛ اور جس عورت کو اس کا احساس ہو کہ اس کی آواز میں فطری طہنہ پڑاؤ نکشی اور لوہے تو اس
 کی آواز کا گوج ”نامحرم مردوں سے بات چیت کرنے میں جتنا کم صرف ہوتا ہے!“
 جس طرح ”دیگے زمانہ“ میں لوگ پانی ”تک چھان کر اور گرم کر کے پیتے ہیں۔ اور طاعون میں ہاتھوں میں دستلے اور پیروں میں
 ”موزے“ چھریس گھنٹوں پہنے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر اور حکیم دیگے زمانے میں ”رختیں“ دینے کے بجائے اور پابندیاں عاید کرتے ہیں
 اسی طرح دوبرہ حاضر میں بیاختی کی جو عام دیا جلی ہوئی ہے، تو یہ زمانہ ”رختوں“ کے بجائے ”شدت“ اور پابندیوں ”کلمہ“ اس وقت
 حکمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اخلاق کے بندھن ڈھیلے کرنے کے بجائے انہیں اور کس دیا جائے۔!

خاص نمبر شہ نقش

اگست ۱۹۷۷ء میں ”نقش“ کا خاص نمبر شائع کیا جا رہا ہے جو منتخب انسانوں کے علاوہ چند تحریری ادبی افسانوں پر مشتمل ہوگا۔

- منتخب افسانوں میں بیس صفحات کا اضافہ
- نکلے اور غزلوں کا انتخاب
- علمی اور ادبی مضامین کا انتخاب
- معیاری رسائل سے اداریوں کا انتخابی خلاصہ
- سنجہ گفنی کے عنوان سے ایک افتتاحیہ

یہ خاص نمبر ہمارا ایک تجربہ ہے اور اگر مزید حوصلہ افزائی کی گئی تو مذکورہ عنوانات کو متقل کر دیا جائے گا۔ خاص نمبر
 تقریباً ۱۰۰ سو صفحات پر مشتمل ہوگا۔

قیمت بہ ایک روپیہ

کاشانہ اردو پوسٹ بکس نمبر ۱۰۲ کراچی

توحید خالص

کائنات کا خالق مالک خدا ہے وہ ازل وابدی و متصرف ہے۔ اس کے خلاف نام ہیں جن میں اللہ اسم ذات بقیہ صفات ہیں۔ ان صفتوں کے سوا بے شمار صفات اور خوبیوں پر خود و حساب کمالوں والا ہے اس کی صفات مخصوصہ حسب ذیل ہیں۔
 ۱۔ حیات۔ ۲۔ کمال۔ ۳۔ قیوم۔ ۴۔ وہ زندہ ہے۔ تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا۔ جب پا تہلے مار دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے۔
 ۵۔ سمیت۔ ۶۔ وہ جس طرح ازل سے ہے اسی طرح اب تک رہے گا۔ ۷۔ ازل و آخر وہ ہمیشہ ازل رہے گا۔ کل شی ہالک الا وحی
 وہ اپنا زندگی میں رہا۔ پانی۔ غذا ایسا کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ وہ اس صفت اور دوسری صفات مخصوصہ کی وجہ سے۔ نیز کمال و حقیقت
 کی وجہ سے دوسری کسی چیز کے مثل و متا بہ نہیں۔ لیکن کمال و شئی۔ اس کی کہنہ کا اور اک قول نہیں کر سکتیں۔ نہ دنیا میں اس کا دیدار نہیں
 کر سکتی ہیں۔ لا تدرا کہہ الا بصار و هو یدرک الا بصار۔ لیکن آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ وجہ یومین فاضیہ الی
 ما بعدا فاطہر کا۔

۸۔ علم۔ وہ عالم و علیم ہے۔ ۹۔ اللہ یکل شیء علیم۔ اس کا علم کلی و تفصیلی حقیقی و حتمی، یقینی و اذعالی ہے اس کے علم میں نہ کمی
 ہے نہ زیادتی۔ اس کا علم ہمیشہ سے کامل ہے۔ ہمیشہ کامل رہے گا۔ اس کی صفت ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ رہے گی۔ اس کا علم پہلوی ہے کوئی چیز اس
 کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ عالم البشیا و فیہ لیکن جو چیزیں دوسروں کے لئے پوشیدہ اور غیب ہیں اس نسبت سے وہ عالم غیب بھی ہے۔
 عالم الغیب و الشہادۃ۔ یہ علم غیب بھی اسی کے لئے مخصوص ہے۔ لا یعلم من فی السموات و الارض الا غیب الا اللہ۔
 ۱۰۔ قدرت۔ ۱۱۔ ان اللہ علی کل شیء قدیو۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیست سے ہست۔ ہست سے نیست۔ عدم سے
 وجود۔ وجود سے عدم پر اسے قدرت ہے

۱۲۔ ارادہ و مشیت۔ اللہ مرید۔ صاحب ارادہ ہے کوئی کام اضطراری یا مجبوری کے طور پر نہیں کرتا وہ ہر کام کو اپنے ارادے
 اور مشیت سے کرتا ہے فعل لما یرید۔ اسی طرح اس کا حکم تصد و ارادے کے ساتھ ہی فعل ما یشاء و بحکم ما یرید
 ۱۳۔ تکریم و تخلیق۔ کرنا اور پیدائش اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا وہ ہی خالق ہے
 ہر وقت اور ہر طرح کی قدرت حاصل ہے بخالق کل شیء۔ هو الخالق العلیم۔ وہ پیدائش میں کسی چیز کا محتاج نہیں اس نے بغیر
 مادہ کے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اگر مادہ کوئی چیز ہے تو اسے بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان ارادہ شیبنا ان یقول لکن فیکون۔ ان اشیاء
 کے سوا اعمال کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ خلقکم و ما تحملون۔

۱۴۔ رزاقیت۔ وہ ہمیشہ سے صفت رزق رکھتا ہے وہ رازق و رازق ہے۔ و ما من دابۃ فی الارض الا علیہ رزقہ من اللہ
 رزقہا۔ ان اللہ هو الرزاق فی القوة افیت۔ جب مخلوق نہ ہوگی۔ جب بھی وہ رازق رہے گا۔ جب مخلوق نہ تھی جب بھی

وہ ساری تھیں۔ لیکن مخلوق کو اس کی صفت، رنگ کا اس وقت علم ہوا جب مخلوق پیدا کی اور اسے رنگ دیا۔

۱۔ سمع۔ اِنَّ اللہَ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ ہر جگہ بھٹکی اور ہر ایک سے ہر ایک اور دھیمی سے دھیمی آواز کو سنتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی آوازوں، شہدوں اور غلوں میں ہر آواز کو علیحدہ علیحدہ سنتا ہے۔ وہ سماعت میں اعضاء و آلات سماعت یا ہوا اور ایقر وغیرہ کا متعلق نہیں۔ وہ دور یا پاس کی آواز یکساں سنتا ہے۔

۲۔ بصر۔ وہ بصیر ہے ہر پاس اور دور یا پاس کی آواز یکساں دیکھتا ہے۔ اعضاء و آلات بصر کی اعتیاج نہیں۔ اسے حیایات یا آڑیں مانع نہیں۔ اس کے دیکھنے میں اندھیرے یا اجلے میں فرق نہیں پڑتا۔ اِنَّ اللہَ بِکُلِّ شَیْءٍ بَصِیْرٌ۔

۳۔ کلام۔ وہ متکلم ہے۔ باتیں اور کلام کرتا ہے۔ اِنَّا قَدْ لَمَلْنَا لَکُمْ۔ دیکھنا یا آواز۔ دیکھنا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمانی اس کا کلام اور تدبیر۔ غیر متفق ہیں۔ اسے کلام کرنے میں آلات و اعضاء کلام کی حاجت نہیں۔ لیکن اس کے کلام کرنے کے طریقے ہیں۔

ایک دوسرا جواب۔ ماسکات بشوالہ اللہ کا کلام اللہ اور معنی و اسرار عجائب
توحید۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ ایک ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ تین یا چند کے مقابلہ میں وہ لحاظ سے ایک ہے۔ بلکہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ایک اکیلا۔ منفرد و یکتا۔ بے مثل و بے نظیر ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ ضد و مقابلہ۔ نہ ندر (شریک) کا شریک نہ۔

قرآن مجید توحید سے سب سے پہلا ہے۔ قرآن میں جو اللہ کی ذات و صفات کی خبر دی گئی ہے وہ توحید علمی و فہمی ہے اور جو بندوں کو وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلاتا ہے وہ توحید ارادی و طبعی ہے جو اوامر و نواہی اور الزام عبادت ہے وہ حق توحید ہے۔ جو اہل توحید کے ساتھ دنیاوی سکون، عقبی میں انعام و اکرام کا ذکر ہے وہ جزا و جزیہ ہے۔ جو اہل کفر و شرک پر عتاب و عذاب اور سزا کا ذکر ہے وہ اخراج از توحید کی سزا ہے۔

توحید کے پانچ مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ: اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ ماننا۔ دوسرا مرتبہ: تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق اللہ ہی کو ماننا۔ تیسرا مرتبہ: آسمان اور زمینوں کے درمیان ہر قسم کا تصرف، تدبیر، تغیر و تبدل اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ماننا۔ چوتھا مرتبہ: اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ ماننا۔ مابنی، جسمانی، زبانی، مانی۔ اور دلی عبادت کا اسی کو حقدار ماننا۔ پانچواں مرتبہ: توحید فی الحکمر ہے۔

اب جو کوئی اللہ کو اس کی ان صفات کے ساتھ جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مانتا ہے تو وہ مومن ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا اور زبان و دل سے اس کے ایک ہونے کا اقرار و یقین کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے یا ایسی صفات مانتا ہے جس سے نقص و عجز یا جہل لازم آتا ہے تو بھی وہ مومن نہیں ہے

جس طرح توحید کے پانچ مرتبے ہیں۔ اسی طرح شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک جلی وہ ہے کہ کچھ تعلق و وابستگی یا دوسرے زیادہ خدا مانیں دوسری شرک خفی۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اشترک فی العلم یہ ہے کہ اللہ کا حاضر و ناظر ہونا اور ہر چیز کا تفصیلی و حقیقی علم اور علم غیب اپنے لئے مخصوص کیا ہے پس جو شخص یہ حضور و نظور یا ایسا علم بطور خود یا کسی کے عہدہ و شرف سے کسی کے لئے دے۔ دوسری قسم اشترک فی التصرف یہ کہ زمین و آسمان اور ان کی وہ میانی چیزوں میں تصرف، تغیر و تبدل جیسے موت و حیات بیماری و تندرستی خوشحالی و افلاس پس اپنے لئے خاص کیا ہے۔ پس جو کوئی یہ حق کسی کو دے یا کسی میں لئے۔ تیسری قسم اشترک فی عبادت اللہ اس کے طریقے اپنے ذات سے مخصوص ہیں۔ پس جو کوئی کسی اور کو اس کا حقدار مانے یا کسی کے لئے ایسے کام کہے یا اشترک فی العبادت ہے۔ جو بھی قسم یہ کہ اللہ کے اپنا مالک ہونا۔ بیماریوں اور نعموں سے نکالنا۔ بندوں کو ادا و دنیا، عاقبتیں پانچ

کرنا حقہ اور شکر یہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے سوا کسی اور میں یہ قدرت نہیں۔ ایسے تمام مواقع پر اسی کو اس کا
 حقہ سمجھ کر اسی سے جا ملتیں یا ہو اسی کی قسم کھاؤ۔ پس جو شخص اس کے سوا کسی کو ایسا ماننے یا نہ مان کر دوسرے سے ایسے کام
 چاہے وہ بھی مشرک ہے اس کا نام شرک فی العبادت ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ مشرک کو کبھی نہ بخشے گا۔ ان اللہ
 لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پانچویں قسم شرک فی الحکم ہے اس کا بیان آئندہ آتا ہے۔

توحید فی الحکم و اشراک فی الحکم

اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض۔ قل اللہ مالک جمیعہ۔
 الا ان اللہ مافی السموات وما فی الارض بل سے یہ حق حاصل ہے کہ اپنی مخلوق کو جس طرح چاہے چلائے اس کے جیسا چاہے
 قانون بنائے سکتے۔ وہ حکم بادشاہ اور مالک ہے۔ الا للہ الخلق والاحوال۔ ان الحکم الا للہ۔ الیہم اللہ بالحکم الحاکمین۔
 دنیاوی حکومت اور حکومت دنیوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی حکومت کا قبہ وسیع، طویل و عریض ہوتا ہے تو وہ دور در ملکوں میں
 بادشاہ اپنا نائب مقرر کر دیتا ہے۔ اس کی مثال غیر منقسمہ ہندوستان، آسٹریلیا اور کیناڈا وغیرہ میں۔ ایسی صورت میں بادشاہ
 اپنے نائب کو فرمان شاہی اور کتاب و دستور حکومت دیتا ہے۔ نائب اس دستور اور قانون کے مطابق رعایا کو چلاتا ہے نائب
 رعایا کو قانون پر چلانے کے لئے ہیں انعام و عطا اور عفو و بخشش سے کہیں رحم و درگزر سے کام لیتا ہے۔ سرکشوں پر سختی کرتا ہے
 جرمانہ اور سزائے کام لیتا ہے۔ لیکن یہ سب دائرہ قانون کے اندر ہوتا ہے۔ اسی کا نام مدبر و حکمت اور سیاست ہے۔ اس دستور العمل
 میں اہم امور کے اصول اور بعض جزئیات تبادیل جلتے ہیں۔ جیسے حقوق شاہی حقوق رعایا۔ حقوق شاہی میں تسلیم ملکیت، حق قانون
 سازی، ٹیکس اور رالیانہ۔ حفاظت حدود ملک، توسیع ملک، حفاظت حدود و توسیع ملک کے لئے اصول جنگ سپاہی کی بھرتی، بارگزار
 اور وفاداروں کا انعام و اکرام، باغیوں اور دشمنوں کی سزائیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح رعایا کے باہمی معاملات کے لئے اہم اصول اور قانون
 ۔ لیکن نائب کو یہ حق نہیں ہوتا کہ بادشاہی اصول و قوانین کے خلاف خود قانون بنائے۔ مگر جزوی طور پر مصلح کے لحاظ سے جزوی ترمیم کر سکتا
 ہے بشرطیکہ ان اصولوں اور قانون سے متصادم نہ ہوں۔

حکومت الہیہ :- جب اللہ نے ہماری دنیا پیدا کی اور وہ اس کا خالق مالک ہے تو اس نے اس زمین پر اپنی حکومت قائم کرنے کے
 لئے جس کا وہ حقیقت میں پہلے ہی سے بادشاہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک نائب بنانا چاہا۔ اپنی جگہ اللہ فی الارض خلیفہ بنا کر
 آسمانوں اور دوسری زمینوں اور دوسرے جہانوں کی طرح یہاں بھی اس کی مخلوق اس کی بادشاہت کو چلانے اور ماننے۔ پھر جو کوئی اس
 کے قانون پر چلے وہ انعام و عطا پائے۔ جو خلاف و منافی ہو اس کی بادشاہت تسلیم نہ کرے وہ سزا پائے۔ چنانچہ اس نائب
 نے حکومت الہیہ قائم کی جب انسان زیادہ اور دور در ملکوں میں آباد ہو گئے تو وہاں دوسرے نائب بھیجے گئے۔ انہوں نے ان ملکوں
 میں حکومتیں قائم کیں۔ ان نائبوں اور ان کے متوفیوں میں سے بہت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت ہے
 وادکرہ ۱۱۱ از جعلناک خلیفۃ فی الارض بعد ہاد۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں عاتقہ بعد خلیفہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ
 یونس علیہ السلام ہم تمہیں لوگوں کے لئے امام بنانے والے ہیں۔ رجحاننا اھمرا آئمہ یہود و نصاریٰ و انھیں امام بنایا جو
 ہماری حکمت کے مطابق ہدایت کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام و ابلیخ فی شہرہ آقینا حکما و علما۔ جب وہ سمجھا رہا تھا تو ہم نے
 اسے حکومت دی اور ملک دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا لاہوٹ بھی ایسا ملک بخشا جو اوروں کے لائق نہ ہو۔
 حضرت داؤد و سلیمان و کلا آقینا حکما و علما۔ ہم نے ہر ایک کو حکومت دی اور علم۔ حضرت داؤد و سلیمان و کلا آقینا حکما و علما
 آقینا حکما و علما۔ ہم نے ان کے ملک کو پائیدار کیا۔ درحمت و قوت فیصلہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا حکما

و جعلنی من امراء سلیمان - مجھے حکومت دی اور رسول بنایا۔ غرضکہ یہ سلسلہ نیابت و خلافت چتا رہا۔ آخر میں بنی آخر زمان آئے آپ نے ہجرت مہینہ کے بعد بارہ قبیلوں میں بارہ ٹائیڈے (سفیر) مقرر فرمائے۔ پھر قبائل سے پھر یہود سے جنگی معاہدے فرمائے جو دستور اسلام اور کتاب یہود کے نام سے مشہور ہے۔ اور بقول ابن عربی یہی معاہدہ لہذا یہی تھا۔ جس سے بنیاد حکومت قائم ہو گئی اور یہی حکومت - حکومت الہیہ تھی۔ آپ کے بعد آپ کے خلفا ہوئے۔ انھوں نے نیابت و خلافت رسول میں خدمت حکومت بیہی اور ایک ہی کی جان و مانتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت الہیہ کیا تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ قانون کون سا تھا؟ خلیفہ کے کیا کام تھے؟ ان سب کے جوابات یہ ہیں کہ حکومت الہیہ کا مقصد دنیاوی مدعیان بادشاہت سے دعویٰ شاہی کا استیصال کر کے خدا کی ملکیت و حکومت منوانا۔ قانون خداوندی پر لوگوں کو چلتا رہنا کہ عدل و مساوات اور فلاح و بہبود رہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَحْکُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ۔ ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ تو خدا کی حکم کے مطابق حکومت کرے۔ اور وہ آیات جو اوپر نقل ہوئیں۔ پس صرف اللہ ہی کے ہر حکم کو واجب التسلیم و واجب العمل مان کر اس پر عمل کرنا تو میدان کا پانچواں مرتبہ توحید فی الحکم ہے۔ ان پانچوں مرتبوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا توحید ہے اور آپ کرنے پر ماننے والا شخص موعود ہے اور سب جانتے ہیں کہ حکم خدا مان کر کا فر ہونے والا پہلے شخص ابلیس ہے۔ ابی و استبکی و کات من اد کا فر ہیں۔

اشراک فی الحکم :- یہ شرک کی پانچویں قسم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو مالک و بادشاہ نہ ماننا یا ماننے کے بعد اس کے حکم کے مقابلہ میں دوسرے کے حکم کو صحیح ماننا مثلاً قانون الہی میں قتل نفس کے بدلے نفس۔ آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ چودے کے ہاتھ کاٹنا ذاتی کارجم بتایا گیا ہے اب جو شخص ان احکام کو نہیں مانتا اور دوسرے قانون کو مانتا ہے تو وہ باغی ہے۔ اسلام میں سی باغی و طاعی کو مشرک و کافر اور ایسے فعل کو اشراک فی الحکم کہا گیا ہے۔ ان کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَشْرِكْ فِی حُکْمِ احَدٍ۔ اس کے حکم میں کسی کو شریک نہ کر۔ دوسری آیت میں اسی حکم ماننے کو عبادت کہا ہے۔ وَلَا تَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ احَدٍ۔ مضافین ہاں کی آیات سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔

سزائے اشراک :- دنیاوی بادشاہوں میں باغی کی سزا قتل ہے۔ کبھی ان کا مال و اسباب بھی ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی ایسی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ قَاتِلُوا الدِّیْنَ کَالْیَوْمِنِیِّ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ اَخِرٍ وَلَا یَحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ۔ وَلَوْ اَشْرَکَ کُفْرًا لِّیَعْلَمَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ۔ اور بہت سی آیتوں میں دوزخ کی سزا بتائی ہے۔ اِنَّمَا جَزَاُ الذِّیْنَ یُحَادِّثُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لِّیَعْلَمَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ فِی الْاَرْضِ فَسَاداً۔ اَنْ یَّقْتُلُوْا وَلِیّاً یُّبْلِیْوْا اَوْ یَقْطَعُوْا اَیْدِیَہُمْ وَاَرْجُلَہُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ یَنْفِیْوْا مِنْ الْاَرْضِ۔

اب رہے وہ لوگ جو بعض احکام کو ملتے اور بعض کو نہیں ملتے وہ بھی باغی مشرک فی الحکم ہیں۔ و یَقُولُوْنَ نُوْصِنُ بَیْعَہُمْ وَنُکْفِرُ بَیْعَہُمْ۔ اَقْتُوْا مَنُوْنَ بَیْعَہُمْ الْکِتَابِ وَنُکْفِرُوْنَ بَیْعَہُمْ۔ یہی تو کافروں کا قول و فعل تھا اسی پر اللہ تعالیٰ نے حکمانے کو عبادت فرمایا اور فرمایا۔ فَلَا دِرْہَاقَ لِّلْیَوْمِنِیِّ حَتّٰی یُحْکَمَ فِیْہَا شَیْءٌ بَیْنَہُمْ شَرٌّ لَا یُجَدُّ وَ اِثْنِ الْفَنِّہُمْ حَرَجًا مَّا قَضَیْتُمْ وَ یَسْلَمُوْا تَسْلِیْمًا۔ و من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرین۔ ہم یہ تبا آئے ہیں کہ ناب و خلیفہ کے فرائض میں حفاظت ملک و توسیع سلطنت بھی ہے اس وجہ سے انہیں کبھی جبراً نہ کبھی مدافعتاً جنگ کرنا پڑتی ہے اسی لئے چار فرض کیا گیا ہے۔

چہاں :- چہاں کا مطلب تیلہ حکومت الہیہ اور دنیاوی بادشاہوں کا استیصال قانون خداوندی کا اجرا حفاظت ملک و توسیع حکومت کے لئے مال و جان سے کوشش کرنا ہے۔ اس کے لئے چہرہ شرطیں ہیں۔

شرط اول :- خلیفہ یا امام شیعہ جس کی سب سے اہم شرط اسلام یعنی موعود فی الحکم ہونا ہے۔ شرط دوم ہر دنیاوی

بادشاہوں پر اسلام پیش کرنا۔ شرط سوم: اسلام قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا۔ شرط چارم: پہلی شرطیں نہ
 ملنے پر جنگ۔ ان شرطوں میں یہ راز ہے کہ جب خلیفہ یا امام موعود ہوگا تو احکام الہی کے سوا کسی کے حکم کو واجب تسلیم نہ مانے گا نہ ان پر
 عمل کرے گا بلکہ ہر ایک کو احکام الہی تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرانے کی کوشش کرے گا۔ شرط دوم تسلیم ہونے میں حکومت الہیہ تسلیم
 ہوگی۔ شرط سوم جزیہ تسلیم ہونے میں خدا کی ملکیت و حکومت تسلیم ہونے کے بعد مسلمانوں کو شعائر اسلامی ادا کرنے کی اجازت
 ہوگی۔ بعض حکام الہی کا اجرا ہو جائے۔ شرط چارم جنگ میں کامیابی پر حکومت الہیہ قائم ہو جاتی ہے اور یہی مقصد اصلی ہے اسی وجہ
 سے خدا نے غازیوں اور شہیدوں کے مرتبے بڑھائے ہیں۔ جنت ان کا دینی انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں پھر زندہ ہوں
 پھر حید میں مروں۔ پھر زندہ ہوں۔ پھر حید میں مروں اور خدا کے سامنے جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات و سرایا کئے
 خلفاء رسول اسی سے خلیفہ کہلاتے کہ انھوں نے احکام الہی پر عمل کرایا دنیاوی بادشاہوں سے جہاد کر کے حکومت الہیہ کی توسیع کی اب وہ
 لوگ جو جہاد کو مدافعت جنگ جلتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایران و توران اور یورپ میں جہاد مدافعت کے یا توسیع حکومت الہیہ اسی وجہ سے
 اللہ کی خلافت و خلافت شدہ کہلاتی۔ اور جب دوسروں نے اپنے قانون و راج کئے اور دعویٰ خلافت کیا تو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم
 نہ کیا۔ اسی لئے حضور نے فرمایا تھا کہ تیس سال تک خلافت ہے۔ پھر دنیاوی بادشاہت۔ اور جب سے یہ صورت پیش آئی۔ حکومت
 الہیہ نہ رہی جب ہی سے اسلام کی ترقی رک گئی۔ بلکہ تنزل شروع ہو گیا اور آج یہ حالت ہو گئی ہے جسے بدتر بلکہ بدترین کہا جاتا
 ہے اور حقیقت ہے فاعتبروا یا اولی الابصار۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ توحید حق الحکم کے بغیر توحید نامکمل ہے۔

بے لاگ سوچ، ملکی مسائل کا حل اور قومی جدوجہد
 کی بنیاد ہے

ہفت روزہ اقدام لاہور

قومی تعمیر و ترقی میں ہمیں کامیاب اور آزاد اور بے لگاد قومی
 اور مابین الاقوامی بے لاگ تہمت ہے۔

ہماری مستقل عنوان

• لاہور کی ڈائری • آن لائن • مکتوب کراچی
 • بچوں کا صفحہ • نسلی صفحہ • اس کے علاوہ

• آفیسٹ پر مصدقہ فیچر • علمی اور معلوماتی مقالے

زیر ادارت: محمد شفیع، ممتاز احمد خاں، عبداللہ

مقامی بک اسٹالوں سے طلب کریں

تقسیم ہند کے بعد

بیکراں

آرڈر کے شعری ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے

پاکستان و ہندوستان کے نامور شاعر

جگن ناتھ آزاد

کا مجموعہ کلام

تیسرا ایڈیشن

قیمت ۸/۴

ادارہ فروغ اردو، ایکسٹریٹ انارکلی — لاہور

مکتبہ جامعہ لٹریچر اردو بازار — دہلی

ذرا بد صدیقی
دسابق مبتغ دینداران

دیندارانہ انجمن کی منافقانہ چال

صدیق دیندار چن بسو شیور صاحب کے دعاوی اور باطل عقائد کی تفصیل، نظریہ مانہ "قاران" کے ضروری کے شمارے میں ملاحظہ فرمائیے ہیں۔ "قاران" میں شائع شدہ مضمون کو ہفت روزہ "ایشیا" اور سہ روزہ "نوائے پاکستان" نے بھی بالاقساط شائع کرنا کر اس دینی خدمت میں عقیدہ لیا نیز اس انجمن اور بانی انجمن کے متعلق علم کرام کے فتوؤں کا اختصار بھی "ایشیا" کے ۱۱ مارچ کے شمارے میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ دیندارانہ انجمن کے بانی چن بسو شیور صاحب کے گمراہ کن عقائد جو ان کی کتابوں کی عبارتوں سے پیش کیے گئے تھے۔ ان کی دیندارانہ انجمن کی طرف سے تاحال کوئی مفصل تردید نہ ہو سکی اور یہ دیکھ کر ہمارے دل کو غصہ ثابت کر گئے۔ البتہ انہوں نے ایک چال چلی کہ تمام جرائد کو ایک تردیدی بیان بھیج دیا جو لوگ ان کی اس منافقانہ چال کو سمجھ گئے انہوں نے اسے قاریانہ اشاعت نہ سمجھا اور بعض حضرات نے ان کی منافقت کو اور زیادہ آشکارا کرنے کے لئے اسے اپنے تبصرے کے ساتھ شائع فرمایا۔ مدیر ایشیائیہ ۲۸ مارچ کی اشاعت میں اراکین شوری و عاملہ دیندارانہ انجمن حزب اللہ پاکستان کے تردیدی بیان پر من لفظوں میں تبصرہ کیا ہم بھنسنے اسے نقل کرتے ہیں:-

"ہم سے زیادہ اس بات کی خوشی کس کو ہو سکتی ہے کہ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں وہ مسلمان ہی ثابت ہوں اور خواہ نخواستہ ان کو کسی نئی دعوت کا ملزم قرار نہ دیا جائے۔ لیکن محض تردیدی بیان ہی اس قسم کے معاملات میں کافی نہیں ہوتا اس سے قبل بھی کئی بدعنوان باطل مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لئے تردیدیں کرتے رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت ان تردیدوں سے نہ بدلی مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی نے برہنہ کیا کہ وہ دعویٰ نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں اور دعویٰ نبوت کو کذاب اور دجال کہتے ہیں۔ لیکن اسی سانس میں وہ اسی باتیں بھی کہتے ہیں کہ جن کی بنا پر ان کے پیروں کا سواد اعظم ان کو دعویٰ نبوت ہی قرار دیتا رہا۔ اسی طرح سوال ہے صدیق دیندار چن بسو شیور کی تعلیمات اور دعاوی کا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں۔ اس لئے انجمن کی طرف سے تردید معتبر نہیں بلکہ ان کے مرشد و مقتدا کی اپنی تحریر ہے۔"

"ایشیا" کے بعد اسی قسم کا تردیدی بیان ماہنامہ "تلق" کے جون ۱۹۷۰ء کے شمارے میں شائع ہوا جس پر "تاج" نے ان کی منافقت کو سبب بناتے ہوئے نوائے دیندارانہ انجمن کو توجہ دلائی کہ "اس مراسلہ کی شق ۲ اور ۳ میں تضاد کی بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مقتدا صاحب اس سلسلہ میں جلد وضاحت فرمائیں گے۔"

علم کرام کے فتوؤں، پروفیسر برقی صاحب اور ہجرت کے مضمون "ایشیا" اور ماہنامہ "تلق" کے مندرجہ بالا تبصروں کے بعد دیندارانہ انجمن کے تردیدی بیانات پر ضرورت معلوم نہیں رہتی۔ لہذا حقائق کو ان کے منہ سے نکال دیا جائے۔

اس تردید ہی بیان کو آڑ بنا کر امت میں گھسنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی تحریزی کا رسوائیاں جاری رہیں لہذا معتمد دیندار انجمن کی
تفصیلات اور منافقانہ چال کی پزل چن بوشیور صاحب کی تحریرات پیش کر کے کھول دینا ضروری سمجھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے
یہ کہتے ہیں۔

ط " الحمد للہ ہم مسلمان اہلسنت والجماعت حنفی المذہب میں رہے لیکن جن بوشیور صاحب تحریر فرماتے ہیں وہ

چھتری ہوں، ویش ہوں، شودر ہوں، برہمن ہوں میں
سکھ کاہست ہوں، ور حلقہ سبگوان ہوں میں
قادیانی ہوں و لاہوری و نجدی ہوں میں
نیچری ہے مرا مذہب اس سے فرماں ہوں میں
قاری، معتزلی اور ہوں میں اہل حدیث
ادرشتی بھی ہوں، درزمرہ شیعاں ہوں میں

(اشعار الکتاب خادمہ قائم النبیین معتمد جن بوشیور صاحب)

ناظرین خود فیصد کریں معتمد دیندار انجمن کس قسم کے مسلمان اہل سنت والجماعت حنفی المذہب ہیں!! جب کہ ان کے گرو
اپنے آپ کو آریہ (اسلام دشمن) شکایت (گٹھ کے پیہری)، چھتری، ویش، شودر، برہمن، سکھ، کاہست (مشرکین منہ)،
قادیانی (مدعی نبوت کا پیروں لاہوری (مرزا غلام احمد قادیانی کو برحق ماننے والے)، نجدی (روہالی)، نیچری (مشرکین معجزات) خابلی
حضرت علیؑ کو کافر کہنے والے، معتزلی (گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہنے والے)، شیعہ (حضرت مدین اکبرؑ و صحابہ کبارؓ پر برا بھینے والے)
وغیرہ کا ہم مذہب و ہم مشرب سمجھ رہے ہیں کیا معتمد دیندار انجمن کی نظر میں اسی چوں چوں کے مرتبہ کا نام اسلام ہے؟

سنت معتمد دیندار انجمن نے کھلبے کہ "ہم اہل حق و احکام اسلام کے نہ صرف پابند بلکہ گزشتہ ۲۴ سال سے مسلسل کفار
منہ میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن کی نظر میں اسلام کی مندرجہ بالا تعریف جو ان کی نظر میں ارکان اسلام کیا ہونے
میں اپنے مفصل مضمون میں جن بوشیور صاحب کی تصانیف سے ثابت کر چکا ہوں کہ وہ ارکان اسلام ہیں سے ایک ایک رکن کے
منہ میں معروف رہے۔ رہا تبلیغ اسلام کا معاملہ! وہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کا منکر، مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروں، خارجی
معتزلی، نجدی، نیچری، معراج رسول اللہ کا منکر، قیامت اور حشر اجساد کا منکر، جنت و دوزخ کا منکر، آتش کا قائل، اللہ سبحانہ
تعالیٰ کو "گھن چکر"، اور جنت کو "بیکار خانہ" سمجھنے والا اور ان عقاید یا طے کی تبلیغ کرنے والا کس طرح تبلیغ اسلام کہلا سکتا ہے؟

سنت معتمد دیندار انجمن فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ کے بعد کسی
بھی نبی کا انتظار ہمارے اعتقاد میں گمراہ کن ہے۔ لیکن جن بوشیور صاحب کی تصانیف کا کوئی مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی کی
تعریف و توصیف سے خالی نہیں جن بوشیور صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس مدعی کاذب کو مسیح موعود تسلیم کیا، بلکہ خود بھی
دعویٰ نبوت کیا اور ان کے متبعین بھی مدعی نبوت ہیں۔ چنانچہ جن بوشیور صاحب کی ایک منظوم تصنیف مع تشریح بنام
"ہم نبوت" کے صفحہ ۲۴ پر درج ہے کہ "نبیوں کے اسرار مجھ پر کھلنے کے دو اسباب ہیں، پہلا سبب یہ کہ فقیر سلسلہ میں فقیہ
دہلی سے کماحقہ واقف ہو کر جستجوئے مسیح میں تھکا سکا۔" میں مسیح (مرزا غلام احمد قادیانی) کو پایا اور نہایت غلطانہ طور
پر اٹھائے جس سال کی عمر میں ترک دنیا کر کے مزید حصول "علم دین" کے لئے قادیان پہنچا۔ فرمائیے معتمد صاحب مرزا غلام احمد
قادیانی کو مسیح موعود ماننا اور خود کو "مسیح گر" اور اپنے متبعین کو نوٹج، موسیٰ، یحییٰ، گوتم، نرسیر کھا، کیا یہ سب
عمدہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟

جب آپ نے مدینہ دیندار چن بسو شیخ صاحب کو اذانہ، یوسف موعود، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود مان کر بیعت کی تو اب آپ کس منہ سے اپنے آپ کو ختم نبوت کا قائل کہتے ہیں۔ (کتا بچہ جہدِ اذانہ میں تفصیل دیکھیں)

میں معتقد دیندار انجمن نے لکھا ہے کہ ہم آنحضرت کے بعد صرف یہ کہ مدعی نبوت کو کافر، کاذب، و جال سمجھتے ہیں بلکہ اپنے اعزاز و روحانی مراتب کو کسی مسلمان پر ایمانی حجت گروانے والے ہر مدعی کو گمراہ اور زندقہ سمجھتے ہیں۔

ہم نے بیعت رضوان کے اصول پر حضرت مرثدا مودنا سید صدیق حسین المعروف بہ مدینہ دیندار چن بسو شیخ اور محمد اللہ کامل ثانی الرسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ کسی فرقے یا حلقے کے ماننے یا منوانے کی بیعت نہیں بیعت کے الفاظ یہ ہیں "آج میں صدیق کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اقرار کرتا ہوں الخ۔"

میں پوچھتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کاذب و جال کیوں نہیں کہتے؟ اور مدینہ دیندار چن بسو شیخ کو کیونکر مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہزار اجساد الفاظ کے ہیر پھیر سے سب کو خود کو مسیح موعود، محمد مصطفیٰ، ابراہیم وغیرہ لکھا۔ کیا مرزا اے قادیانی نے اپنی کتاب مد ایک علی کا اذانہ دے منہ پر یہ نہیں لکھا کہ "و حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ انکی وہ پاک وحی جو میرے پرنازل ہوئی ہے اس میں اب لفظ رسول اور مرساں الہی کے موجود ہیں چنانچہ میری نسبت یہ وحی اللہ سے محمد رسول اللہ (الآیہ) اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔" نیز تریاتی القلوب کے صفحہ ۷۷ و نزول مسیح کے صفحہ ۷۷ پر صاف صاف لکھا کہ "میں محمد مجتبیٰ ہوں اور احمد مختار ہوں۔"

آپ اخبار فاروق قادیان جلد ۱۵ نمبر ۱۵، ۲۱، اپریل ۱۹۵۷ء کے اس شعر سے کب تک "تجارب منافقانہ" برت سکتے ہیں اور امت کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہاں تو مذکورہ شعر پہلے سن لیجئے ارشاد ہوتا ہے:-

وہ آفتاب چمکتا تھا جو دینے میں

ہے جلوہ ریز وہ اب قادیان کے سینے میں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے ان دعوؤں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں:- آپ اس کاذب کو کافر کہنے کی جرأت کیسے کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے گرد چن بسو شیخ نے ابن کذاب مرزا محمود کے صدہا باغیانہ اعلانات سننے کے باوجود اسے مرد متقی لکھا ایک آپ کی نظر سے مرزا محمود کے بد اخلاقی اور توہمی آمیز جملے نہیں گزرے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔

(بیان مرزا محمود مندرجہ الفضل، ۱۷ جولائی ۱۹۵۷ء ص ۷)

آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے اعزاز و روحانی مراتب کو کسی مسلمان پر ایمانی حجت گروانے والے ہر مدعی کو گمراہ اور زندقہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیانت دارانہ طور پر لکھا ہے تو آئیے ہم مرزا صاحب کی عبارتوں میں اس قسم کی صدہا ایمانی جتیں آپ کو تیار کتے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنے مخالفین کو دائرۃ اسلام سے خارج، عیسائی، یہودی، مشرک، جہنمی بلکہ دلہ الحرام اور ان کی بیویوں کو کتیاں دے دیا۔ آئینہ کمالات اسلام مصنفہ مرزا قادیان تو اپنے بھی پریمی ہوئی کیا اس کے مسئلہ پر آپ کو یہ عبارت نظر نہ آئی کہ

"کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کی ہے مگر کنبھریوں اور بدکار عورتوں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔"

(آئینہ کمالات اسلام ص ۷۷)

نیز دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ

"جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی یہودی مشرک اور جہنمی ہے۔"

وزنوں المسیح ص ۱۰ تذکرہ ص ۱۲ ضمیر تحفہ گوشتیہ ص ۱۰۰ جلیغ رسالت جلد ۱ ص ۱۲

درستی آپ کے مرزا صاحب فرماتے ہیں :-

”جو شخص ہمارے فتنے کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو دلالت ہے۔ امر بخیر لا شوق ہے۔ حرام زادہ کی یہی نشان ہے۔“ (الانوار الاسلام ص ۱۲)

فرمایئے معتمد صاحب مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کو مسلمانوں پر ایمانی حجت گردانا یا نہیں؟ جھجکے نہیں! ذرا صاف لفظوں میں تدار کیجئے کہ اس قسم کی ایمانی حجت گردانے والا قادیانی۔ ہماری نظر میں گمراہ اور متبعی ہے۔

آپ نے تردیدی بیان میں مجھ پر کتر بیونت کا الزام بھی لگایا ہے! کاش آپ مندرجہ مضمون انتباہات میں سے کسی ایک ہی انتباہ سے کوریج فرما کر ”کتر بیونت“ ثابت کر سکتے! کتر بیونت کا محض الزام مجھ پر دھرنے کے بعد آپ خود کس صفائی سے الفاظ بیعت نقل فرماتے ہوئے صدیق دیندار صاحب کے القابات جو آپ کے اعتقادات میں داخل ہیں حذف کر گئے! کیا یہ کھل چال بازی نہیں ہے آپ نے نکھا کہ :-

”آج میں صدیق کے ہاتھ پر اپنے گنہگاروں سے توبہ کرے الخ۔“

حالانکہ دعوت الی اللہ کے آخری صفحہ پر جو بیعت نامہ چھپا ہوا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آج میں مولانا صدیق دیندار ”آخرین“ کے سرور مظہر الاول والآخر کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کرے الخ۔“

فرمایئے آپ نے ”آخرین“ کے سرور مظہر الاول والآخر کو کس خوف سے حذف کر دیا؟ کیا یہ کھل بددیانتی نہیں ہے؟
مٹا آپ نے نکھا کہ ”اپنے مسلمان ہونے کے سلسلے میں ہم کسی کے فتنے یا سند کے محتاج نہیں ہیں۔“ عرض نہ دیتے ہیں کہ آپ کے عقائد باطل سے مطلع ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس کتاب انتظار کرے گا کہ مفتیان کرام سے جا کر پوچھے کہ جن بوشیور پارٹی کو گروہ محمدین ”کہا جائے یا نہیں؟“ آپ کی کتبات و فتویٰ محتاج فتاویٰ و سند نہیں ہیں!

مٹا آپ نے نکھا کہ ”جن بوشیور صاحب کی عملی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے۔ اس سے ان سے آپ کی حقیقت متشرعین نہیں ہو سکتی۔“

اگر واقعہ یہی ہے کہ آپ جن بوشیور کے ظاہری تقدس سے مرعوب ہو کر نیک نیتی سے ان کے گرد جمع ہوئے ہیں تو میری نظر میں آپ کی حالت اور زیادہ قابل رحم ہے۔ شاید آپ حضرات نے تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ درہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہر مدعی باطل اور دشمن انسانیت ”ہامس تقدس“ میں ظاہر ہوا۔ کاش آپ حضرات فتنہ متفہع مہر قح، فتنہ ”بابک خرمی“ فتنہ قرامطہ، فتنہ حسن بن صبلح و فتنہ بہائیت وغیرہم کا مطالعہ عمیق مطالعہ کرتے۔ بن تمام فتنوں کے بانی صدیق جن بوشیور سے بھی زیادہ دیندار! اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ لیکن انجاسم دنیا نے دیکھ لیا کہ ان ہیں بیت کی محبت کے دھویہ اردوں، اجیلے سنت کا نعرہ بلند کرنے والوں، غزہ یوں کے غنڈے اور دانت امت اسلام کے علمبرداروں کو جیسے ہی قوت ملی انھوں نے بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا، بستیوں کو، جاڑنا۔ مسجدوں کو گھرانہ۔ غلط عقائد کو بھرپور ٹھٹھانا اور منوانا شروع کر دیا۔ جب ہمارے پاس آپ کی ڈکیتوں اور غنڈہ گردیوں کی مصدقہ اطلاعات پہنچ چکی ہیں (اور جن پر آپ انکار بھی نہ کر سکتے) تو سچو ہم آپ کے اس قسم کی چکنی چٹری باتوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں! کیا آپ واقعی اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ محمد بیگم میٹھو حیدر آباد میں ایک سال ہمارے گھروں دھار کا لوٹ مار چاکر ایک تجھڑی جس میں پانچ لاکھ کی نقدی زیورات و جواہرات تھے آپ نے کرنا تو چکر ہو گئے۔

نمبر ۱۰۔ خط اور خط میں آپ نے سچر دی کچھ دہرایا ہے کہ ہم صلی المشرب ہیں مینغ ہیں وغیرہ وغیرہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا تصوف ہے جو نبوت کے دروازے کو تباہ اور مہیا بنی موت کو کافر قرار دینے سے مدد کرتا ہے؟

مضمون کی طوالت کا اگر خوف نہ ہوتا تو آپ کے "فلک عشتیٰ کا ملت" سے ایک ایک لفظ سے آپ کی عیاری مکاری اور چال بازی سے عوام کو واقف کیا جاتا۔

آخر میں صرف یہ عرض کر دیا گیا کہ اس قسم کی منافقانہ روش ادب و مذہب کی زلف چھوڑ دیجئے۔ اپنی آخرت کو جان بوجھ کر تباہ نہ کیجئے۔ اگر آپ کا دامن واقعی کفر و الحاد سے داغدار نہیں ہے اور آپ اسلام کے خلاف کسی سازش پر وگرام میں مشرک نہیں ہیں تو "بے نقاب" میں مانگ کر وہ الزامات کی "دو بغل" ترید کی بجائے آپ کی ایک اور منافقانہ چال کشادہ کیا جا رہی ہے، ایسا کیجئے کہ دیندار انجمن کی طرف سے شائع شدہ کتابیں "دعوة الی اللہ" "ملا خادوم خاتم النبیین" "مناہج نبوت" "امام الجہاد" "جامع البحرین" "ملا شمس الضیاء" "غیب و شہادت" "پیغام" "معراج المؤمنین وغیرہ" "میرہ" "فاران" "یا میرہ" "ایشیا" "یا میرہ" "پاکستان" "یا میرہ" "تاج" "کی خدمت" میں ہر لے تبصرہ بھجوا دیجئے۔ وہ اس بحث سے الگ رہ کر غیر جانبدارانہ مطالعہ کے بعد مذکورہ بالا کتابوں سے قائم شدہ مجموعی تاثرات کو یکدم کاست چھاپ دیں گے۔ بس حقیقت آسانی سے واضح ہو جائے گی۔

اگر مذکورہ کتابوں میں کفر و الحاد کا خزانہ نہیں ہے تو سہراپ انہیں علماء کرام کے سامنے پیش کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں! برادران اسلام! ان کی چال بازیوں سے ہشیار رہیے اور ان سے صرت مذکورہ کتابیں پیش کرنے کا مطالبہ کیجئے۔ لہٰذا ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھئے۔ آمین!

ذیل میں صدیق دیندار جن بوشیور صاحب کی تعانیف سے اصل عبارتیں بلا تبصرہ نقل کی جا رہی ہیں تاکہ ناظرین خود اندازہ قائم کریں کہ یہ لوگ کس قسم کے نظریات کے حامل ہیں۔

(۱) ابن کذاب بشیر الدین محمد کے متعلق جن بوشیور صاحب کہتے ہیں۔

"اے خلیفہ جماعت احمدیہ میں آپ کو ایک زلزلے سے جانتا ہوں کہ آپ متقی ضرور ہو۔" (حوالہ از کتاب خادم خاتم النبیین ص ۱۷)
(۲) قادیان کا خط جن بوشیور کے خط کے جواب میں!
"مکرمی! ولیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ"

عرض یہ ہے کہ مجلس مشاورت کے بعد آئندہ سال کے پروگرام میں دکن کی طرف وفد بھیجے کی کوشش کی جائے گی، جہاں آپ کام کرنے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم سے اپنے وقت پر لوہے ہو جائے۔ مزید برآں یہ عرض ہے کہ بوجہ الی تنگی اس حالت کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ کام کی رپورٹ براہ کرم ضرور بھیجیں اور شکایت اور تالچ تبلیغ سے آگاہ فرماتے رہیں و تسلیم دستخط عبد الرحیم پیر نائب ناظر و عوۃ تبلیغ قادیان (مہر قادیان) حوالہ از خادم خاتم النبیین ص ۱۷)

(۳) اپنی کریم پر محبت :- حضور نے جو تاریخ پیدائش میری بتائی ہے اور حالات بتائے ہیں وہی ادیلے دکن (سادھوں) نے بتائے ہیں اور انہوں نے جو تاریخ پیدائش اور حالات بتائے ہیں، وہی حضرت مرزا صاحب قادیانی کی کتب میں نظر آتے ہیں۔

(حوالہ از کتاب خادم خاتم النبیین ص ۱۷)

(۴) روحانیت کا اثر :- "وہ لڑکی بہتر سے بہتر لباس پہنے ہوئے پھول اور عطریں بسی ہوئی رات کے دو بجے میری چادر میں گھس کر پٹ گئی اور منہ پر منہ رکھا۔" (خادم خاتم النبیین ص ۱۷)

(۵) جنت بیکار خانہ :- "جب دنیا میں گناہوں کا زور ہوتا ہے تو مہنتی اور دلاور کو غیرت ہوتی ہے اللہ کے اذن سے بصورت ادب اگر کام کرتے ہیں ورنہ یہ خیال کیا جائے کہ مہنتی لوگ ہمیشہ جنت میں پڑے رہتے ہیں اس سے جنت نہ ہوئی بیکار خانہ ہوا۔"

(حوالہ از معراج المؤمنین ص ۱۷)

(۶) دعوت محمد ثانی :- "ہب بخت ثانی میں ان کے (یعنی قادیانیوں کے) باپ حضرت محمد مصطفیٰ (یعنی جن بوشیور)

- تشریف لائے ان کو چھوڑ کر احمد یوں نے ولد اللہ کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہا تو ان کو فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ (حوالہ از مہر نبوت ص ۱۷)
- (۷) ایک سوال :- جن بوشیور صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا جس کے دربار میں انبیاء جمع ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کل انبیاء اور مجھ اوتار سے لے کر گوتم بدھ اوتار تک۔ کل انبیاء جمع ہیں۔ (مہر نبوت ص ۱۷)
- (۸) راسم اور کرشن :- ”جماعت دینداران کو خطبات من جانب اللہ ہیں دوسرے زیادہ مرد میدان۔ اکثروں نے بنیوں کے متانل ملے کئے وہ متعدد انبیاء کے ناموں سے پکارے گئے وہ دربار بدو نہ محمد (جن بوشیور کی خالقہ جس کا نام خاندہ سرور عالم ہے) میں جمع ہیں۔ راسم اور کرشن اوتار ہی تھے۔ دربار سے زیادہ ہیں۔“ (حوالہ از شمس الضحیٰ ص ۱۷)
- (۹) دعوت نبوت :- ”جن کو اللہ نے یحییٰ، اذہ، موسیٰ، پکارا وہ میری بیعت میں ہیں۔ دستگیر صاحب میرے مرہب کو اشراف نار دینی پکارا۔ موسیٰ صریح الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے معین الدین اور نرسوہ (مسح) پکارا وہ میری بیعت میں ہیں یہ دن قیامت کے ہیں واذا السراسل افقلت کا وعدہ پورا ہو رہا ہے (دعوت الی اللہ ص ۱۷)
- (۱۰) دعوت الوصیت :- ”حدث روایت اللہ میں آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے تھے گا وہ غیر کی صورت میں ہے گا۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ فیصلہ کے نام و لباس سے آئے گا یعنی جن بوشیور کے نام سے آئے گا۔ مسلمان نعوذ باللہ منک کہیں گے تو اتنی میرے دعوت۔ جن بوشیور پر مسلمانوں نے یہ عقیدہ اور گمراہ سمجھ کر نعوذ باللہ منک۔ گیارہ سو سال کے بعد اب ان کے امام اور احمدیوں کے موعود یوسف کی صورت میں ہی ہر پورا ہوں اس سے خوش ہیں یہ ضرورہ ”اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ“ کہیں گے۔“ (دعوت الی اللہ ص ۱۷)
- (۱۱) نہ جہاد نہ ہجرت :- اب ہم سات بجے دیتے ہیں کہ ہمارا ماضی موعودہ اور بشارتوں کی بناء پر گزر گیا مستقبل بھی موعود ہے وہ بھی گزر جائے گا آئندہ اس قسم کی تبلیغ، ہجرت غزوات تیرہ سو سال تک نہیں ہوں گے، (شمس الضحیٰ ص ۱۷)
- (۱۲) شفاعت :- قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تھے گا اور شرار جزا کے فیصلے سنائے گا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہر فرد مشر مفعول اُترے گا۔ شفاعت عزرائیل گے یہ ”بغث ثانی“ کی طرف اشارہ ہے اسلام میں ختم نبوت کا مسئلہ مسلم ہے اس لئے کوئی شخص حضور کے بعد دعوت نبوت نہیں کر سکتا۔ اس لئے امت کی شفاعت آپ ہی کریں گے وہ بغثت یہ لباس دیگر ہوں گے بغثت بروز محمد آئے گی۔ وہ قیامت کے نشان مسیح موعود (مذاقادیانی) کے بعد ہوں آپ قیامت کے مالک بن کر آئیں گے وہ وجود حضرت مولانا صدیق دیندار جن بوشیور صاحب کا ہے۔ (شمس الضحیٰ ص ۱۷)
- (۱۳) جن بوشیور رحمۃ اللعالمین :- ”پہلے دنوں آپ مخلوق پر رحم فرما کر رحمۃ اللعالمین بن کر تشریف لائے اور مخلوق کو ہر بلے سے بچایا اب دوبارہ آپ ہی تشریف لائے ہیں۔“ (شمس الضحیٰ ص ۱۷)
- (۱۴) تباہی :- ”آہ! ایسی عظیم المرتبہ شہنشاہیت کہ جس کے احکامات کو عالم انسانیت کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا سائے تیرہ سو سال بعد اپنا حقیقی چہرہ انور دکھدا کر اور سفر انبیاء کر گئی۔“ (شمس الضحیٰ ص ۱۷)
- (۱۵) مسیح گر :- ”جب بشارت گمنام مقام سے ایٹوں میں آگے ایسی طاقت صدیق دیندار جن بوشیور کو کھڑا کیا جو مسیح گر ہے (یعنی مسیح بنا ہے مثلاً زرگر، آہنگر) اور وہ وجود رسولوں کو جمع کرنے والا ہے۔۔۔ کوئی فرق ہے اور کئی ابراہیم ہے کوئی یحییٰ اور کوئی نارو ہے۔ کوئی موسیٰ۔۔۔ کو ہر لیا اور کوئی بوشیور۔“ (دعوت الی اللہ ص ۱۷)
- (۱۶) اشراف انبیاء :- ”جن بوشیور جن کا تخلص سالار تھا۔“ (دعوت الی اللہ ص ۱۷)

کہ نبیوں میں افسر بالا بھی ہوں ہیں

اسے سالار سالار اصلی بھی ہوں ہیں

(مہر نبوت ص ۱۷)

بلا ادراک! غور فرمائیے اس کا مذہب و مفتری نے کیسے کیسے دعوے کئے اور اس کے مرید سے کیا سمجھتے ہیں مرنے مرنے بھی کج فکری سے باز نہ آیا چنانچہ اس کے مرید نے اپنی کتاب شمس الغنی کے مطابق اس کے مرنے کے وقت کے کلمات درج کئے ہیں کہ ”حضور دجن بسو شیور نے فرمایا میرا کام ختم ہو گیا۔ میں ایک طوفانی دور سے پہلے جانے والا ہوں میں سجدہ آنا عبادت نہیں کروں گا۔ اللہ بڑا گھن چکر ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہ کسی کی سمجھ میں آگیا تو وہ خدا ہی نہیں۔“

ان سبز عمامہ گیر واکرد اور لمبے بے بال والوں سے ہشیار رہیے ان کی بے دینی سے لوگوں کو واقف کرانے کے ثواب دین حاصل کیجئے۔ وما حلینا الا البلاغ!

ماہنامہ ”سوداگر“ کراچی اشاعت خاص ۱۹۵۶ء

- ① ”سوداگر“ نے ہمیشہ پاکیزہ فکر و نظر اور تعمیری مقاصد کو پیش نظر رکھا ہے۔
- ② ”سوداگر“ نے دینی و اخلاقی رجحانات کے احیاء کی سعی پیہم کی ہے۔
- ③ ”سوداگر“ نے روزِ ازل سے سماجی و معاشرتی خرابیوں اور بُرائیوں کو مٹانے کے لئے قلمی جہاد کیا ہے۔
- ④ ”سوداگر“ نے انفرادی و اجتماعی سیرت و کردار کی تعمیر کی مسلسل دعوت دی ہے
- ⑤ ”سوداگر“ ۱۹۵۵ء میں اصلاح رسوم نمبر ۱۵۵ء میں قانون نمبر ۱۵۶ء میں اشاعت خاص پیش کر کے ادبی دنیا سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔
- ⑥ ”سوداگر“ اکتوبر کے پہلے ہفتہ میں ۱۹۵۶ء کا خاص نمبر ”اشاعت خاص“ کے نام سے پیش کر رہا ہے جس کی ضخامت ۲۰۰×۲۵۰ کے ۲۵۰ صفحات پر مشتمل ہوگی اور جس کے ذریعہ معیاری مقالات و مضامین، افسانے، خاکے، ڈرامے، اور ناول پیش کی جائیں گی۔ مستقل خریداروں کی خدمت میں یہ نمبر سالانہ چندہ میں پیش کیا جائے گا۔
- سالانہ چندہ تین روپے ہے۔ ہمارے خاص نمبر ذریعہ خبری کل تین روپے پانچ کے بعد یعنی آرڈر یا دستی بھیج کر اپنی کاپی مخطوط کرا لیجئے۔ ”سوداگر“ ایک سال میں اپنے مستقل خریداروں کی خدمت میں ۲۰۰×۲۵۰ سائز کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل مواد بشمول خاص نمبر پیش کرتا ہے۔

ماہنامہ ”سوداگر“ سرائے روڈ کراچی ۷

یاد رفتگان

ماہر القادری

مجید لاہوری

سنہ تو ٹھیک طرح یاد نہیں ہے۔ غالباً سنہ ۱۹۵۲ء قادیان سب سے پہلے مجید لاہوری مرحوم سے عربک کالج دہلی کے مشاعرے میں ملاقات ہوئی۔ یہ زمانہ ان کا شہریت کے آغاز کا تھا۔ میں نے اولیٰ دہلیا جاؤں، رشاہت گریں ان کی شبیں اور غزلیں پڑھی تھیں۔ اور ان کی ذہانت سے یہ توقع قائم کی تھی کہ نام نہاد ترقی پسندوں کے مقابلہ میں "تغیر پسند شاعروں اور ادیبوں" کا جوڑو پڑے۔ مجید کی ذات اس گروپ کو تقویت پہنچائے گی۔ اُس زمانہ تک انھوں نے مزاحیہ شاعری شروع ہی نہیں کی تھی سنجیدہ غزلیں اور نظمیں کہتے تھے۔ دہلی میں وہ غالباً جناب حفیظ جالندھری کے یہاں ٹھہرے تھے۔ پھر حفیظ صاحب ہی کے ساتھ انہیں میرٹھ لوہنوی کے مشاعرے میں دیکھا۔

اس واقعہ کے تیسرے سال مجھ دہلی سے کراچی ایک مشاعرے میں آنا پڑا۔ راستہ دہلی بمبئی سے جیگاڑی ہوئی تو اتفاق سے اس ڈبہ میں جگہ ملی جس میں مجید لاہوری بیٹھ گئے۔ اور ان کے قصیدہ جی تو اُن تھے۔ کراچی تک کا یہ سفر بڑی سہنی خوشی میں گنا چوبیس گھنٹہ باتوں باتوں میں گزر گئے۔ تھکے سی۔ مصیبت گئی اور تہمتیں مزار کا ڈبہ میں ایک طوفان سا اٹھا اٹھا، کراچی پہنچے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شاہدوں کو متعجب والوں نے مختلف مقامات پر ٹھہرایا تھا۔ پھر شب کو مشاعرے میں یکجا ہوئے!

زمانہ گزرتا اور جیتے چلے گئے، یہاں تک کہ اسٹار کارناٹلیا ہوا سندھوستان تقسیم ہوا پاکستان بنا اور اس کے بعد جو کچھ ظہور میں آیا کس کے قلم میں طاقت ہے جو ان المناکوں کو جلا کر کے شمشیر کے آئینے میں بھی کراچی آنا پڑا ان دنوں مجید لاہوری مرحوم نے زمانہ انصاف میں کام کرتے تھے۔ پھر چند روزہ "جنگ" "حرف و حریف" کہنے لگے۔ اور اس آٹھ نو سال کی مدت میں انھوں نے اسی قدر شہرت، مقبولیت اور عزت و اعزاز حاصل کی، جو بہت سے شاعروں اور ادیبوں کو ہیسویں برس کی مشق و ریاضت کے بعد بھی میسر نہیں آتی۔

پورا غم و حسرت مرحوم کے کراچی میں مجید کا بہت بڑا ہاتھ تھا بلکہ یوں کہئے کہ گاڑھی چھتی تھی، حسرت!۔

اے بے خبر لذت شرب و مقام!

کی تصویر بلکہ تصویر بن کر رہ گئے تھے، حسرت مرنے کو مر گئے مگر اپنے بغیر ہم شرب و دستوں کی زندگیوں پر سرخوشی کا گہرا نقشہ چھوڑ گئے۔ اسی بے اعتدالی کی بدولت مجید لاہوری نے "حب رفتہ رفتہ" متاثر ہوئے مگر پھر دل کے دوسرے پڑنے لگے اور آخر میں تو ان کے جسم کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اپنی انگلی سے اپنے جسم کو دباتے، وہ باختم جسم جس کو گڑھا پڑ جاتا اور بہت کاں ویر میں گڑھا ہوا ہوتا! مجید لاہوری بڑے باغ و بہار آدمی تھے، جس پر جگہ بیٹھ کر بڑا ناخوشاگوار لگتا، کس کس کے کیسے کیسے لطیفے یا دتے، کچھ دوسروں سے سنے ہوئے، کچھ خود ان کے جانے ہوئے پیرا واداسے اس میں سچے محب جان ڈال دیتے، نہ دو وقت سینے اور نہ ہانپنے ہی میں گزرتا، محفلیں اور مجلسیں ان کے دم سے چھلانگ لگتیں، میرا غم و حسرت مرحوم کا اکثر ذکر کرتے، کہتے تھے کہ مسرت دھو لیا، حجام، تانگو دے!

یہاں تک کہ طوائف کو بھی "مولینا" کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔

بندہ سنجی اندر ٹھہر لیا میں مجید مرحوم کسی حد تک پردانہ کرنے، سب کچھ کہہ گزرتے، ہاں سے آخری بار ملاقات اسی سال مارچ میں دہلی پور کے مشاعرے میں ہوئی، اٹھ عرصے کے بعد دہلی پور جانے کے لئے دہلی سے اسٹیشن پر ہم آئے راستہ کافی بھیگ چکی تھی موسم خزاں خنک تھا، پلٹ فارم پر فراق گو رکھپوری اور مجید ماہوری کے درمیان رنگین باتوں اور بے تکلفانہ مذاق کی جو "چھپرٹ" چلی تو مولانا عبد المجید سادک جی اڑا کر کے وہاں چلے رہے۔ مگر میں اپنی غیر سنجیدگی اور آزاد منشی کے باوجود وہاں سے دور جا کر کھڑ ہو گیا، سب پھر اس دن کے بعد ملنا نہ ہو سکا، اخبار میں ان کے مرنے کی خبر پڑھی اور کچھ دھک سے ہو کر رہ گیا، مرحوم سے میری بہت زیادہ بے تکلفی تھی مگر ان کے گھر کبھی جانا نہیں ہوا اختیار میں پتہ دیکھ کر میٹھا در پیونچا اور وہاں تھوڑی سی دیر کی تلاش کے بعد ان کا گھر مل گیا، قیثوں کے درمیان لگی میں ڈشٹر بچھا تھا اور اس پر دوسرے سوگواروں کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا جنازہ اٹھا تو عورتوں کی چیخوں نے سب کے دل ہل دیے ملوں سب تھے مگر میں نے روتا ہوا اس مرد قلندر کو دیکھا، جو کراچی کے ہر صبر میں بڑی جرأت کے ساتھ مزہ لگایا کرتا ہے کہ "کچھ قادیانیوں کے بارے میں بھی تو کہو"۔

طنزد مزاج کا جو "طوطی ہزار داستان" تھا اس کے جنازے کو کندھا دیا، سب یہاں کیا رکھا تھا، ایک جسد بے روح ایک پیکر خاموش!..... رہے نام اشرکا!

مجید ماہوری کے طنزد مزاج میں بڑی شگفتگی ہوتی تھی، عوامی سائل کو طرفت کے پیرایہ میں بڑی خوش اسلوب سے د کر جاتے، ان کا قلم بعض اوقات نشر کا کام کرتا مگر دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ تو ہنسی ہنسی میں چٹکی ڈی ہے۔ "خو می بولیوں" کی ترجمانی میں انہیں یہ ہوتی حاصل تھا، در ان کی مزاحیہ شاعری تو پھل پھری ہوتی تھی! افسوس ہے کہ ان کے "مزاح و طرفت" کے سامنے ان کی سنجیدہ شاعری دب کر رہ گئی!

ان کا قلم کبھی کبھی بیک بھی جاتا تھا، اسلامی دستور اور دینی رجحانات پر انھوں نے چوٹیں کیں تو میں نے کئی بار ان سے سخت الفاظ میں شکوہ کیا وہ شرابے گئے اور چپ سا دھلی اسی سال کے جاڑوں کی بات ہے کہ کاٹن انجینئر کی بیڑنگ میں شاعرہ نقا، وہاں انھوں نے نظم سنائی، جس میں "مودی کشمیر خور کی حکومت" پر طنز تھی کہ اس انداز کی مذہبی حکومت حیب قائم ہوگی! تو لگا ہوں پر، فکر خیاں پر، رنگینوں اور نظاروں پر پابندی ہوگی..... میں نے اس نظم پر ان کو ٹوٹا!

کئی سال کی بات ہے کہ لاہور کے ایک نقاب پوش شمعانی "ابورشید جدائی" کے نام سے حکومت کی تائید میں مضامین لکھا کرتے تھے انہی حضرت (۹) نے مجید لاہوری کو ایک خط لکھا جس میں "یہ کارسکار" حکومت کی طرف سے کسی پیش کش کی طرف اشارہ تھا، مجید لاہوری نے مجھے یہ خط دکھایا میں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ بولے کہ میں اس پیش کش کو ٹھکرا دوں گا!

مجید لاہوری کی اس طرح منفرد فرمائے مر گئے اور ہمیں مرنا ہے مرنے والے کے ساتھ نہ اس کی شہرت جاتی ہے اور نہ دولت و منزلت! ان میں سے کوئی چیز نہیں یہ سب اس دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں ساتھ جاتے ہیں اعمال! آؤ! اس دن کے لئے ہم "زاہد راہ" ہیا کر رکھیں جس دل نے دوسروں کی موت سے بھی عبرت حاصل نہ کی اس دل غافل سے اندر کی چاہ:

دستور توحید

(سراج حسید رآباری)

—۴—

صلوات کے اندھیروں کے لئے نور میں قرآن
ہدایت یافتہ دل کیلئے عین الیقین قرآن
صداقت کے پرستاروں کو ہے جل المیت قرآن
عبادت مختصر تنزیل رب العالمین قرآن
اسی میں ربط عبید و رب کا ہر اک درازہ سائز ہے
جی کے ہاتھ میں اللہ کی تجویز آخر ہے

—۵—

کلام حق ہے گویا نغمہ ہے سانس ہے قرآن
دلوں سے ہے مخاطب اور ہے آواز ہے قرآن
مراسمِ فاش ہے اور سرسبز اک بان ہے قرآن
رسولِ ہاشمی کا اک کھلا اعجاز ہے قرآن
اسی میں روشنی بھی ہے اسی میں خیر بھی ہے
اُجالا بھی اسی سے ہے اسی سے تیرگی بھی ہے

—۶—

مسلمانوں کا یہ دستورِ گریہ نش نظر ہوتا
تو کیوں شیرازہ دینِ پیمبر منتشر ہوتا
مسلمان آج بھی قرآن کی رہ پر اگر ہوتا
نہ ایسا دیر ہوتا نہ اتنا بے لعل ہوتا
سراج اللہ نے سب کچھ دیا قرآن والوں کو
ذیرِ انتم الاخلود ہے ایمان والوں کو

—۱—

مسلط تھی زمانے پر ابھی تاریکی باطل
ابھی تھا کارروائی زندگی اور منزل
سفینہ آدمیت کا نہ پہنچا تھا لب ساحل
ابھی تھے انتظارِ ناخدا میں صاحبانِ دل
ہر کی خدمتوں سے ناگہاں ہر مہمیں نکلا
امانت لیکے حق کی غار سے باہر اسیں نکلا

—۲—

یہی اعلان تھا دنیا میں حق کی پادشاهی کا
تیمیز حق و باطل کا اور امر کا لڑائی کا
سمجھنے کو تو مجبور ہے احکام الہی کا
مگر پنہاں پسی میں راز ہے عالمِ پیائی کا
اسی کی ضرب سے دنیا سے باطل کپکپا اٹھی
فضائے دہر اس کے نور سے جگمگا اٹھی

—۳—

اسی قانونِ فطرت سے علی انسان کو عظمت
عطا کی ہے اسی نے جن تعظیم کی رفعت
اسی منشور کے دُور رخ میں گویا دینِ حجت
قبل و رد پہ اس کے مخصوص ذلت و عزت
زمانے میں حق و باطل کا اک معیار قائم ہے قرآن
مسلمان کے لئے صورتِ گر کر دار ہے قرآن

جذب و جنوں

میکش اصغر آبادی

مرے غم کے لئے اس بزم میں فرصت کہاں پیدا
یہاں تو ہمدی ہے داستان سے داستان پیدا
یہ مسلک اپنا اپنا ہے یہ نظرت اپنی اپنی ہے
جلاؤ آشیان تم اہم کریں گے آشیان پیدا
تو اپنا کارواں لے چل نہ کر غم میرے ذروں کا
انہیں ذروں سے ہو جائے گا پھر ایک کارواں پیدا
ہماری سخت جانی سے ہوا شل ہاتھ قاتل کا
سر مقتل ہی ہم نے کر لیا دارالاباں پیدا
ذرا تم نے نظر پھری کہ جیسے کچھ نہ تھا دل میں
ذرا تم مسکرائے ہو گیا پھر اک جہاں پیدا
دی ہے ایک مستی سی دہاں نظروں میں یاں نہیں
دی ہے ایک شرش سی دہاں پنہاں یہاں پیدا

خاند خلش

جول میں تیری محبت کا داغ رکھتا ہے
وہ ظلمتوں کے لئے شب چراغ رکھتا ہے
بفیض ابرہہ روبرو بہ لطف پیر فناں
ہر ایک رند شراب دایا غ رکھتا ہے
اسی نے خاک کے ذروں کا قدر پہچانی
جو مہر دماہ سے ادنیٰ دماغ رکھتا ہے
کسی کو فکر تیش کوئی اسیر ہو س
وہ دل کہاں کہ متاع فراغ رکھتا ہے
کھلا ہے یہ تصور کا گلستاں یارب
جو دل کو حجر میں بھی باغ باغ رکھتا ہے
نہ پوچھ حال خلش کا نہ ش کے ہاتھوں با شکستہ غلظت دل داغ داغ رکھتا ہے

عشرت دھولنگی

حق بات کا بے ساختہ اظہار کیا ہے۔

یہ جرم وہ ہے جس کا خود اقرار کیا ہے
مردانِ خدا مست نے ہر درد میں اے دوست
اعلانِ حقیقت کا سرِ دار کیا ہے
ہر صبح جگایا ہے مجھے تیری ازاں نے
ہر صبح تیری یاد نے بیدار کیا ہے
اظہارِ حقیقت کی جو چاہو وہ سزا دو
اس جرم سے مومن نے کب انکار کیا ہے
سو بار ترے چہرے پر ڈال ہیں نگاہیں
سو بار بان آنکھوں کو گنہگار کیا ہے
کچھ شیخ پہ موقوف نہیں انکی نظر نے
رندوں کو بھی مست نے اسرار کیا ہے
کچھ کم نہیں احسان یہ ہمدیہ نوی کا
قوموں کو ہم برسرِ پیکار کیا ہے
غیروں کا نگہ کیا کہ ہمارے ہی عمل نے
اسلام کو رسوا سر بازار کیا ہے

عشرت دھولنگی

میں اداس شناسِ جمال ہوں میں ہلاک فکرِ دیگر نہیں
مجھے یہ نظر بھی غمِ سر ہے سر حال پر جو نظر نہیں
جو مذاقِ در بہت گیا تو میں زندگی کا کروں گایا
مجھے جان سے بھی ہے کچھ سوا وہ دعا کہ جس میں اثر نہیں
میری زندگی تو فنا ہے مری آرزو تو بہانہ ہے
انہیں اختیارِ زمانہ ہے مجھے اختیارِ نظر نہیں

تسکیرِ قلبی

سوز و ساز

شرحِ سوزِ حیات کیا ہوگی
غم نہ ہوگا تو لطف کیا ہوگا
لفظ و معنی جدا ہوئے ہیں کہیں
تمہی ہمارے اسیر ہونے تک
ہے سحرِی سے شام کا عالم
دل بھرا تا ہے بات کیا ہوگی
موت ہوگی، حیات کیا ہوگی
شرحِ ذات و صفات کیا ہوگی
اب کچن میں وہ بات کیا ہوگی
دن ہے ایسا تو رات کیا ہوگی

محبت جو سکونِ زندگی برباد کرتی ہے
سکونِ دل کی خاطر آہ کی تھی یہ نہ سمجھے نغمے
کہاں تک من ہی آخر کرے بربادیاں دل کی
کچھ ایسے نقش بھی راہِ فنا میں چھوڑ آیا ہوں
تو لبِ خاموش رہتے ہیں نظر فریاد کرتی ہے
کہ یہ تو اور بھی دل کا سکون برباد کرتی ہے
محبت روزِ اکِ دنیا ہی آباد کرتی ہے
کہ دنیا دیکھتی ہے اور مجھ کو یاد کرتی ہے

دل ہی نہ رہا تو آرزو کیا
دیکھا تو مجھے، مگر نہ سمجھے
بے منزلِ و راہِ جانے دے
کرا اور بند مقصدِ عشق
بے تیری طلب مگر تجھی سے
خود کھو گئے، اُن کی جستجو کیا
ہوتی ہے نگاہِ آرزو کیا
سمجھا ہے اسی کو جستجو کیا
اپنے لئے اُن کی آرزو کیا
ہم کیا ہیں، ہماری آرزو کیا
رنگینیِ دل تو دیکھ تسکین
یہ ماتمِ خودِ آرزو کیا

ایک شعر :-

بے مہربانِ نادان کو نہ دے زحمتِ شراب
یہ سنا ہے دل کا غلط آہنگ نہ ہو ملے

روح انتخاب

مذہب میں جو تصورات مشترک نظر آتے ہیں، انہیں سب سے زہنی نظر رکھنے والے ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے محض سطح پر نگاہ ڈال کر چند غلط مقدمات کو چند غلط طریقے سے ترتیب دے کر قلمدانے بنائے جاتے ہیں حالانکہ دراصل یہ اشتراک ایک اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پتہ دیتا ہے کہ درحقیقت یہ تمام مذاہب ایک ہی اصل سے نکلے ہیں، ان تمام تصورات در تعلیمات کا بہرہ رکھتا ہے، کوئی ایک ذریعہ علم ہے جس نے انسان کو مختلف ممالک، مختلف اوقات اور مختلف زبانوں میں ان مشترک صداقتوں سے روشناس کیا۔ کوئی ایک بصیرت ہے جو شرق و مغرب کا بؤز کھینچنے والے سینکڑوں ہزاروں برس کا فصل رکھنے والے لوگوں کو حاصل ہوئی اور اس بصیرت سے وہ سب کے سب ایک ہی قسم کے نتائج تک پہنچے، لیکن مذاہب جب اپنی اصل اور اپنے مبدع سے دور ہو گئے تو ان میں کچھ خارجی تصورات اور اپنی معقولات نے رہ پالی اور چونکہ یہ جدید الی چیزیں اس مشترکہ بہرہ اور مشترک بصیرت سے ماخوذ نہ تھیں بلکہ مختلف طبائع مختلف رجحانات اور مختلف عقلی مراتب رکھنے والے انسانوں کی طبعی استعداد تھیں اس لیے انہوں نے مشترک بنیادوں پر جو عمارتیں تیار کیں وہ اپنے نقشوں اور اپنی وضع ہیئت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئیں۔

پس حق اور صداقت کا اگر حکم لگایا جاسکتا ہے تو اس اصل مشترک پر جو تمام مذاہب میں یکساں پائی جاتی ہے نہ کہ ان مختلف تفصیلی صورتوں اور ہیئتوں پر جن میں موجودہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔

پس حقیقت یہ ہے کہ "اسلام" مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں ہے، ایک نوع انسانی کا اصل مذہب یہی ہے اور باقی سب مذاہب اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو کچھ حق اور صدق پایا جاتا ہے وہ اسی اصل اسلام کا بچی کچی شاخ ہے جو سب کے یہاں آیا تھا اور اختلاف میں گم کر دیا گیا!

(تعلیمات — سید ابوالاعلیٰ مودودی)

”عقلا سے مل کیوں نہیں ہوا“

کتاب کا آغاز غالب کے جس شعر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معرہ ادنیٰ ہی نامزدوں درج ہوا ہے
سب پھر جمع گرد ہا ہوں بگر ملت ملت کو

اصل معرہ یوں ہے —

کرتا ہوں جمع پھر بگر ملت ملت کو

تذوقا لمعتین ردہا، اس گرا قدر دینی اور علی پیشکش پر مبارکباد کا مستحق ہے

مترجم — مترجم امتہ لٹسٹیم خوات ۸۰ صفحات قیمت بلند گرد پوش کے ساتھ (کاغذ گلینر) چارپے لئے پتہ
کتبہ اسلام گون روڈ لٹریچر حصہ اول، خوات ۳۹۲ صفحات قیمت غیر محدود (دو کو پیہ بلند گرد پوش کے ساتھ تین پتے)

زادِ سفر (حصہ دوم)

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر اور مشہور آفاق کتاب ”ریاض الصالحین“ کا ترجمہ ”زادِ سفر“ کے نام سے منظر عام پر آیا ہے
ترجمہ انتہائی سلیس اور عام فہم ہے۔ جہاں ضرورت محسوس کی ہے فاضل مترجم نے وہاں ضروری نوٹ دیدئے ہیں۔ عنوانات کی
تشریح نے اس کتاب کو اور زیادہ جاذبِ توجہ بنادیا ہے۔ دونوں حصوں کی جگہ صیغہ اخلاق و پاکیزگی ہیں

رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۰ھ) — اجتنبوا کثیرا من النکاح (الحجرات)، بہترے گناہوں سے بچو !

اس میں سو کنایت کے سبب ”گناہوں کی بگڑ“ گناہوں“ چھپ گیا ہے

اس کتاب کی ایک ایک سطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات سے مزین ہے اس لئے پوری کتاب حمد جان
جنانے کے قابل ہے۔ یہ کتاب سبقتاً ہر گھر میں پڑھی جانی چاہئے اور ہندوستان میں تو اس کی تینیں ہندی زبان میں شائع
ہونی چاہئے۔ منزلِ آخرت کے لئے یہ کتاب واقعی بہترین زادِ سفر اور توشہ راہ ہے۔ عملی زندگی کی شاخ در شاخ راہوں
میں سنت رسول ہی شمع ہدایت جلتی ہے۔ جو اس شمع سے محروم ہے۔ وہ ہدایت سے محروم ہے

از مولانا مفتی محمد شفیع۔ خوات ۸۰ صفحات بلند گرد پوش کے ساتھ قیمت چھ روپے۔ کا پتہ۔ دارالاشاعت مولوی
مسافر شاہ کراچی ۷۷

ختم نبوت کامل

دہرہ حصہ ۱

یہ کتاب ہر اعتبار سے اپنے موضوع پر مباح و مانع ہے اور اس قابل ہے کہ قادیانیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد
تک اسے پوچھایا جائے۔ کیا جب ہے کہ ان میں سے بعض پر حق واضح ہو جائے اور وہ کفر و ارتداد کی گراہی سے نکل کر ہدایت و ایمان کی دلکشی
میں آسجائیں !

فاضل مصنف نے بڑے سلیقہ سے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے۔ پہلے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کے قین و
دکھائے ہیں کہ کس تندہی کے ساتھ یہ شخص اسلام و ایمان سے ارتداد کی منزل تک پہنچا ہے اور خود اپنی ہی جھوٹوں کو اس نے کس طرح بٹھلایا
اور ان میں کیسی کیسی مضوی تحریشیں کی ہیں

حضرت مفتی صاحب نے کتنی سچی بات کہی ہے

”مرزا کے فداقی حالات و مقامات اور اخلاق و اعمال کو جمع کیا جائے۔ جس سے معلوم ہو سکے کہ اگر بالفرض نبوت ختم بھی نہ ہوا اور

دنیا کا ہر مسلمان نبی بن سکے تب بھی مرزا کی کو نبوت کا حاصل ہوتا ہوا ہے“

”نبوت ایسی چیز نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو عطا کر دے ایک نبی رخواہ وہ نبوت میں کتنا ہی بلند مرتبہ رکھتے ہوں دوسرے کو نبی بنا دیں۔ بلکہ یہ وہ منصب ہے جو بلا واسطہ خداوند قدوس کی جانب سے فائز ہوتا ہے۔“
ان چند جملوں سے مرزا کے قادیان کے ادعائے نبوت کو کہیں کا بھی نہ ملے۔
”ان الباطل کان زهراً“

ناضل مصنف لے :-

”ولكن رسول الله وخاتم النبیین“

گوچراہ کرام اللہ تا بعین غلام کے اقوال، مفسرین کی تفسیر اور اہل عرب کی مثالوں سے ثابت اور واضح کیا ہے کہ اس آیت کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے اور قیامت تک اب کوئی نبی مبعوت نہیں ہو گا۔ اس کے بعد قادیانیوں کے پیدا کئے ہوئے ادہام و شیطیات اور مخالفوں کے دندان شکن جواب دئے ہیں۔
اس کے بعد ”ختم نبوت“ کو، قرآنی آیات، روایات، حدیث، رسول اور اہل محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، اور صوفیاء کے اقوال کے ذریعہ ثابت کر کے حقیقت کو بالکل اجاگر کر دیا ہے۔

صفحہ ۱۰۶، تفسیروں میں اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت یقین ہے — ”ولكن ختم النبیین“

بعض اعلیٰ مفسرین نے جسے ”صحیح عبداللہ بن مسعود“ کہا ہے وہ دراصل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ”صحیفہ“ یا ”داشت“ تھا جس میں وہ قرآنی آیات کے ساتھ کیں نہیں ضروری تشریح بھی لکھ لیا کرتے تھے؛ قرآن پاک کی قرأت متواترہ و متفرد کے فائدہ جہاں کہیں ”صحیفہ“ عبداللہ بن مسعود میں غلطیوں کی کمی بیشی ملتی ہے اسے ”قرأت قرآن“ کہنا درست نہیں۔

صفحہ ۶۰ پر انجیل کرام کی ”ستاروں“ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”آفتاب“ سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس سلسلہ میں اس شجر

ذات مثل میں ہر ایک پر پارہ گرم لاث تھا

مجدد خود رشید جب لکھا تو مطیع صاں تھا

کا کون موزوں نہیں تھا۔ ہر ایک پر پارہ گرم لاث تھا کی تشبیہ انجیل کرام کی ذات قراد پاتی ہے۔ کتاب کے دوسرے ایہ لکھن میں

اس شعر کو خارج کر دینا چاہئے

بعض بہت ہی کمزور اور عقل نظر احادیث کتاب میں آگین ہیں۔ مثلاً یہ کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر سات ہزار کی ہے۔“ (صحیح ۳۶۷) حالانکہ دنیا کی عمر کا سات ہزار سال ہوتا۔ تاویع، جغرافیہ اور اکتشافات اشری کے، کتاب سے صحیح نہیں ہے۔ یہ کہ ”حضرت آدم کے دونوں مثالوں کے درمیان“ محمد رسول اللہ خاتم النبیین“ لکھا ہوا تھا (صحیح ۳۵۵) ابن مسعود، قرانی، التعلیم، بدوہی وغیرہ سے احادیث لینے اور نقل کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ بزرگ متساہل محدثین جس شمارہ کئے جاتے ہیں جنہوں نے مطلب دیا پس سبھی کچھ جمع کر دیا ہے کاشش اس کتاب میں یہ کمزوری نہ ہوتی

مجموعی طور پر ختم نبوت کامل ”قادیانیت کے مد میں نقل فیصل ہے اس سے مطابقت سے۔ قادیانی نبوت کا جھوٹا اور فاضل ساز، ہونا ظاہر

ہو جاتا ہے

از مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی (مقامات رسالت النبوی کا حصہ ۱) ۵۹۲ء حضرت مجدد انگین محمد رسول اللہ کے

تاریخ اسلام حصہ اول ساتھ قیمت بارہ روپے سے کا پتہ — نغیر اکیڈمی پلاس امرٹریٹ، کراچی

مولانا اکبر شاہ خاں: نسب آبادی مرحوم کے نام اور کام سے علی دنیا واقع ہے۔ موصوف کی مرتبہ "تاریخ اسلام" قبول عام حاصل کر چکی ہے اب اسے غامضہ انتہا کیساتھ نفیس ایک ہی نے شائع کیا ہے اور ملک محمد دین صاحب مالک مولیٰ پٹواری بہاؤ الدین سے جو مددی محمد اقبال سلیم گامہندی نے "تاریخ اسلام" کی طباعت و اشاعت کے دائمی حقوق خرید لئے ہیں

"تاریخ اسلام" کے پہلے حصہ میں فن "تاریخ" کی علامت بخش ہے یہ کتاب کا مقدمہ ہے کتاب کا پہلا باب مذہب عرب، جاہلیت عرب اور دوسرے ممالک کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ دوسرا باب سیرت النبیؐ، نبی پر ہے۔ باقی ابواب میں خلافت راشدہ کے حوالہ دے کر ان کے پہلے حصے ہیں۔ کتاب دلچسپ ہے اور انداز نگارش رواں اور سادہ ہے۔ فاضل مورخ کی مورخانہ عینیت، فکر کہیں کہیں اٹھ اٹھتی ہے جو کہ "تاریخ اسلام" کی ترتیب و تدوین میں مصنف نے ابن جریر، ابن اثیر، ابن خلدون، ابو الفداء، ابن سعد، سیوطی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ہشام اور واقدی کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔

"ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خونریزی کا مامن نظر آتے تھے۔ صفحہ ۱۶۸

"مخزن اور "مامن" دونوں لفظوں کا یہاں استعارہ و میدان کو گھنٹہ ہے

کتاب میں قیمت کے نیچے یہ نوٹ درج ہے۔۔۔

"یہ کتاب صرف مکمل ہی مہیا کی جاتی ہے عینہ علیحدہ حصے فروخت نہیں کئے جاتے۔ درمیانوں حصوں کی قیمت چھتیس روپے ہے۔ مسلمانوں میں جس طبقہ کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے درجہ ہندوستانی مسلمانوں میں پیش مدد دیا جاتا ہے وہ سب کا سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے" صفحہ ۱۶۹

"ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے" اس عبارت کو کتنا پست بنا دیا ہے۔۔۔ صفحہ ۱۷۰ اس نقل کا نفل، نیم پذیر ہو گا۔۔۔ ترجمہ ما معلوم ہوتا ہے

"دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے تار و پود کو توڑ کر رکھ دیا" صفحہ ۱۷۱ تا ۱۷۲ پود کا بکھرنا "بوتے ہیں۔۔۔" مسلمانوں کے ایسی چیقلش مردانہ دکھائی" صفحہ ۱۷۹ "چیقلش" اور پھر "مردانہ" اس پر مترادف اس کا "دکھانا"۔۔۔

کتابت کی بعض فاضل غلطیاں رہ گئی ہیں۔ مثلاً۔۔۔

"ابن ام کثوم" کو ابن ام غثوم" صفحہ ۱۹۲ "رضی اللہ عنہ" کو "رضی اللہ عنہ" صفحہ ۱۹۲ "سازد میراق" کو "سازد میراق" صفحہ ۱۹۲

"ہاں ابن ہیتہ" کو "ہاں ابن امیب" صفحہ ۲۴۳ اور سورہ الفیل کی جگہ سورہ انفال صفحہ ۲۴۴... لکھا گیا ہے

انسان کے کام میں تھوڑی بہت تو کسر رہ ہی جاتی ہے! حقیقت یہ ہے کہ "تاریخ اسلام" مولانا اکبر شاہ خاں مرحوم کا زندہ باوید کارنامہ ہے۔ فن "تاریخ" اور دین کی وہ بہت خدمت انجام دے گئے ہیں۔ ناول و افسانہ اور سینما کے اس دور میں "تاریخ اسلام" زیادہ سے زیادہ پڑھے جانے کی مستحق ہے کہ تاریخ پڑھ کر مہربت بھی ہوتی ہے اور دلاویزی پیدا ہوتا ہے جس قوم نے اپنے مافی کو بھلا دیا وہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھی

"تاریخ اسلام" کا ہے گلہ "نہیں بلکہ ہمیشہ مطالعہ میں رہنے کی چیز ہے

الاصحاب فی الکتاب

(جسدا اول)

از مولانا سید نور الحسن بخاری، ضخامت ۳۴۴ صفحات، مجدد رنگین گورڈ پوش کینا، قیمت چھ روپے، طبع کا

پتہ۔ مسجد برادران، پکھری روڈ ملتان شہر

مولانا سید نور الحسن بخاری ان مصلحت پسند لوگوں میں سے نہیں بلکہ خود اداری کی خاطر اکابر دین پر سب دشتم گوارا کر لیتے ہیں۔
 ۱۔ نکتہ، رقص کی روک تھام کر رہے ہیں۔ بلکہ ترکی بہ ترکی جواب دے رہے ہیں۔ یہ کتاب موصوف کی غیرت دینی۔ جذبہ ایمانی اور محبت
 ، یونتی ہوئی شہادت ہے۔

فاضل مصنف نے قرآن پاک کی متعدد آیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک اور خاص طور سے خلفاء راشدین
 ہونے والے علیم اجمعین کے سشدن، اہمیت، اخلاص اور دینی شخصیت کو ثابت کیا ہے۔ موصوف نے بہت سی نجات پر اس بات کو پھیلا
 رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پاتے ہی اگر ر خاک بدن گستاخ، پانچ چم کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ اور
 من مومر سے خلفائے ثلاثہ مرتد اور کافر ہو گئے تو اس کے یہ سخی ہیں کہ اسلام کی ترقی، کافروں اور مرتدوں کے فوریہ ہوتی
 ہے اور قرآن جن کو "دشمن چراغ" کہتا ہے وہ کہیے "سراج منیر" ہے کہ اپنے ماحول کو بھی روشنی اور نمود نہ کر سکے اور (معاذ اللہ)
 کیے مرتد ہیں کہ جو خود تو مرتد ہیں لیکن اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیتے ہیں۔ اور اسلام کے ایک ایک حکم کو اور مضمون کی
 ایک ایک سنت کو اس شہد مد کے ساتھ قائم فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں اسلام کی جو کچھ نمود دکھائی دیتی ہے وہ انہیں نفوس
 مدیدہ کی غلغلہ جہد اور بے سزنی کوششوں کا ثمرہ ہے؛ رضی اللہ عنہم در رضوا عنہ!

صحابہ کرام سے برأت بلکہ ان پر سب دشتم کو دین کا جزو بنالینا۔ یہ سب کچھ مجوسی سازش اور مزدکی ذہنیت کا ظہور ہے جس
 جنیت نے جوٹ اور افترا کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ مولانا بخاری صاحب نے ان پہاڑوں کو قرآنی آیتوں کے ایٹم بموں سے
 زودیا ہے

پوری کتاب عقیدت و محبت سے بریز ہے مگر ہر جہد سطروں کے بعد اشارے کے آجانے سے اس کتاب کی علی تعہد کو نقصان
 چاہے اشارہ کانٹر کے درمیان میں لانا عبارت کی ترمیم اور تاثیر کا باعث ہوتا ہے۔ مگر اس میں استدلال اور تناسب کا لحاظ رکھا
 ہے۔ فاضل مصنف سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ آنے والی جلدوں میں اس انداز تحریر کو اگر تبدیل سکیں تو بدل دیں اور علی
 کتاب کو مولانا ابو الکلام آزاد کی "نبار خاطر" بنانے کی کوشش نہ فرمائیں

استدلال میں کہیں کہیں آورد اور تلکے بھی خاصہ پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً یوسف علیہ السلام کا قعدہ موصوف کتاب سے میں
 نہیں کھاتا اور پھر یکے پورا قعدہ انسانی بلکہ مدماٹوی رنگ میں پیش کیا گیا ہے

فاضل مصنف نے یہ کتاب لاہور سینٹرل جیل میں مرتب فرمائی ہے اس لئے اس میں سوئے گداز غیر آبادی طور پر شامل ہو گیا
 ہے۔ بعض اکابر علامہ نے قید و بند میں ہی منکر کی کتابیں۔ تصنیف کی ہیں مولانا بخاری صاحب کو بھی اپنے اکابر کی اس سنت کو
 زندہ رکھنے کی توفیق بلکہ سعادت نصیب ہوئی

زبردان دل

از عبدالحزیر خاں کہ خلافت ۱۰۰ صفحات محمد نوردپوش کیساتھ قیمت دس روپے طے کا پتہ۔ مکتبہ شعور مانڈی والا لائن پریس

امریٹ کراچی

جناب عبدالحزیر خاں کی تیشی نکلوں کا مجموعہ خوشنما ناچ پر اس قدر اہتمام کے ساتھ شائع ہوا ہے کہ اردو زبان میں اس اہتمام کے ساتھ شائع
 و نادر ای کتابیں میپی ہیں۔ سرورق رنگین ہے جلد خوبصورت اور پائدار۔ ہر صفحہ پر سرخ جدول ناچ خوشنما اور کشادہ اور کاغذ دیدہ زیب ہے
 ہر نظم سے آغاز میں تصویر کے درجہ نظم کے بنیادی اور مرکزی تصور کو پیش کیا گیا ہے کتاب کی کس آرٹس کا نہرا مشہور آرٹسٹ زونہی کے سر
 کتاب کا نام ہی پڑھنے والوں کو چونکا دینے والا ہے کہ داغ دل تو سنا تھا مگر یہ "زندہ داغ دل" کیا ترکیب ہے ہم نے اس کے لئے سنت
 بھی دیکھا کہ اس ترکیب کا کچھ اتنا پتہ مل جائے۔ مگر نہیں ملا اس ترکیب زبردان دل کے معنی بہ ہر حال فرور ہوں گے۔ شاعر نے جان کر

اس میں کوئی شک نہ رکھا ہے اور اس کے دماغ ابوبکر دور سے بلکہ بہت دور سے "کوڑی نڈیا ہے" اور اسے اس بات کی مطلق پروا نہیں ہے کہ اس کی یہ "مدت طراری" عوام بلکہ خواص کے لئے مانوس ثابت ہوگی یا اس سے طبیعتوں کو توحش ہوگا ہر نظم سے پہلے جو تصور دی گئی ہے اسے سمجھنے کے لئے خاصی کاوش کی ضرورت ہے "زر داغ دل" کے مصنف کی طرح اس کے آرٹسٹ بھی فلسفے پرست پسند بلکہ اجمود کار واقع ہوئے ہیں اس کتاب میں ایک اجموگی یہی پانی باقی ہے کہ پوری کتاب میں اس کوئی عدد (NUMBER) لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ مفلوں کے بہرہی عبارت میں درج کئے گئے ہیں — اس طرح —

• منو تین سو چوشتہ — منو چار سو اکیس —

عروض میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ "جہاں تین حرکتیں پہلے درپے واقع ہوں وہاں درمیانی حرکت یعنی حرف کو ساکن کیا جا سکتا ہے اسے عروض کی اصلاح میں تسکین اوسط" کہتے ہیں مگر "تسکین اوسط" سے شعر کی خوبی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا بلکہ شعر کا تعمیلی روانی اور بیانیگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے پیشتر کا صن نہیں صیب ہے قدیم شاعروں نے تسکین اوسط کا برائے نام استعمال کیا ہے۔ انیس۔ غالب۔ سومن۔ امیر و داغ اور اقبال کے یہاں "تسکین اوسط" کی مثالیں شاؤ و نادر ہی ملتی ہیں۔ بلکہ بعض نے عروض کے اس قاعدہ پر "تزو کو چھوٹا تک نہیں جناب عبدالعزیز خاں اردو زبان کے پہلے شاعر ہیں۔ جنہیں "تسکین اوسط" بہت زیادہ محبوب ہے اور ان کی نظموں میں جگہ جگہ اوسط ملتا ہے

یہی ہے مرطوب خاطر سپہر کید و جناب تاج سرسوز ہو معدن بہ آب
نمود تاروں کی جسدہ ماہ کامل کا یہ اہتمام مدارات دیدہ و دل کا
اس قسم کے "تسکین اوسط" عموماً "صراحت" کی غاۃ کی نظموں میں بھرا رہا ہے! اس طرح ان کی عروض دانہ تو بیشک ثابت ہو جاتی ہے مگر اس اجموگی کے شوق میں اپنی نظموں میں انہوں نے جگہ جگہ گشتن اور بھپاؤٹ پیدا کر دی ہے

"دردا، خاں دل" کی نظیں پڑھ کر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ شاعر کا مالد و یس ہے۔ وہ جگہ جگہ تاریکی "تلمیحات" لائے ہیں، اور ابن رسلہ دن ٹانگ ماضی و معری و غیرہ جیسی شخصیتوں کے نام بھی پناہ کی تمام نظیں تیشلی و زمانہ ہیں۔ بعض بعض نظم چوتیس مفلوں پر پھیلی ہوئی ہے جس سے شاعر کی قدرت بیان اندر پڑ گئی کا اظہار ہوتا ہے۔ ان نظموں میں جو کردار پیش کئے گئے ہیں ان کے ناموں میں بھی جدت و ندرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ مثلاً —

نور — آزاد — باقو — راجیل — دلیل

"زر داغ دل" کی نظموں میں جہاں سنگتہ معرے آئے ہیں طبیعت کو انشراح ہوتا ہے۔ جہاں "تسکین اوسط" اگر معرے ٹٹٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں طبیعت مستقیم ہوتی ہے۔ جس عکاس شاعر کے خیال کے متحمل نہیں ہو سکے اور شعروں میں اہمال پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں جسدان شدید گشتن محسوس کرتا ہے۔ جہاں اشعار بالکل سپاٹ ہیں۔ وہاں ذوق بے مزہ ہو جاتا ہے۔ جہاں لفظ و معنی کی "اجموگی" ہے اس جگہ قہقہہ لگانے کو دل چاہتا ہے اور کہیں فکر و خیال کی ہمیشہ گری ہے کہ سراب بھیگی سی طاری ہو جاتی ہے

کنارہ بحر پہ خواص مد بے بدست
ہر ایک شے پھر صیب و دشتناک
میں نہ چاہوں تو یہ پتھر کے نگارین بیکر
دشت و صحرا کے سینوں کی دھندلی کی
آذ پشانی ایام پہ پھر شہت کریں
سحق میم کے نشان عزم جواں کی تیر

کہاں؟ یہاں تو ساروں کی آگ ہے ہر دم
اس میں شامل نہ ہو جب تک ہے ہوشیار
تاج داؤد رنگ فقط مجھ پر مرد رنگ
رعب شاہی سے لگا ہوا لب آموز چیا
دست چھپیں کو ترستے سبے عدل کی گلاب
کتنی آہوں کی فزاں کتنی انگڑوں کو سبھا
یہاں مصد حرمات آزد بھی ہیں
قدح گسار دیمہ مست و بے سبوی بھی ہیں
نضایں ایک چکا چوند ہے چراغان ہے
جام تلماب سے میرے لئے مہیا ہے بیا
عشق سے فیض سے پیدا دل مرد میں گدا
کسی شرکاں پر سارے نہ لڑنے پکا
میگسا دل کو ملاتی رہی ہوٹیوں کی شہر
کتنے نظروں کی تو ان کتنی لگا ہوں کا خار
نمرہ کشے مجاہدات رنگ در بھی ہیں
ہزاروں پیرین پاک بے رنج بھی ہیں
اس آشیان میں نظر مند خوش گلبرگی ہیں

لاش! اسی قسم کے جاندار متوازن، درحقیقت شعروں کی "زیر دماغ دل" میں کثرت ہوتی! مگر انکسوس ہے کہ یہ رنگ کہیں کہیں نظر آتا ہے

ظہور نہ نہیں فن کار کی ہر مندی
سفارشات سے سوز ہاں نہیں ملتا (صفحہ ۱۱)
"ظہور نہ" مہیں ترکیب ہے، دوسرے مصرع کا بھی ہی عالم ہے۔ نہ جانے شاعر کے ذہن میں کیا مفہوم ہے اور وہ لفظوں میں اگر
گود کو دھندا بن گیا ہے

ندال شوق کا پیمانہ ہے شکیبائی
کمال ہے سنی جادواں نہیں ملتا (صفحہ ۱۱)
"سنی" کی "سے" کو تشدید دے کر کہیں سے معرہ کا وزن پورا ہوتا ہے پھر یہاں "سنی جادواں" کا نہیں۔ سنی پیچ "کا عمل تھا
ہر آشنا کو ہے قحط، ہر جاں کا شکوہ
غلامیات کے دلدادہ ہیں سخن پیشہ (صفحہ ۱۱)
"مراعات" کے معنی ہیں۔ "تادان، جرمانہ" گھاٹے میں ہونا۔ نفقت و پیشانی اس شعر میں "مراعات" نے "شعر کو بوجھل ہی نہیں
ہیستان بھی بنا دیا ہے

یہ زندگی ہے کہ تعزیر جرم ناکردہ
ہمارے باوا نے کھلے داد گندم (صفحہ ۱۵)
دوسرا معرہ گستردہ سپاٹ اور بے مزہ ہے
کوئی مردانہ صدا کار کے کوئی آثار
کہ جیسے لیٹا ہوا بس گھونٹا ہوسنا! (صفحہ ۳۹)
"سنائے کا بیٹے رہنا" اور بیٹ کر رہیں گھونٹا، شاعرانہ محسوسات و مشاہدات کیساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے!
عیب ہے یہ مناظر بھی نگر کو کھلتے ہیں
تہاری چلنی چھاتی ہے مونگ دلتے ہیں (صفحہ ۴۴)
یہ چلنی چھاتی "کیا چیز ہوتی ہے؟

اسے میں مطلق برداشت کر نہیں سکتا
سب سے بھی ماردوں لگا کر آپ مر نہیں سکتا (صفحہ ۴۴)
"کیا اس کا نام شاعری ہے؟ تو یہ؟

میرے شکستہ سینہ کو تو کنا سے لگا
میرے خدا تو تو سنتا ہے بکیر کی دعا (صفحہ ۵۳)
"تو تو" کا تنافر و جداں کے لئے گستردہ اذیت گوش ہے

میں تو اس کلیہ اہزاں میں نہیں جا سکتی
بڑ بڑاتا ہے وہ کیا؟ شکوہ اندہ دہنا
(صفحہ ۶۸)

یہ کیا انداز بیان ہے! کوئی شاعرانہ طبع! کسی کیفیت کا اظہار؟

نوجوہے چورس کا سرخیل سیرنگی میرے مسکن میں بچے کو لسنی مابیت لال (صفحہ ۹۹)
 بچے کو لسنی مابیت لال " ایک شاعر کے زبان و قلم سے ایسے لفظوں کی ترازو کش ہو ہی نہیں سکتی
 ان کے لطف حسین گہرے ہوں دامن کشل فقر و غریب نہیں خود گریہ تسلیم نہ رند (صفحہ ۷۰)
 معروف ادبی میں "صین" بالکل حشو اور زائد ہے؟

لیکن اس سنی سے آخری رانگیا تھا یہ گور گور موشی یہ پٹائیں یہ گدہ (صفحہ ۷۱)
 "لہنا" اب قطعاً مشرک ہے۔ "لہنا" جوتے ہیں۔ "گدہ" لے پڑے شاعر کو مرگٹ ٹاڈا ہے
 سہ پیکر نغمہ کہ ناظورہ نیسان بہار (صفحہ ۷۳)
 بس خود شاعر لفظ مرگٹ دے ہیں۔ درندہ مہر کا دور دور پتہ نہیں
 سہ کیا کسی گنج گراٹایہ کی ہے فخرن راز (صفحہ ۷۹)
 "گنج گراٹایہ" کا "فخرن راز" ہوتا اجمال نہیں تو اور کیا ہے!

غریب شہر کی مانند سوختہ سامان بزم شوق کی یلغار اے معاذ اللہ (صفحہ ۹۸)
 "غریب شہر سے سوختہ سامان" کی نہیں "بزم شوق کی یلغار" کی نسبت درست ہو سکتی ہے۔
 متاع آگہی جس کو کہیں اثاث البیت جنوں کے ہاتھ سے ہے کہ کاخوان لہنا (صفحہ ۱۰۱)
 "معروضاتی میں شاعر کہتا یہ چاہتا ہے کہ" اثاث البیت جنوں کے ہاتھوں کب کاخوان لہنا "بہر حال ہے" "باتوں کی جگہ مانتا اور
 مرتے ہے" "اکر پورا شاعر کمر اوراد ہے لطف گروہیا؟

وہ ایک شعلہ جلال جس کی مدت سے مرے حواس جلے اور شباب راکھ ہوئے
 "حواس کا جلنا" کچھ عجیب نہ تھا کہ "شباب راکھ ہوئے" نے فراہ کر دیا "شباب" کی جمع پہلی بار نظر سے گزری
 سہ جو تم کو باد بیا باں سے یوں لگانے (صفحہ ۱۰۲)
 "لگاؤ" کے "واو" کو کینچ کر پڑھنا ذوقِ اہم پر کس قدر گراں گذرتا ہے
 یہ اہل بے محبتوں سے جنوں سے ہی نہ اند
 تمہیں تو بس کوئی احساس ہی نہیں شاید (صفحہ ۱۰۴)

اتھلے جنوں کا "جنوں" سے زائد ہونا آخر کیا بات ہوئی؟

نقوذ کرتا ہے بپ دل میں ہذب استغراق یہاں پر ایسے ہی لحاظ کا بیان ہوگا (صفحہ ۱۰۳)
 یہ استغراق کا جذبہ پھر اس کا "نقوذ" اس میں تذکعنا یا ہاتا ہے

دہ مردشوں کا حسین کارداک ستیا (صفحہ ۱۰۴)
 "قائد" جیہاں اور بول چال ہی ہوتا ہے؟ خوب! شمیم جیسی لطیف شے کے ساتھ "سیل" کی اضافت و نسبت کتنی بری لگتی ہے
 نیز پردن سے میلے کشیف بالوں تمام تازگی مدح بگڑی جاتی ہے (صفحہ ۱۰۵)

"تازگی مدح کا بیٹھا" بس! ایجاد بندہ ہے۔ یہ انداز نکرونگا کشش اس کتاب میں جاگیا ملک ہے۔ اس "صفت خاص" کے قائل صاحب
 و بعد معلوم دیتے ہیں

ایک اور طرز بھی ہوتا ہے خود ستائی کا خیال فکر کی جس کو نہیں قبلے صفات (صفحہ ۱۰۶)

یہ شعر پیستان کے سوا اور کیا ہے ؟

مکر کوہ کوہ رعتی دوسوڑی دق مکر کوہ کوہ رعتی دق
موسن و سنبھل دریا کی منابندی کی صفحہ ۱۴۹

مکر کوہ کوہ رعتی دق سے کیا واسطہ؟ بس ایک لفظ ذہن میں آیا اور فوراً جوڑ دیا

نذرت غلہ بریں کیف بہشت ارضی معروض درد و جراحت کے شمیم غمزدں (صفحہ ۱۵۱)

معروضہ ثانی صرف لفظوں کا گور کہ دمندا ہے

عورتیں حسن مشابیر پر مست باقی ہیں ان کو مسحور بنا دیتے ہیں ابطل عظیم (صفحہ ۱۵۵)

”ابطال عظیم“ ایک پتھر ہے جو شاعر نے زمین پر ٹھکانا دیا ہے

مجھ سے تم میری رات خواہی میں نفرت نہ کر مجھ سے تم میری رات خواہی میں نفرت نہ کر

گلخن عشق میں میں بھی جلوں اور تم بھی جلوں (صفحہ ۱۵۴)

”میری رات خواہی میں نفرت نہ کر“ آخر یہ کیا زبان ہے؟ اور اس سے کس مفہوم کا اظہار مقصود ہے

دور رخ ایک نام کا اسقاط عند اندی کا دل کو ڈھتے ہوئے ارمان منابندی کا (صفحہ ۱۷۷)

”اسقاط عند اندی“ جیسی ثقیل ترکیب پر میری کر دیا جائے مگر دوسرے معروضہ کو کیا کہے گا جو مستر پامہل ہے یہ تو بجا ہے کہ دور رخ اللہ تعالیٰ

کے عہدہ اور غضب و مقاب کا نام ہے۔ مگر ارمان منابندی سے ”دل کے ڈھتے“ کی چول کو کسی طرح ٹھیک بٹھائیے گا؟

ان کو آہنگ ہے کتنا دلبری کتنی زہرا لود تعفن کے اٹے شہروں میں (صفحہ ۱۵۳)

”دل پیری“ کیا بات ہوئی؟ معروضہ ثانی میں ”کے اٹے“ نہیں ”سے اٹے“ کا محض تھا تعفن سے شہروں کا ”اٹا“ بس ”صاحب زہرا“

”دن“ ہی کا حصہ ہے! خاند صاحب کو ”زہرا“ کی طرح شہروں پر ”تعفن“ کی تہیں جی ہوئی نظر آتی ہوں

”زرد داغ دل“ کی نلیں بیت ہوئیں ہیں جو شگفتگی اور روانی کی کمی کے سبب پڑھنے والوں کو تھکا دیتی ہیں۔ بہ دور نظموں میں بہت

سے مقامات پر تو ”نثر“ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے!

خالد بیت اوپنے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا طائر فکر و خیال اونچا ہو ہو کر گیا ہے۔ مگر اس ”صنود“ کے بعد جو

”ہوٹا“ ہوتا ہے۔ وہ بڑا افسوسناک ہے۔ ان کے اندر ایک تڑپ اور ولولہ ہے۔ جو شعر کے قالب میں جہاں سبقت سے ڈھل

گیا ہے۔ وہاں ”کمر صاں“ ہے لیکن عجوبہ طیر پر ان کی نقیص ایک جنگل کی طرح ہیں۔ جس میں شیر بھی دھاڑتے ہیں۔ گھبراہٹ بھی بولتے ہیں

اور پرند بھی چہچہاتے ہیں۔ کہیں ٹیلہ۔ کہیں کھائی۔ کسی بگڑ سبزہ اور کھردری چٹا میں

ایک طرف تو شاعری میں وہ اپنی عروض دانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف شعر کے سامنے کے محبوب کی بھی پروا

نہیں کرتے یا ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا

سے ترے ذہن کی جدت تو مسلم لیکن اپنے انکار کو ایک نکتہ پر مرکوز کر دو (صفحہ ۱۶۷)

اس شعر میں ”شتر گرگی“ پائی جاتی ہے۔ جب ”ترے“ (واحد) سے خطاب کیا تھا تو مرکوز کر ”کہنا چاہے“ تھا۔ پھر انکار ”نکتہ“

پر نہیں۔ ”نکتہ“ پر مرکوز ہوتے ہیں

ایک شعر میں ”مرہم کو مومنت باندھا ہے۔ حالانکہ ”مرہم“ بالاتفاق رائے مذکور ہے۔

تیری گفتار میں ہے صبح دہن کی نرئی جیسے چراغ نے تاسو پر مرہم رکھ دینی

شاعری میں سارا کیسے لفظ و بیان کا ہے اور لفظوں کے صیح طور پر پرستے کا فن انہیں بہت کم آتا ہے

یہ طرز نام تو انتہائی ہی کا حقہ تھا کہ ”فلسفہ“ کے سنگ فارا کو شعر کے حسین قالب میں ڈھال دیا۔ خالد صاحب تو بگڑ بگڑ

”فلسفہ“ کے روزے اور پتھر بڑھا کر رہ گئے ہیں۔ مگر ان کا دعویٰ یہ ہے۔

جس طرح غائب و اقبال سے پہلے فن میں

دست و میر تقی کا کون ہمسر نہ ہوا

اقبال کی ہمسری کے زعم نے غائد کی شاعرانہ صلاحیت کو بہت نقصان پہنچایا ان کے کلام کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ

ن کے ذہن و دماغ کی سطح سمیت تا ہوا ہے

”زبردست دماغ دلی“ نے اردو زبان میں ”سراسیمگی و الجھجگی“ کا بے شک اعجاز کر دیا ہے

”فران“ کے بے مثال سیرت نمبر

کھ

صرف چند کاپیاں رہ گئی ہیں شائقین جلد حاصل کرنے کی کوشش کریں

ماہر القادری

کی

شاہکار تصنیف ”کاروان حجاز“

سفر حرمین شریفین کے ایمان افروز تاثرات و مشاہدات۔ آپ کی آنکھیں خدا کے خوف

اور رسول کی محبت کے آنسوؤں میں بھیگ جائیں گی۔

قیمت چار روپے (علاقہ معمول ڈاک)

مکتبہ فران کیمبل اسٹریٹ کراچی

ماہنامہ مہر نیمروز کراچی

مہر نیمروز	"اسم بامستی ہے اور قابل اہل اہل علم و قلم کی ادارت"	(ڈاکٹر مسیتہ عابدہ)
مہر نیمروز	"پڑھ کر طبیعت خوش ہو گئی ادبی سراغرساں بہت پسند آیا۔ قابل قدر کام ہے"	(ڈاکٹر اعجاز حسین)
مہر نیمروز	"قدر اول کے رسالوں میں ہے"	(ڈاکٹر خواجہ احمد فاروق)
مہر نیمروز	پہنچا۔ جی چاہتا ہے دل کھول کر ادبی سراغرساں کو داد دوں	(ڈاکٹر اختر امام)
مہر نیمروز	ایک سے ایک بہتر ادبی سراغرساں نے تو مجھ ڈے گا دیے	(نواب جعفر علی خان لکھنوی)
مہر نیمروز	آفتاب آمد دلیل آفتاب	(ڈاکٹر داکر دام رام لے)
مہر نیمروز	صاف ستھرا معیاری اور پاکیزہ رسالہ ہے قدیم و جدید کے امتزاج کا حامل	(عسکری رحمن عظمیٰ)
مہر نیمروز	یاران نکتہ داں اور چہ دلا دراست دکنش عنوانات ہیں سرخیاں الگ مقصد کیساں	(ڈاکٹر آفتاب احمد صدیقی)
مہر نیمروز	بے باک صداقتوں کا حامل ہے چہ دلا دراست زبردست ادبی جرأت ہے	(پروفیسر سعید منیر)
مہر نیمروز	نے چو نکا دیا اور نکلنے والوں کو سوچنے بچارنے پر مجبور کر دیا اور یہ بہادر ادبی سراغرساں ہیں بھلے (سلام بھلی شہری)	(خواجہ حسن ثانی نظامی)
مہر نیمروز	ایک بہت اچھا شعر ہے 'در ادبی سراغرساں اردو کا شرمناک ہونر	(سید وقار عظیم)
مہر نیمروز	دیکھا 'نفاست خوش سلیقگی' ہر لحاظ سے	(سلیم اللہ فہمی)
مہر نیمروز	ایک نئی چیز ہے اور نئی داغ بیل ڈالنے کے حوصلہ کا حامل	(مرزا ادیب)
مہر نیمروز	واقعی خوبصورت ہے، کامیاب اور بلند معیار	(نثار احمد فاروقی)
مہر نیمروز	میں نفاست ذوق، سادگی و پرکاری خدمتِ مخلص کے جذبات نمایاں ہیں اور نئی نرالی راہ تراشی	(پروفیسر ارشد)
مہر نیمروز	معتدل قسم کا میدان کارزار ہے اور اس کی گرم فضا زندگی کی علامت	(پروفیسر اشک)
مہر نیمروز	نے بے شمار اُجڑی ہوئی محفلیں اور صحبتیں تازہ کر دیں	(ڈاکٹر بہادر حسین بھٹ)
مہر نیمروز	بہت ہی دلچسپ	(ملحوت سنگھ)
مہر نیمروز	میں جدت سے کام لیا گیا ہے	(ابراہیم علی)
مہر نیمروز	جیسے رسالے کا مدت سے انتظار تھا	

ترسیل زر کا پتہ

منہدستان میں:-	شاہ محمد زید قادری	خانقاہ سلیمانیہ، پھلواڑی شریف ضلع پٹنہ (بھنڈ)
پاکستان میں:-	شاہ محمد رفیق قادری	سی۔ سی۔ پی اینڈ برار سوسائٹی، بادشاہ یونین ایریا کراچی

آج کے نئے دور میں

جبکہ ساری دنیا کا کاروبار مغرب کے اس بینکنگ سسٹم پر چل رہا ہے جس کا سامان دار و مدار اصول و بلا ہے پھر غصہ ہے

یہ اور باعث نزاع تھا کہ

کیا کوئی باہمی بچت کی اجتماعی اسکیم "اصول مغربیت" سے تحت بھی کامیابی سے چلائی جاسکتی ہے؟

بادقار تنظیم

کچھ ماہ میں شائد اس کامیابی اس امر کی بنا پر دلیل ہے کہ اس قسم کی اجتماعی اسکیموں کو سودی مین دین - جوئے - لٹری یا طابع آزمائی جیسے پر فریب محرکات کے بغیر بھی کامیابی سے چلایا جاسکتا ہے۔

بادقار تنظیم کیا ہے

- یہ چھوٹی بچت کی ایک ایسی پرائنٹ شیرنگ اسکیم ہے جس میں آپ صرف پانچ روپے "ماہوار بچتے ہوئے" حصے سے لے سکتے ہیں۔
- مقررہ مدت میں ایک دفعہ آپ ضرور پانچ صد روپے کی شیرمدادی رقم حاصل کرتے ہیں۔
- اس کے علاوہ آپ کو وہ بونس بھی ملتا ہے جو کمپنی ہذا اپنے منافع سے اس اسکیم میں باقاعدگی سے حصہ لینے والے ممبروں کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔
- اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کا اد کیا ہوا روپیہ کسی صورت میں ضبط نہیں ہوتا۔ خود آپ نے ایک ہی قسط ادائیگی کی ہو۔
- اس کے علاوہ اور بہت سی خوبیاں درسم ہوتی ہیں جو آپ کو آجکل کی نام نہاد ادائیگی کیٹیجوں سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔
- پانچ گروپ چند ماہ میں مکمل ہو چکے ہیں۔ درآج تک بیس ممبروں کو دس ہزار روپے تقسیم ہو چکا ہے۔ جو کمپنی ہذا کے اعتماد اور دیانت کی بہترین دلیل ہیں۔
- چھٹا گروپ قریب لختام ہے۔ اپنا کھاتہ جلد محفوظ کرایجئے تاکہ آپ کو ساتویں گروپ کا انتظار نہ کرنا پڑے۔

تفصیلات مندرجہ ذیل پتہ سے حاصل کیجئے

بادقار کمپنی - بندر روڈ - کراچی ۱

فون نمبر ۷۰۹۲۳

رفیق صحت

موٹا تانہ قوی بارعب خوبصورت اور سرخ بننے والا نایاب مرکب مردوں اور عورتوں کی پوشیدہ بیماریوں اور
بہنی کمزوریوں کو دور کرنے والا کبیر۔
رفیق صحت کی خاصیت یہ ہے کہ سیروں دودھ اور کئی چٹانک کھن رنڈا ہضم کر لیتا ہے۔
لاغر کمزور اور مردہ صورت اسے کھا کر موٹے تانے اور قوی الجسم بن چکے ہیں۔ مقوی اعصابی رئیس اور
دل و دماغ اور جگر کو بھی قوت دیتا ہے مادہ تولید پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔
حمیان امتلاہم اور عورتوں کی سفید رطوبت کے اخراج کو روکتا ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے
نئے ہر موسم اور ہر عمر میں مفید ہے۔

قیمت چار روپے۔ محصول ڈاک ایک روپیہ
:- ملنے کا پتہ :-

ہندی دوا خانہ یونانی۔ قصور

غسل کیلئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
پسندیدہ ترین نمونے
صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز کا نام دیکھئے

جواہر صابنوں کی ضمانت ہے، جدید ترین دلائی خمیری سے
تیار کردہ۔

پاکستان میں ہر قسم کی صابن کی ضروریات کے لئے

ذوالفقار انڈسٹریز کا نام ہمیشہ یاد رکھیں

ذوالفقار انڈسٹریز ڈی ۱۹ منگھوپر وڈ کراچی

گلغام ٹوایٹلٹ سوپ

لیسل کریم سوپ

لیسل سوپ فلیکس بوڈر

ریشمی اور اعلیٰ کپڑے دھونے کا خاص جزا سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکلٹڈ کار بالک صابن

کپڑے دھونے کے بہترین صابن

(۲) ملٹی

(۱) ہرن برائنڈ

(۳) ۵۵۵ بار

فاران کراچی

پاکستان

ماہِ الفتاوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اقل

پاکستان کے، افق پر نہایت شرمیلے میں تھوڑا سا اجارا ہوا تھا، اور وہ بھی بس سیمیا کی سی نمود بخشی، اس کے بعد سے جو دھند لگوں کا سلسلہ چلا ہے تو سبھی چوں کی تہ پر تہ بتی چلی گئی۔ اور اب پاکستان ان خوفناک ظلمتوں سے دوچار ہے جن میں روشنی کا دور دورہ نہایت نہیں، ہر طرف گہری تاریکی، مہیب سناٹا، ہاتھ کو لاسے سمجھاں نہیں دیتا، جیسے اس افق کو نور کی کرن نے چھو ہی نہ۔ اور دشمنوں کے منہ میں خاک گویا یہ ملک ظلمتوں کے لئے ہی وجود میں آیا ہے، اُجالا اس کی قسمت ہی میں نہیں کھے، "وراندھیروں میں شوگریں کھاتے پھرنا یہاں کے عوام کیلئے مقدمہ ہو چکا ہے۔"

اس گھٹا ٹوپ اندھیرے اور ملک گیر ظلمت سے یہ کہہ کر صرف نظر نہیں کیا جاسکتا... کہ۔۔۔

۵۔ اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا

"جبر مشیت و تقدیر" اپنی جگہ مسلم مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کے ضمیر کی شمعیں جس تدریج کے ساتھ بجھتی رہی ہیں، اسی رفتار کے ساتھ پاکستان تاریک سے تاریک ہوتا رہا ہے۔ اور آج پاکستان کی قسمت کے وہ لوگ مالک ہیں جو ظلمتوں کے نقیب اور اندھیروں کے سفیر اور تاریکیوں کے علمبردار ہیں۔ یہ بزرگان سیاست اور مردان شہد کار پاکستان میں، جال پھینے سے ڈرتے ہیں، کہ اس طرح خون کی شاطرن چالیں اور زندگیاں بے نقاب ہوئی ہیں۔ اس لئے انھیں اندھیرے سے محبت ہے، کہ یہ ان کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس دھندلکے میں لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ کون کیا پارٹ، ادا کر رہا ہے، اور کس نے کیا روپ دھار رکھا ہے؟

پاکستان پر کوئی شک نہیں بڑے محنت اور نازک وقت آئے ہیں۔ ایک مفلوج گود نر جزل کی نیم آمریت اور مطلق معافی کا منحوس دور بھی پاکستان نے دیکھا ہے۔ مگر اس وقت جن خطرناک الجھنوں میں پاکستان گیرا ہوا ہے، وہ تمام پچھلی فیستوں

سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں مفاد پرست قیادت نے ایک ایسے خوفناک غارِ بے گھر کر دیا ہے۔ جس کے ایک طرف لگ بھگ رہے اور دوسری طرف، پتہ نہ سمجھ رہے۔

پاکستان میں وہ تمام طاقتیں نہ صرف یہ کہ اب رہا ہیں بلکہ ان میں اتحاد ہو گیا ہے۔ جو پاکستان کی دشمن ہیں اور پاکستان کے مقصد وجود سے جن کو اختلاف رہا ہے اور وہ برسوں سے سی کوشش میں لگی رہی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کا شیرازہ بکھر جائے۔ "مخلوط انتہی" کی مشنری مشرقی پاکستان کے "روسپیڈائی ہندو" کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اور عوامی لیگ کی حکومت کے زمانے میں پاکستان اور اسلام نے حدود و بارے کے مسئلہ کو منظم ہونے کا موقع ملا ہے۔ "مخلوط انتہی" کی زبرد براہ راست پاکستان کے بنیادی نظریہ پر آڑ لگائی گئی۔ اس لئے کمیونسٹوں نے بھی بداد نہ انتخاب کی مناسبت سے بے پروائی ہوئی اور لگا دیا "ڈر کر ڈروں پاکستانی مسلمانوں کی تمناؤں کے بھی الزم نہ کرنا"۔ لوگو! یہابی حاصل ہوئی۔ عوامی لیگ کی حکومت کے ساتھ یہ پاکستان کی ان دو دشمنیوں میں سے ایک ہے۔

ڈر کر ڈروں - - - کو ابھرنے اور منظم ہونے کا پورا پورا موقع ملا۔ "مخلوط انتخاب" کے منظر ہونے کے بعد ہندو سرخ ہو اٹھا۔ اس ساری مصیبت کے ذمہ دار ہمارے ارباب حکومت ہیں۔ جنہوں نے اپنے عہدوں اور کرسیوں کے لئے وہ نوبت کھیل کھیل جس نے پاکستان کے مقصد وجود پر خط تھینچ کر دیا۔

ان دو مصیبتوں سے ابھی چھپا نہیں چھوٹا ہوا کہ ایک تیسری بد "نیشنل پارٹی" کے ہوتے وجود میں آئی۔ جس نے ہندوؤں کی ناک میں گھس کر رہا ہے۔ یہ کون رہا ہے؟ ان باتوں کو جب نوک جانتے ہیں اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ "حب ہیں جن کو پاکستان سے غمناک اسلحہ کا ہر ہے" ان کے قصبہ دشمنی نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ ان کا ہر ہر فرد۔ ڈر کر ڈروں میں مل ہونے کے لئے اددھار کھائے بیٹھے ہیں جس کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ اس شخص پر سندھی مصیبت، اس بڑی طرح مسلط ہے کہ اس کے لئے اسلامی تہذیب کو بھی دبا کر رکھتے ہیں۔

بیسے حضرت (؟) میان افتخار الدین صاحب ہیں جو مغربی پاکستان میں کمیونسٹوں کی اپنی ہند ہیں "لیاؤنڈ" ہو۔ "پاکستان ٹائمز" ہوا "امروز" تو یہ تمام اشتراکی جریسے جس اندازے کے ساتھ اس رپ اپ اس کی زمام کار اپنی میان صاحب کے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ان کی سوسائٹی درندہ جاسی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں جب کسی (؟) کی بھنگ ہو پاتے ہیں تو ہوتی جہاز میں بیٹھے اور یہ وہ حال ہے کہ آپ اس کو پیرس، لندن یا جنیوا میں پائے گا دوسری طرف وہ بے رحم ہوں تو سمجھی میں وہ وہ گرجا اور مقرر میں کرتے ہیں کہ بیٹے یہ اسٹیشن کی طرح لوہے کا کلہوڑو فولاد کا ریل رکتے ہیں! اور پھر اس شخص کا سب سے بڑا کمال ہے کہ کھوں رہا ہے غلامانک سے تجارت کے ذریعہ کماتا ہے۔ حکومتیں، چین سے لاکھوں ٹن کوئلہ جو پاکستان آیا ہے اس کے دلال بھی میان صاحب تھے۔ ان کو انہوں کی اس دلائی میں ان کے ہاتھ کاٹے نہیں رہا، دسٹہ ہی ہو کر رہے ہیں۔

پاکستان کی بدقسمتی سے ایک بے وقوف مل کو مشرقی پاکستان کے عوام میں رسوخ و اثر حاصل ہو گیا ہے، اور یہ سیاستی صاحب کمیونسٹوں کے ہاتھوں میں کھٹ پٹی بنے ہوئے ہیں۔ "نیشنل پارٹی" وجود ہی میں اس وقت آئی ہے اب کمیونسٹوں نے سیاستی صاحب کو اس "فتنہ نو خیز" کے لئے اچھی طرح ہموار کر لیا ہے۔ اس نوبت پر ڈاکٹر خان صاحب

کامیابیوں میں رکھ کر ان کی اس نقل و حرکت پر غور کیجئے کہ وہ ڈھاکہ کے گورنمنٹ ہائیس میں صدر مملکت کے ساتھ قیام فرماتے ہیں۔ پھر وہ بھاشانی صاحب سے جا کر ملتے ہیں اور ملنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے "مولانا بھاشانی ایک دیانتدار اور مخلص آدمی ہیں" اور پاکستان کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کوئی دوسرا شخص۔

"نیشنل پارٹی جیسی پاکستان دشمن جماعت کے سب سے بڑے لیڈر۔۔۔ بھاشانی۔۔۔ کو پاکستان کی وفاداری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی تھی۔ اور یہ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر خان صاحب نے مرحمت فرمادیا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ "نیشنل پارٹی" کا یہ ڈرامہ بھی "عالم بالا" کے اشارے سے کہیں نہ کھیلا جا رہا ہو۔ کیونکہ کسی "کایما پاکری سرحدی گاندھی" کے یہ برادر بزرگ توڑ جوڑ کرتے اور لب نازک کو زحمت تکم دیتے ہیں۔ اور یہ تو سامنے کی بات ہے کہ "نیشنل پارٹی" کے ذریعہ سہروردی صاحب کی طاقت کو کمزور کرنا مقصود ہے۔

سازشیں | اخبارات پر رمز و اشارات اور استعاروں میں طنز و تنقید کیا کرتے تھے، مگر اب نوبت اس حد تک آپہنچی ہے کہ بعض سنجیدہ باوقار درجوں کے اخباروں نے پاکستان کے صدر مملکت جناب سکندر مرزا باقائے نام لے کر تنقید کی ہے۔ اور جو کچھ کہا ہے خوب کھل کر کہا ہے اور پھر اس پر دلائل و شواہد پیش کئے ہیں! ان اعتراضات کی ایوان صدر سے ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی! ہم خاک نشین تو اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ یا تو "حصنہ صدر مملکت" انتہائی صبر و تحمل عفو و درگزر اور نرم خورانہ سے کام لے رہے ہیں یا پھر وہ اعتراضات میں قدر وزن رکھتے ہیں کہ چپ سادھ لینے ہی میں خیریت نظر آتی ہے۔

مفاد پرستی، غلط کاری، اور خرابی کی انتہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم غیر مملکتوں سے گفت و شنید کے لئے باہر جاتے ہیں اور ان کے خلاف مملاتی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم مسٹر حسین شہید سہروردی کے حامیوں اور مددگاروں میں نہیں ہیں۔ ہم بہت سے معاملات میں سہروردی صاحب سے بنیادی اختلافات رکھتے ہیں۔ مگر ان کی مخالفت میں ہم عواقب و نتائج کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ کسی سازش کا شکار ہو کر اگر اس نوبت پر سہروردی صاحب کو ہذا عہدہ عظمیٰ سے دست کش ہونا پڑا تو پاکستان کی رہی سہی بین الاقوامی ساکھ بھی جاتی رہے گی اور غیر حکومتیں ہمارے نمائندوں پر استہزاء کرنا چھوڑ دیں گی کہ ہم پاکستان کے کس آدمی سے معاہدہ کریں۔ کس کو اپنے دل کا بھید بتائیں، کس سے سیاسی روابط پیدا کریں، جبکہ پاکستان میں نوٹ جوڑ کے ذریعہ ہر بڑی سے بڑی شخصیت کو ایوان اقتدار سے باہر "GET OUT" کیا جاسکتا ہے!! سہروردی صاحب کے بارے میں ہمارا یہ اظہار خیال "اہون ابلتین" کے پیش نظر ہے۔ اس باب میں اتنا اشارہ ہی کافی ہے۔

پاکستان کا ہر بڑے سے بڑا آدمی، اپنی طور پر اپنے عہدے اور منصب سے ہٹ سکتا ہے اور اس کے ہٹائے جانے کے لئے جگہ دو کی جاسکتی ہے مگر اس کے لئے کوئی معقول وجہ ہوئی چاہئے؟ جو لوگ سہروردی صاحب کے درپے آ رہے ہیں وہ سیاست کے کسی بنیادی اختلاف یا ملک کی خیر خواہی کے لئے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ذاتی مفادات کی جنگ اور ہواؤ ہوس کی نزاع ہے۔ یہاں مفاد سے مفاد ٹکرا رہا ہے؟ اور مفادات کے تصادم کا نتیجہ کس ملک، حکومت اور قوم کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو ایک "شیطان" چکر ہے جو کسی ملک میں

اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک مفاد پرستوں کے ہاتھوں سے زمام کار بحال نہ جائے۔

جائزہ | جب سہروردی امریکہ میں تھے تو غوامی لیگ کے لیڈروں نے بہت کچھ وادیاں کی تھیں کہ وزیر اعظم کے خلاف مملاتی سازشیں ہو رہی ہیں؛ مگر ان لیڈران کرم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جس وقت ڈھاکہ میں مخلوط انتخاب منظور کرنے کے لئے مملاتی سازشیں ہو رہی تھیں اور سہروردی صاحب ان میں نہ صرف یہ کہ شریک تھے بلکہ بہت اہم رول ادا کر رہے تھے۔ اس وقت مملاتی سازشوں کو آپ نے کس طرح گوارا کر لیا، جب تک مملاتی سازشوں نے آپ کے مفادات کا ساتھ دیا۔ آپ نے ہر فتنہ انگیزی پر مرحبا کہا مگر جب اپنے مفاد و اقتدار پر ضرب پڑی تو مملاتی سازشیں "کانٹ آپ پر کا بوس بن کر سوار ہو گیا۔ سچ کہا تھا کسی نے سہ

چاہ کن را چاہ در پیش

ملک کی اس ابتری اور سیاسی بحران اور عام انتشار کی سب سے زیادہ ذمہ دار ریپبلکن پارٹی ہے۔ جو کسی سیاسی مذہبی یا معاشی و معاشرتی نظریہ کی بنا پر وجود میں نہیں آئی بلکہ جس کو صرف ذاتی معادلات کے بطن نے جنم دیا ہے، جس میں ایسے ایسے مرفون مادیات جمع ہو گئے ہیں جن کی زمانہ سازی مفاد پرستی اور بے خمیری نے اٹھلے پھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایہ لوگ جب تک حکومت کی کرسیوں پر براجمان رہیں گے پاکستان کا سفینہ مفاد پرستی کے نوافل میں غور سے نکل ہی نہیں سکتا۔

ریپبلکن پارٹی کے ارکان اس کے سرپرست اور باب کار اس بات کو چھپی صرت جانتے ہیں کہ عوام میں ان کی ساکھ باقی نہیں رہی، اس لئے یہ لٹولی "انتخاب" کے نام سے گھبراتی ہے۔ کیونکہ انتخاب میں اس نے اپنے اقتدار کی صورت دکھائی دیتی ہے لہذا اس پارٹی کا جہاں تک بس چپے گا "انتخاب" کو ٹالنے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، سی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ڈاکٹر خان صاحب نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو "تورکیزیاں" "اقدابی کونسل" قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ مشورہ اس پارٹی کے خوفناک عزائم کا آئینہ دار ہے کہ زرداں اقتدار کی پہچان میں بھی دکھ دے جسے جاب تو ملک میں انتشار بد امنی کا بہانہ بنا کر تنہائی اور آخری اختیارات استعوا کر دیئے ہیں! اللہ کرے نیر و خوبی کے ساتھ انتخابات تک کا وقت گزر جائے، یہی بڑے سے بڑے خطرے اور سازش کے عبور کا زمانہ ہے کیونکہ عوام کے ناپسندیدہ اور نامقبول عناصر "یوم انتخابات" کو اپنے حق میں "روز سیاہ" اور "یوم قیامت" سمجھتے ہیں۔

پاکستان میں انتشار و ابتری کا یہ عالم ہے کہ بہ مملاتی سازشیں الگ، اپنا کام کہہ جا رہی ہیں، ہم پرویز عظیم و دستخط ہیں جنہوں نے اپنی بیگ کے نام سے "مسلم" کا لفظ خارت کر دیا اور "اسلامی دستور" کے معانی میں جو سب سے پیش پیش تھے؟ یہ انہیں کی عزت عظمیٰ کا زمانہ ہے کہ پاکستان جس "دوقومی نظریہ" کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اس کو انہوں نے باطل قرار دے دیا۔ ہماری سیاست ان کے دست تصرف میں ہے، جو انگریز کے زمانہ میں فوجی کینٹینوں کے ٹھیکیدار تھے، وزارت خارجہ پر ان بزرگ کا قبضہ ہے، جن کو انگریز اپنا "فرزند دلبند" سمجھتے تھے، تجارتی لائسنسوں اور پرمیٹوں سے لوگوں کے ضمیر لگ خرمیے جا رہے ہیں۔ رشوتوں کا سلسلہ دور دور تک پہنچا جا رہا ہے اور جو روایتیں ہمارے کانوں تک پہنچی ہیں، ان سے اگر "مبالغہ" کو منہا بھی کر دیا جائے تو بھی واقعات کی سنگینی انتہائی افسوس دلاؤ کی مستحق ہے، اس کے برعکاسی عہد پداروں کی باقاعدہ سرپرستی میں رقت و سرود کے جلسے اسی دور میں ہوئے ہیں۔ عمر کوت میں ہندو زمینداروں اور

درستی رسول کا مذاق اڑانا ہے اور جو حدیث و فقہ کو اسلام کے خلاف بھی سازش کہتا ہے اور بیسویں سے پہلے ان عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے، "بڑے لوگوں" نے تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں کون تعمیری کام خیر و خوبی سے نہ ہونے دیں گے اور اسلامی نظام کی راہ میں تو اتنی رکاوٹیں پیدا کر دیں گے کہ اس نظام کا ان ذمہ دار ممکن ہو جائے۔

پاکستان کے ارباب باقتدار عوام کی طرف سے منافق نہیں ہیں بلکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عوام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور ان کو کزن ناموں سے یاد کرتے ہیں اور لوگ وہ بدو منہیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے کس قدر مضطرب ہیں؟ عوام کے ان ہی حالات و محاذات نے ان "بڑے لوگوں" کو ہدایت سے غلام بننے پر آمادہ کر دیا ہے۔ ہذا اسکیم بہت ہے کہ جس میں ترکیبیں ہیں اور سازش۔ یہی مجاہدوں کی طرف سے کو یہاں کیا جاسکے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ یہی طریقہ عوام کو بے اثر و رعب دست و پا بنانے کا ہے!

حرف آخر: اہم کسی لوگ لپیٹ اور ابہم و اشاریہ کے جیسے جیسے، ان لوگوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ موجودہ ارباب قیادت کے درمیان میں مایوس کر دیئے گئے ہیں اور ان کی ذات سے ہم کسی خیر کی توقع نہیں کرتے۔ آخر کب تک فریب، گھبراہٹ، مایوس، کب تک اس خوفناک فتنے میں رہیں گے؟ یہ بڑے بھگت ب سمجھتے ہیں، اب سمجھتے ہیں۔

لکھا گویا ہی سے بچانا ہے تو "انقلاب قیادت" کے سوا اور کوئی کارہا نہیں ہے۔ کمزور کمیونسٹوں کی طرف سے "انقلاب" نہیں چاہتے جس پر ہم گماں انگست، ورکنگ سے بدنام۔ پاکستان کے "وفاقیوں" کو یہ تصور ہو چکا ہے کہ یہاں انقلاب آئین کے ذریعہ آئے گا اور حقیقت میں آئین انقلاب کے ذریعہ نہیں آئے گا۔ رد و تخم اور رد عدول کا مداوا ہو سکتا ہے۔ یعنی انقلاب بے شد و قوت پائے گا۔ مگر قدرے ٹوپی اور صبر آزمائی۔ مگر دور دوری، منزل سے گھبراہٹ چائے، صبر و ضبط اور انتظار دینا، دانت چاٹنے کی سزا، سب سے بھر منزل آسان ہے۔

پاکستان کے عوام اگر ان حالات کو جان چاہتے ہیں تو اس کا مصروف ایک ہی راستہ ہے کہ ان بات کیسے وہ پورے دائرہ میں منتظم ہو جائیں اور اپنے متفقہ احتجاج اور ناقابل شکست غم سے ان لوگوں کو "گوانتھی پور" کے لئے مجبور کر دیں جو انتہا بات "گوانتھی پور" ہیں۔ اس میں انشاء اللہ قیامی اور دیگر بڑے "قرب" میں حم و حریت دوستوں اور سلام پسندوں کو خاطر مزاح کامیابی نہیں ہوگی۔ مگر اس طرح ان خیالیوں کو ختم کرنے اور آہستہ کے خواب دیکھنے والوں کے عزائم کو ناکام ہو جائیں گے اور ملک میں سمدھی چلی جائے، قیامی پڑ جائے گا۔ ہمارا ستمبر کہتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اسلام پسندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ میں ہمیشہ حذر اور دور دورہ نہیں رہے گا۔ یہاں "انشاء اللہ" کے ذریعہ ہم تو اس بارگ زمانے کا موقع میں ہی رہے ہیں۔ جب پاکستان میں نیکیوں کا چین لگا۔ اللہ تعالیٰ کے۔ وہاں کسی اور کام میں نہیں لگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہادت، پیار بھل ہو گا۔ زمین سے آواز آئے۔ ہر کہیں ہی پکٹیاں در در شہر قصبہ اور گاؤں میں خوشحالی ہی خوشحالی!

کڑی بات یہ ہے کہ حالت کو بدل دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، حالات کو بدلنے کی جی اور ہمدردی

کے لئے ہم بے شک مکلف بنائے گئے ہیں۔ اپنا فرض تمہیں ادا کر دینا چاہئے۔ مگر اس جدوجہد میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رہنمائی پیش نظر رہنی چاہئے۔ اس نامرادی اور کوتاہ دستی کی کوئی حد و انتہا ہے کہ جس ملک میں دس بیس لاکھ نہیں سات کروڑ مسلمان بستے ہوں، وہاں اللہ کا دین غالب نہ ہو سکے، کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ ہماری بے عملی اور جمود نے یہ رجز بددعا کیا ہے۔ اس غفلت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اڈا! اپنی کوتاہیوں، غفالتوں اور فرض شناسیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہئے ہوئے اقامت دین کی راہ میں سرگرم عمل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت و رحمت کی کچرکی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم "اَننہمُ الْاَعْلَوْنَ" کی بشارت تو بہت دنوں سے ہمارے انتظار میں ہے۔

امیر انصاری
۲۴ اگست ۱۹۵۷ء

نہر جانبداری، پردہ کشا کر اس میدان جنگ کی طرف سے، نگہیں پھیرے۔ انھوں نے ساری موجودہ نسلیں کو عموماً اور مسلم معاشرے کے فرد فرزند کو جس حد تک کہہ کر آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے کہ میں اقامت دین کا کام کر رہا ہوں۔ وہ کام جسے انبیاء اور صلحا کرتے رہے ہیں اور جسے ہم نے آقا اور سرکار نے انجام دیا۔ اب کون مسلمان ہے جو ان کی باتوں سے غافل رہ سکتا ہے۔ ان کے بارے میں دوسرے سے ایک طرز عمل اختیار کرنے بغیر چارہ نہیں ہے۔

✽ اگر وہ شخص غلط کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس کا مقابلہ اس کی مزاحمت اس کی پیش قدمی کو رد کنا ایک ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اس لئے کہ ایک مسلمان کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے دین دایمان کے ساتھ کھیلے۔

✽ اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اس کی امداد اس کی اعانت اور اس کی رفاقت اس کے محاذ جنگ کا سپاہی بننا اس کے مشروع کئے ہوئے کام میں اپنا سب کچھ لگا دینا ایک ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے کہ ایک مسلمان کے لئے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ دین کے خادم زخم کھا کر گریں اور اس کی حمیت میں سر مو حرکت نہ ہو۔

اس لئے آج ایک مسلمان ہر مو لے میں غیر جانبدار رہ سکتا ہے۔ یعنی مولانا مودودی کے معاملے میں اگر اسے ذرا بھی حالات زمانہ سے آگاہی اور اپنے گرد و پیش کی خبر ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ یا اسے ان کا دوست ہونا چاہئے جاں نثار دوست یا اسے ان کا دشمن ہونا چاہئے۔ متشدد دشمن۔ لیکن یہ طرز عمل اس وقت تک دل و دماغ کے اطمینان اور قلب کی گہرائی سے نہیں ہو سکتا جب تک ان کی شخصیت اور ذات کا قریبی اور گہرا مطالعہ نہ کر لیا جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں اس میں کس حد تک خصوص، خدا ترسی، اور مقصد کے عشق کی جھلک ہوتی ہے۔ اس کام میں ان کی استقامت کا کیا حال ہے۔ انھوں نے اس کام میں کیا کچھ لگا یا ہے۔ کیا کچھ بچا کر رکھا ہے۔ مادی طور پر کیا کچھ صرف کر دیا ہے۔ اور کیا کچھ پالیا ہے۔ ان کے عزائم کا کیا حال ہے؟ مصائب میں ان کی عزیمت کس درجہ کی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا انداز اور باہر کیا ہے۔ وہ قریب اور دور سے کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں جو ایک صاحب ہوش آدمی کو دیکھنی چاہئیں۔ اگر وہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔

مولانا مودودی کی شخصیت ایک پہاڑ کی مانند ہے۔ پہاڑ کو آنکھیں کھول کر دور سے دیکھئے تو بھی وہ خوشنما اور خوش منظر ہوتا ہے۔ اس جو ادب زمانہ میں بے ریا اور بے لاگ پیٹ اپنے عزم کی مستحکم بنیاد پر کھڑا رہتا ہے۔ اور اگر اس کے قریب جا کر دیکھئے تو پھر جو جوں اس کی قربت بڑھے گی۔ اس کی بلندی، عظمت اور اونچائی اور خوش منظری اور خوش نمائی بڑھتی چلی جائیگی۔ مولانا مودودی کی یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ان کی قربت دوری سے کہیں زیادہ خوش منظر ہے۔ مولانا مودودی کی زندگی میں کہیں پردے لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ کہیں پر بھی ان کی شخصیت نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ انہیں ہر حال میں دیکھئے اور ہر رنگ میں یکساں پائے۔ بناوٹ۔ تلمع۔ تکلف۔ خود نمائی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ان کی شخصیت کے گرد کوسوں دور تک بت نہیں ملتا۔ نہ وہ اپنی ذات کو کسی پر چھونے میں نہ مرعوب کرتے ہیں، نہ علمی تفوق کا کوئی خفیت سا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہ مہاس میں اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں۔ وہ ہر شخص کے۔ جو اس سے ملے، ہمدرد، شگسار، شخص اور راست گو سمجھتی ہیں۔ ان کی چال ڈھال، چال، نشست و برخاست اور لب و لہجہ سے ایک مستحکم، باہم اور راست فکر کردار کا اظہار ہوتا ہے اور آدمی تھوڑی سی بات چیت میں ہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص باتوں بھلانے والا اور اپنے گرد کوئی بناوٹی رکھ رکھاؤ رکھنے والا آدمی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے افکار عمل میں ڈھلنے کے لئے وجود میں آئے ہیں۔ اور وہ پوری سادگی اور اخلاص کے ساتھ نہایت

برہک اور تندہ سے اپنے کاموں کا نقشہ بنانے والا ہے۔ اس کے کردار میں کوئی سفسنی خیزی نہیں ہے۔ بہت سے کاموں کے بگاڑ کی اس انتہا میں اپنی زندگی کو اسلامی اخلاق و حدود میں بے تکلفی سے کس کر رکھنے کا ایک سادہ عمل سن کو حکمت میں ضرور سمجھا کر دیتا ہے۔ جس نظام فکر و اخلاق کو وہ دعوت اور تحریک کے طور پرے کھینچے ہیں اس کے مثالی نظام ہونے پر اس کی زندگی کی زندگی خود ایک جیتی جاگتی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی مثالیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں کہ اسلامی نظام حیات پر بحسن و جمالت و شبہات کا جواب اگر مجھ جیسے کسی عام کارکن نے دیا ہے تو بسا اوقات سائل دل سے پورے طور پر یمن ہو رہا ہے یہ طبعاً جو ایک شخص کی زبان کے الفاظ سے ایک محقق کے دل میں ٹھنڈک بن کر اتر جاتا ہے۔ دراصل اپنی مدد ملی درس و تفریق سے کہیں زیادہ قلب و نظر کی پاکیزگی اور فکر و عمل کی یکسانی سے پیدا ہوتا ہے۔

جس راہ سلوک کو طے کر کے انہوں نے "تعلق باللہ" کی ہیں ہمیت کو عملاً پہچان ہے اس تعلق نے ان کے اندر حقائق حق اور ابطال باطل کی عزیمت کا جو ہر پیدا کر دیا ہے۔ دو چیزیں ہیں جن کا مطالعہ ان کے کام کو سمجھنے کے لئے مفید ہے۔ ان کا مصلیٰ کردار جو حق کے لئے سب کچھ قربان کرنے کا رجحان ہے۔ اور ان کی وہ راہ سلوک اور اس کے حدود جس پر وہ چل رہے ہیں۔ تاکہ مالک حقیقی سے اپنا تعلق استوار کر سکیں۔ ان کے داعی نہ کردار کی چند جھلکیں ان کی بعض منصفہ خبریوں سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔

"میرے برادرانِ دینی خواہ میری بات سنیں یا نہ سنیں۔ مگر میں تو یہی کہتا رہوں گا کہ تمہارے لئے اب اس کے سوا کسی چیز میں خیریت نہیں ہے کہ تھے مسلمان بنو اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا ہونا ہے اسے ادا کرو۔"

پھر دوسری جگہ لکھا ہے:-

"میرے جبرأت آمیز الفاظ سے آپ کو شاید یہ گمان گذرا ہو گا کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں اور کسی بڑے مرتبے کی توقع رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اپنے گناہوں کی تلافی کے لئے کر رہا ہوں اور اپنی حقیقت خوب جانتا ہوں۔ بڑے مراتب تو درکنار اگر صرف سزا سے بچ جاؤں تو یہ بھی میری امیدوں سے بہت زیادہ ہے۔"

اپنی اولاد کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے:-

"میں اپنی اولاد کو پیش کے لئے نہیں پالنا چاہتا۔ بلکہ خیر کی خدمت اور شر سے جنگ کے لئے پالنا چاہتا ہوں۔ اپنے انقلابی مشن کا علم اٹھاتے ہوئے لکھا ہے:-

"میں اپنی کمزوریوں سے خوب واقف ہوں۔ اور انہیں کمزوریوں کا احاطہ ہے جو مجھے ہر وقت بھجور کر رہے ہیں کہ خداوند عالم سے علم صحیح اور عقل سقیم کے نئے دعا کروں۔ محض فرض کی پکار نے مجھے مجبور کر کے اس کام پر آمادہ کیا ہے۔ جس کے دشوار گزار مرحلوں کو دیکھ کر ایک طرف اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر دوسری طرف میری روح لرز اٹھتی ہے۔ بہر حال خدا کے رحم سے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ اور اس تمام حکمتوں کو پیش نظر رکھ کر جن کی طرف اوپر اشارہ کر چکا ہوں۔ اپنے انقلابی مشن کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ یہ کام وہ کس بے لاگ انداز میں کر رہے ہیں۔ اس کا ہلکا سا نقشہ اس اقتباس میں نظر آئے گا۔

دین کی خاطر مصائب برداشت کرے جس طرح رسول کریم نے برداشت کئے۔ پھر فہم قرآن کا اس سے بڑا نکتہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو انقلابی کام قرآن نے انجام دیا۔ اور اپنے ماننے والے کو جس انقلاب کی سربراہی کے لئے تیار کر دیا یا اسی انقلابی کوئے کو اٹھ کھڑا ہو۔ وہی جھنڈا بلند کرے اسی علم کو تھامے۔ بدرواح کے معرکوں میں جان کھپائے۔ دستہ بزدل کے خلاف کیڑوں کی ٹوکیوں، درملواروں کی رسواؤں پر چل کر پتے کو آگے بڑھائے۔ سب ایک بندہ دھوس پہ کچھ کرنے کے لئے نکلے۔ مومنوں کی سلوک کی بہت سی منازل خود بخود طے پونے لگتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سلوک کی صفی، صہر صحت اور خدو اس اذہر و اشہر کا کوئی مرتبہ اور مضبوط سلسلہ نہ ہو لیکن اللہ کی طاقت و ثناء کے درمیان کے درپہلو بندگی اور کودت کا اس صحت نئی پاتا ہے۔ حنا پنچہ اللہ کے کلام کا ہم حاصل کرنے کے بارے میں شعور سے دیت ہو سہ فہم اخلاقیات کے درس یہ ہیں کہ:

۱۔ آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا۔ جب تک علم و دعا کا کام نہ کریں۔ جس کے لئے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نفیات اور منیات کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک دعوت اور تحریک و کتاب ہے۔ اس کے لئے اللہ نے ایک فی موش صبح اور نیک بہادر انسان کو گوشہ عزت سے نکال کر خدا سے پوری مودت سے ملنے کے لئے اس کے خلاف اس سے آواز اٹھائی۔ وہ وقت کے علمبرداران کفر و فسق و فساد سے اس کو بڑھ کر لے کر گھیرتے ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو پہنچ گئے۔ دروغی حق کے جھٹکے سے ان سب کو کھنکھاتا اور شہ سے ایک ایک ختمہ جو اور فساد پر درگاہ کا کرنا۔ درحالیہ میں اس سے ان کی جبک نیر۔ ایک دہرہ کی پکار سے اپنا کام لے کرے خداوند، ہر ایک کے فیہ ایک پتھر سے تیس سناں یہی کتاب میں فہم ہے۔

۲۔ تحریک کی رہنمائی کرتی رہی۔ ہر وقت اس کے، اس میں اور انکس کی شمش کے دورن میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اس نے تحریک کے ڈھنگ درتیمیر کے نشے سے لے کر ایک ایک پتھر کی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے کرے نہیں اور دعوت ان اللہ کا کام نہ فرم کرے۔ درحالیہ میں اس کتاب بدانت ذوقی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے چھو جائیں۔ اب وہ سارے کج رہاں آپ کو پیش آئیں گے اور ان کے قرآن کے وقت پتلیں آئے رہتے۔ اور جہش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے۔ اور ہر وقت اس سے بے خبر خلیں اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابو جہل اور ابولہب سے بھی آپ کو مصیبت پڑے گا۔ منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے۔ اور منافقین اور منافقین سے بے خبر ہوئے۔ مقبول تک۔

۳۔ ہی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ بھی لیں گے، اور برت بھی میں گے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں سلوک قرآن کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے قرآن کی کچھ آیتیں اور سورتیں خود سامنے آکر آپ کی رہنمائی میں جائیں گی۔ کہ وہ اسی منزل میں اتاری گئیں۔ اور یہ ہدایت لے کر آئی گئیں۔ اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت اور نحو اور معانی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے۔

مولانا مودودی کی اختیار کردہ اس راہ سلوک پر چلتے ہوئے مالک حقیقی سے سہمہ جو تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسے اپنے لئے اور بڑھانے کے لئے جو طریقہ مولانا کے نزدیک کارگر ہے اسے انہوں نے اپنی ایک تقریر "ہدایت" میں بیان کیا ہے۔

"اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھ رہا ہے باگھٹ رہا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو خوب کی بشارتوں اور کشف و کرامات کے ظہور اور اندھیری کو ٹھہری میں انوار کے مشاہدے کا انتظار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس تعلق کو ناپنے کا پیمانہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے غضب میں ہی رکھ دیا ہے۔ آپ بیداری کی حالت میں، اردن کی روشنی میں ہر وقت اس کو ناپ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا اور اپنی مساعی کا اور اپنے جذبات کا جائزہ لیجئے اپنا حساب آپ سے کر دیکھئے کہ ایمان لا کر اللہ سے بیچ کا جو سود بہت بڑا ہے آپ سے آپ کہاں تک نڈرتے ہیں۔ اللہ کی مانتوں میں آپ کا تصرف ایک امین ہی کا ساتھ صرف ہے یا کچھ خیانت بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کے اوقات و محنتوں اور قابلیتوں اور اموال کا کتنا حصہ خدا کے کام میں جا رہا ہے اور کتنا دوسرے کاموں میں؟ آپ کے اپنے مفاد اور جذبات پر چوٹ پڑے تو آپ کے غصے اور بے گلی کا کیا دن ہوتا ہے۔ اور جب خدا کے مقابلے میں بغاوت ہو رہی ہو تو اسے دیکھ کر آپ کے دل کی کڑھن اور آپ کے غضب اور بے چینی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اور دوسرے بہت سے مسائل ہیں جو آپ خود اپنے نفس سے کر سکتے ہیں اور اس کا جواب سے کر ہر روز یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے اور اس میں کمی ہو رہی ہے یا، منافیہ ہو رہا ہے۔ رہیں بشارتیں اور کشف و کرامات اور انوار و تجلیات تو آپ ان کے احتساب کی فکر نہ کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس مادی دنیا کے دھوکا دینے والے منظر ہر میں توحید کی حقیقت پالینے سے بڑھ کر کوئی کشف نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی ذریعات سے دلاتے ہوئے ڈراؤٹ اور لاپرواہی کے مقابلے میں راہ راست پر قائم رہنے سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو کفر، فسق اور فسادات کے اندھیروں میں حق کی روشنی دیکھنے اور اس کا اتباع کرنے سے بڑا کوئی مشاہدہ اور نہیں ہے۔ اور مومن کو اگر کوئی سب سے بڑی کوئی بشارت مل سکتی ہے وہ اللہ کو رب مان کر اس یتیم جانے اور نہایت قدری کے ساتھ اس کی راہ پر چلتے رہنے سے ملتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا یٰۤاٰلَہِہٖہٗ سُبْحٰنَہٗ اَللّٰہُ اَسْمٰۤاُ مَوْاٰنِزِلَ عَلَیْہِہُمُ الْمَلٰٓئِکَۃُ اَلَّا تَخَافُوْا وَاَلَّا تَحْزَنُوْا وَاَلَّا یُغْیِبَ عَنْکُمُ رُؤُوسُہُمْ ۝

پھر وہ مسوک میں ذاتی، صلاح تزکیہ نفس اور سعی خیر کے لئے جو طریق انہوں نے تجویز کیا ہے۔ اسے مولانا محترم

نے ایک رفیق کے نام اپنے ایک دستخط نامہ میں بیان کیا ہے۔

ان اخلاقی کمزوریوں کے تین علاج ہیں۔ ایک مخلص دوستوں کی دعائے خیر۔ دوسرے صحبت خیر۔ در تیسرے خود اپنی سعی خیر۔ دعائیں بھی آپ کے حق میں کرتا ہوں اور انشاء اللہ آپ کے دوسرے رفقاء بھی کریں گے۔ صحبت ایسے آدمیوں کی اختیار کیجئے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں اور ان لوگوں سے دور رہتے جن کے اندر خدا سے بے خوفی کی علامتیں پائی جاتی ہوں۔ رہی تیسری چیز تو احتساب نفس سے زیادہ کارگر کوئی دوسری تدبیر اس مقصد کے لئے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے انسان کو یک ایسی چیز عطا کی ہے جو اس کو بھیجے اور برے کا فرق بھی بتاتی ہے۔ ہر دوسرے لوگ کئی درجہ علامت بھی کرتے ہیں اور بھلائی کی طرف اس کو آسانی بھی ہے۔ ہماری تدبیریں ہیں۔ اس کو نفس کو امانہ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح میں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اگر انسان اس کو زندہ رکھے۔ اس کی مدد متوں پر توجہ کرے، اور جس میں چیز پر وہ علامت کرتا ہے۔ اسے افسوس کرنے کی کوشش کرتا رہے تو یوں سا فیوٹا اس کو ترقی ہوگی۔ لیکن اگر آدمی اس کو دبانے کی کوشش کرے جب وہ کبھی برائی پر ٹوٹے تو تار و پیل کر کر کے اسے خاموش کرتا رہے۔ اور اس کے آغوشوں کی حدت دراز کرنے کرتے اسے بالکل بے جان کر ڈالے۔ تو پھر آدمی کا اخلاقی و روحانی سفر بڑھتا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے کہ قَدْ أَفْضَحَ مَنْ رَكَّحَا وَقَدْ خَابَ مَنْ رَدَّهَا پھر ضمیر بھی دو چیزوں کا محدث ہے، ایک برے اس کو زیادہ سے زیادہ علم کی روشنی میں پہنچانی جائے تاکہ وہ بھلائی اور برائی دونوں سے خوب واقف ہو۔ اس غرض کے لئے قرآن اور حدیث اور سیرت نبوی اور صالحین کی سیرتیں نہایت مفید ہیں۔ دوسرے یہ کہ آدمی اپنے ضمیر کو مقویات کے ملاتا رہے اور اس کی مقویات میں فرض اور نفل شامل رہیں، فرض اور نفل روزے۔ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات اور نیکان خدا کی خدمت اور راہ خدا میں حمد و ثناء و ہوا۔ یہ مقویات اس کو کھلاتے جائے اور ترقی کے آسمان پر چڑھتے جائے۔

یہ وہ سبب صواب و صراطِ نیک ہے جو مولانا مودودی اپنے لئے اور اپنے رفقاء کے لئے مفید سمجھتے ہیں۔ لیکن اس راہِ مستقیم کی کچھ خاص مشکلات بھی ہیں اور اس کے خاص مقامات پر آدمی ٹھٹھک کر کھڑا رہ جاتا اور آدمی حیرانی و گھبراہٹ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اس چیز کو کسی صاحب نے مولانا مودودی صاحب کے سامنے پیش کیا تھا۔ انھوں نے پوچھا کہ اقامتِ دین کا کام جتنا کچھ کٹھن اور اپنے تقاضوں کے لحاظ سے عظیم الشان ہے۔ اس درجے کی قہادت ہم کہاں سے لاسکتے ہیں۔ جو صاحب وحی و الہام ہو۔ پھر اس کام کو انجام دینے والے وہ مخلص مجاہدین کی جماعت کہاں سے میسر آسکتی ہے۔ جیسی کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت تھی۔ ان کا سا ایمان و اخلاص کہاں سے آسکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے سیاسی نظریے پر کوئی گروہ قائم کر بھی لیں تو بھی اس میں وہ اخلاقی دور و روحانی اسپرٹ کہاں سے پیدا ہوگی جو اسلامی نظامِ حیات کی صحیح نمائندگی کر سکے۔ مولانا مودودی نے اس رفیق کے غلبان اور حیرانی کا علاج تجویز کیا ہے۔ ان شبہات و خیالات کو اقامتِ دین کی راہِ سلوک کے دھوکے قرار دیا ہے۔ اور ایک تفصیلی گفتگو کے ذریعہ ان کی نشاندہی اور ان سے بچنے کی تدبیر بیان کر دی ہیں اس مضمون کا ایک طویل اقتباس درج ذیل ہے۔

”آپ کے اس غلبان کی ابتداء غالباً اس مقام سے ہوئی ہے کہ آپ اقامتِ دین کا جب تصور کرتے ہیں تو محض آپ کے سامنے دورِ نبوت اپنی ساری تابناکیوں کے ساتھ آجاتا ہے اس خیال سے آپ کا دل پیٹنے لگتا ہے کہ وہ عظیم رہنما اور وہ بے نظیر کارکن کج کہاں ہیں جن کے ہاتھوں یہ کام اس وقت ہوا تھا۔ آپ اپنے دل کا جائزہ لے کر تحقیق کیجئے کہ جب یہ سوال آپ کے دل میں ابھرتا ہے تو اس کے ساتھ کس قسم کے رجحانات آپ کے نفس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ آپ گہرا جائزہ لیں گے تو نمایاں طور پر دورِ رجحانات کی کشش آپ کو

خود محسوس ہوگی۔

ایک یہ کہ مایوس ہو جاؤ۔ اب نہ وہ رہنما اور وہ کارکن مستر سکتے ہیں۔ نہ یہ کام ہو سکے گا۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ پورے دین کی اقامت کا تصور ہی چھوڑ دو۔ جو کام نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے پڑنے سے کیا حاصل۔ دین کی جزوی خدمات ہیں سے کوئی ایک خدمت اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اور جیسی کچھ بُری بھلی بن آئے کرتے رہو۔ میں اپنے ذائقہ تجربات و مشاہدات کی بناء پر کہتا ہوں کہ یہ اولین رجحان ہے جو اس مقام پر آدمی کے سامنے آتا ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پیدا دھوکا ہے جو شیطان ایک نیک نفس مسلمان کو دیتا ہے۔ تاکہ وہ اقامت دین کے نصب العین سے کسی طرح باز آجائے۔ اس لئے آگے کی کوئی بات سوچنے سے پہلے آپ کو پتا بنے کہ اس فریب توڑ قدم ہی پہنچان ہیں۔ اور اگر آپ نیک نیراس میں تو پورے شعور اور عزم کے ساتھ اپنے ذہن میں پہلے اس کا جھی طرح قلع قمع کر دیں۔

دوسرا رجحان جو اس کے سامنے آتا ہے یہ ہے کہ یہ کام ہے بیشک ضروری و فرض مگر اس کے لئے رہنماؤں اور کارکنوں میں وہی روحانی و اخلاقی اوصاف درکار ہیں جن کی مدد سے عہد نبوی میں یہ کام ہوا تھا۔ لہذا پہلے دل سے بن جاؤ اور اس طرح کے آدمی بن لو جو اس کام میں لگو۔ یہ دوسرا دھوکا ہے جو پہلے دھوکے سے بچ نکلے و اسے کو شیطان تو ہم دیا کرتا ہے۔ وہ جب کہوتا ہے کہ یہ شخص اس نصب العین پر جم گیا ہے اور اس سے ہٹنے پر کسی طرح رضی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو فکر کی بجائے تدبیر کی ایک علامت رہا دے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ بیشک دریا پر نوں منزل کی طرف جانا پڑتا ہے۔ وہ ہے تو منزل مقصود ہی۔ مگر بے وقوف تیرا مسکھے بغیر دریا میں اترے گا۔ یہ دریا سے باہر۔ خشکی پذیرنے کی مستحق اچھی طرح کرے۔ پھر دریا میں قدم رکھو۔ اس طرح وہ ناصح مشفق آدمی کو واقعی بے وقوف بن دیتا ہے۔ درحوالہ اس کے دواؤں سے مات کھا جاتے ہیں وہ سب نہ صرف خود خشکی پر تیرا کی خشکی شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ جن جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے چل جاتے ہیں ان کو بھی خشکی کا تیرا ک بٹانے میں خوب مہارت فن دے جاتے ہیں۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ماہرین فن کو اکثر تو عمر بھر دریا میں اترنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اور اگر کبھی تر جلتے ہیں تو زمین پاؤں تلے سے نکلنے ہی ماعرق ہو جاتے ہیں یا دریا کے بہاؤ پر بہ نکلنے ہیں۔ کیونکہ دریا سے ماہر خشکی پر تیرا کی میں جو کمال پیدا کیا جاتا ہے وہ دریا کی روانی سے پہلے سا بقیہ پڑتے ہی کا حدم ہو جاتا ہے۔

ان دونوں رجحانات کی غلطی کو اگر آدمی بغیر میں ہی محسوس کرے تو وہ اس طریق تزکیہ و تربیت کو آپ سے آپ ترجیح دے گا۔ جسے ہم نے ترجیح دی ہے۔ لیکن اس راہ پر چند قدم چلتے ہی کچھ بعد دیگرے کچھ دورا ہے ایسے آتے ہیں جن سے یہ ایک پتہ پہنچ کر آدمی کا دل چاہتا

ہے کہ دائیں یا بائیں مڑ جائے۔ اور اگر وہ نہ مڑے تب بھی لگے چلتے ہوئے بار بار اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی موڑ پر کیوں نہ مڑ گیا۔ بلکہ بسا اوقات یہاں تک جی چاہنے لگتا ہے کہ چلے اور انہیں میں سے کسی موڑ پر مڑ جائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ذہن میں سفر آغاز سے شروع کریں۔ اور ان میں سے ہر ایک موڑ کی کشش محسوس کر کے ذرا اس کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ادھر کہاں ہے اور کیا چیز اس کی طرف مائل کرتی ہے۔

ایک موڑ آتا ہے جب آدمی کے دل میں بار بار یہ خیال چٹکیاں لیتا ہے کہ اس کام کیلئے بہر حال تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اور تزکیہ نفس کے وہ طریقے جو مکہ اور مدینہ میں اختیار کئے گئے تھے کچھ واضح اور منضبط نہیں ہیں۔ اور بعد کے ادوار میں جن بزرگوں نے ان طریقوں کو منضبط کیا وہ صوفیائے کرام ہیں۔ اور نظام پر ہے کہ وہ سب بزرگانِ دین ہی ہیں۔ لہذا اس کام کے لئے جو تزکیہ مطلوب ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے تصوف کے معروف طریقوں میں سے کسی کو حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ نئے طرز کے لوگوں میں تو شاید کم ہوں مگر مذہبی خانوادوں میں جن لوگوں نے آنکھیں کھولی ہیں ان سب کو اس موڑ کی کشش کم و بیش متاثر کرتی ہے۔ میں ان سب لوگوں سے جو اس کشش کو محسوس کرتے ہیں عرض کرتا ہوں کہ براہِ کرم اس مقام پر ٹھہر کر خوب اچھی طرح غور و تحقیق کریں اور ذرا بے لاگ طریقے سے کریں۔ کیا واقعی کہیں صوفیانہ لٹریچر میں اس کا کوئی نمونہ ملتا ہے۔ کہ اقامتِ دین اپنے وسیع و جامع تصور کے ساتھ ان بزرگوں کے پیش نظر رہتی جن سے یہ صوفیانہ طریقے ماخوذ ہیں

اگر کوئی شخص تحقیق میں بے جا عقیدتوں اور موروں کی تعسبات کو دخل نہ دے گا اور ٹھنڈے دل سے بے لاگ تحقیق کرے گا۔ تو اسے اس معاملے میں پورا اطمینان ہو جائے گا کہ اقامتِ دین کے لئے ہمیں اسی طریقِ تزکیہ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ جو قرآن اور سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ ورنہ اگر منضبط نہیں ہے تو آپ اسے منضبط کرنا چاہئے۔

اس موڑ کو جو شخص پورے اطمینان کے ساتھ چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے اسے ذرا آگے چل کر ایک اور مقام پر پہنچانی پیش آتی ہے۔ سیرتِ نگاروں نے عہدِ صحابہ کی شخصیتوں کے جو مرتبے کھینچے ہیں وہ اس کی نگاہ میں گھومنے لگتے ہیں اور یہ دیکھ کر اس کا دل پھر بیٹھنے لگتا ہے کہ ان کئی مرقعوں سے ملتی جلتی شخصیتیں تو کہاں نظر آئیں پھر بھلا یہ کام کیسے ہوگا۔

اس مقام پر آدمی۔ بڑی عجز و شرم سے کہتا ہے کہ کیا تو راستہ مل جائے جو میرا گروہ اپنی مہموب شخصیتیں پاسکیں اور بس اوقات شیطان یہاں بھراس کو مشغول دیتا ہے کہ بس اس جنگ سے پیسے مڑ جاؤ یا مایوس ہو کر رہیں بیٹھ جاؤ۔ اس مرحلے پر بھی ٹھہر کر آدمی کو اچھی طرح غور کرن چاہئے اور ٹھنڈے دل سے تحقیق کر کے ایک راستے قائم کرنی چاہئے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی حسرتی اور ناشائستہ کا باعث ہوتی ہے حقیقتوں سے غفلت

کہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دو حقیقتیں اگر اس کی سمجھ میں آجائیں تو قلب مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر
کاراستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔

پہلی حقیقت یہ ہے کہ جن شخصیتوں کے نمونے وہ تلاش کرتا ہے وہ شخصیتیں نہ ایک
دن میں بنی تھیں اور نہ آپ بن گئیں تھیں۔ وہ بنانے سے بنی تھیں، سا لہا سال میں بنی تھیں۔
اور اگر بے رنگ تحقیق سے کام لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گوشہ ہائے عزت میں نہیں بنی
تھیں۔ بلکہ قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق اقامتِ دین کی جدوجہد میں لک جاتے اور
جاہلیت کے غلو کشمکش کرنے سے ہی بتدریج بن سمندر کر دے۔ اس مرتے پر پہنچی تھیں جسے
آپ میرٹ کی کٹ ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کر ملن ملن کر رہے ہیں۔ اب کوئی وجہ نہیں کہ شخصیت سازی
کے اس طریقہ کی پیروی کرے اسے وہی نتائج حاصل ہوں۔ اس درجے کے نتائج نہ سہی، اس
درجہ اور اس دوست کے نتائج تو یقیناً حاصل ہونے ہی چاہئیں۔ بشرطیکہ عبرتِ اخلاقیہ اس سے کام
لے کر اس طریقے کی پیروی کی جائے۔ اندر حکمت و تفقہ کے ساتھ اس کو ڈھک ٹھک سمجھ کر
کی جائے۔

دوسری شے صفتِ حسن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہریت فی ناحی ہونا ہے۔ یہ کہ کمالی
شخصیات و فعلی شخصیتوں سے بھی ناحی مختلف ہوتی ہیں ایک گذرے ہوئے زمانے کے
جو بقیے۔ نہ ان سے کوئی پیچھے بہنے میں۔ گوشتِ حسرت کی دنیا میں نہ سمجھ دے جسے کبھی یہ
نہیں کے جاسکتے۔ اہداجیں نفس کو نیلی دنیا میں نہ رہنا ہو بلکہ واقعی دنیا میں کچھ کرنا ہو
اسے اس خوب دنیا میں مبتلا نہ کرنا چاہئے۔ کہ گوشتِ بوسنت کے انسان کبھی بھری کمزوریوں
سے بالکل سرزد اور ملامتوں کا مرقع بن سکیں گے۔ آپ صبر کمال کو نکالیں تو اس سے وہیں
نور ہو جائے دیں۔ اور اس تک خود پہنچنے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش جاری رکھیں۔ مگر
جبکہ آپ کو عملاً خدا کی راہ میں کام کرنا اور ہزار ہا آدمیوں سے کام لینا ہو تو قرآن و سنت کے
مطابق دیر کے تقاضائوں اور مصائب کی ایک حدِ اوسط آپ کو نگاہ میں رکھنی پڑے گی جس
پر سب کا اور آپ کے ساتھیوں کا قیام ہو جائے خدا میں کام کرنے کے لئے کافی ہو۔ جس سے
نیچے گر جائیں برزخات نہ ہو۔ یہ حدِ اوسط خود ساختہ نہ ہونی چاہئے اس کا ماحذ خدا کی
کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی ہونی چاہئے۔ لیکن بہر حال اس حد کو سمجھنا اور نگاہ میں
رکھنا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی عملی کام آدمی نہیں کر سکتا۔ صدرِ اول ہیں جن لوگوں سے خدا
کا کام لیا گیا تھا وہ سب ہی یکساں نہ تھے۔ اور نہ ان میں سے کوئی بشری کمزوریوں سے مبرا تھا۔
آج بھی جن لوگوں کے ہاتھوں یہ کام ہو گیا وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک نہ ہوں گے۔ یہ خوبی نظام
جماعت میں ہونی چاہئے کہ وہ مجموعی طور پر ایک صالح اور حکیمانہ نظام ہو اور اس کے اندر یہ
استعداد بھی موجود ہو کہ افراد اس میں شامل ہو کر دینِ حق کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دیں۔

دوران کی کمزوریوں پر روئے کار آنے کے کم سے کم مواقع آئیں۔

ان سب الجھنوں سے بچ نکلنے کے بعد پھر آدمی کے دل میں یہ فحش باتیں رہ جاتی ہیں کہ اپنے جن رفقاء کے ساتھ اقامت دین کا کام کر رہا ہے۔ وہ معیار مطلوب سے بہت کم ہیں اور ان کے اندر بہت سے پھوڑوں میں ابھی بہت سی خامیاں باقی ہیں۔ اس خلیجان سے میں نے کسی رفیق کو بھی مدد نہیں پایا ہے۔ درمیان خود بھی اس سے فائدہ نہیں ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خلیجان ہمیں اپنی ذرا اپنے ساتھیوں کی خامیاں دودھ کر کے رکھنا ہے اور ان صحیح ذرائع و وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال پر آمادہ کرتا ہے۔ جن سے یہ خامیاں دور ہوں تو مبارک ہے۔ یہ خلیجان۔ اسے مٹا نہیں اور بڑھتا ہے۔ جسے کیونکہ ہماری ساری اخلاقی و روحانی ترقی کا انھیں راسی خلیجان کی پیدا کی ہوئی فلسفہ ہے۔ اس روز یہ مٹا اور ہم اپنی جگہ ملنا ہو گئے کہ جو کچھ ہمیں بننا ہے وہ ہم بن چکے ہیں اس روز ہماری ترقی بند ہو جائے گی۔ درمیان منزل سرور سے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ساری خامیاں ہوں۔ درمیان ذرا یہ آمادہ کرتا ہو تو یہ خلیجان نہیں دوسرے شیطان ہے۔ جب بھی اس کی کاشک ہو۔ دس۔ لاہور وہ دولا، لاہور اللہ ٹرے اور اس کا میں تک جاتے۔ اگر آپ: قطعی حاکم کرنے لگے ہیں تو غیب بھی لیتے کہ ایسے دس دس سے دس کو بٹ۔ گئے لفظ آپ کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت شیطان کے لئے اس سے زیادہ مہذب کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آپ سے ملے اور یہ ساری کوششیں کی رہنمائی کرے۔ درمیان دس دس کرے۔ اور اس کی ما ان کے افراتفر کی برکات دے گی کو بڑھ بڑھ کر دکھائے۔ تاکہ آپ کو صورت دل چوڑا ہوگی۔

(ترجمان القرآن صفحہ ۲۷۱ نومبر ۱۹۵۱ء)

یہ درانہ منہ دیں کی سیدھی اور مستقیم راہ سیدھی ہے جس پر مولانا مودودی برسرِ سوار تے خود چل رہے ہیں۔ اور سب شمار مندگانِ خدا کو اس پر صاف ہے۔ ان چلنے والوں کے مختلف مقامات میں اور مختلف قطعی اور ذہنی کیفیات ہیں۔ ان سب کے سامنے مولانا نے اس راہ کی مختلف مشکلات کی وضاحت اور مختلف پیچیدہ مفادات اور دوسرے دینے والے مظاہر اور دور راہوں کی تندی کر کے ان کا علاج بھی تجویز کر دیا ہے۔ یہ وہی راہ ہے جس پر فنی اصطلاحات کی گراں پری اور منضبط اصول و قواعد کی قید و بندیں کے بغیر بھی حضور اور آپ کے رفقاء نے چل کر اللہ کا کام سرانجام دیا۔ اور اس کام کو سرانجام دینے کے لئے مولانا مودودی اور ان کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا۔ اس کے رسولِ ناک کے اسود کا احترام و اطاعت کا قوی ترین جذبہ ہے کہ اپنے آپ پر فرائض کی پابندی اور کب ترستے اجتناب کا پہرہ لگا دین ساری عمر کے لئے مرہم معروف اور ہی عن انھیں کے مقام پر کھڑے ہو کر گزار دینے کا عہد کر لیا۔ اور اس راہ میں من دھن سب کچھ کھپا دینے کا عہد کر کے آگے ہی آگے جھپٹنے چپے جانا، اللہ کی راہ میں اس کے لئے سب سے سستا سرمایہ جان و مال کو نکال کر اس سے آخرت کے جبر کی نوعِ باندھنا اور کسی قسم کے کبر و دریا کے بغیر بندگانِ خدا کی تعریف و مہذب سے بے نیاز ہو کر دلوانہ وار اسی راہ پر گامزن رہنا۔ اور اس راہ میں جان دینے

کی تمن میں دل میں پانا اور پرورش کرنا۔ بس اقامت دین کی راہ سلوک کے ہی خدو خال اور نشانات ہیں۔ اور ان خدو خال کی راہ پر چلنے والے راہرو کے لئے کسی کو یہ اطمینان دلانا تو مشکل ہے کہ وہ فنی اور اصطلاحی تصوف کے ادب و مدارج کا اہتمام کر رہا ہے یا نہیں۔ البتہ اس کا قلب یہ گواہی ضرور دے سکتا ہے کہ یہ راہ سلوک دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس راہ کا مسافر تزکیہ نفس کی روشنی اور تعلق باللہ کے سلسلے میں چل کر منزل مقصود کو پالیتا ہے۔

مسلم اہلحدیث کا داعی اور آل انڈیا اہلحدیث کانفرنس کا نقیب

پندرہ روزہ ترجمانِ دہلی

لاڈینیت، اخلاقی افلاس اور گمراہی کی تیز آندھی میں کچھ چراغ اب بھی روشن ہیں انہیں میں سے ایک اخبار "ترجمان" بھی ہے۔

چار سال سے یہ ماہوار شائع ہو رہا تھا۔ اب جولائی ۱۹۵۷ء سے پندرہ روزہ پر دینِ قیم کی صحیح ترجمانی کرتا ہوا شائع ہو رہا ہے، ہندوستان و پاکستان کے مشاہیر اہلِ قلم کی نگارشات سے یہ اخبار مزین ہوتا ہے، امت مسلمہ کو خیر الامم بننے کے طور و طریق سے آگاہ کرتا ہے۔ خیر و شر کے درمیان صحیح امتیاز کی روح بچھونکتا ہے، علمی، دینی، صحافتی مقالات گراں قدر فائدے روح پرور نظمیں اور غزلیں، جماعتی خبریں، عالمی اہم اہم خبریں، دنیا کی تحریکات کے جائزے اخبار "ترجمان" کو گلدستہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔

کتابت و طباعت و کاغذ کے اعلیٰ معیار پر ٹائٹل بلاک سے چھپتا ہے۔ سائز ۲۰×۳۰ ۲۷ صفحات ۱۶ سالانہ زر تعاون پانچ روپے، ششماہی تین روپے۔

ہندوستان کا پتہ: دفتر ترجمان ۲۷/۳۳ نئی سڑک دہلی

پاکستان میں چندہ بھیجنے کا پتہ: محمد احمد اینڈ کمپنی، موتی مسجد لاہور روڈ، کراچی ۱

ڈاکٹر محمد احمد صدیقی (شعبہ عربی و فارسی یونیورسٹی الہ آباد)

ابوالعلاء المعری اور اس کا فلسفہ

(۱) معری کے حالات بطریق اختصار۔

معری کا نسب عرب کے قبیلہ تنوخ سے ملتا ہے۔ یہ لوگ ہمن میں سد مأرب کے جاری ہونے کے بعد چھٹی صدی عیسوی کے درمیان میں مکہ، شام کی طرف ہجرت کر کے چلے آئے تھے۔ معری کا خاندان معرہ میں بااقتدار اور دولت مند اور علمی علم اور صاحب حکومت تھا۔ موئیک کے دادا کا دادا قرہ کا اور اس کے بعد تمیم کا قاضی ہوا۔ بھڑ معری کے چچا محمد کو مجدد قضا مصر ہوا۔ بھڑ معری کے باپ عبد اللہ (متوفی ۳۷۷ھ، ۹۸۶ء) عہدہ قضا پر فائز ہوا۔ اسی طرح معری کی ماں کا خاندان بھی حلب میں جلیل القدر اور مشہور تھا۔ اس خاندان میں بھی بہت سے ذی وجہیت اور ذی علم لوگ مشہور ہوئے۔

معری ابوالعلاء احمد بن عبد اللہ بن سلیمان بن محمد کی ولادت ۲۷ ربیع الاول ۳۱۳ھ بروز جمعہ ہولی۔ معری صرف ساڑھے تین سال کا تھا کہ ابن چچک میں وہ مبتلا ہو گیا جس سے اس کی بائیں آنکھ جاتی رہی اور دائیں آنکھ میں سفیدی پھیل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے چھ سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ بینائی سے بالکل محروم ہو گیا۔

معری کا نشوونما معرہ میں ہوا اور وہیں اس نے اپنے باپ سے کسی قدر علم ادب و لغت کی تعلیم پائی۔ اور بچپن میں سے کچھ علم حدیث حاصل کیا۔ معری چودہ سال کا تھا کہ اس کے باپ کی وفات ہو گئی مگر موسیٰ برابر طب علم میں مشغول رہا۔ معرہ میں بھی اور دوسرے علمی مقامات مثلاً انطاکیہ، لاذقیہ اور طرابلس اور حلب میں ہیں۔ وہ بیس سال کی عمر میں ۳۸۴ھ (۹۹۴ء) میں حلب سے معرہ واپس آیا۔ وہاں وہ بطور خود مطالعہ علوم میں مشغول رہے لگا اور شعر گوئی کو کمال کا ذریعہ بنایا۔ اس طریق سے اس نے کافی مال حاصل کیا مگر سحر اس نے کمائی کے اس طریقہ کو ناپسند کیا اور اس سے متنفر ہو گیا۔ اب اس نے اپنے شعر کو محدود کر دیا۔ اپنے ادیب بھائیوں اور دوستوں کے خطوط میں یا بعض اقارب کی مرثیہ گوئی میں یا وجدانیات محنت کے ظاہر کرنے میں۔ معرہ میں ابوالعلاء کی زندگی کوئی راحت و آسائش کی زندگی نہ تھی۔ ایک وقف ضرور اس کے پاس تھا، جس سے تیس دینار سالانہ اس کو مل جاتے تھے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقف کو حدیث کے حاکم نے اس سے ضبط کر لیا۔ اس وجہ سے ابوالعلاء ۳۹۹ھ کے تین ماہ گزر جانے پر بغداد پہنچا۔ باوجودیکہ اس زمانے میں معرہ سے بغداد تک سفر کرنے میں عام طور پر ایک ماہ کا زمانہ لگتا تھا۔

خود معری کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بغداد میں مستقل اقامت کا اس کا ارادہ تھا۔ وہ اپنے ایک رسالہ میں کہتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ میں نے مال کثیر حاصل کرنے کے لئے سفر کیا نہ زیادہ لوگوں سے ملاقات کے لئے۔ بلکہ میں نے دارالعلم میں اقامت کو ترجیح دیا تو میں نے بہترین مقام کو پایا۔ جس میں زمانہ نے مجھے شہرہ کے کا موقع دیا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ ابوالعلاء سے پہلے اس کی شہرت معرہ سے بغداد پہنچ چکی تھی۔ اس کے بغداد پہنچنے پر اس کی بڑی

حزت و قدر ہوئی۔ اس کی زیر کی، دروس علم کا سکھ لوگوں کے قلوب میں بٹھ گیا۔ اس کے گرد طلباء کا ہجوم رہتا تھا۔ جو اس کے علم و فضل و ادب سے استفادہ کرتے تھے۔ اس کی ہم نشینی کو علم و فضل و غنیمت جانتے تھے۔ لیکن اس کو ایک ایسی مصیبت پہن آئی جس نے اس کو بعد و چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ شریف رضی نقیب الطالبین کے بہائی شریف مرتضیٰ کے سامنے بہائی مذہب کا مشہور کا ذکر ہوا۔ چونکہ شریف مرتضیٰ متنبی کا مخالف تھا۔ اس نے متنبی کی برائی کی اور اس کے عیوب و نقائص ظاہر کرنے لگا۔ لیکن اب بعد متنبی کا طرفدار تھا اور اس کو شعرائے متاخرین میں سب سے بلند پایہ سمجھتے تھے۔ اس سے رونا نہ گیا۔ اس نے مرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر متنبی کا صرف یہ قول ہوتا۔ نک یا منازل فی القلوب منازل“ تو بھی اس کی فضیلت کے ثبوت کے لئے کافی ہوتا۔ یہ سن کر مرتضیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھی حکم دیا تو خدام نے اس کی مانگ پھر کر مصیبت کر مجلس سے باہر نکال دیا۔ پھر مرتضیٰ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ کب تک دوک جانتے ہو کہ اس اندیش کا متنبی کے اس قصیدہ کے ذکر سے کیا مقصود تھا۔ حالانکہ ابواسیب متنبی کے اشعار اس سے بہتر موجود ہیں۔

اس نے متنبی کے یہ شعر کو جو کہ اس قصیدہ میں ہے وہ یہ کہ

واذا ائتلت مذمتی من ناقص

فہی الشہادۃ لی بانی کامل

اس حادثہ کے سبب دوسرے ایسے اسباب بھی پائے گئے جو بغداد چھوڑنے کے موجب بنے۔ مثلاً بغداد میں اخوان سید بہاء احمد عیہ کی عربی اور معری کی ماں کے سخت بیمار ہونے کی خبر معلوم ہونے اور بغدادیوں کی حری کی نذرانہ سال کے لئے پتے ہو جانا۔ ان دونوں سے مجبوراً معری کو بغداد سے لگ ہونا پڑا۔ حالانکہ بغداد میں ان کے لئے نہ صرف کئے گئے۔ درس کے علمائے اخصار سے علوم حاصل کئے۔ ہمد و سسانی و فارسی مداحی کے کچھ معتقد تھے، معصوم کے معصوم افراد سے بھی اور منتظم جماعتوں سے بھی۔ مثلاً جماعت اخوان الصفا سے اور ان مجالس سے جو بغداد میں منعقد ہوتے تھے۔ جن میں بہاء و عیہ و سید بہاء ایک سوے تھے۔ اور اپنے خیانت و تراشاہی کرنے تھے۔

معری نے بغداد سے ۱۷۰۰ھ کے عشرہ اخیرہ میں سفر چلنے کے لئے کوچ کیا۔ راستہ ہی میں، اس کی موت کی دردناک خبر معلوم ہوئی جس سے اس کے دل کو سخت درد پہنچا اور اسی وقت سے اسے دنیا سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ جب وہ سفر پہنچا تو وہاں کی حالت بہت خراب تھی اور باوجودیکہ اسے بغداد میں سوت صوفیوں کا سامنا پڑا تھا مگر سفر کی بد حالی محسوس کر کے اسے بغداد سے چلنے پر افسوس ہوا۔ اسی امر کے متعلق معری کہتے ہیں

یا لعن نفسي علی الی رحمت اے

هذا البلاد وقد فارقت بغدادا

مجھے افسوس ہے کہ میں ان بستیوں کی طرف بغداد بھڑک رہا ہوں۔

اذا رايت امور الا تو افقی

قلنت الا یاب لے الا وطن ادا

جب ناموافق امور کو میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وطن میں واپسی سے یہ باتیں ہیں۔

جب وہ معرہ پہنچا تو ۴۰۰ سے وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا اور صرف درس و تدریس سے تعلق رکھا۔ اس نے گوشت کھانا اور ہم اس چیز کو کھانا چھوڑ دیا جو حیوانیت سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً دودھ، انڈا اور شہد اور اس نے حسبِ سیاق اکثر روغنی، پھل، پنیر، حبسین، کھجور، حبسین سے اس کی مراد گھرا رہا بننا ہے۔ لیکن درحقیقت وہ مجاہد تائید کار ہیں تھا۔ اس کا قول ہے۔

امرائی فی الثلاثۃ من سجونی

فلا تسأل عن النبأ النبیت

میرا برا حال نہ جو چھو میں اپنے کو تین قبیلوں میں پاتا ہوں۔

لغدی ناظری ولسروم بیقی

وكون النفس فی الجسد اجدی

بیناں کا گم ہونا۔ اور فانی بننے کا، زمر ہونا۔ در نفس خست کی بدن میں مونا۔

موت کی زندگی کا تصور ثانی معرہ میں بتدنیوں کی سیج و تمبہ میں در و دریس میں کر رہا۔ اس کی زندگی کے آخری حلقے میں اس کے اور نصیب بنی عمر و غی و غمی، غم و مصرت کے درمیان ہوں گے کہ سب دنیا کے رنگ کے بارے میں خط و کتابت ہوں۔ یہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ موت کی گوسٹ کھا، ورم و خور و دے جو حواس میں مونا ہیں مثلاً دودھ، انڈا اور شہد کھا نا بالکل ترک کر دیا تھا۔

دینی و دنیوی مذکورہ حرکت سے اس کے متعلق صاف۔ رخصت جو بکا ملا مہ کرنا۔ لیکن موت کی موت جو بکا ملا مہ کرنا۔ کبھی حیوانات پر رحم کرنے کو دھت بن کر کبھی اس کے متعلق حکم متقدمین کے طریقہ کو سنبھالنے کو دھت بن کر۔ موت کی موت قائم کیفیت اپنے گمرد جسم کا سبب۔ یہ ایک و سہ شہ ہے۔ یہ سنا ہو گیا تھا۔ وہ آخر عمر میں اپنا چھو کر بیٹھ گیا تھا۔ مرض موت میں وہ تین دن بیمار رہا۔ اور بمقام ۴۴۹ سال و ۴۴۹ سال کے نسبت قبل میں جمعہ کے دن اس نے عام فانی سے رحلت کی۔ اس کے بن زہ کے سبب اجتماع کثیر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دو سو تیرہ و حفظ فراک کریم اس کی قبر پر حاضر ہوئے اور اثابیس س عروں نے اس کا مرثیہ کہا۔

(۲) ابو العلاء المعری کے زمانے میں مشرق و مغرب کی کیا حالت تھی

صلیبی لڑائیوں کے چھڑنے سے سو اسو سال پہلے معری کی ولادت ہوئی اور چالیس سال پہلے وفات ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سیاسی و اجتماعی اضطراب مشرق و مغرب دونوں میں بھدا ہوا تھا۔ اس کا اثر معری کے کلام میں صاف طور پر پایا جاتا ہے (۱) الطائع (۳۶۳ - ۳۸۱ھ) اس خلیفہ کے زمانے میں آل بویہ کو بڑی قوت حاصل ہوئی و رعند الدولہ بویہ بغداد پہنچا۔ بویہ بویہ نے الطائع کو گرفتار کر کے اس کی جگہ القادر کو خلیفہ بنایا۔ اس کی خلافت اکتالیس سال رہی۔ پھر اس کا خلیفہ ہوا وہ پینتالیس سال ۴۴۹ھ تک خلیفہ رہا۔ اس زمانے میں درحقیقت اقتدار بویہ کو حاصل تھا۔ خلفاء کا معزول کرنا، درمقرر کرنا انہیں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی دار الحکومت شیراز سے خلافت بغداد کا انتظام کرتے تھے۔ لیکن خلافت کا لقب اور اس کے رسوم انہوں نے بغداد کے کمزور خلفاء کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے لئے ایسے جدید اقتدار

تجویز کئے جس سے ان کی قوت و شوکت پر زیادہ دلالت پائی جاتی تھی۔ جب معزالدولہ احمد بن بویہ کا تسلط بغداد پر جہادی اراکین نے ۳۳۳ھ میں ہوا تو خلیفہ المستکفی اس امر پر مجبور ہوا کہ وہ معزالدولہ کا استقبال کرے اور اس کو امیر الامراء کا لقب عطا کرے۔ معزالدولہ کے بھائی عضدالدولہ کا توشہنشاہ نام ہوا اور وہ خلافت کے مجمع امتیازات سے بہرہ مند ہوا۔ صرف خلافت کا لقب خلفاء کے لئے مخصوص رہا۔ بویہیوں کا زمانہ اضطراب سیاسی اور فتنہ دینیہ کے لحاظ سے خصوصاً عراق بدترین حالت میں تھا۔ سکون اور شان و شوکت، آبادی اور ترقی ادب کی سرسبزی کے لئے من سب تھا۔ سی زلزلے میں جہانت اخون، بصرہ کا انہور ہوا۔ مگر معری کی وفات سے دو سال پہلے دہشت نو بیہ کا زوال ہو گیا اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب بسامیری کے قتل سے خلیفہ، نظام بامر اللہ بہت عاجز و پریشان ہو گیا (بسامیری بویہی شکر کا ایک امیر تھا) تو اس نے سلجوقیوں کے سردار طغرل بیک سے مدد طلب کی۔ طغرل بیک نے بغداد پہنچ کر بسامیری کو اور اس کے تابعین کو بے رحمی سے نکال دیا۔ اب طغرل بیک کا اقتدار بغداد میں قائم ہو گیا اور منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا (۳۷۴ھ)۔ درودیت سامانیہ بنی رہی جس کا دارالخلافہ (بجوت) میں سادت اسلام اور بشر علوم میں مشغول تھی۔ ان کے یہاں دو ماہر فلسفی طبیب آئے (۱) محمد بن کرہاروی (۲) الشیخ الرئیس اس سین۔ انہیں کے دو حکومت میں تاریخ طبری کے ایک حصہ کا فارسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ درخزندہ (افغان) بن دولت غزنویہ قائم ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی ۳۸۸ھ - ۴۲۱ھ - ۶۹۹ھ - ۱۰۳۰ھ کو ایران میں فتوحات عظیمہ حاصل ہوئیں۔ علم و ادب کی طرف اس کی توجہ بہت تھی۔ اس کے یہاں ماہر ریاضی، پوریجان، بیرونی اور مشہور فیسی شاعر بوالقاسم دوسری عظیم الشان ہستی تھیں۔

نہایت کی بہرہ کا زمانہ نہ ہو سکا۔ دوسری حکومت اس کی سرسبزی کو فنا کر رہی تھی۔ حکم بن عبدالرحمن الناصر (۳۶۶ھ) کی وفات کے بعد طوائف، صوفی شریک ہو گئی، فتنوں نے سر اٹھایا، چھوٹے چھوٹے سردار فتواری قواری زمین میں اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتے اور اس کے لئے ان فرنگی حکام سے کثرت مدد طلب کرتے جو انہیں سے عرب کے نکال دینے کے لئے جو کچھ ان کے مکان میں بوقت سے خستہ کرنے کے لئے آمادہ رہتے تھے۔

جوہر متقی نے مصر کو فتح کر کے فاطمین کی حکومت قائم کی، پھر وہ حکومت محیط اٹل شک سے بحر احمر تک پھرنے لگا اور سورہ اور یومصل تک وسیع ہو گئی۔ معری نے چار خلفاء فاطمین کا زمانہ پایا۔

ابو منصور بن العزیز (۳۶۵-۳۸۶ھ، ۹۷۵-۹۹۶ھ) یہ مصر میں پہلا فاطمی خلیفہ ہے۔ (۳) حکم بامر اللہ (۳۸۶ھ) مستنصر (۳۶۵-۳۸۶ھ) حاکم کے زمانے میں سورہ میں مذہب درازی پھیلا۔ حاکم بامر اللہ نے ۳۹۶ھ میں دارالحکومت مذہب فاطمی کے تعلیم و نشر کے لئے مصر میں قائم کیا۔

اس زمانے میں یورپ میں بھی فتنہ و اضطراب کچھ کم نہ تھا۔ اگر معری نے تین خلفائے بغداد کا اور چار خلفاء قاہرہ کا زمانہ دیکھا۔ تو اس نے روم کے بائیس پوپوں کا زمانہ بھی پایا۔ انگلستان، ڈنمارک، فرانس، اٹلی وغیرہ ممالک یورپ میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔

سورہ ابو العلاء المعری کا دین بھی اضطراب سے خالی نہ تھا۔ پہلے شہابی سورہ کے ایک حصے میں حمدانیوں کی حکومت تھی۔ پھر حکومت مرداسیہ قائم ہوئی۔ یہ حکومت عربی بدوی تھی۔ گو اس کے سپہ بادشاہ اسدالدولہ ابو علی صالح بن مرداس (ت ۴۲۰ھ) کے نزدیک معری کی بڑی قدر تھی مگر معری اس سے خوش نہیں تھا۔ اس کی وجہ آئندہ معلوم ہوگی۔

سؤلت لی نفسی و هیما

مَا لَقَدْ خَابَ ذَا اللّٰهِ التَّمْوِيلِ

سہارے نفس کے نیچے ہیکایا اور وہ ہیکانا کامیاب نہیں ہوا۔

وَاتَّهَمَ اَمِيَّ بِالْعَمَالِ كَلَفَ اَنْ يُّط

لب، عتی ما یقتضی التّمویل

مال کا ہزارہا لاکھ لے کر مجھے یہ تکید دئی کہ پھر وہ چیز اس کی جائز آمد داری کو مانتی ہے۔

دَسْجُولُ الْحَيَاةِ : حَوَارِثُ

وَ كُنْ بِقَرْنِهَا يَمِيرُ التَّخْوِيلِ

یہ دو گروہ ہر ایک کے ہمارے بچے والہ اور بنیاد ہے۔ انفرماری کے تمام لوگ جھوٹ بولتے ہو۔

یہی طریقہ ہے جو ہمارے دور میں فاسی کے درمیان آتے ہیں۔ یہ ہے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکاری ہوتا ہے کہ سکاوت زندہ کرتے ہیں۔ ہم کہہ کر نارا ہوا۔ اور باوجود اس کے کہ سب تسمیح موفقیں وہ ہمیشہ سائلین و محتاجین ہر حال فریٹ کرتا رہا۔ اصل لئے ہیں تو یہی جھٹکا ہوا کہ اس کا فقر سائنسی یعنی اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا۔ اور اسی میں سے وہ غریب کی مدد سب کرنا تھا۔

۱۔ دولت محمد علیہ کے معیون ہونے پر تھما سو یہ ہر جنگ کی وجہ سے یہ سیاسی افسانہ اب نہ ہر ہو کہ معرہ میں بھی اس کا اثر کچھ دوس ہوا۔ اور پریٹ نیوں میں سب نے اپنے مسئلہ ہو گئے ابوالاعلیٰ بھی اس میں تھا۔

۲۔ باوجود حرج و مرج کے کہ ان کو زمین ہونے کی وجہ سے وہ ہیں بھی اور جنم دین بھی کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب پر ہوا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے منہ کی بھاس میں دیا گیا۔ کسی شخص کو اس کا دیر کا رنگا نرہ دینا کہ اس کا نہ نہ نہ نہ نہ ہے۔

۳۔ ایک بار اس کی سے علیہم غویں ابوالحسن اموی نے کہا کہ اس نے اندر جانے کا اجازت طلب کیا۔ ابوالحسن نے کہا: "معتدل اندر آجائے"۔ اس نے سو کہ اس میں سام کی بوی ہیں، معتدل اندر سے کو کہتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت کہ ترقی کے بعد نفس کے درجے کی بندی کی وجہ سے اس کے بہت سے اس کا انداز پیدا ہو گئے تھے جنہوں سے کبھی اس کو نہ ملتا تھا کہ کبھی محمد ہونے کا حکم لگا یا کہ وہ رکام دولت در عہدہ مذہب اور حاضر الناس پر بلا لگ کر قید کر دیتا۔ اس سے اس کے سنے ایک نئی آواز کا جو عجیب چیز نہیں۔ گوکہ اس کو ایذا نہیں پہنچا جاتا مگر یہ دیکھنا ضرور سب سے جن سے ابوالحسن کی حکمت جاگزیں ہو، ابوالحسن نے یہاں یہ کوئی کر کے ہے۔ جن کی بات اس حکمت کو مرقع ہوا۔

۴۔ اس کا غضب کا نقطہ۔ نہ تو اس میں اور نہ مہرے علم ہیں۔ نہ تو اس میں عرب میں بھی کوئی شخص ایسا ہے جو قوت حافظہ پر مہر کا نام نہیں ہو۔ لوگ تو اس کے متعلق ایسے عجیب و غریب امور بیان کرتے ہیں جو بالکل گپ معلوم ہوتے ہیں۔ بہر حال میں تو یہ بیان کرنا ہے کہ مہر کی نے اس زبردست حافظہ کی بدولت اس نے عرب کا بہت بڑا مصدق اپنے تاج پر کر لیا اور اس کو اس نے اپنے اسباغ و قوافی اور خطوط و اشعار و رسائل میں استعمال کیا۔ علاوہ

اس کے وہ اس پر بھی قادر رہا کہ وہ بکثرت ذخائر و اشعار اور قوافی کو محفوظ کرے اور ان کو اسی کتابوں میں درج کرے یا ان پر اپنی رایوں کو مبنی کرے۔

ب۔ اس میں تحلیل عقلی کی قوت۔ معری کا مانتہ صرف حنفیہ کا کام نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس میں اندک کی قوت بھی بہت تھی۔ وہ اپنی محفوظات میں توازن کی قوت بھی اکتفا تھا۔ قوت و ضعف کے موضوع کو دیکھتے ہیں۔ یہ شک کہ جو ایسے وریں اور اس اندہ سے کسی زمانے میں اس میں کیا ہوتا۔ ہا جو اتنا ہی اس کے نہیں ہیں۔ جہاں جیسے وہ خود خیال کرے، دین میں قائم کرتا۔ ان میں توازن کر سکتا ہے اور قوت و ضعف کو سمجھ سکتا ہے۔

ج۔ اس کی جرئت۔ معری اپنی رایوں کے ظاہر کرنے میں برسی تھی۔ خصوصاً نزد مسات میں بعض لوگوں کی بات ورجن معتقدات پر تہکم تک کی نو بہت پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ ان چیزوں میں واقفیت فہم کرتا تھا۔ جس باتیں نہیں سمجھتا تھا۔ وہ باوجود اس کے تقیہ نگری کی طرف بسا اوقات رُخ ہو گیا۔ اور اپنی بعض رایوں کو ظاہر نہیں کیا۔

د۔ اس کی غیرت۔ معری بہت با غیرت اور ارادہ کا پختہ تھا۔ اپنے نفس کو بے عزتی اور ذلت سے محفوظ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے عطیہ کو قبول نہیں کیا۔ (سوا اس مال کے جس سے اس نے ابتدا کیا۔ جس سے اس نے کمال حاصل کیا۔ گزر چکا ہے۔) جس امر کو اس نے حق اعتقاد کیا اس پر پختہ رہا۔ شہادتیں دیتے تھے۔ عداوتیں جو جن چیزوں کے سامنے نہ تھیں لوگوں کے اثر سے یا سوسائٹی یا حکومت کے دبائے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو ان چیزوں کے قبول کرنے سے انکار تھا۔

ہ۔ اس کے علوم۔ شروع میں بیس سال کی عمر تک تو اس نے وہ علوم حاصل کیے جن سے اس نے اپنے باب سے درجہ استادی سے پہنچا تھا۔ وہ لغت، اور ادب اور فقہ کے علوم تھے۔ اس کے بعد اس نے بطور خود وہ علوم حاصل کیے جو اس کے زمانے میں رائج تھے۔ اس نے مذاہب، مابینہ اور غیر مابینہ کے اور علم کلام کے معتقدات اور اہل سے واقفیت پیدا کی اور ان علوم عقیدہ سے بھی جو اس کے زمانے میں عربی زبان میں منتقل ہو چکے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ قول بالکل غلط ہے کہ معری نے بعض علوم ایک مسیحی رتب سے مقام لائقہ میں سیکھے تھے۔ اب یہ سوس پیدا ہوتا ہے کہ معری زندیق تھا یا متقی بعض لوگ اسے زندیق سمجھتے ہیں۔ زندیق ہے انسان کا فریب دینہ سے استہزا اور ان کے تہکم کو پسند کرنا۔ اس میں شک نہیں کہ معری نے فروغِ شریعت کو وہ اسلام سے وابستہ ہونا یہ انداز سے دینوں سے معنی سے مقابلہ کیا ہے۔ جب یہ بات ہے تو زندیقہ کے خلاف اس سے بھی سخت کوئی حدت اس کی طرف منسوب ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اسے کافر یا فرار دیا ہے۔ اس سے تصوف کے بے ہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا تقویٰ کس درجہ کا تھا۔ اور وہ اپنے دینی فرائض کے ادا کرنے میں کیا نظر رکھتا تھا۔ طرغ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیشک معری میں دینی خیر و خیر پورے طریق پر پایا جاتا تھا۔ ملاحظہ ہو اس کا کلام سے

سودت الی۔ لیس فی النامی صری

فلم اسأل متقی یقع الکسد ووت

میں نے اپنے امر کو اللہ کے سپرد کر دیا میں نے یہ سواں نہیں کیا کہ کب مرہن واقع ہوگا۔

فکرم سیدم لکھنویوں میں افنت یا
و غنوجیل با حرم الغیل سو ف

بہت سے نارانہ زندہ آنے والی، موت سے بچ جانے ہیں اور فلسفی کو جلد موت آ جاتی ہے۔

رب الکفنی حسرة النذا مته فی اللہ
و حقین وانی محالہ فی اللہ

سے مہربان پروردگار، پسندانی کی حسرت کو آخرت میں، پیوستہ لئے کافی بنادے ہیں ہمیشہ پیشیمان رہیں ہوں

موتی، سمانی یا جسد تانان اس پر نماز جمعہ میں رخصت ہوئے گا، انعام نکالنا یا تانے۔ معرّی کا یہ تصویر بنی عفو ہے۔ اس لئے
کہ اس کے آدمی کے لئے جبکہ مسجہ جامع ہیں آنا اس کے لئے شاق ہو سکتا ہے۔ معرّی کہتا ہے کہ

الحمد لله قد اصبحنا فی درعة

ارضی القلیل ولا اهتمم بالغفوت

خدا کا شکر ہے کہ میں نرم ہیں ہوں غفوت سے مال پر قانع ہوں روزی کے لئے فکر نہیں کرتا۔

ومشاہد خالق ان الصبر

اجل عندی من دہری ویا قوتی

میرا پید کرنا وارتقا بہت ہے کہ اس کے لئے نماز پڑھنا میرے لئے موتی اور باقوت سے زیادہ قیمتی ہے۔

بقولون : هلا تشهد الجميع التي

مرجو نابہا عفو من اللہ اور قربا

لوگ سمجھتے ہیں کہ توجہ کی نماز میں کیوں نہیں آتا جس سے کہ عفو، اللہ سے معافی اور قرب کی امید ہے

وہل لی خیر فی المحضرات وانما

انراہم من اخیارہم اہل بیت

رہیں کہتا ہوں، کہ جمعہ میں میرے، معرّی ہونے سے کیا فائدہ ہے جبکہ میں، چھ نوٹوں میں ایک خارشقی

اوٹ (اپنے) کو سمجھتا ہوں۔

اور معرّی رمضان میں روزہ بھی رکھتا تھا۔ کیونکہ معرّی کے زیادہ ایام بحالت میاں گزرتے۔ معرّی کا قول ہے کہ

ایمش با فطار و صوم و یغفۃ

و لوم فلا صوماً حیدت فلا فطرا

میں زندگی بسر کرتا ہوں افطار اور صوم اور بیداری اور سونے کے ساتھ پس، نہ روزہ ہی ٹھیک کے

قابل رکھتا ہوں، نہ افطار ہی غفلت کے ساتھ کرتا ہوں۔

معرّی جس طرح جمعہ و جماعت کی حاجت کی حاجت سے محذور تھا اسی طرح حج نہ کرنے میں بھی مجبور تھا۔ کیونکہ وہ جبہ عدم

مطلعت مالی و جسمانی کے اس سے عاجز تھا۔ اس لئے حج اس پر فرض نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ

ولہ اقص فرضا فی سنی و بلا حیا
و کم عاجز قد نراہا متنفلا

میں نے فریضہ حج سنی میں اور اس کے سنیوں میں ادا کیا۔ ہمارے سے عاجزوں نے بھی نفس حج ادا کیا۔
معری ہمز کو وہ بھی فرض نہ سمجھتی اس سے کہ وہ ایک نصب نہ تھا گمردہ صمدتہ نہ فوجی ان مکان اسی جہاں ہر کیا کرتی تھی۔
ربا اور محاب معامی۔ تو فہم ہر بھی ہے کہ وہ معامی سے احتراز کرنا تھا۔ وہ شراب نہیں پیتا تھی عورتوں سے سنے جس طرح غیر بھی نفس
نہیں رہی۔ یہ مہم کیا ذکر۔ اپنی زندگی میں اس نے کسی کو فہم نہیں پہنچایا۔ ہاں دوسروں سے وہ خبر پرورد سب کر لیا تھا۔ یہی جان
اور اہل سنت مغلوث کے ساتھ چمک ہو کر کرتا تھا۔ دنیوی ثلوث سے وہ منور تھا۔ ان سب امور میں کورم ہر سے کے نزد سب بات
سے بکثرت شواہد مل سکتے ہیں۔

۱۔ سورہ پرہیز کی کہ جس لوگ کہتے ہیں کہ ابو معمار، حریقی تھا۔ وہ قندمہ کا تہہ لیا۔
معری کے خصائص عامہ۔ اس کے نفس نفس، اس کے کسرت معیوب اور عظیم صمدتہ کا قیاس سے بہت ہیں۔
۲۔ حلت پر قدرت۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ بے شمار مفردات میں ظاہر ہوتی ہے۔ جہیں وہ سب کلام میں مفعول ترتیب
اور الفاظ غریبہ اور صیغہ نادر میں اور ان لفظی تفسیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ اپنے استعاروں میں سب مواقع میں
رکت ہے۔ شہداء اسماء کیوں کہ وہ نہایت و کبر استعار اور الفاظ جعفریہ مثل سمار و کائنات و تباہی در
کنیتیں اور اشخاص کے نام، بر معنی بھی الفاظ علم ہوں یا غیر علم۔ سن کے اس کا قیاس سے

کہ دلیہ الصدکرات نبیہ

و کذاک سموات اسار

سب مراد اللہ کے بندے اور غوث ہیں لوٹیاں ہیں۔

فالعلال المنیف والبدار والفرار

قد والصبیح والشری والمساء

اللہ ہی کے ہیں، ہلال بلندہ اور بدار اور قد (نام ستارہ) اور صبح و رملی اور پانی

والغریا والشمس والشار والفت

ہرۃ والاسرہن والفضی والسماع

اور شہ یا اور کذاب اور آگ اور شہ (نام ستارہ) اور زمیں اور یہاں ثلث حادث اور آسمان

۳۔ فنون بلاغت ہیں اس کا انصاف۔ معری صناعات لفظیہ طبعی اور توہرہ و تسبیح میں تکلف کا مرکب: دو تہے معری
کی ترکیب محکم اور عمدہ ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو نہ لغوی ادیب عالم ہے ہاں تکلف کی وجہ سے اس کا ترکیب کبھی کبھی کمزور
ہو جاتی ہے۔ اور فہم مراد میں دقت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ادیب جب لفظی تکلف کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو معانی کے
بعض حقوق ادا کرنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے۔

۴۔ معری کی وسعت معلومات۔ حقیقت میں نزدیکیات سخن اور ادب، دربار تاریخ اور ایام عرب اور متقدمین کے انبار
قرآن و حدیث و فہم اور تمام علوم عربیہ و علوم علمی و فلسفہ کے بہت سے فنون کا مختصر انسائیکلو پیڈیا (دائرۃ

ظاہر کر کے ان کے خیالات میں تناقض بیان کرتا ہے۔ حقائق امور ماورائے کائنات کو محال سمجھنا صرف معری کا قول نہیں ہے فلسفوں پر یہ غور سے رت ۴۱۱ ق م) اس کا قائل تھا۔ اور معری کے بعد من رتد اور کانت وغیرہ بھی اس امر کے قائل ہوئے اور گریکوں شخص مذاہب لا، اورین و طبعین اور مرجعہ عقلین متقدمین و متاخرین سے واقفیت حاصل کر لے تو جان لے کہ معری کا اس بیان ممکن جاننا ہی صحیح رائے اور صحیح فلسفہ ہے۔

معری کے قائل مذہب کا واحد موردیں ہیں، اس کے عناصر شخصیت اور خصائص فنیہ۔ اس کے زمانے کے احوال انقلابات تاریخ ۶ بی و مذہب ۶ بی۔ اسلام۔ مذاہب کلدانیہ اور مذاہب فہرہ۔ غیر اسلامی مذاہب مثلاً یہودیہ، نصرانیہ، مجوسیہ، صابئیہ۔ مذاہب فلسفہ مند، مشرافہر، متابین۔ سقططابین وغیرہ۔ ان چیزوں کا علم اسے مطالعہ سے اور ان کے باہمی محاذات سے جو اس زمانے میں سورہ میں کیے ہوئے تھے حاصل ہو۔ وہ مشرقی مذاہب جو یوسف اور تدین سے متزوج تھے۔ مثلاً یوزیہ، مدہمت، اورثن، سنجہ وغیرہ۔ ان امور سے سے بغداد میں واقفیت حاصل ہوئی کیونکہ اس زمانے میں بغداد میں مذاہب کے علم کی آمد و رفت تھی۔

مذاہب باطنیہ۔ ان میں سے جس کو جہاد میں جان۔ جلیہ مذاہب جماعہ، خوں، اصفیہ اور بعض کو معرہ میں داسی کے جہاد چھین مذہب قادیانی جس کی ایک مذہب درزی ہے۔ اور حش، سنن کا مذاہب اور ذوقہ نصیب کا مذاہب۔ اس کے زمانے میں یہ مذاہب بہت سیلے ہوئے تھے اور سوسائٹی پر ان مذاہب کا اثر ہر طرف۔ معری کی کتابوں میں مذاہب کا ذکر کچھ قابل آتا ہے۔

(۵) معری کے فلسفہ کا بیان بطریق اختصار

معری نے کوئی سائنسی مذاہب اپنا دیا ہے۔ نہ اس کا فلسفہ اس کے کچھ کہتا ہے۔ جمہوریہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی فلسفی مذاہب کو پورے طور پر اختیار کیا اور نہ یہ کہ وہ کسی دینی مذاہب یا اور چیز پر چڑھا ہے۔ بلکہ جس مذاہب کی جو بات اسے پسند آئی اسے تسلیم کر لینا۔ زندگی کے مختلف ادوار میں اس کے خیالات میں بھی تنوع ہوتا رہا۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ غور و فکر لینے کے انقلابات اور عمر کے مقتضیات سے خیالات میں تغیر و تناسل ہوتا ہی رہتا ہے۔ بعض لوگ نزومیات میں مختلف قسم کے خیالات و معتقدات کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ معری متردد اور متضاد تھا۔ حالانکہ پہلے اس میں غور کرنا چاہئے کہ نزومیات کی جو موجودہ ترتیب ہے کیا سہی ترتیب سے معری نے اشعار کہے ہیں یا حسب حاجت شعر کہہ دیا۔ پھر جمع کی ترتیب حرز و ن روئی کے مطابق کی گئی۔

اس مرتبہ متعدد قرائن قائم ہیں۔ کہ نزومیات کی موجودہ ترتیب بعد گوئی ہوئی۔ پہلے اشعار میں سب موقع پر کہہ دیتے جلتے تھے۔ کل اشعار دو چار ماہ یا دو چار سال میں نہیں کہے گئے۔ بلکہ بہت زیادہ میں، معری کی لوجون سے بڑھاپے تک میں کہے گئے۔ قرآن حسب ذیل ہیں۔

(۱) اشعار اب تاریخیہ مثلاً ایک تاریخی مشہور واقعہ صلح بن مرد اس حاکم حلب کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ معرہ کی رہنے والی ایک لوجون کنواری عورت شراب کی ایک دکان کی طرف گندری۔ اس دکان کے بعض لوگوں نے اس سے جھڑپ چھڑکی۔ اور زبردستی اس پر غالب آگئے۔ جمعہ کے دن وہ عورت معرہ کے جامع مسجد میں آئی اور نئی زیلوں سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے جو شغضب میں اس دکان کو جاکر ڈھا ڈالا۔ معری اس کے متعلق کہتے ہیں

انت جہ شیخ یوم العروۃ جہ
 لعن علی الشہادۃ صراۃ عمرہا
 جامع غالباً اس عورت کا نام، جمعہ کے دن جامع مسجد میں آئی۔ رافضی بن کے سامنے بن واقعہ بیان
 کرنے لگی۔

فلولم یقوموا ناصرین لصوتہا
 تخلیت سماء اللہ تمطر جہرہا
 اب اگر لوگ اس کی فریاد پر اس کی مدد نہ کریں گے تو میرے لئے کہ آسمان سے آگاہی
 برسیں گے۔

فعدوا بن کان یاری فنادہ
 فوجر القتل للعدو احشیں خسرہا
 میں نے تم لوگ اس عمارت کو ڈھانسا دو جس کے صحن میں بدکار عورتیں بے حیائی کے لئے اپنے
 دوپٹے پھینک دی ہیں۔

وما العیش الا لجة باطلیۃ کو
 ومن بلغ الخمسین جاذر عمرہا
 زندگی کیا ہے ایک فنا ہونے والا گہرا سمندر ہے اور جو بچا اس سال کی عمر کو پہنچ گیا وہ اس
 کی گہرائی کو پار کر گیا

واقعہ مذکورہ ۱۸۷۸ء میں رونما ہوا تھا۔ اس وقت معری کی عمر ۵۵ سال کی تھی۔ صالح بن مرداس کا ایک رومی
 وزیر یثودور نامی تھا۔ وہ اہل معرہ پر یہ انتہام لگا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے خستہ کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب اہل معرہ بدکاری
 کے گھر کو منہدم کر دیا تو یثودور کو انتہائی جذبہ میں اس پر تہہ کی کہ اس نے صالح کو اہل معرہ کے برخلاف ابھارا۔ صالح نے
 یثودور کی باتوں پر اعتماد کر کے معرہ داؤں پر تعزیری ٹیکس عائد کر دیا۔ دراصل فوج کو معرہ کے منہدم کرنے کے لئے مقرر
 کر دیا۔ اہل معرہ بحالت پریشانی اپنے شاعر ابو العسلر المعری کے پاس آئے اور اس کو سفارش کے لئے سدا کے یہاں بھیجی
 صالح نے ابو العسلر کی بڑی آد بھگت کی اور اس کی سفارش سے معرہ کے منہدم کرنے سے باز آیا۔ لیکن ٹیکس نہ معانت کی
 اس سے معری صالح سے ناخوش ہو گیا۔ معری کہتے ہیں۔

بعثت شفیعاً الی صالح
 و ذاک من القوم راہی حسدا
 میں سفارشی بنا کر صالح کے پاس بھیجا گیا مگر یہ راتے قوم کی غلط سمجھی۔
 فبعثی المبعث من براثن صالح
 رہا بے قیاس کل اجر معضل

صالح کے پیچھے سے جماعتوں کو اس پروردگار نے نجات عطا فرمائی جو ہر مشکل سرکوب کرتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ معری نے یہ اشعار ایک ہی وقت میں یا اوقات متقاربہ میں کہے ہیں۔ کیونکہ ان اشعار کا تحقق واقعہ مذکورہ سے ہے۔ لیکن لزومیات - تبویہ - مودہ میں ان اشعار میں ہزاروں اشعار شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشعار حسب موقع کہے گئے۔ اور موجودہ ترتیب حروف ردی کے اعتبار سے بعد کو قائم کی گئی۔

(۲) لزومیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے کسی شعر میں اپنی عمر پچاس سال بتائی ہے۔ اور اس کے بعد والے شعر میں پچیس سال بتائی ہے۔ اسی طرح موجودہ ترتیب کے اعتبار سے مقدم شعر میں اپنی کھولت کا ذکر کیا ہے اور موخر شعر میں اپنے شباب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعر کے ترتیب اور ترتیب جمع ادب ہے۔

(۳) غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اشعار جو ترتیب موجودہ میں مقدم ہیں ان سے شاعر کی رائے کی پختگی ظاہر ہوتی ہے۔ جو اس امر پر دلالت ہے کہ شاعر نے ان اشعار کو سب سے پہلے کہے ہیں۔ کیونکہ زیادہ عمر ہونے پر تجربہ کاروں کو رائے کی پختگی عموماً حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اشعار جو ترتیب میں موخر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہ عمر کی پختگی سے پہلے کہے گئے ہیں۔ اس تفصیل سے مفصود یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ساقط ہے کہ معری کے کلام میں تناقض و تردد ہے۔ مثلاً وہ اپنے اس قول میں نسل کے باقی رہنے کی ترغیب دیتا ہے کہ

والنسل افضل ما فعلت دحاً

واذا استریت رءوف عن عقل

مذہب کا مذہب میں سب سے بہتر کام نسل ہے۔ اور اس کے لئے دلب میں تمہاری کوشش عقل کا مقتضات ہے۔

ایک دوسرے قول میں قطع نسل پر زور دیتا ہے۔ کہ ہے کہ

ادری النسل خرباً لا تقوا لایقالہ

اذا لا تمکنون الدھر غابر عقیمر

میں نسل کے بڑھنے کو نسل کے نابالغوں کی طرف سے روکا جائے۔ اس توہ گراں گراں بات ہے۔

کے غم بھر کسی سے نہ کرنا۔

یہ عقلمندان سے کہتا ہے کہ جیسا کہ میاں ہوجیکا معری کی رائے میں نصف رہاؤں میں تغیر ہوتا رہا جیسا کہ تمام مغرب و مشرقی فلسفوں کی۔ جوں میں ہمیشہ تغیر ہوتا رہا۔ اس لئے انسان عقل مند ہے۔ معری کا فلسفہ مودہ میں پر مشتمل ہے۔

(۱) قرنی اقیہ نگار۔ پیر علی ہے۔ وہ اپنی سب سے پہلی کتاب میں ذکر کرنا نہیں کرتا۔ اس لئے وہ اپنے بہت سے عقائد کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ یا مزید کہ یہ بالکل صحیح طریق پر ذکر کرتا ہے کہ عاصم بن زید سے کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے وہ اپنے لئے بھی اور لوگوں کے لئے بھی نصیحت ہے۔ اسی عقیدہ پر یہ کہ وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ

ھوں الحیہ فاو حسابی من صلب نبیہ

انہی اعیش تبویہ و تدلیس

میں زندہ گی کی جیسا کہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کی مصیبتوں میں سے یہ مصیبت میرے لئے کافی ہے

کہ میں میری اور میری سازی کی زندگی بسر کرتا ہوں۔

فاک تم حدیثک لا یستعربہ احد
من دھط جبریل او من دھط ابلیس

تو اپنی بات چھپا اسے کوئی نہ جانے، نہ جبریل کی جماعت میں سے نہ ابلیس کی جماعت میں سے
(یعنی فرشتوں اور جنوں کو بھی نہ معلوم ہو سکے)

(۲) معری کی راہ، دریتہ اور شک۔ معری کا اعتقاد ہے کہ امور کی مہیات ہمارے دیک سے محبوب ہیں اور دوسروں
کے متعلق بھی وہ اسی کا قائل ہے۔

وما یدری الفتی والطن جہل

وقضیۃ املیدھ مغیبات

انسان نہیں جانتا اور گمان کرنا تو نادانی ہے۔ خدا کے فیصلے تو پوشیدہ ہیں

(۳) اتباع عقل۔ معری باوجودیکہ معرفت حقیقیہ سے انسان کو عاجز سمجھتا ہے۔ اس کا قائل ہے کہ نسل کو ہر فعل
میں عقل کی اتباع ضروری ہے۔ تقلید سے اجتناب لازم ہے۔

ولا تقبلن ما یخبرونک ضیہ

افرا لم یومید ما الویجہ بہ العقل

لوگ جو اپنی بے وقوفی سے بہتیں خبر سناتے ہیں۔ جب تک عقل اس کی تائید نہ کرے اسے
قبول نہ کرو۔

(۴) تشاؤم یعنی بداندیشی اور براشگون کا معری کے نزدیک اسات میں غالب ہونا زیادہ ظاہر ہے۔ اور تشاؤم بظہر تحقیق
فلسفہ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ زندگی سے مایوسی و رنڈ امید کی ہے اور کسی شخص کا عادات اچھے شگون کرنے یا
برے شگون کرنے نہ نظریاتی بنیادوں پر اور نہ مذہب فہمی پر مبنی ہے بلکہ اسی نفسی حالات پر مبنی ہے جو اس کی
حیاتی غمناکیہ اندیشہ و غمناکیہ میں سے پیش آتے ہیں اور انسان اپنی دونوں حالتیں تشاؤم و تفاؤل میں اپنی زندگی
کے حالات مثلاً محتاجی یا دولت مشرقی اور منہ سستی یا بیماری اور کامیابی یا ناکامی کے ساتھ متاثر ہوتا ہے اور انسان
کو تشاؤم تشاؤم کی طرف پھیر دینے میں انسان کے مزاج کو اثر دیتا ہے۔

اور تشاؤم فلسفہ مشرقیہ میں اور بالخصوص بدھ مت کے فلسفہ میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ لیکن یورپ کے
فلسفہ جدیدہ میں وہ بہت ہی نادر الوجود ہے۔ جیسا کہ شوپنہور کے نزدیک ہے مثلاً۔ معری کی تو یہ حالت ہے کہ
وہ تشاؤم میں حد اعتدال سے متبی و زبے اس کو زندگی میں نہ رہنے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر باقرض
اس کے سامنے سفید رخ پیش کیا جاتا تو اس سے وہ منہ پھیر لیتا۔ اس کے شعر مندرجہ ذیل میں ان باتوں پر غور کرو۔

عرفت سجایا الدھر اما شرورہ

فمنقب واما خیرہ فوعورہ

میں نے زمانے کے ڈھنگوں کو پہچان لیا اس کا خیر بیاں تو نقدی نقد میں ہے۔ اور اچھا بیاں صرف وعدے پر ہے۔

انما کانت الدنیا کذاک فخذہ وایوان کل الطامعات سعورہ

ترجمہ :- جب دنیا ایسی ہے نوچوڑ دے ، اگرچہ کل ستارے سعد (مبارک) ہوں

رَقْدًا وَلَمْ نَمْلِكْ رَقْدًا عَنِ الْآخِرِ

وَقَامَتْ بِنَا خَضْنَا وَنَحْنُ قَعُودٌ

ترجمہ :- ہم نے سونا چاہا لیکن تکلیف سے نہ سو سکے ۔ اور اس نے وہ چیز پیدا کر دی جس سے ہم بیٹھے بیٹھے ڈوب گئے

فَلَا يَدْرِي هَلْ يَمُوتُ مِنْ طَلِّ رَاكِبٍ

أَنْجَبَ الْأَرَاغِي السَّرَابَ مَعُودٌ

ترجمہ :- جب سواری پر سوار ہو وہ ہرگز موت سے نہ ڈھے ، اس لئے کہ مٹی میں نیچے اتر جانا۔ (یعنی مرے کے بعد قبر میں دفن ہونا) یہ درحقیقت بلند ہونا ہے ۔ (کیونکہ دنیا کی لذتوں سے نجات ملے گی۔

وَكَمْ أَنْذَرْنَا بِالسَّيُولِ مَوَاقِعَ

وَكَمْ خَبَّرْنَا بِالْغَمَامِ رَعُودَ

ترجمہ :- اور بہتیرا ان کی کڑک نے ہمیں سیلاب سے ڈرایا اور ابر کے گرج نے اکثر ابر کی ہمیں خبر دی

اور جب وہ نظر بھرتا ہے تو کسی چیز میں بھی اس کو سوا خرابی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ خود

زندگی میں بھی اس کو خرابی ہی خرابی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے :-

خَدَّتِ الشَّرُّوْنُ سَوْعَفَلْنَا مُسَيِّرَتِ

أَدِيَةِ الْقَتِيلِ كَرَامَةِ الْقَاتِلِ

ترجمہ :- ہر انبیاں بڑھ گئی ہیں اور اگر ہمیں عقل ہوتی تو مقتول کی دیت کے بجائے قاتل کے لئے انعام مقرر کیا جاتا۔

وَدَرَدَتْ إِلَى دَارِ الْمَصَائِبِ مَجْبُورًا

وَأَغْبَحَتْ فِيهَا لَيْسَ لِمَعْجُونٍ النُّقْلُ

ترجمہ :- میں مصیبتوں کے گھر (دنیا) میں مجبوری کی حالت میں آیا۔ اور اس میں ایسا ہو گیا کہ مجھے منتقل ہونا پسند نہیں۔

أَعَانِي مَشَرُّو دَرًا لَا قَوَامَ بِمَثَلِهَا

وَأَحْزَانِي طَبْعُ لَا يَحْذَرُ بِهِ الْعَقْلُ

ترجمہ :- میں ایسی برائیاں جھیلتا ہوں جن کا کوئی مصالح نہیں ہے اور طبیعت کی میل کچیل، صبق کرنے سے صاف نہیں ہوتی

إِلَّا أَنْجَا الدُّنْيَا مَنَعُونِ لَا هَلَاةَا

فَمَا فِي زَمَانٍ أَنْتَ فِيهِ مَسْعُودٌ

ترجمہ :- آہ ہو جاؤ گے بیشک دنیا اس میں رہنے والوں کے لئے سخت منحوس ہے۔ جس زمانے میں تم ہو

اس میں کچھ خوش قسمتی نہیں ہے۔

لو كنت رائد قوم ظالمين اى

دنيا ہے مادی لما الفیت کذا ابا

ترجمہ :- اگر میں کسی ایسی جماعت کا ناظم منازل ہوتا جو اس دنیا میں آنے والی ہوتی تو میں جھوٹ نہ ہوتا

لقلت تالله بلای بنتها سقم

وما عذاب عذاب سم للفقی ذایا

ترجمہ :- میں (دنیا سے ان کے پاس اگر) کہتا کہ ان مقامات کی پیداوار بیماری ہے اور مہلک پانی یہاں ہے

ہے جو انسان کو پانی کر دیتا ہے

هى العذاب فعبدوا فى تركلكه

الى سواها واخلوا الدار عذابا

ترجمہ :- وہ (دنیا) عذاب ہے۔ تم لوگ اس کے سوا اور مقام کی طرف کوچ کرنے کی کوشش کرو۔

اس گھر (دنیا) کا خیال ترک کر دو۔

اب ہر بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ معری جو تشوم کا دلدادہ ہے۔ وہ لوگوں کو تشوم

کے ترک پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ تشوم کیسے۔ مگر حقیقت اس میں تناقض نہیں ہے۔ معری کے نزدیک خیر و

شر اور موت و حیات اور فقر و غنا سب چیزیں برابر ہیں۔ نہ کسی ایسی بھلائی سے جس کا مناس سے ممکن ہو

وہ خوش ہوتا ہے۔ اور نہ کسی ایسی برائی سے جو اسے پہنچ سکتی ہے غمگین ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو

تشاؤل و تشوم کے ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کہتا ہے

لا تفرحوا بفعل ان مسمعت به

ولا تطمئنا اذا ما غاب الغيا

ترجمہ :- تم کسی فعل کو اس کرہ گز خوش نہ ہو۔ اور نہ جب کو آجائے تو بدشگونی سمجھو۔

فالخطيب القطع من سر اعر قاملها

والاحمر اليسر من ان تضر السر عبا

ترجمہ :- اس لئے کہ ناگہانی امر زیادہ پریشان کن ہے، بہ نسبت اس خوشی کے جس کی تم امید رکھتے ہو۔ اور

وہ ام (جس سے تم ڈرتے ہو) وہ زیادہ آسان ہے خون کو دل میں جگہ دینے کے۔

أسيرت ان مواسنج ثفا ولا

والفال من رائى لعمرك فائل

ترجمہ :- کیا تو مسرور ہو جبکہ دائیں طرف سے آنے والا گدانا نیک شگون سمجھ کر۔ اور میری رائے میں فال

تیری زندگی کی قسم کمزور چیز ہے۔ (دائیں طرف سے گندے کو مبارک اور بائیں طرف سے لوگ منحوس

سمجھتے ہیں۔)

روایت فضل الدہرائی اہم مضمت

قبلا و عرج عیب میں بختا اٹل ۱۶

جسہ ۱۰۔ ہم عور کرد کہ زمانہ کا پیہ گزرنے والی قوموں کے ساتھ کیا سوتک ہو اب۔ اور قبیلوں کی دوسر

قبیلے والوں سے کیسی مڈ بھڑ ہوئی ہے۔

یہ شاید شدید معری کے لئے س سے نفع نہیں بنا کہ وہ دگوں کو عمل خیر و اخلاق کریمہ پر آمادہ کرے۔ کیونکہ وہ خصوصی رہنمائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ جبکہ وہ اپنے ہاتھ کو مال و جاہ اور لذت دنیوی کے طلب سے جھاڑ چکا تھا۔ بلکہ اس نے ہمارے انسان اپنے نفس کو متن بلند کا نمونہ اور عدل کی مثال بنائے۔ لوگوں سے اور لوگوں سے حاصل ہونے والی چیزوں سے شکر یا توجہ یا خوش ہونے سے صرف نظر کرے۔

تفکر علمی مادی۔۔ معری کا اعتقاد ہے کہ فرض دینیہ کے لئے شکل اور روح ہے۔ وہ شکل کے ترک کا داعی نہیں ہے بلکہ روح کو شکل پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ اسے ناسند کرتا ہے کہ دین اور علم میں بے فائدہ بحث و جدال کی جائے۔ یہ بھی پسند ہیں کہ ناکہ فرض کی شکل میں ایسا انہماک ہو کہ جس سے دوسرے فرض و حقوق دینیہ جس سے نفع اجتماعی ہوتا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ و صدقہ ترک ہو جائیں۔ وہ اس عبادت کی شکل کو بے فائدہ سمجھتا ہے جس کا نتیجہ شہر یا ضرر ہو۔

اذا ارام کبدا بالصلوۃ مقیمھا

فتا در کھا عمدا الی اللہ اقرب

جو لوگوں سے سول کرتا ہے تو وہ لوگ اسے بڑا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سے سوا کرنے والا

ناکام نہیں ہوتا۔

معری معجزات و کرامات کا منکر ہے۔ انبیاء و رسل کے متعلق اس کے خیالات صحیح نہ تھے۔ فقہاء و صوفیہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ عقلی و مائل کو دینی برا سمجھتا تھا۔ بعض علما نے اس پر کفر و زندقہ کا حکم جاری کیا۔ یہ سب باتیں اس کے کلام کے مطالعہ کرنے والوں پر ظاہر ہیں۔ اس مختصر تقریر میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

واذا اتتک مذمتی من ناقص

فی الشہادۃ لی بانی کامل

جب بچہ سے کوئی کم علم میری بڑائی بیان کرے تو یہ امر میرے کام ہونے کی گواہی ہے۔

{ مشاہیر اور نامور شخصیتوں کے سوانح و حالات میں پڑھنے والوں کے لئے عبرت بھی ہوتی ہے اور بصیرت بھی۔

ان کی زندگیوں میں جہاں پاکیزگی، صافحیت، اور صحت اعتقاد و اصابت فکر پائی جاتی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اٹھان چاہئے۔ جہاں فساد و اعتقاد، خرابی عمل اور انتشار فکر ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

فارابی، ابن سینا اور ابن رشد بہت بڑے مسلم فلسفی گذرے ہیں۔ ان کی علمی خدمات یقیناً شاندار ہیں

مگر ان کے بعض افکار دینی نقطہ نگاہ سے خطرناک ہی نہیں مگر اوگن بھی ہیں۔ اور ابوالعلاء معری تو فلسفی ہونے کے علاوہ

شاعر بھی تھا! مثلاً غزلیہ فکر و خیال میں یوں بھی آزاد اور فیروزہ دار ہوتے ہیں۔ اس لئے معری کے عقائد و افکار میں

جہاں دین سے بیگانگی پائی جاتی ہے ان سے ہم بدلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اقرار میں ہم اس کے ساتھ میں بدلتا رہیں ہم اس کے

عشرہ داگری

پیغام بیداری

- روح انصاف کی فریادناں آج بھی ہے
 نہ ہی نہ کائناتِ ہرسم کا سماں آج بھی ہے
 • دورِ عشرت ہے وہی اور ستم کوشی ہے
 یہ سیاست ہے کہ ہنگامہ مکاری ہے
 • بہ معیشت ہے کہ افلاس ہے ناداری ہے
 • محفلِ عیش جی رہتی ہے ایوانوں میں
 ہیں وہی خواب پریشاں، وہی تعبیریں ہیں
 حق کے اظہار پہ اب تک وہی توہینیں ہیں
 • نئی رت آئی ہے یا رنگ چمن بدلا ہے
 ذوقِ تسلیم نہیں، وحدتِ افکار نہیں
 • جذبہ حق میں وہ بیب کی اظہار نہیں
 • عقل جذبات حق انگیزہ غالب ہے، بھی
 بے ثیر! غیرت ایمان کے تقاضے کی ہیں
 تلخی گردنِ دوراں کے تقاضے کی ہیں
 • دیتے ہیں دعوتِ پیکار زمانے والے
 مصلحت کفر ہے جس چیز سے لرزاں کیا ہے
 جو نہیں وارثِ لولاک وہ ایمان کی ہے
 • قوتِ مسرت بیضا فقط اسلام سے ہے
- جس طرح پہلے تھی یہ شبہ خواں آج بھی ہے
 دلِ نادار میں احساسِ زیاں آج بھی ہے
 • وہی غفلت ہے وہی عالمِ ہوشیاری ہے
 یہ تجارت ہے کہ سرمہ کی عیارتی ہے
 یہ تمدن ہے، اخوت نہ رواداری ہے
 • عقیمیں بکیتی ہیں دودھ کے شبستانوں میں
 وہی اخلاق کی گہڑی ہوئی تصویریں ہیں
 بے گناہوں کے لئے آج بھی زنجیریں ہیں
 • کون کہتا ہے کہ کہیں وطن بہ ما ہے
 روحِ تقویٰ نہیں عفتِ کردار نہیں
 • صفِ جنگاویں وہ عشق کی لٹکار نہیں
 • مصداقِ عشق جنوں خیر پہ غالب ہے ابھی
 تجھے معلوم ہیں فتراں کے تقاضے کیا ہیں
 شورشِ موجِ طوفان کے تقاضے کیا ہیں
 • ہیں کہیں گردنیں باطل کی جھکانے والے
 ٹوٹے سوپ بھی ہے وہ قوتِ پنہاں کیا ہے
 جس کی دنیہ میں نہیں دھاک وہ عرفان کیا ہے
 • فوقیت اس کو جہاں میں اسی پیغام سے ہے

شفقت، شفیق

جذبات

ذیل ہے مانوس کج تنہائی
 شامِ غم جب کسی کی یاد آئی
 گھٹا چلی ہر نظر میں قدر اپی
 اُن سے چھوٹی نہ سادگی کی ادا
 تیرے حسن جنوں نواز کی خیر
 جس قدر ہم نے بھولنا چاہا
 جن سے آباد سخی گئی تیسری
 مٹ چکا شوق محفلِ آرائی
 بڑھ گیا اور ریخِ تنہائی
 بڑھ چھا اعتبارِ رسوائی
 باوجودِ شباب و رعنائی
 کم نہ ہوں گے ترے تمنائی
 اُس قدر ہم کو تیری یاد آئی
 کیا ہوئے اب وہ تیرے سوائی

شیب کی سختیوں سے آئے شفقت
 کس کو ہے یاد عیشِ برنائی کا

شکوے

راستخ عرفانی

شرابِ ناب سے ساقی سے پیمانوں سے کیا شکوہ
 جو محرومی ہو قسمت میں تو سے خانوں سے کیا شکوہ
 خردِ دلو، پریشاںوں میں نسانوں سے کیا شکوہ؟
 چلو چھوڑو یہ دیوانے ہیں۔ دیوانوں سے کیا شکوہ
 نہ راس آئے اگر فصلِ بہاراں غنچہ دل کو؟
 تو پھولوں سے گلہ کیسا، گلستانوں سے کیا شکوہ
 تری پر کیف آنکھوں کے جنوں پرورِ اشاروں سے
 جو زائد بھی بہک جائیں تو مستانوں سے کیا شکوہ
 جہاں سے اٹھ گئے وہ باسباں، مانوسِ ملت کے
 جو ننگ قوم ہوں ایسے مسلمانوں سے کیا شکوہ
 شکایت بھی ہوا کرتی ہے اپنوں ہی سے آئے راستخ
 جو بیگانے ہیں بیگانے ہیں، بیگانوں سے کیا شکوہ

فتح انتخاب

قرآن مجید کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس نے واقعہ کے بیان میں حد درجہ اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس کی عبارت ہر قسم کے مشو و زوائد سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو شخص اس کے قصص و روایات پر غور کرنا چاہے اس کو پہلے معلوم کر لینا چاہئے کہ ان چیزوں کے بیان میں اس کی عام روش کیا ہے۔ یہاں ہم اس تہ کی طرف اشارات کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن مجید میں قصص درہنہ عبرت اور تعلیم حکمت کے مقصد سے بیان ہوئے ہیں۔ درجہ اولیٰ اوقات انہیں کی سبب یہ ان تحریکات کی صیاح بھی کر دی جاتی ہے جو عمود نے ان میں کر رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نہ ہر گزرنے والی بات سے امر پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ اس امر کا اہتمام نہیں کرتا کہ ایک واقعہ کو ایک جگہ درج کر دے اور دوسری جگہ دکر کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ان دونوں سے الگ الگ تیسری روایت بھی عتبہ کرتا ہے وہ یہ کہ پورے قصہ یا اس کے کسی ایک حصہ کی طرف محض ایک سری اشارہ کر کے گزر جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ اسلوب بھی اسی سے اسلوب بیان کی ایک شاخ ہے جس کا وہ پہلا بیان ہے کیونکہ اس کی نہ میں بھی بنا عتبہ بیان کا وہی اسلوب ملحوظ ہے کہ بات صرف اتنی کہی جائے جتنے کے لئے موقع کل مقصد قبی سوا ہمارے صلی۔ اس رمز سے واقعہ بنتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کا ایک حاتمہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔ پس جو چیز، ایک حصہ میں ملے گی وہی چیز دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آجائے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر میں یہ اصل اصول ہے جو ہر غور کرنے والے کے پیش نظر رہنا چاہئے!

دلائل کے بیان میں بھی قرآن میں ایجاز و بر غت کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو صرف بہ طریق اشارہ ذکر کر کے گزر جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیں کے اہم مقدمات کو تو بیان کر دیتا ہے۔ لیکن جو پہلوں پر ہر ہونے میں ان کو چھوڑ جاتا ہے، غرضی دلائل کے بیان کرنے کے معاملہ میں قرآن کا عام انداز یہی ہے۔ اس میں نقلی پیریں نو قرآن سبب ان کا حوالہ دیتا ہے۔ عموماً قصوں، شہور و مشہور کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ درجہ سب میں مقصود اصل عبرت و یاد دہانی اور بخشش و عفو کے عام حوالہ ان قوانین کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خوف و تہد بہ کا مفہوم اکثر ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ قصص اور دلائل پر غور کر کے ہونے ان دونوں میں اصولوں کو سمجھنے سے اظہار کفایت پتے دینا صحیح نتیجہ نکلے ہوئے ہوگا۔

ہماری نظریں

قریبی کی حقیقت اور اس کی تاریخ | از - مولانا حمید الدین فراہی، ترجمہ :- مولانا امین احسن اصلاحی، ضخامت ۱۹۲ صفحات (قیمت) |
 (درج نہیں) ملنے کا پتہ :- مکتبہ تعمیر انسانیت، گوجرانگلی، موچی دروازہ لاہور۔
 مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ قرآنی علوم میں غیر معمولی بصیرت رکھتے تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ امامت و اجتہاد کے منصب پر فائز تھے۔ مولانا مرحوم نے عربی میں

”السرای العیج فی من ہوالذ بیج“

نام سے ایک معرکہ آرا کتب لکھی تھی جس کا ترجمہ ان کے قابل تلمیذ مونس بن احسن اصلاحی نے سلیس اردو میں کیا ہے۔ درمکتبہ تعمیر انسانیت نے اس کتاب کو خاص اہتمام کے ساتھ چھاپا ہے۔ مصنف مترجم اور ناشر سب کے سب اسی مدرسہ معینی و اخلاصی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اجرا پائیں گے۔

اس کتاب میں نورین اور علمائے اہل کتاب کے اعتراضات سے قرآنی آیات اور روایات و اقوال، سلف سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ذیل حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ کچھ بت یہودیوں نے توریت مقدس میں ترمیم کر کے منبقرہ کو خواہ مخواہ مشتبہ اور ملتبس بنا دیا ہے۔ یہ کتاب اس تحریف اور اشتباہ و التباس کے زہر پرورد بکثرت کر کے کھینچ رہی ہے۔

قدم مفسرین میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح ٹھہرا دیا۔ علامہ فراہی قدس سرہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا جس بصیرت و فراست اور دقت نظر کے ساتھ رد فرمایا ہے اس وہ انھیں کا حصہ ہے۔

ترجمہ کی نوبی اور تائید کا اندازہ اس اقتباس سے کیا جاسکتا ہے :-

”ندرتھور کیجئے کہ ایک صاحب سوز و گداز انسان ہے جو بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے۔

نیکو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس محرومی سے اس کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ اور وہ اپنے پروردگار سے اولاد

کے لئے پر سوز دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما کر اولاد کی نعمت سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے

اس قبول دعا پر اس کے دل کا ریشہ ریشہ شکر کے جذبے سے معمور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کا نام ہی

قبول دے گا (اسطیع ایل) رکھ دیتا ہے۔ پھر تیرہ برس تک ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی پُر محبت آغوش سے اس کو الگ نہیں کرتا۔ اکلوتا بیٹا ہے، دھلتے سحر ہے۔ بڑھاپے کا چشمہ چروٹا ہے اور صورت حال ایسی ہے کہ آئندہ ولادت کی کوئی امید نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ ایسے بیٹے کے ساتھ ایسے باپ کی محبت کسب عالم ہوگا؟

... "وَقُلُّهُ لِّلْجَبِّينَ" در اس کو پیشانی کے بل پچھڑ دیا۔ (صفحہ ۸۴)

"قُلُّهُ" کا ترجمہ شہ عبدالحق در رحمۃ اللہ علیہ نے "گر ادیا" اور ان کے بعد ڈپٹی نذیر احمد جوم نے "پچھڑ دیا" کیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ "پیشانی کے بل گر ادیا" ترجمہ "پیشانی کے بل پچھاڑ دیا" کے مقابلہ میں زیادہ صحیح ہے اور قرآنی مفہوم کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ پچھاڑنے میں "مزاحمت" کی جھلک سی پائی جاتی ہے۔ اور بہار غمود کلام "اَسْلَمْنَا" در پاتا ہے۔! مولانا امین احسن اصلاحی کی نگاہ نکتہ میں سے ترجمہ کا یہ نازک فرق ہوتا ہے تو رہنا نہیں چاہئے ہوتا۔

یہ کتاب عوام و خواص سب ہی کے پڑھنے کی ہے، اس کے مطالعہ سے قرن فہم میں تیزی اور جودت پیدا ہوتی ہے! کاش! ہمارے عربی مدارس کے نصاب میں اس قسم کی کتب بار پاسکیں۔
مستقدمین کی تصنیف کے ساتھ مولانا فراہی کی اس کتاب کو بے دریغ رکھا جاسکتا ہے۔

اعجاز حدیث | از۔ مولوی محمد صدق سیالکوٹی، شامیت ۳۷۰ صفحات

پلے کا پتہ :- دائرۃ التبلیغ، پورہ ہیراں، سیالکوٹ شہر

جناب مولوی محمد صدق سیالکوٹی دسیوں کتابوں کے مصنف ... مولف ہیں۔ دورانِ کا قلم دین کی ترویج و مدافعت کے لئے وقف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کے ارکام اور مسلمانوں کی زندگی کے تمام دین و دنیا کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث مقدس کی روشنی میں انجام پاتے اور پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اپنے موضوع پر یہ کتاب آسان، سلیس اور ہر اعتبار سے مفید ہے، ہر صفحہ خلق نبوت کے موتیوں سے مزین ہے۔ اس لئے پاکیزگی کے دار کے لئے اس کا مطالعہ فائدہ مند ہے۔ شرک و بدعت کا رد بھی قوی دلائل سے کیا گیا ہے۔

سرورق پر اقبال کے شعر کا مصرعہ اولیٰ غلط چھپ گیا۔ "را" کے جھوٹ جانے سے مصرعہ کا وزن باقی نہ رہ سکا۔ اصل مصرعہ یوں ہے :-

بہ مصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ دوست — ما اسکر کشیمو فقلینہ حرام

"جو چیز نشہ لائے اس کی کثرت بھی حرام ہے اور قلت بھی حرام ہے۔" اس حدیث کا صحیح ترجمہ یوں ہونا چاہئے۔ جس کی کثرت (مقدار) نشہ لائے اس کی قلیل (مقدار) بھی حرام ہے۔

مقلدین (افن) پر جو انکارِ حدیث "کا الزام لگایا گیا ہے وہ سب سے کمزور بات ہے جو اس کتاب میں کہی گئی ہے۔ فقہی مسائل میں استخراج و استنباط اور قیاس اجتہاد کا ماخذ ائمہ فقہ کے نزدیک کتابِ سنت ہی تھا۔ حدیث کی مخالفت "ان کا محاذِ لشکر نہ تھا۔ مقلدین اسی بنا پر ائمہ فقہ پر اعتماد کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کتاب و سنت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ہی مسائل بیان کئے ہیں۔

از۔ مولانا فضل الرحمن صدیقی جے پوری، ضخامت ۱۲۷ صفحات، قیمت ایک روپیہ۔
دین اور ادب | آٹھ آنے۔ مٹے کا پتہ: کتب خانہ، سراج العلوم، مولوی گنج دہلیہ، (مغربی خاندیش)

مولانا فضل الرحمن صدیقی کے گیارہ علمی، مذہبی، تاریخی اور ادبی مضامین کا یہ مجموعہ ہے جس کا مقدمہ مولانا حامد الانصاری نے تحریر فرمایا ہے۔ مضامین معلومات آفریں اور دلچسپ ہیں۔ جناب عبداللہ ناقصر (ممبئی) کے طرافت آمیز اعلیٰ اشعار ہر مضمون کے آغاز میں مٹے ہیں۔ کتاب کا ایک، تقباس :-

"اہل ہند میں گرو بابا نانک جہم ساکھی بھائی ہلال ۱۶۷۷ء سطریم پر ایک شعر میں قرآن شریف کی عظمت اور منزلت کا یوں اقرار کرتے ہیں :-

لوریت زبور انجیل تری سن ڈستے وید
 رکھے قرآن کل جگ میں پرواز ۱۱

ترجمہ :- توریت، زبور، انجیل تری سن ڈستے وید۔ مگر دنیا کے لئے جو کتاب ہدایت کا موجب ہو سکتی ہے، وہ "قرآن شریف" ہے۔

"اس کتاب میں گگے جاں کر گرجی نانک نے ۱۶۹۱ء پر لکھا ہے کہ

سے کتاب ایمان دے بیچ کتاب قرآن

"یعنی اگر کوئی ایمان کی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے۔"

کاش سکھ قوم اس حقیقت کو پالیتی۔!!

(صفحہ ۲۷) "یہاں کے حکمرانوں نے بھی اپنے یہاں علم کا چرچا اور اس کی تشہیر میں اچھ حصہ لیا۔" تشہیر تری

شہرت کو کہتے ہیں، نشر و اشاعت اور شہرت کے معنی ہیں۔ اس لفظ کا استعمال کسی طرح درست

نہیں۔ (صفحہ ۳۱) ابن جریر نے تفسیر طبری (۸۰) جلدوں میں قلم برداشتہ لکھ ڈالا ہے۔

"تفسیر کو مذکور پڑھ کر وجدان تلہذا کر رہ گیا۔ تو ایہ سچے مضمون نگار نے کس علم و اطلاع کی بنا پر یہ

کمزور بات لکھی ہے کہ ابن جریر کے اپنی عظیم تفسیر کی تدوین میں نہ غور و خوض کیا، ورنہ اس کے

لئے دوسری کتابوں سے فائدہ اٹھا یا۔ قلم اٹھا کر جو تفسیر لکھنی شروع کی تو بس لکھتے ہی چلے گئے۔!

صفحہ ۳۳ پر "حدی خواں" کو "مہدی خواں" لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

(صفحہ ۶۳) ان کو اپنی زبان دانی کا اس قدر دعوے تھا کہ کعبہ پر لٹکے ہوئے نادرا شعار کو وہ منٹوں میں اتار کر اس شخص کی تمام دماغ خراشیوں کو ایک لمحت محو کر دیتے۔۔۔۔۔ یہ کس قدر کمزور انداز بیان ہے۔۔۔۔۔ صفحہ ۸۰ پر ابن شہاب زہری کو ابن شہاب زہری کہتے ہیں۔

مجموعت ۵۶ صفحات قیمت ۲۵ روپے (ہندوستانی)

دیندار بے نقاب

جناب زاید صدیقی دیندار انجمن کے مبلغ تھے۔ اپنی نادانیت کی بنا پر وہ کئی سال تک س فتنے کا شکار رہے مگر جب ان پر حق واضح ہو گیا تو اس کے قبول و اظہار میں انھوں نے قطعاً پس و پیش نہیں کیا۔ ان کا مضمون ”بے نقاب“ کے ۱۰ سے چند ماہ ہوئے فاران میں چھپ چکا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس مقالہ نے ”دیندار انجمن“ کو حور ہے پر ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔

اس مقالہ میں مضمون نگار نے صدیق دیندار چن بسویشور بابی دیندار انجمن کی کتابوں سے جو حوالے دیے ہیں اس کے کسی ایک حوالہ کی بھی دیندار انجمن والے تردید نہیں کر سکے۔!

اس مضمون پر نقاب کو محمد سردار خان صاحب نے کتابی صورت میں چھپوایا ہے۔ اور افادۂ عالم کے لئے کم سے کم قیمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارين میں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔!

منہج کا پتہ :- مکتبہ جماعت اسلامی، اجیڑہ، لاہور۔

انٹرنیشنل بک ایگزیمیشن شکارگو (۵۷ ۶۱۹) میں پیش کرنے کے لئے یہ کتاب مرتب کی گئی تھی۔ اس کتاب میں جماعت اسلامی کے :-

<i>Literature.</i>	ادب
<i>Leader Ship.</i>	قیادت
<i>Organisation.</i>	تنظیم
<i>Ideal.</i>	نصب العین
<i>Achievements.</i>	کارگزاریاں
<i>Programme.</i>	پروگرام

کا انگریزی زبان میں بڑے سلیقہ کے ساتھ تعارف کرایا گیا ہے۔ ثنائی، طباعت اور کاغذ خوشنما اور سرسبز و دیدہ زیب ہے۔ انگریزی طبقہ کے لئے یہ کتاب جماعت اسلامی کا تعارف نامہ ہے۔

جماعت اسلامی کے اکابر اور متاثرین و متفقیین نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی مکمل فہرست مختصر تعارف کے ساتھ درج ہے۔ بعض اہم کتابوں کا تعارف تفصیل کے ساتھ کرایا گیا ہے۔ اس کتاب سے یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی بعض کتابیں اردو زبان سے انگریزی، عربی، سندھی، پشتو، فرانسیسی، بنگالی، انڈونیشیائی، ہندی، ملیالم، گجراتی، تامل، تلگو، مرہٹی اور کنڑی چودہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں!

اللہ نے چاہا تو اقامتِ دین کی یہ تحریک آفاق گیر ہو کر رہے گی۔ اور تکفیر و تفسیق کی بوچھاڑوں میں بھی یہ قافلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔

مِلّت بیضار | مرتبہ :- مولانا محمد حسین بروج، ضخامت ۴۸ صفحات (مفت) صرف محصول ڈاک بھیجا جائے۔
 سنے کا پتہ :- مصنف سے، جامع مسجد کلاںکوٹ، نزد پولیس چوکی، سب ری، کراچی۔!

قربِ قیامت ہے اور فتنے گھانس بھونس کی طرح اگ رہے ہیں، اس کتاب سے ایک اور فتنہ کا پتہ لگا کر اچے ہیں "ذکرِ جماعت" کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ جو اب تک (پنجاب) کے کسی شخص "محمد مہدی" کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک "نور" تھا۔ جس نے اب سے کئی سو سال پہلے ظاہر ہو کر دین کا راستہ بتلایا۔ اور یہ "نور" پھر روپوش ہو گیا۔!

ذکرِ جماعت والے "نماز" نہیں پڑھتے، ان کا کلمہ یہ ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ

یہ لوگ ماہِ صیام کے بجائے ذوالحجہ کے مہینے میں نو دن روزے رکھتے ہیں، اور کجبت اللہ کے بجائے کوہِ مراد (ترتیب) میں جا کر حج ادا کرتے ہیں۔

ان کو "ذکرِ جماعت" اس سے کہا جاتا ہے کہ "نماز" پڑھنے کے بجائے یہ لوگ "ذکر" کرتے ہیں۔

اس کتابچہ میں مکالمہ کے انداز پر ان گمراہ بلکہ کفریہ عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ عبارت سلیس، در عام فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں کی ہوا اور بوباس سے بھی اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ (ان عقائد سے اللہ تعالیٰ کی کروڑہا بار پناہ)

رونداد جلسہ سالانہ مع انتخاب مشاعرہ، ادارہ علم و ادب علی گڑھ۔

سالانہ رپورٹ

مرتبہ :- محمد عمر خان ٹرچھتاروی، ضخامت ۴۰ صفحات۔

۵۶ - ۶۱۹۵۵

لئے کا پتہ :- ادارہ علم و ادب، چھتاری کمپاؤنڈ، رسل گنج، علی گڑھ۔

ادارہ علم و ادب علی گڑھ اپنی مالی دشواریوں کے باوجود اردو زبان اور دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کی سرپرستی میں شبینہ مکتب، ہونہار کلب اور دارالمطالعہ قائم ہیں۔ کام بہت ہی چھوٹے پیمانے پر بھی۔ مگر ہو تو رہا ہے اس ادارہ کا سالانہ اجلاس اور مشاعرہ ہوا تھا۔ جس کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔

دو فریق میں صرف "خاتم" کی لفظی بحث ہے، جو تکوینی شہادتوں سے ہر دو معنوں پر محیط ہے..... (صفحہ ۲۱)

'ختم نبوت' جو کفر و ایمان کی بحث ہے اسے "ہر دو فریق میں صرف خاتم" کی لفظی بحث کہہ کر معاملہ کی اہمیت اور سنگینی کو اس قدر ہلکا اور بے وزن بنا دینا۔ "دیندار انجمن کے علم و کلام" کا شاہکار ہے۔ اور پھر یہ تک فرما دیا کہ "خاتم" کی یہ لفظی بحث تکوینی شہادتوں سے ہر دو معنوں پر محیط ہے۔

حرفِ ختم نبوت کی بحث لفظی نہیں ہے۔ بلکہ کفر و ایمان کی بنیادی نزاع ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک ایسی "نبوت" کا دعویٰ کیا تھا جس پر ایمان نہ لانے والے کو وہ "کافر" کہتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے وہ خود مرتد ہو گیا۔ اور اس کی پوری امت "گمراہ کافر اور خارج از اسلام" ہے۔ ابو محمد مستنجم صاحب "قادیانیت" پر فلسفہ و تصوف کے غلاف ڈال کر جو اس کے پس پرے کو چھپا دین چاہتے ہیں ان کی مادی اور جہالت ہے۔ ان کا یہ فریب چل نہیں سکتا۔

کتاب میں بعض کام کی باتیں بھی ہیں۔ مگر مجموعی طور پر یہ کتاب "فلسفہ و تصوف" کا مرکب عجیب ہے۔

۱۔ ابنِ نصران زکریا رضوی، فنِ اہل بیت ۱۷۴۷ء، آئینِ تہذیب، پر خوستہ، ثانی، دہلہ، زبیب طباعت خود صورت۔ ۲۔ رشتہ۔ بیت کا پتہ۔ مہتمم سے، ۱۳۷۷ء، ملتان، رشیدی۔ ۳۔

گنجِ بخشیں

سلاطین محمود غزنوی کے بعد جو نہیں ہیں ہندوستان میں آئے وہ اپنے ہندو قریبی زبان لائے۔ "قریباً اڑسوس سال تک ہندوستان کی سرکاری و دفتری زبان فارسی رہی۔ شاعری درباروں میں فارسی شعرا کی فطر خواہ قدرتی ہوئی تھی مشہور ہے کہ بہارِ بزمِ تہذیب نے سفرِ دکن میں کئی مہینوں تک ایک شاعر کو ہر منزل پر ایک ایک ناکہ روک دیا، انعام میں دیا درود، ہمارے کلمہ خوب بھی میں سوا ہوا۔ بہار کی فزردان کی موسم سن کر امیراں کے جھنڈ چوکی کے شاعر نے ہندوستان کا رشتہ کیا اور عربی، اظہارِ حسنِ سخن، درحقیقت جیسے نامی گرمی شعور تو ہندوستان کی ناکہ ہوا، چونکہ ہو کر رہ گئے۔

مہ دفن ہو گا کہیں، امتنانِ خزانہ ہرگز

خود ہندوستان میں، مہِ خسرو، فیضی، غنیمت غنی، کشمیری، نقی، تاجپوری، درغائب جیسے ہندو پارے شعرا پیدا ہوئے۔ جو ایران کے شعرا کے مد مقابل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ:-

"ہندوستان میں فارسی تہذیبی ایک ترک راہین (مہِ خسرو) سے شروع ہو کر ایک ترک ایک انساب پر ختم ہو گئی۔"

یہ قول کوئی شک نہیں اپنے اندر بہت نڈن رکھتا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ عزیزِ صفی پوری، شبلی نعمانی، گرامی، دراقبال جیسے شعرا کے فارسی کلام نے اس سلسلہ اندیشہ میں کوئی خوار پیدا نہیں ہونے دیا۔

اس پندرہ دور میں بھی بے چارے سال پہلے تک دکن میں مولوی مسعود علی محوی اور نواب یار جگت

موجود تھے۔ جن کا فارسی کلام متقدمین کی شاعری کو آئینہ دکھاتا ہے۔ افسوس ہے کہ ان بزرگوں کی شہرت ان تک محدود رہی۔ مسلمان بادشاہوں میں بابر کی توڑک اور جہانگیر کی توڑک ان کے ادبی ذوق کی زندہ سبب دہن ہیں۔ اور اورنگ زیب عالمگیر کے رفعت تو فارسی ادب کا شاہکار ہیں۔ ہم نے اب سے تقریباً چھ سو سال کا بل کے بعد "نیں" ہیں عالمگیر کی ایک فارسی غزل بھی دیکھی تھی۔ جسے پڑھ کر پہلی بار اس کا علم ہوا کہ :-

"اورنگ زیب عزت تخلص می کرد"

ہندوؤں کو بھی فارسی زبان سے نہ صرف شغف تھا۔ جس کے ثبوت میں ٹیک جہند کی "بہارِ عجم" اور "نثارِ مادھور" پمپن کی جاسکتی ہیں۔ ہندوؤں میں فارسی کے بعض اچھے شعراء بھی ہوئے ہیں۔ شبثشورن سقہ منور، مہنوی کے مانا کا ایک شعر ہم تک پہنچا ہے :-

یارم بنانہ آمد و جام شراب نیست در حیرتم کہ صبح رسید آفتاب نیست

افسوس ہے کہ ایران نے پاک و ہند کے فارسی شعراء کے خوبی کلام کا کٹر خواہ اعتراف نہیں کیا۔ یہاں کے اسلوب شعر کوئی "کوہ سبک ہندی" (Indian Style) کہتے ہیں۔

وہ جو رنگ لاطین (امیر خسرو) سے فارسی شعر گوئی کا سلسلہ چلاتا ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی، بدظفرانہ رخنہ منور کی شاعری ہے۔ ان کے کلام میں فارسی کی "شکریت" (عذرت) پائی جاتی ہے، زبان بھی ایتنی قیور لئے ہوتی ہے۔ اور بیاب میں لطف و ناز بھی ہے۔ ان کے بعض شعروں پر ایران کے قدیم شاعروں کے کلام کا دھوکا ہوتا ہے۔

نشان سرورِ عالم مہاش بیگانہ	کہ ناشناس نبی بر طریق بوہی است
حزب مہاش و بیاموزہ ریز عشق ازمن	کہ طور من عجمی و طریق بن حربی است
شرف چہ زائر قبہ رسول را گویم	خرام بہ ننگ و پاسر زہیں دارد
جہان زندگی بے مہر و الفت تیرہ و تار است	چراغ مہر و الفت در حریم جاں فروزاں کن

سعدی کی مشہور غزل ہے :-

سہ ز عشق تا بہ عبوری ہزار فرسنگ است

س زمین میں نازش کے دو شعر ملاحظہ فرمائیے :-

اگر بہ صلح بہر حال بہتر از جنگ است	یہ معرکہ سپر انداختن دے ننگ است
ز طفل گیت ہیں کار و شغل سر بازاں	نظر بہ قبضہ شمشیر و گوش بر بنگ است
مجاہد تمنخ در دست و کفن بردیش می باشد	کہ جاں بازاں ملت راز پس ہیں ساز و سامان است
ز حال زار گل و غنچہ کس نشد آگاہ	کہ باغبان ز چین غافل و صب خفت است
شدم بہ مسجد و میخانہ بار بار دیدم	کہ رند با ہمہ بیدار و پارس خفت است
این معجزہ ہیں کہ ز الفاس خسیلی	انہر گل ز آتشِ مژدہ ہر آید
کس نمی پرسد مرا در غلیم بیارگی	خمساراں دوستاں درد آشنا ہاں را چہ شد

قانی کا مشہور قصیدہ ہے۔

راز جاناں باز جاں بالیست دل برداشتن : رسم عاشق نیست بایک دل و دو دل برداشتن
اس زمین میں انظر نازش کا یہ شعر کتنے معرکہ کا ہے۔

سکینہ وقت زلفت قاتل تر خنجر گلو : یک توان از ریخ قاتل نظر برداشتن
عزیز معنی پوری کا اس زمین میں کتنے اچھا شعر ہے۔

نوع و سے رائے آئینہ باشد کار و بس : مرد را نیاست چار آئینہ در برداشتن
تعداد و وجہ کی تائید حقیت میں اس سے بہتر کسی کا قول نظر سے نہیں گذرا۔

درد و غمت مرثیت من عشق تو سے دوست من : ہر تو عیاں چو آئینہ این ہمہ خوب زشت من
بگزر ز اکسیر و زکیمیا یگانہ باش : گرد و راہ ساقی و خاک در میخانہ باش

بارقب آں ستم آرا بجز آمد و رفت : صبر ناز بیتار راج غب را آمد و رفت
ہنر دلیہ و ہر فن نظر انداختی رفتی : سیر محفل بہ یک انداز ہوشم باختی رفتی

ہرے کچھ ارم گوشہ ورت نہ ہم : من این مقام بدنیہ و آخرت نہ ہم
قتل بہ جنت بت ہزد کہ حور و خیمان را : برائے غزہ ریخ ملک در گہیت نہ ہم

مسرت ہم عام اگر نہ من بخشی : بایں عطائے تو سرما پے غمت نہ ہم
ہرے در بہار تو بہ شکن : من یسم آں کہ استخارہ کنم

دو من اس حدینہ تانہ ساغر شنبہ ایم : کشیم خاک و قالب جنت رسیدہ ایم
بچہ سے اردو کے کسی شاعر کا یہ شعر سنئے تھے ہیں۔

پس مردن بنائے جائیں گے سز مری گل کے : لب جاں بس کے سے لبیں گے خاک میں مل کے
دیر آئینہ چو دید جمال خود آں صم : حیراں بماند گفت جوابت نہ دیدہ ایم

بنس و ذابہ سایہ تاج و گیس جو : چہ بے کہ ہر فنک نبود از زہیں جو
عطا کردی مرا درد فساد : یہ گنج شایگان بخشیدہ رستی

نارن رضوی کی نظموں میں ملک اشعر بہار کا رنگ جھلکتا ہے۔ اقدار کی نظم عشق و دل کا ترجمہ فارسی نظم
میں اس خوبی سے کیا ہے کہ ترجمہ "نہیں معلوم ہوتا۔"

دوسرا رخ ہے۔

شعور بندگی در زندگی بہ : جبین عجز را تا بندگی بہ

بہ رباعی کا وزن نہیں ہے غالباً علامہ خیل کے تحت میں نازش نے قصہ کو "رباعی کا عنوان دیا ہے

باصد حبلال و کر و ف : بر تخت سیمائے سحر (صفحہ ۳۵)

تخت سیمائے : میں تر تکلف : تخت کے مقابل میں تو "وج" موزوں تر تھا۔

ہر اثر خابہ نام شد : ہر مصلحت ناکام شد

بشنو تغیر عام شد ؛ ایست وقت امتوں

برخیست راتے پور جواں (صفحہ ۳۶)

شروع کے تین مصرعے بے جان سے ہیں! "ہر راتے سنا بدنام شد" میں نہ تو لفظوں کو چوڑا دیا ہے۔
"ہر پہلو کو کا بدنام ہو جانا"۔ بات آخر کیا ہوئی؟

من صلب عرف کم اس بندہ یزدائم ؛ ایں نعرہ مستانہ در بزم نویم زن (صفحہ ۴۳)
"در بزم خود" کہن چاہئے! اس کے علاوہ بھی شعر میں کوئی لطف نہیں ہے۔

زاغیا محو بد آہنگی فطر اندر قہار ؛ باغباں در موسم گل خوشنویں را چہ شد (صفحہ ۵۷)
مصرعہ ثانی شگفتہ ہے، مگر مصرعہ اولیٰ میں "محو بد آہنگی" نے پورے شعر کے لطف کو غارت کر دیا۔

ساغر نوش کن و جرعه ہر افلاک فشاں ؛ در دیشت لبہ زاید بیباک فشاں (صفحہ ۷۷)
"فشاں دن" عموماً وہاں بوجا جاتا ہے جہاں بلند سی سے بستی کی طرف کوئی چیز چھاڑی یا تھک جاتے۔ ایسے موقع پر
"جرعہ" یا "پیار" کو آسمان کی طرف، چھاں دے کا عمل ہوتا ہے۔ اور اسی کی من سبب سے فرسی کا امر نہ لایا جائے تھا۔ زاید
بیباک میں بے یک ٹھوڈا زاید ہے۔ "بیباکی" زاید کی صفت نہیں ہے! وہاں واقعہ دنیا کی صفت ہو سکتی ہے۔
آں جفا کارو ہم دریا مضطر ؛ آسمان نیز مہر بان من ست (صفحہ ۹۱)
نوشقوں کا سا شعر ہے۔

تہذیب را مجسمہ یا بے ادب بود ؛ سرتاپہ فرق مجرّد یا بوجوب بود (صفحہ ۱۰۶)
اس شعر کی ذرا سیست بہت مستحب ہے! مرزا غالب نے قتیل پر جو جوئے چورکامی آید کی ضرب کی تھی ہم اس طرک کی
جہالت نہیں کر سکتے۔

تے بے خبر کہ واقف ادب عشق نیست ؛ حقاً کہ از قبیدہ رباب عشق نیست (صفحہ ۱۰۸)
یہ شعر نظری کے اس مصرعہ سے ناموز معلوم ہوتا ہے۔
سہ کے ایک نہ شہ از قبیدہ با نیست۔

زیمہ دام صبا داست یمن ؛ کہ تہا ہیں را بلند است اشیاء (صفحہ ۱۰۹)
دوسرے مصرعہ میں توارد ہو گیا ہے۔ مشہور شعر ہے۔
برو دہاں دام بر مرغ و گرہ
اس شعر میں۔

بر دو در فکر خویش مشغول اند ؛ دست باکار و دل بیار خوش است (صفحہ ۱۱۰)
"دست باجیب" سے شاعرانہ لطف دو بالا ہو جاتا۔

دندہ شد افسانہ مار سیہ بر گنج حسن ؛ عکس زلف و رخ چو دریا بہر آب نداننی (صفحہ ۱۰۲)
ہر نام بخش نامیخ لکھنوی کا رنگ ہے جسے کبھی پسند نہیں کیا گیا۔

بہ من مرغ و ملامت کن کہ وقت دراع ؛ زرا در شک نہ گفتم ترا خدا حافظ (صفحہ ۹۶)

شعر اچھا ہے اور ”زراہ رشک“ نے شعر میں اور لطف پیدا کر دیا۔ مگر غالب کے اس مصرعہ کا کیا جواب ہے۔

سہ وہ کا فر جو خدا کو بھی نہ سونپا جاتے ہے مجھ سے

سرنامہ بڑھو الحط، الاعلیٰ ”قوم ہے ہوا اللہ“ یا ”یسہ اللہ“ لکھنا چاہتے تھا کہ ہوا الحط الاعلیٰ

ہیں ”حسرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کی رعایت بھی پائی جاتی ہے اہل توحید کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مخلوق کے ناموں کی رعایت یا ایہام کا پہلو روا رکھیں۔

یقین ہے کہ فارسی کا ذوق رکھنے والے گل تختیں کو دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی تذکیریں گے۔

از۔ افادات شیخ سکی رحمۃ اللہ علیہ، بہ ترتیب و تصحیح و مقدمہ و تشیہ

مقالہ در مسئلہ وحدت الوجود ڈاکٹر محمد احمد صدیقی استاد عربی فارسی از آباد یونیورسٹی ضخامت ۳۲ صفحات

قیمت چار آنے، منے کا پتہ :- منیجر اسرار کربھی پریس اجانسین گنج، ال آباد

شیخ سکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ :-

”بجانب الغری فی حل مستندات محی الدین ابن عربی“

لکھا تھا جس میں شیخ اکبر کے معترضین کے اعتراضات کے جواب دیے تھے۔ جناب ڈاکٹر محمد احمد صدیقی نے اس رسالہ کو مرتب کیا۔ کتب کی غلطیوں کو درست فرمایا، مشکل الفاظ کی شرح کی اور ضروری حواشی لکھیں:

اس کتابت بچہ فارسی میں ہے اور اپنے موضوع پر خوب ہے۔ مگر یہ مسئلہ (وحدت الوجود) اس قدر پیچیدہ و نازک

ہے کہ لفظ و بیان اس کی تشریح کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے اور گفتگو و بشرح و بیان میں اگر بات اور ابھرتی ہے۔

شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جن نازک مسائل سے بحث کی ہے ان میں بعض باتیں بہت زیادہ خطرناک

ہیں اور ان کی تحریر میں کشف و معرفت کے جہاں مار و گھل ہیں وہاں سانپ بچھو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسی حرکت کوں کر چکا کہ سانپ کھوؤں کی پر دانہ کرتے ہوئے پھولوں پر ہاتھ ڈال دے۔

مرتبہ :- پروفیسر عبدالعزیز ایم۔ اے۔ ایم۔ ایل صدر شعبہ اردو اسلامیات

اسلامی گروار (حصہ اول)

ایم۔ اے۔ ایم۔ اے۔ کالج لاہور، ضخامت ۱۲۸ صفحات، قیمت ایک روپیہ چار آنے۔

منے کا پتہ :- نند سنز پبلیشرز، سرکٹہ روڈ، عقب اردو بازار لاہور۔

چالیس حادثات فاضل مرتب نے اس انداز میں ترتیب دی ہیں کہ میٹرک سے نیچے کی جن عتوں کے لڑکے بھی

انہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ احادیث کا ترجمہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کیا گیا ہے۔ مفہوم کی وضاحت کے

لئے مختصر اشارات بھی دیے گئے ہیں۔ اور ہر حدیث کے ساتھ گرامر کے ضروری اور آسان قاعدے بھی درج کر دیے ہیں۔

ترجمہ کا ایک نمونہ :-

مَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

مَنْ	أَحَبَّنِي	بِي	كَانَ	مَعِي	فِي	الْجَنَّةِ
جس نے	محبت کی	مجھ سے	ہوا (وہ)	ساتھ میرے	پنج	جنت کے

WHOEVER LOVES ME SHALL BE
WITH ME IN THE PARADISE.

قواعد

ستمبر ۱۹۵۷ء

سی (میرا)	فائدہ مشکلم	نہ (ہمارا)	جمع مشکلم
کتابی	میری کتاب	کتبنا	ہماری کتاب
رتبی	میرا پروردگار	رتبنا	ہمارا پروردگار

مضمون کی وضاحت کے لئے کہیں کہیں، اسلامی حکایتیں بھی آئی ہیں۔ اس انداز پر حدیث کی یہ پہلی کتاب ہے جو مرتب کی گئی ہے، عربی دینی اور کردار سازی کے لئے اس کتاب کی افادیت مسلمہ ہے۔

قطعات رئیس امروہوی | مرتبہ:۔ جون آئیبا۔ ضخامت ۲۷۲ صفحات مجلد، دہرہ زیب، گرد پوش کبسانہ قیمت تین روپے آٹھ آنے۔ ملنے کا پتہ:۔ ادارہ ذہن جدید ۸/۳۰ پر س رام پور میں بلڈنگ، پنجابی کلب، اکھارہ، گرتی۔ (ٹیلیفون 3743)

جناب رئیس امروہوی کا نام ہی خود ان کا تہ روف ہے۔ ہندوستان میں ان کی شہرت عالمہ، ہفت میں تھی۔ اس پر شباب پاکستان میں آیا۔ روزنامہ جنگ میں ان کا قلم ہر روز ایک لاکھ، دسیوں کی نگاہوں سے تو گزر جاتا ہوگا۔ ان کی یہ پبلسٹی دس سال سے مسلسل ہو رہی ہے۔ اس مدت میں انھوں نے نین ہزار کے قریب قطعات کہے ہیں۔ جن کا انتخاب ادارہ ذہن جدید نے کتابی شکل میں پیش کیا ہے۔ رئیس صاحب کی غالباً یہ پہلی کتاب ہے جو منظر عام پر آئی ہے۔ اور اب یہ نو موبو ادارہ ان کی متعدد کتب میں شائع کرے گی۔

جناب رئیس امروہوی کی قدرت کلام اور پرگوئی کا وہی شخص نکار کر سکتا ہے جو یا تو حسد میں مبتلا ہو یا ہم سے کسی میں فتور لگے ہو۔ وہ چاہیں تو ہر منٹ میں کم سے کم ایک شعر کہہ سکتے ہیں۔ سو سو شعر کی مشوئیوں در قصبے انھوں نے ایک ایک نشست میں کہہ سنے ہیں۔ شعر گوئی ان کی "عادت نامیہ" بن گئی ہے۔ وردہ سے ہنکاروں کے۔۔۔ "Routine-work" کی طرح انجام دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باہر میں کمر رہے ہیں اور کاغذ اٹھایا در اس پر کسی وقفہ اور نال کے بغیر "جنگ" کے لئے قلم لکھ دیا۔ ان کے ہزاروں اشعار "تو متع دنگراں" میں گھر گئے ہیں۔ اس پر گوئی اور زور گوئی بلکہ بد اہمت و استیصال کے سبب ان کے کلام کو سپاٹ اور سطحی ہونا چاہئے تھا۔ مگر حیرت ہے کہ اس زور گوئی کے باوجود رئیس امروہوی کے کلام میں "ایک بات" ہے، بلکہ ایک "آن" ہے، "وڈ آن" جس کے بارے میں حافظ شیرازی نے فرمایا ہے۔

سہ سندہ طلعت آں پاش کہ آئے "دارد!"

کسی شاعر کے دماغ کو شعر ڈھلنے کی مشین کہہ دینا اس کی بھولہ ہے۔ مگر رئیس امروہوی کے حق میں یہ بھولہ "ستائش" بن گئی ہے۔ شعر و ادب کے معاملہ میں ان کا دماغ بے شک ستائش کی طرح کام کرتا ہے۔ مگر اس سے جو چیز ڈھل کر نکلتی ہے وہ بے جان نہیں، جامد اور مہلتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شروع ہی سے ان کا دماغ زور گوئی کا عادی نہ ہو جانا اور رئیس صاحب تعمق و تفکر سے کام لیتے تو پھر یہ دریا جو جگہ جگہ اٹھتا ہو گیا ہے، اٹھتا ہوتا!

اس کتاب کا دیباچہ (گفتہ بہ) رئیس امر دہوی کے چھوٹے بھائی جون ایلیا نے اور اس کا مقدمہ ان کے دوسرے بھائی سید محمد تقی صاحب مدبر رولر نامہ جنگ نے لکھا ہے۔ جون ایلیا ایک خوش گوشا عربی مکران کی نشر میں ناچنگی پائی جاتی ہے۔

”جس کے سنہنات و منہاجہ کو نفس و اساس دوسری ثقافتوں کی اساس سے قطعی مختلف و متباہن تو نہیں ہے؟“

”نظم اثراتی کی اس اساس کا رخما کا مخلص و نمایز پاکستانی، دب اور آرٹ کے بے فصل تمیز کا حکم رکھتا ہے؟“

”یہ قطعات کا صرف ایک مرتب سلسلہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمدنی انفس و اعیان کی ہر پائی و وجدانی توجیہ و تعبیر بھی ہے؟“

یہ انداز بیان وجدان کے لئے کس قدر وحشتناک ہے۔

رئیس امر دہوی کے قطعات میں طنز، مزاح اور اصلاح کا خوشگوار امتزاج ملتا ہے۔ سماج پر محکوم اور دب حکومت پر اور خود عوام پر اہموں نے طنز کی ہے۔ مگر بڑے سلیقہ اور تہذیب و ادب کے ساتھ! ہو سکتا ہے کہ خود ان کی ذات بہت کچھ، صلت کی محتاج ہو، مگر ان کی کوشش صدمہ میں خلوص ضرور پایا جاتا ہے۔ اس کمزور بینائی و بے کی طرح جسے خود تو نشین منزل پوری طرح نظر نہ آتا ہو۔ مگر وہ دوسروں کی رہنمائی کے لئے چراغ بنے کھڑ ہو۔

ان قطعات میں شاعر کہیں نشتر چھوڑتا ہے، کہیں جنگی لے رہا ہے، کہیں آہستہ آہستہ تنوع سے سہارا لیتا ہے۔ ان میں قہقہے بھی ہیں اور چمکیاں بھی ہیں۔ زبان سلیس و سادہ، لکھنؤ سال ہے۔ الفاظ کے صحیح طور پر برتنے کا رئیس کو خاصہ سلیقہ ہے۔ ان چند قطعوں کو پڑھنے اور لطافت لیجئے۔

صوبہ صبح بزم انتظار تمام دودھ	یعنی سر دولت کراچی کی بددلت مل گئی
ہر نظر صد حسن و صوبہ ہر قدم صد رگت بو	ہم نے پاکستان مانگا تھا سو جنت مل گئی
اگرچہ آج بظاہر عوام ہیں آزاد کا	مگر وہی ہے حکومت کا جبر و استبداد
ہم انقلاب کی کرتے تھے آرزو کتنی	یہ انقلاب ہوا انقلاب زندہ باد
مجھے بھی فکر نہایت کر آئے یہ دیکھوں	نئے نظام میں اقبال کی جگہ کیا ہے
سے نظام میں دیکھا تو آئے یہ دیکھ	کہ قوم شکوہ حکومت جو، بے شکوہ ہے
یہ بحث سنی کہ فخر کراچی ہیں کون لوگ	اک رہنمائے قوم پکارا کیا کہ ہم
ایک شوخ ناز نہیں بھی گزرتی تھی راہت	پردہ الٹ کے اس نے اشارہ کیا کہ ہم
غزل پڑھ رہے تھے کہیں کوئی صاحب	غزل میں قیامت کے شہرتال نیکے
میں سمجھا کہ یوپی کے ہیں کوئی شاعر	مگر وہ بڑودے کے قوال نیکے
پے کمیشن کی خبر پڑھ کر کسی اخبار میں	گر پڑا دفتر کا اک بالو قریب چیف کوٹ
سائنس جب اکٹری تو وہ بیچارہ یہ کہنے لگا	فاتحہ میں میری پڑھنا پے کمیشن کی رپورٹ

یہ کراچی سندھ کا ہوا رہا انگریزی کا گھر : اور پھر اردو کا مرکز، جس طرح لب کھولتے
 کر لیا ہے فیصلہ بندے نے پنج اس شہر کے : نیم اردو، نیم سندھی، نیم انگلش بولتے
 ایک مہاجر کو جو گولی مار میں مسکن ما : رد کے ۱۰ بولا کہ مجھ کو اب رہتم آنے دو
 میں کراچی چھوڑ کے جنگل میں رہ سکتا ہوں : مجھ کو ملتے جاؤ بولی مار۔ گولی مار دو
 ہم پاک ریڈیو سے نہیں غیر مطمئن : کانوں میں نثر، نظم کا رس گھولت تو ہے
 اے قوم! اس کی نغمہ سرائی کی قدر کر : مانا کہ بے شرا ہے مگر بولت تو ہے
 ہر طرف رہا ہے قوم کے بچوں میں بقی شہری : جس طرح سے شعر گوئی ان کا فومی مرض ہے
 ہے یہی عالم تو ہر موٹو دپیہ انس کے ساتھ : سانس لینے ہی پکارے گا کہ مطیع عرص ہے
 آگن میں رشیدہ کے جو طوفان آئندہ : کہنے لگیں رد کے رہ نورن سے سپری
 دریائے لیاری کے لئے مڑتی تھی کم بخت : دریا نے لہری کا مزہ دیکھ لیا ہی
 یہ خوشدامن مری فسر مار ہی تھیں : کہ امریکہ کی ایک دیں نی ہیں تو
 کہا میں نے اے بیگم کی اماں : ایک انیم بم کی موجود آپ بھی ہیں
 ہوئی پوسٹ مینوں کی ہڑتال اگر : تو بندے سے کیا خاک بیجے گی
 ہیں شاعر ہوں قاصد ہیں میرے ہزار : نسیم سمیر ڈاک سے جائے گی
 ہندوؤں نے ترنی کی تو س حد تک تیر : سخت محنت سے اکا نے ساگٹ کو کہیں ہیں
 واہ رے! احکام پاکستان یہ ان کا گم : پورے ہیں سب کا دل انسان ما کو کھٹ میں
 گز رہی حکام راشن کی عنایت ہے رہیں : مچو حیرت ہوں کہ ہم سرسایت کی پوچھیں گے
 ترک گندم، ترک جو، ترک شکر، ترک برک : شہر و اے رفتہ رفتہ، دبا ہو ب نہیں گے
 کل رات ایک قب میت کبریٰ گزر گئی : خفتہ نصیب ڈر سے نہ سوتے تمام رات
 کو سا مہجرین نے بدل کور رات بھر : بادل مہجرین یہ روئے تمام رات
 باوجود انفلہ بات جہاں : تخت اور تاج آج بھی خوش بخت ہے
 تخت کس صورت سے آئے گا کوئی : تخت جس صورت سے الٹو تخت ہے
 بیک رشوت خوار نے یہ اپنے ساتھی سے کہا : کارسری کاری میں تو جاہل بھی تھناں بھی ہند
 تو ہی غافل چند پیسوں پر قناعت کر گیا : در نہ رشوت میں علاج تنگی داماں بھی ہند
 اللہ اللہ! خواتین کراچی کا جوسس : واہ کیا منظر دلچسپ و دلیرا نہ ہوتا
 مرد مہے ہوئے سمٹے ہوئے آتے تھے نظر : اور انداز خواتین کا مسرد نہ ہوتا
 آرزو آخر کریں کس چیز کی : ذوق و شوق آرزو جاتا رہا۔
 دو زبانیں ہو گئیں اس قوم کی : اعتبار گفتگو جاتا رہا۔
 شکر ربی ہے پاکستان سے کیا : خفا ہے مہر، اور مہر اور مہر تلخ

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ فِتْرَتِ دِری

فاران

ماہر القادری

ایڈیٹر

اکتوبر، ۱۹۵۶ء

پندرہ روپے

سالانہ چندہ

فی پرچہ آٹھ آنے

مقام اشاعت

دفتر فاران کیمیل اسٹریٹ - کراچی نمبر

نظم و ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۹	محمد اصغر شیخ مرحوم	روحانی بیماریاں
۱۳	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ	قبر پرستی کا فتنہ
۱۶	مولانا ابوالکلام آزاد	معاشرہ اسلامی کی ایک تعبیر
۲۰	ماہر القادری	جمالیات .. شعروادب میں ..
۲۳	پیر حیدری القادری	جابل صوفی اور ان کی گمراہی
۳۷	گجر آبادی، عروج زیدی، صبا متھوری، عبدالمکریم شمس، حیرت بدایونی، تاجیہ سیما	نظم و غزل ..
۳۲	استعد گیلانی	روح انتخاب
۳۵	نجمار رضا	اس ہفتے اس ہفتے (افسانہ)
۳۸		سماری نظر میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشہ اول

مولانا حسن اصلاقی نے اپنی ایک تقریر میں بڑی جچی تلی اور سچی بات کہی کہ —————

”پاکستان کی تمام سیاسی ٹولیوں میں ”قدر مشترک“ حصول اقتدار کی ہوس ہے۔ اور اس

معاملہ میں انھوں نے اپنے استاد انگریزوں کو بھی منزلوں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ —————

یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے وقار و عزت کو ان طالع آزمایہ سیاسی لیڈروں نے فٹ بال کی گنبد بنا رکھا ہے۔ جس کو جتنا بھی موقع ملتا ہے اس نے اپنے ذاتی غرض کی خاطر پاکستان کے وقار کو پا مال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہر سورت حصول اقتدار کی اس جنگ کا چکر چل رہا ہے۔ حالات بگڑتے بگڑتے اب تو بت بیاں تک آن پہنچی ہے کہ پاکستان کے کھلے ہوئے دشمنوں نے طاقتوں کے توازن کے درمیان ”پاسنگ“ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اور آج پاکستانی سیاست میں پاکستان کے ان دشمنوں کو وزن حاصل ہو گیا ہے۔ یہ ”نیشنل لیڈر“ چونکہ اپنا ایک متعین مقصد اور خاص نظریے رکھتے ہیں اس لئے وہ کسی سیاسی پارٹی سے بھی ساز باز کرتے وقت اپنے مقاصد اور سیاسی نظریوں سے غافل نہیں رہتے پاکستان کی دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے خود غرض لیڈران ”نیشنلسٹوں“ کو خریدیں گے تو کیا، بلکہ ان کے ”پاسنگ“ کی قیمت پر وہ خودی تک جائیں گے۔ اس سودے بازی اور مول تول میں انھیں کامیابی ہو بھی رہی ہے۔

یہ ”نیشنل پارٹی“ بظاہر کمزور اور بے اثر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کی حمایت و تائید اور پشت پناہی اس ”نوزائیدہ پارٹی“ کو حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ جماعت اتنی بے اثر بھی نہیں ہے جتنا کمزور و بے اثر سے سمجھا جا رہا ہے۔ (۱) روس کے درپردہ اشارات (۲) بھارت کے نظریاتی مقاصد کا پرتو (۳) مشرقی پاکستان کے مہاسیاتی ہندوؤں کے تخریبی عزائم (۴) پاکستان کے صوبہ پرست اور اسلامی نظریوں سے متوحش ————— افراد کا اتحاد اور

سندھ، ول یونٹ، مئی تیس، قلعہ کے ٹکڑے اسے دیے اور حکومت نے اسے منسویٰ کیا، کو طرح طرح سے سزا دیا۔
 اس کے بعد اسے تیسویں صوبہ پر مقرر کیا گیا۔ اس کے قلم کے تحت سب سے پہلے "دن یونٹ" وہ دو کمراتیوں دھلتے
 رہے اور اس کے چراغ، سے بھی ایسی قریب و غریب، بنی ظہور میں نہ آئی مگر وہ !

دن یونٹ کے مارے میں موت سے کوئی مستجاب نہیں کیا گیا اور اس کے کچھ لوگوں نے دہلی میں ایک اسکیم آئی اور اسے پہننے
 کا ذکر کیا۔ مگر حکم ایک مندرجہ تھا۔ اس میں کہا تھا کہ اس سے پہلے اپنی اپنی جگہ رہنا اور حکومت کے رہاں کہوں بھی تو ان کی آواز
 سنا کر خدا میں ہوا ہی کی صدا بن کر رہے تھے۔

دن یونٹ کا پختہ نہ تھا۔ جبکہ وہ دور ملکوں میں رد و بدل کا زمانہ تھا اور ان کے صدور اور صدرت دھر
 چنا پڑنے والوں رات نئی نئی ہزاروں میں تھے۔ اور یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو کر اس میں کمزوریوں اور یہ حکومت کو صرٹ کرنا پڑا۔
 جب یہ سب کچھ ہو گیا، دن یونٹ، چوں کہ نکلنا چاہتا تھا سرحد، اندرون اور پٹن کی جگہ لوگ خصوصاً یہ تھے یہ مغربی پاکستان
 کے لوگ اور ملاقاتی تقسیم کے تقورات دن یونٹ کی رستہ میں شہر ہونے لگے۔ تو
 بن جیسے سب سے آگے کی گئی رہے۔

کاشفہ اچانک ظہور میں آیا اور وہی جس نے اسے اس میں کیسیوں کو جاننے کے لئے نیت، پارٹی سے سارا بار کے دن یونٹ،
 کے بارے جاننے کی خواہش سمجھتی تھی۔

سب سے پہلے وہ بھی ملے۔ اس سے پہلے اس نے اس کی سرحدوں، بدو، ایمان نامہ نہیں ہے اور یہ
 سب جیسے، "وہی" کہ باقیہ عمل میں آتی ہیں، ملک کے، داد و تقلم و تسق کی بہتری و حروف طے بھی جاسکتے ہیں کسی نے چان
 کے مطابق ان کی تنہاں جدید بھی ہو سکتی ہے۔ حدود و ارضی کو گھٹا، اور بڑھایا بھی جاسکتا۔ گدا و بھڑیہ سے کہ "دن یونٹ" کے بارے
 میں یہ مخالفانہ رد یہ کہیں اختیار کیا گیا۔ اس کی ایسی کہانہ، رات میں آگئی تھی۔ اس نے اس کو کیوں ڈھایا گیا؟ ایک چیر چو پیر
 "ترین" "تہائی" جا رہی تھی۔ "ان کی آن میں" "زیر" کیسے بن گئی !

اس بارے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ری چکن پارٹی کو سب سے شکست سے بچنے۔ لئے چند دوٹوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لئے
 اس نے نیشنل عوامی پارٹی سے ساز باز کی، بیس پارٹی کے لیڈر چونکہ اپنے منہ میں خلع میں ہیں اس نے انہوں نے
 تجارت کے دستوں اور پر مٹوں یہ عہدوں کی سودے بازی نہیں کی کہ اپنے "سیاسی نظریہ" کی کامیابی، اس نے
 کی قیمت ٹھہرایا۔ ری چکن پارٹی کے سامنے حصول اقتدار کے سوا اور کوئی نہ تھا اور مقصد نہیں ہے۔ اس لئے اس نے
 "نیشنل" پارٹی کی شرط کو مان لیا اور دن یونٹ کے خاص دارا لحاظ میں اس کے توڑنے جانے کی تجویز کثرت آراء سے
 پاس ہو گئی !

باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو مرے
 جن پہ تکبیر تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

ہم مانتے ہیں کہ "دن یونٹ" بنائے جانے میں جو عجت اور شدت اختیار کی تھی وہ نامناسب تھی اور اس کے بنانے
 والوں کی نیتیں بھید تھیں، مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ "دن یونٹ" میں شر کے ساتھ خیر کا عنصر بھی موجود تھا۔ اس تناسب
 کا تقیین دشوار ہے۔ مگر اگر خیر میں کس نہ کیا مناسب تھا۔ لیکن "دن یونٹ" کا نظم و نسق اچھے ہاتھوں میں اگر آجاتا تو پاکستان

حقارت و ذلت۔ میان سیاست میں آئے گئے ہیں اور اس طرح ان کے لانے والوں کو، پختونستان اور
پنجاب قوم کی سببی کے نام پر اپنی پوزیشن کے لئے طے شدہ فراہم کردہ مقصود ہے۔ یہ "خان برادران" اسلام اور پاکستان
کے بارے میں جو تصورات اور نظریے رکھتے ہیں۔ وہ سب کو معلوم ہیں۔ ان کے سیاسی حقائق اور نظریوں کا ساتھی اسلام اور
پاکستان کا مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو "پاکستان" کی مخالفت میں پیشی اور سادہ کر کے بھی دو ہاتھ
آگے تھے۔ اور پاکستان کا اقتدار اور انتظام اب جن کی ترادوں کے میں موافق ہے۔ اور جن کے دل کی دھڑکنیں پشت ہند
کی ترادوں سے تھک چکی ہیں۔

حالات تہائی فیوس ناف میں، مطلع بہت زیادہ ابرالود ہے۔ خطرات کی کوئی حد نہایت نہیں۔ ایک ایک شعبہ
قد و حمل میں اتیری اور انتہا پایا جاتا ہے جس سے تعمیر اور اصلاح حال کی توقع تھی وہ اپنی دنیا بنانے اور اپنی کرسیاں
سمجھانے کی فکر میں تھے ہیں۔ پاکستان "خوان یعنی" بنا ہوا ہے جس کے جو کچھ ہاتھ لگتا ہے لے کھاتا ہے۔
جیسے کتنے بڑے بڑے آدمیوں کے کھاتے سمجھانے اور امریکہ کے جنگوں میں کھاتے ہوئے ہیں۔ رشوت کا کاروبار روز
بروز بڑھتا ہے۔ داروغہ اپنی پوزیشن کے نام پر لاکھوں روپیہ کے خزانے وصول کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے
پر مشور اور انہوں کی "توسلہ" سے اڑتے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہماری ساکھ و زبردستی گرتی چلی
جاتی ہے۔ "توسلہ" سے بھی دہریہ بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے حریفوں، مخالفین و ناحق باتوں کو ہم اہمیت
دیتے ہیں۔

۱۰۔ "اقتدار خراب بھی مگر اس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایمان اور ایمانی سب دل میں جمع نہیں
ہو سکتے۔ بلکہ ان کو تہذیب دیتی ہے جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہوں وہ "یوسس" ہو ہی نہیں سکتے
سے تراجم باک خدائے کہ داشتی داری

مگر یہ "پرامید" ہونے سے بھی عقہہ کشافی نہیں ہو سکتی ایمان میں اور آرزوئیں قوم جس کے بل پر پوری
دکھائی ہیں۔ حرکت میں برکت ہے۔ اس کا رنگہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ یہ ہے
کہ ہر نفس مصروف عمل رہے۔ قرآن پاک میں دد لوگ انداز میں فرمایا گیا ہے جو قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی
اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلتا۔ !

پاکستان کے حالات صرف تمنائیں کرنے اور دعائیں مانگنے سے نہیں بدلیں گے۔ دعا کی اہمیت اپنی جگہ مسلم
مگر دعا کے ساتھ ساتھ عمل و حرکت کی بھی ضرورت ہے۔

سب سے پہلے تو قوم کو افراد کے کردار و عمل کا جائزہ لینا چاہیے کس نے کیا پارٹ ادا کیا ہے؟ جو افراد اپنے
اعمال میں غی مخلص ثابت ہوئے ہیں۔ ان کو معاشرہ میں کوئی عزت کا مقام اور منصب ہرگز نہیں ملنا چاہیے۔ فساد ریزی کا
اصل و بنیادی یہ ہے کہ مشیت کریمہ کے لوگوں اور غیر مجرموں کو قوم گرا کر لسنی ہے۔ مگر اگر منصب و عہدہ ہونے
جانے پر بھی خاطر خواہ احتجاج نہیں کیا جاتا۔ اس چیز سے بالکل عیدہ افراد کی جموں کو بڑھا دیا ہے۔ اور اس کردار
کے لوگوں کو اس کا اطمینان رہتا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں گے۔ قوم کو کوئی جیتا ہوا احمد چھوڑ دے کر اپنے لئے
"زندہ باد" کے نعرے بلند کرالیں گے۔ !

قوم نے دس سال کی اس طویل مدت میں مختلف جماعتوں اور مذہبوں کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کھوٹے اور کھرے پرکھے جا چکے ہیں۔ عوام اپنی طرح جان چکے ہیں کہ کس کے کیا عزائم اور احوال ہیں۔ اخلاص کہاں ہے۔ اور اغراض کا بندہ کون ہے۔ کس پارٹی کے پاس کیا پروگرام ہے۔ اور کون جماعت اپنے اصول پر قائم رہی ہے۔ اور کس پارٹی نے اپنے اصول بدلے ہیں۔

قوم اگر مخلص، خدا ترس، ایشیا پرست اور نیک افراد کی قیادت قبول کر لے۔ تو ملک کے حالات کو بدلتے کیا دیر لگتی ہے۔ پاکستان میں انقلاب جمہوریت کی راہ سے آئے گا۔ یہ راہ اگرچہ طویل ہے مگر سلامتی کی راہ ہے!

وہ حکومت جس کے ادبایا اقتدار کے حوصلوں میں "آمریت" کی آمیزش ہوگی، ہوا، ہواں کے "بڑے لوگ" طبعی طور پر "جمہوریت" کے نام سے گھبراتے ہیں۔ پاکستان کے عوام بھی اسی افسوسناک صورت حال سے دوچار ہیں۔ عوام کی جیت اس میں ہے کہ وہ آئینی دباؤ کے ذریعہ ایسی صورت پیدا کر دیں کہ کسی کے لئے بھی جمہوری تقاضوں سے گریز کا کوئی چور راستہ باقی نہ رہے!

پاکستان میں جلد سے جلد اتنی بات کا ہونا جمہوریت کی سب سے پہلی فتح ہوگی۔ یہ ماننا کہ پہلے انتخابات میں پسندیدہ افراد بہت کم تعداد میں آئیں گے۔ مگر ملک میں جمہوریت کی داغ بیل تو بٹ جائے گی۔ اور انقلابیوں کے خواب دیکھنے والوں کی ہمیں تو پست ہو جائیں گی! اگر پاکستان میں کوئی "جیل ناصر" جیسا مفسد اور ظالم پیدا نہ ہو گیا۔ اور یہاں کے حالات نارمل (NORMAL) رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تیسرے ایکشن میں ملک کی زمام کار "نیک لوگوں" کے ہاتھ میں ہوگی!

حالات کا بدلنا عوام کی ہمت اور مردم شناسی پر موقوف ہے۔ انہوں نے "اتنی بات" میں اگر پسندیدہ کردار کے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا تو پھر پستیوں کو بلند ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ یہ ابراہیم کو مطلع دیکھتے ہی دیکھتے نکھر جائے گا!

تاریخ بتاتی ہے کہ بنو امیہ نے حالات کو کس قدر خراب کر دیا تھا۔ مگر صرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے تخت حکومت پر آ جانے سے زمین و آسمان ہی بدل گئے۔ اور دنیا نے ایک بار پھر خلافت راشدہ کی پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ نبوت بے شک ختم کر دی گئی ہے۔ اور صحابیت کا شرف بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر کسی اور شرف "خوبی اور وصف و کمال پر قدغن نہیں لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ کھلا ہوا ہے۔

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گشتاں پیدا

اندھیرے بہت پھیل چکے۔ اب ان کے سمٹنے کا وقت آ رہا ہے۔ اچانک بہت دے دے رہے ہیں ان کے پھیلنے اور غالب ہو جانے کی گھڑی قریب ہے۔ حق و باطل کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ باطل نے بہت کچھ پھیرے اڑائے۔ اب حق کا دورہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی صبح کے

عروج کا سب کو انتظار ہے دنیا اللہ دیکھ لے گی کہ اللہ کے نیک بندوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے نفس کی لذت و گمراہی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، انسانیت کی بھلائی اور عوام کی ملاح و بہبود میں مصروف کرتے ہیں۔

ماسٹر القادری
۲۷ ستمبر ۱۹۵۷ء

سیرت نمبر اور توحید نمبر ختم ہو گئے

افسوس ہے کہ ان شماروں کے آرڈروں کی تکمیل سے ہم محذور ہیں

ماسٹر القادری مدیر "فاران"

کی شاہرہ کا تصنیف "کاروان حجاز" کے بھی محدود نسخے باقی رہ گئے ہیں، شاہقین حضرات آرڈر دینے میں عجلت فرمائیں۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے پُرچھنے، دوستوں کو تحفے میں دینے اور کتب خانوں میں محفوظ کرنے کے قابل ہے۔

قیمت

چار روپے (معاوضہ محصول ڈاک)

مکتبہ "فاران" کیمبل اسٹریٹ، کراچی

پاگل اور دیوانہ قرار دیتا ہے۔ جو دراصل بیماری کے غلبہ سے اس کی اپنی دیوانگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ **كَذٰلِكَ مَا آتٰی
اَلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رُّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا اَسْجَادٌ وَجُنُوْنٌ** (ترجمہ: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے
نہیں جو رسول آیا اس کو بھی کہا کہ عباد و گروہ یا دیوانہ **ذٰلِكَ اِظْلَامُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا دَجْلًا مَّصْحُوْرًا**
(ترجمہ: اور ظالم لوگ کسے گئے کہ تم اب سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو) یہ صورت خطرناک سوتی ہے۔ کیونکہ
مریض طبیب کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتا **لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ اَنْتُمْ فِیْهِ**
(ترجمہ: اس آراں کو نہ سناؤ) اس کے پڑھے جانے کے وقت ادھر ادھر کی خوب باتیں بیان کر دے

(د) ایسی ہی صورت کے اعتبار سے روحانی مریضوں کو استعارہً ماردے کہا گیا ہے۔ آپ عبات ہیں کہ ماردے
کچھ نہیں جانتے **فَاِنَّكَ لَا تَسْمَعُ اَنْتُمْ وَ قٰی** (ترجمہ: تو مردوں کو سنا نہیں سکتا) موجب تک
ن میں زندگی کی کوئی رمق نہ عود کرے۔ ان کی بیماری علاج پذیر نہیں ہو سکتی **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
مَنْ حَتّٰی اَنْزَجَیْہِ** تاکہ اس کو توڑ دے جس میں زندگی ہو، نہ بربت کہ برعکس جسمانی مریض کے روحانی
مریض کا صحیحیاب سوجانا ایک اعجاز ہے یعنی مردہ یا زندہ سوجانا جس کی صورت شاذ ہوتی ہے۔
وَمَنْ کَانَ مَیِّتًا فَاحْیِیْہِ (ترجمہ: ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر تم نے اسے زندہ کر دیا)
اس پر جس نے مریض کو صرف بیماری کے دوران میں لیکن روحانی مریض کو ہیٹھ کے لئے ناموافق اشیاء سے پرہیز
ناز ہو، **ذٰلِکُمْ وَاَضَیْہِ اِلَیْہِمْ وَ بَاطِلٌ** (ترجمہ: درجہ پور و دھند ہو گیا اور چھپا ہوا
مسلم کی ایک روایت میں ہے **اَلَّذِیْ نَیَّاسَ جَعَلَ اَلْمَوْتُ** اس میں مومن انسان کی حمد و اللہ کے
نزد پرانہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ لذت کا ترک کرنا نفس پر شاق گزرتا ہے۔ اس لئے مریض
علاج دہرہ ہیز نہیں کرتا

دلیل اپنی نمانہ علاج اور زیادہ شکل موزیک ہے کیونکہ آسمانی اطباء سب حکماء (محمد عربی) کے ختم ہو چکے ہیں
وَرٰیضٌ رُّسُوْلٌ اَللّٰہِ وَ خَلِیْمٌ اَلْبَیِّنِ آپ کے بعد جس اطباء کو یہ کام تفویض کیا گیا تھا انہیں حکم تھا
کہ آسمانی اطباء کے نقش قدم پر چل کر علاج کے سلسلہ کو جاری رکھیں۔ **عَمَّا اَوَّلَ اَنْبِیَآءِ بَنی اِسْرَآئِیْلَ لٰکِنْ**
وہ کسی لحاظ سے بھی ایسے ثابت نہیں ہوئے۔ علاج کرنا تو درکنار آج بیشتر بیماریاں انہی کی پیدا کردہ ہیں
عَلَمَآءُ هُمْ شَرُّ نَحْتٍ مِنْ اَرْحَمِ السَّمَآءِ مِنْہُمْ تَخُوْجُوْا اَنْفُسَکُمْ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ
یاد رہے کہ جسمانی بیماری کی آخری سرحد موت ہے۔ جس کے بعد جہاں تک مریض کا تعلق ہے۔ بنی ظریف
کا خاتمہ ہو جائے لیکن روحانی بیماری کی تکلیف کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ اور اضطراب و کرب کا زمانہ
مریض کا اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ تکلیف و عذاب کی روتے روحانی
بیماریاں بنیات خطرناک و ضرر رساں ہیں لہذا ان کے علاج سے غفلت برتنی اپنے ساتھ پوری
شمن کا شہرہ دنیا ہے **بَلِیَّتِیْ قَدْ نَحْنُ لَعَنَآ** (ترجمہ: ایک اچھا ہوتا چرم میں اپنی رنگ ہی میں
کچھ کے **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تَسْمَعُوْا لِرُّسُوْلٍ مِّنْہِمْ** (ترجمہ: اس میں
نے مسور کے ساتھ ساتھ رہا اختیار کی ہوتی) پھر یہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک و تباہ کن سمجھ جائیگی

وَلَوْ اَشْرَكُوا لَجَبَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ترجمہ: اور یہ لوگ اگر شرک کرنے تو اپنے ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، غائب ہے کہ ایسی صورت میں علاج سخت دشوار ہوتا ہے۔)

دوسری بیماری کے جراثیم تنہا خاک شام ہوتے ہیں کہ دارا شفاء کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں اِنھَا الْمُشْرُکُونَ بِحَسَنٍ فَلَا يَشْفَوُا الْمَسِيحِدَ كَتَبُوا لَهُ (ترجمہ: جو لوگ شرک میں وہ پید ہیں پس وہ بھی جگہ کے نزدیک نہ آئے پھر) مَا كَانَتْ لِلْمَسِيحِدِ كَيْفَ اَنْ يَغْمُرُوا مَسِيحِدَ يَشْرِفُ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ (ترجمہ: مشرکوں کا کام نہیں کہ اس مَسِيحِدَ دُور سے کہ وہ اپنے اوپر کفر و نسیم کر رہے ہوں۔)

درستفادہ تزیین مسند مسند میری، یہاں جو ہے تاکہ جراثیم تندرست انسانوں میں سرایت نہ کرتے پائیں کہ شہر مدنی شعیباً و طیباً مبینی (ترجمہ: شرک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو اور)

پاک رہنا میری طرح اسوۂ سے یہ دونوں کا علاج کرنے میں وَاِنَّ اَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَسْتَجَبَ دَلَّ وَخَوَّاهُ حَتّٰى يَلْمِزَ كَلِمَةَ اَللّٰهِ (ترجمہ: اور اگر کوئی شرک گناہ سے نہاد، گئے تو اس کو پتہ دیئے یہاں)

کس سے کلام اللہ کا میں نہیں نہایت کہ کہ ہوتی ہے کہ بیماری کے جراثیم سے بچیں فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِمَّنْ اَكَا دُثْرٰى (ترجمہ: سوچئے جو سوس کی گت سے ایسی وجہ ہے کہ اسے بیماریوں سے تباہی)

نقد کی جاتی ہے اِنَّ اَللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (ترجمہ: اللہ تک نے مشرکوں سے ہے، بلکہ ایسے صریح کو حتم کر دینا حکم ہے تاکہ وہ مشرک نہ رہے۔ فَاَسْأَلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَصْرًا وَحَصْرًا تَمُوْهُ حَقُّهُ (ترجمہ: اور کہوں سے پیر کھس اور دیکھ رہا ہے مسند کے رہے ہیں یہ دیکھ کر ہنسیا شک یہ)

خط مال بیماری، بلکہ نسبت زیادہ ہوں درہن مجاہد فی رب۔ سب سال تندرست و صحت یہ سب سے بَعْدُ وَنَحْنُ لَا يُشْرِكُوْنَ يٰٰ هٰذَا نَسِيْطًا (ترجمہ: میری مذکر کریں گے کسی کو میر شرک نہ ہاں میں گے)

عصہ تک ہی حالت رہی بعد میں جہد و سخت کوشش، عبا کی بے قیامی درہن پر وی سے پھر بیماری بھوٹ لگی۔ لَا تَقُوْمُ سَلَامَةً حَتّٰى يَمْلِكُوْا قَبَائِلُ صَحٰى بِالْمَسِيحِدِ كَيْفَ وَتَقْبَلُ قَبَائِلُ مِّنْ اَمْرِىْ، اَوْ ثَانِ اَمْرًا)

س پر پردہ، کہ مہاجر کوئی ہیں جنھیں طبیب ہونے کا دعویٰ ہے وہ علم طب روحانی و دینی کا بلکہ ہیں

ہبائے سے ام نامراض تبدیلیا سے درہن کا قون ہے کہ اس سے چھٹکارا پانے سے ہر بیماری رفع ہو جاتی ہے

ام الامراض کیوں کہ ہر بیماری کی اصل یہی ہے دوسری تمام بیماریوں کی کیفیت عارضی ہے سبب سے مستقل درہن۔ اِنَّ اَللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ بِاَسْمَاءِ اَنْفُسِهِمْ اَتَمَّ اَمْرًا

ترجمہ: اللہ جس گناہ کو چاہے بخش سکتا ہے سوائے اس کے جو کسی کو اس کا شرک ٹھہرے، اس نے بہت شدید قسم کے گناہ کا مہولان باز دھا اَفَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ جَعَلَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ (ترجمہ: شیک جس نے شرک ٹھہرایا اللہ کے سوا اس پر اللہ سے جنت)

حرام کر دی) سیدہ حکمائے فرمایا ہے نَحْمَدُكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَللّٰهُ خَرَفَ مِنْ قَلْبِهِ (بخاری) معلوم ہوا دوسرے امراض اتنے صفر نہیں اگر خطہ ہے تو ہی بیماری کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آسمانی طبیب پیسے اسی بیماری کے علاج کی فکر کرتا رہا ہے وَمَا اَمْرًا مَّسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا اَنُوحِيَ اِلَيْنَا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْ وَنَا (ترجمہ: اللہ تم نے مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر اس کو یہی حکم دیا کہ کسی کی نہیں بندگی سوائے میرے سو میری بندگی کرو) روحانی اطباء کی تمام تر ہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ہر نوعیت

فیر پرستی کا فتنہ

اس رسالہ کا نام ”بلاغ المبین“ ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، معنا بہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کے آثار اور اولیائے عظام رحمہم اللہ کے اخباء اور شہادت کا ترجمہ اس امید پر لکھا گیا ہے کہ افسردہ دل شانہ اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت نازل فرما کر اس فتنہ و فساد کو دور فرمائے جس نے ہندو مشرکوں کے میل جول کو جبہ سے عوام الناس مسلمانوں میں پھیل کر اکثر کو آئینہ کریمہ و مایوسوں کو اٹھانے والا بنا دیا۔ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لائے مگر بھی شرک کا کام کرتے ہیں، کام صدق بنا دیا ہے۔ (نیز اس رسالے کو اسلئے لکھا گیا ہے) وَیُحَقِّقُ الْحَقَّ وَیُبْطِلُ الْبَاطِلَ لَوْ کَرِهَ الْغَیْبُ مُؤْتٍ ط (تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو سچ کر دکھائے اور باطل کو جھوٹ کر دکھائے گرچہ مجرم اس کو پسند نہیں کریں گے) اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے۔

یہ گمراہ کرنیوالا فتنہ ایک ایسی سیاہی و تاریکی ہے جس نے بین دلوں کو، بینا کر دیا ہے اور دین حق کی روشنی نہ پانے کی وجہ سے گمراہی کے گڑھے میں سرکے ہوئے بن دیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَکَاۤفَکَاۤفًا تَکْفٰرًا یَّخْتَارُ مِنَ السَّعٰۤیَةِ فَعَفٰۤیَ الطَّیْرُ اَفِی تَهْمٰۤیۡنِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ یُحِبُّوۡنَ الْمَمٰکِیۡنَ سَیَحْبِیۡقُ فِیۡۤ اٰیۡتِیۡنِیۡ جُۤوۡشَخۡصٍ کِیۡ یُکُوۡفُوۡا کَاۤشِرِکَ طَیۡرٍ اَسَدٍ وَّ اَسۡدٍ کِیۡ مِثَالِیۡنِ اِیۡسٰی ہِے کہ، گویا وہ آسمان پر سے گر پڑا پھسکا دیا تو، اس کو (راستہ ہی میں سے) پرندہ میں اچکھیں یا آندھی اس کو دور کسی گڑھے میں لیج کر ڈال دے یعنی اس قدر دور

ایں رسالہ ایست نامیدہ بلاغ المبین کہ آیات کلام رب الانام و احادیث صحیحہ رسول علیہ السلام و آثار معنی بہ کرام و اخبار و بیائے عظمہ و اندر ان زہد نمودہ اپدہ امید آئندہ دینی حقیقی جل جلالہ و دئمہ دوار بر امت حبیب خود رحمت فرمائید و فتنہ کہ از سبب طعن و مواسست مشرکان ہنود و در عوام ایشان شائع شدہ اکثر سے مصداق آیت کریمہ تَمَیۡزُ مَنِ الَّذِیۡنَ هُمُ بِاللّٰهِ اِلٰهَۃٌ مُّشْرِکُوۡنَ کَرُوۡنَ ہِے است و در تشریح تہمید وَیُحَقِّقُ الْحَقَّ وَیُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَ یُکَیِّرُ الْجَیۡمِیۡنَ مَوۡنَ وعدہ آن کریم نسبت از فتنہ مفسدہ ظلمتے مست کہ قلوب بقلوب این دنیا نابین ساختہ است و از نایاب لکھی نور رب برینا عینی در مغاک ضلالت سرزد و بالا انداختہ قولہ تعالیٰ وَ مَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَکَاۤفَکَاۤفًا تَکْفٰرًا یَّخْتَارُ مِنَ السَّعٰۤیَةِ فَعَفٰۤیَ الطَّیْرُ اَفِی تَهْمٰۤیۡنِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ یُحِبُّوۡنَ الْمَمٰکِیۡنَ سَیَحْبِیۡقُ فِیۡۤ اٰیۡتِیۡنِیۡ جُۤوۡشَخۡصٍ کِیۡ یُکُوۡفُوۡا کَاۤشِرِکَ طَیۡرٍ اَسَدٍ وَّ اَسَدٍ گمراہ چیز سے را با خدا پس گویا افتاد از آسمان را پسند اورا جانورال پرند یا می ماند از و اورا بادے در مغاک بید یعنی دور از شنیدن آواز حق باید دانست کہ آن فتنہ ملت گمراہ پرستی است کہ پرستار آن را پیر پرستی گویند و این فص شمع را بہتر از عبادت مفروضہ و اورا دمسوز می پسندارند چنانچہ عووض بر عبادت و در زعم ایشان این عمل میتوان شد و بدل آن هیچ عبادت دیگرے را نمی شمارند و روزے کہ بنام بزرگے عرس می نمایند بر قرآن بزرگ اثر دہام می کنند و در آن روز رسد انجا ہم تر

کہ آواز حق نہیں سن سکتا۔

معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ قندہ من گور پر ہی ہے۔ ان کے
کے بچاؤ کو پتہ پر سنبھلتے ہیں (اور قبر پرستوں کو)
اس پرست فعل، قندہ پرستی، بوزغی عبادت انوار، رورہ
زکوٰۃ، حق و بندہ، اور سنو نہ و طاعت سے بھی اکتفا۔
سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک ہر عبادت کے بدلے ہر کو
کی قبر پرست غریبی کافی، دیکھنا عبادت، اس کے مقدار میں
بے حقیقت تصور کرتے ہیں میں دن کسی بزرگ کا عرس
کرتے ہیں بون بزرگ کی قبر پر میلہ مقرر کرتے ہیں اور
وہاں جہنمی دینا، دینی عبادات و حصولی علوم دینی
سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، اور وہاں کی سب سے بڑی
بات یہ ہے نہ امام دین، منشی کاموں کے حل کرنے کے
لئے ان مردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قبروں کے پاس
اسفر گرہ و زاری، عجزی و انکساری کرتے ہیں کہ بھی
اسکا عشر عشیر بھی سبوں میں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر کے
سامنے نہیں کرنے۔ صاحب قبر کا نام لیلا پھرتے ہیں،
ان سے دعا کرتے ہیں اور ان سے اولاد و روزی طلب
کرتے ہیں۔ خلوص دل سے متوجہ ہو کر قبر پر چلے کشتی کرتے ہیں
اور ان قبروں پر بہتین اور نہایت بہتین غلاف و چادر
چڑھاتے ہیں اور ان پر خوشبو لگاتے ہیں اور بخور لیتے
اگر و عند دل و لبان وغیرہ جلاتے ہیں اور جھاڑنا و سس
اور چراغوں سے مقبروں کی زیب و زینت کرنے کو نواب
سمجھ کر بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور اس فضولی خرچی کے ذریعہ
ان بزرگوں کا قرب اور ان کی روح کی خوشنودی تلاش
کرتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جیسے
ہندو مشرک اپنے بتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جب اس
قندہ من گور کی برائی معلوم ہو گئی تو یہ جانا چاہیے
کہ آیت ربہ و من یشکرک بالکمال سے (جس کا ترجمہ)
چھ لاکھ چھ سو چار ہزار میں معلوم ہو جائے۔

از بجا آوردن عبادت مفروضہ و تحصیل علوم دینی و اخذ و باز
شناخت قبیحہ آنست کہ رجوع برائے ہر مہمات دنیاوی بسوی آن
قبوری آرند و تضرع و الحاح و اظهار نیاز مندی آن قدر در
آن ہا از ایشان ظاہری شود کہ گاہے عشر عشر آن در مساجد
نماز بسوی مدائے تعالیٰ حاضر و ناظر نکرده باشند و عاونہ ری
کنند بنام صاحب قبر اولاد و رزق از وی طلبند و نواب متوجہ
شدہ حکومت در آنہا می نمایند و ملا بس فاخرہ بر آن قبوری
پوشانند و آنہا را بہ خوشبوئی ہنی آلایند و سنگھاں کھور
می سازند و چراغاں و شمع و دیگر اسباب تزئینات مقبرہ
ثواب و انتہی در آن جا صرف می نمایند و بدین صراحت تعریف
آن بزرگ و خوشنودی روح و سہمی جویند و دیگر بیدار فغان
نسبت بر قبور بزرگا بعمل می آرند کہ از آن جملہ مشرکھاں ہنوز
پیش اصنام خود ہا می کنند چوں نقشہ قبیحہ بدین نسبت رسد
معلوم باید کرد در آیت کریمہ و من یشکرک بالکمال
کہ بالاسم جم کر دید چہاں مفہوم مذکور راست انشراح
بالد و حرث من السمار و خطف البطیر والقار الریح فی
مکان سیحی۔ پس انشراح بالشد آنست کہ چیزے از
صفات خاصہ او تعالیٰ کہ زندہ کردن و میرانی بدن
و اولاد بخشیدن و روزی رسانیدن و بر خفیات و اسرار
مطلع بودن و غیر آن بجز او تعالیٰ نسبت کردہ شود و
دانستہ اید کہ از میں کار ہا غیر او نیز نواند کرد و اگر نہ بچیکس
نیست کہ گوید با خدا خدائے دیگر شریک است
و خرقہ او از آسمان آنست کہ دین توحید چوں آسمان
بلندست۔ ست کہ در آنجا مسندت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام
بچوں آفتاب عالم تاب روشنی بخش دلہائے مسلمانان است
و آثار عجاہ آنہر و مانند ستارگاں درخشان رہنمائی
ایست۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم فرمود: اَصْحَابِ
النَّارِ یَرَوْنَ رَبَّهُمْ اَقْنَمَ یُسْکِنُہُمْ زَکَّیٰ یُسْتَعْدُّ
پس ہرگز نہ توحید نگد شد تو یا از آسمان افتاد از میں معنی

نکتہ ایسا کہ حروف تشبیہ است بخوبی و لفظ
مفہوم ہی شود

(۱) اشراک بالشد (۲) خرمن استکار (۳) خطف الطیر
(۴) القار المریخ فی مکان سمجھتی۔ پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شریک ٹھہرانا یہ ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کی خاص ہیں جیسے
زندہ کرنا، مارنا، اولاد و ربذری دینا، مٹتی و پوشیدہ ہونا
کو جو نہ دیکھو، ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی
طرف نسبت کریں۔۔۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ کام دوسرا بھی کر سکتا
ہے۔ (شرک کے یہی معنی ہیں)

ورنہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ
کا شریک کوئی دوسرا خدا ہے۔

آسمان سے گرنے سے مراد ہے کہ دین تو حید
آسمان کی، نمد بلند و بالا مقام ہے جہاں پر نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت کی روشنی چمکتے ہوئے سورج کی طرح
مسلمانوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم کے آثار چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند مسلمانوں
کو رہستہ ہلاتے ہیں۔ (جیسا کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم کی آیت کو لے کر پائتھم ائند یسراھتد یتم
(میرے صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس
کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پالو گے۔

پس جس نے دین وحید (اسلام) کو چھوڑا تو با آسمان سے
اگر پڑا۔۔۔ اسی غرض سے لفظ کما لٹما (گوبا) حرف
تشبیہ لایا گیا تاکہ مضمون کی خوبی و باریکی اچھی طرح
سمجھ میں آجائے۔

معاشہ اسلامی کی ایک جھلک

سورہ ۲ کی آیت ۱۷۰ کے زیرِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجینیئر نے نامیت کے مدبّر پر حمد کی باتوں کی مدح مانی ہے تو آپ پیسے ہی سے تبار ہو کر پل پڑتے ہیں جس کو غزوہ بنوک کہاجو۔ یہ سب تو خدا پرانی منقش تخت سپر ہے۔ کر کے نیک بہ دست ملک جاتے ہیں انہ فقیہ کے علاوہ بعض اور خلفائیں بھی رہا رہیں نہ کہ یہ ان کے اہل ہیں جو ستارچ ظہور پدید ہوئے اور مسلم معاشرے کے کس طرح اعلیٰ رسول کا ملی ثبوت یہ سب قاتر بھی رہا رہتے جو عورت و موعظت سے بڑے چھوٹوک سے نوٹے مایقین حسبِ معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کرنا۔ ویسے دلالت کے حضور نے ان کے عذر قبول کر کے مدنی دہری دروہوں کا حال خد یہ چھوڑ دیا۔ لیکن ان میں تین جہتیں ہیں لکھیں جنہوں نے عام شریعت خدا کو اپنی کا ملی دستہ نہ ہرک، بس یہ حضور نے ان کے رہے میں مدد سے کے مسجد پر منتظر رہنے کو کہ ان کی تکفیر میں کعب بن لک، اہل بن، امیر، مرارہ بن ربیع، پہلی شخصیت ان تہہ سب جنوں نصرت سب جنوں نے ملکہ یہ ہیں۔ بخت کی بھی ان نامید، مرارہ بن ربیع دونوں با رہی ہیں جو سب میجاں ناری دہوت دے پتے تھے۔ لیکن غزوہ بنو نہ ہیں کو رہی ۲۰۰ شریک نہ ہو سکے۔ حضور کے فیصلہ سے ایسا ہو کر ان دہ شریعتی اقدار کے تمام مسئلوں کے ساتھ ساتھ ان کی تپوں نے بھی تصدیق ختم کر دینے۔ چنانچہ انک انھوں نے اپنے آپ کو اس دست میں دیکھ دینا اور حرفِ مدبر کی پوری آواز سے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا ہے ان کے عزیز و اقارب تک ان کے عدم جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر صیب پر سے پشاور و نبت میں گد ر گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور انھیں قبولیتِ توہر کی شریعت ملی۔ حضرت کعب بن لک نے اپنی رگ ریت ختم کر دیا۔ زبان کی سہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمام جادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریعت کی اور اس موقع پر بھی نہیں کہہ دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک کے بعد ایک دن سچے سچے در میں، سب خیال میں رہا کہ ایسے موعظت پڑاؤں و نکلوں میں تک کہ نہ ہوئے پورا وقت نکل گیا۔ اسے میں خبر پڑی کہ آنحضور دائیں آ رہے ہیں۔ تب میری آنکھیں کھلیں۔ اب کہہ ہو سکتا ہے۔ آپ سب معمول مسجد میں تشریف لاتے اور جو لوگ کوچ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اگر معذرتیں کرنے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگے۔ یہ اتنی سے کچھ اور پڑی تھے۔ انہوں نے جو کچھ بتا کر کیا آنحضرت سے قبول کر لیا اور ان کے دونوں معام اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ جھوٹی معذرت نہ کر کہہ دو کہ جو کچھ سچی بات صاف صاف عرض کر دی آپ نے سن کر فرمایا اچھا جاؤ اور انتظار کر دینا شک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اور بھی کسی کو ایسا حکم ہو سکا۔ لوگوں نے کہا ہاں مرارہ بن ربیع ہاں بن امیر کو۔

اس کے بعد جب آنحضرت کا حکم ہوا کہ ہم تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ تو سب نے منہ پھیر لیا۔ اچانک دنیا کچھ سے کہہ رہی تھی۔ گویا اہل ملک جس دنیا میں تھا اب وہی دنیا اجنبی ہو گئی۔ وہ دنیا ہی نہیں رہی تھی۔ میرے دونوں شریک ابتلا گھر میں بند ہو کر بیٹھے تھے۔

لیکن میں سخت جان تھا اس حالت میں بھی روز گھر سے نکلتا تھا۔ مسجد میں حاضری دیتا جماعت میں شریک ہوتا اور پھر ایک گوشہ میں سب سے الگ بیٹھ جاتا اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کے بعد قریب جا کر مردم عرض کرتا، در پھر اپنے جی میں کہنا دیکھوں سلام کے جواب میں آپ کے لبوں کو حرکت ہوتی ہے یا نہیں آپ گوشہ چشم سے کبھی کبھی دیکھ لیتے بسیکس جب میری نگاہ حسرت تھی تو رخ پھر جاتا

بہر تسکین دل نے رکھ لی سے غنیمت جان کر

وجود وقت نار کچھ جنبش ترے برد میں ہے

ایک دن شہر سے باہر نکلا تو قندہ کے باغ تک پہنچ گیا۔ یہ میرا چچا بھائی تھا، دریں اپنے تمام غریزوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ میں نے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے، بو قندہ سے کہا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں، اس پر بھی، اس نے میری طرف رخ نہیں کیا کیس جب بار بار یہی بات دہرائی تو صرف اتنا کہا اللہ رسولہ ظلم لہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، تب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا بے اختیار آکھیں اشکبار ہو گئیں وہ اس سے واپس ہو تو راستہ میں ملک شام کا ایک قلعہ مل گیا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو حب بن تک پہنچ دے لوگوں نے بری طرف اشارہ کیا تو اس نے غصاں کا ایک خط لگا کر میرے حوالہ کیا اس خط میں لکھا تھا۔

میں معلوم ہوئے کہ تمہارے آدے تم پر سختی کی ہے، تم ہمارے پاس جتے ڈ۔ تم تمہاری قدر و منزلت

نہیں گے خد مڑھ کر میں نے کہا یہ ایک آدمی مصیبت آئی گویا کچھ بلی بلد میں کافی۔ محض

جب اس حالت میں پچیس رنٹ نہ ملے تھیں تو آنحضرت کی جانب سے ایک آدمی آیا۔ در حکم ہوا ہے تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ میں نے کہا حدی دیدوں کہا نہیں، عرفین علیحدگی کا حکم ہوا ہے اس پر میں نے اپنی بیوی کو اس کے یکے بھجوا دیا، جب دس دن در گزشتہ گئے تو پچاس راتوں پر صبح آتی میں نے چہرہ پر نماز پڑھ کر بیٹھ لیا، ٹھیک ٹھیک دسی حالت بھی جس کی تصویر اللہ کے کلام نے کہنی ہے زندگی سے الگ آیا تھا در خدا کی زمین بھی اپنی ساری ہمتیں کیوں کیا تھ مجھے پرتنگ ہوئی تھی چاک کی سنت ہوں کہ کوئی آدمی کوہ سبع پر سے پکار رہا ہے۔

کعب بن بکث بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہوگئی۔

چہ مبارک سحرے بود و چہ فسر خندہ شبے

اں شب قدر کہ ایں تازہ براتم دادند

اب لوگ جوق جوق مجھے مبارک باد دینے کے لئے دوڑے، ایک آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا لیکن بشارت کی آواز اس سے بھی زیادہ تیز تر ثابت ہوئی تھی، میں مسجد میں حاضر ہوا تو آنحضرت لوگوں کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آنحضرت کا قاعدہ تھا کہ جب خوش ہونے تو چہرہ مبارک چمکنے لگتا، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، ہم لوگوں کو یہ بات معلوم تھی اس لئے ہمیشہ آپ کے چہرہ پر نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اس وقت بھی چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمایا کعب! تجھے آج اس مبارک دن کے ورود کی بشارت دیتا ہوں جو تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، میں نے عرض کیا یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی ہے یا اللہ کی وحی سے، فرمایا اللہ کی وحی سے، صحیحین (۱) احمد بن حنبل کی نعت منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت اس قدر نہیں رلاتی تھی جس قدر یہ آیت مسلمانوں کے لئے اس میں درس عبرت و موعظت ہے ذیل اس سے معلوم ہوا کہ

(۱) خدمت حق میں تساہل ایک مومن کے لئے کیا سخت جرم ہے کہ ایسے مخلص اور مقبول صحابی بھی اس درجہ

سزائش کے مستحق ہوئے، اور تمام مسلمانوں کو ن سے تعلق علائق کا حکم دیا گیا۔

(۲) مسلمانوں کی اطاعت و امتثال کا ایک حال تھا کہ جو نبی انقطاع عدائت کا حکم ہوا تمام شہر نے بیک دند رخ پھیر لیا

ادیب شائستگی بھی تھا اور، مغلزالی بھی تھے مذہب و اخلاق کو ادب کی حدود سے باہر قرار دیرینا بہت بڑی علمی اور ادبی،
نا انصافی ہے۔

جمالیات جمالیات کے ساتھ یہ تصور عام طور پر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اس کا تعلق انسانوں کے حسن و شہب چاندروں
کی خوبصورتی، سبز و دھن، اور ساحل و آبشار کے مناظر عمارتوں کے گل بوٹوں، عکس و خطوط کی زیبائی اور نغمگی و
خوش آہنگی سے ہے کوئی شک نہیں کہ جمالیات میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور جو کوئی اس قدر زاہد خشک ہو گیا ہے کہ ان چیزوں
میں سے جمالیاتی نشا طہ نہیں سنا۔ تو ایسے آدمی کا وجدان دراصل مدقوق ہو چکا ہے اور اس آدمی کی پوزیشن اس ہر گز خزان دیدہ
کی سی ہے جسے چمن سے اڑ کر ستوں، جنگلوں اور دیرانوں میں چلا جانا چاہیے۔

کوئی شک نہیں کہ حس جمال کا تعلق "شہاب" سے بھی ہے۔ شہاب کے تصور سے جمالیات کا احساس ابھرتا ہے۔
اسی لئے شعر نے جو جمالیات کے زرجان بلکہ نقیب ہوتے ہیں کبھی کسی عجوبہ فروت کی کبھی تمنا نہیں کی بلکہ محبوب کو خیر و محشوق
چار دہ سالہ سی کی آرزو کی ہے اور یہ آرزو دانتہائی دلکش و اثر انگیز اشعار کی تخلیق کا سبب بنی ہے۔

"شہاب" جمہوریت کے، مقورات کے ساتھ اس حقیقت کو بھلایا جا رہا ہے کہ نیکی، اخلاق اور ہر صفت کمال بھی تباہیات کا
منظہر ہے۔ بلکہ یہ منہ ہر "اس مظاہرے کے مقابلے میں زیادہ پائدار و حسین ہیں جن کا تمام تر تعلق محسوس میکروں، در آنکھ کو
نظر آنے والے اجسام و قلوب سے ہے۔

سانولی رنگت کو شعر و ادب کی زبان میں "میلج" کہا جاتا ہے اگر تاریکی اور سیاہی کا مزہ معلوم کیا جاسکتا تو وجدان کہتا ہے
کہ اسے "شور" اور "نہکین" ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں صباحت اور تبسم کو "شکر" سے تشبیہ دیتے ہیں۔
گھول دی میں نے خود اپنے ہی تبسم کی شکر

تاریکی و سیاہی کی طرح اگر تجھے کا مزہ معلوم ہو سکتا ہے تو جس لطیف کستی ہے کہ اس "مزہ" کو شیریں ہی ہونا چاہیے
بالکل اسی طرح اگر بدی اور گہ کا مزہ معلوم ہو سکتا تو اسے "تبع" اور کید ہی ہونا چاہیے کہ انسان کا صحت مند ذائقہ اسے گواہی نہ کر سکے
اس کے مقابلے میں نیکی، اخلاق کے "مزہ" میں ٹھاس کی پستی پائی جانی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدی اور گہ اگر تبسم
ہو جائیں تو وہ کر یہ منظر ہوں گے اور نیکی و اخلاق سپیکر محسوس بن جائیں تو ان کو حسین دیدہ زیب اور خوب رد ہونا چاہیے۔

بھی اوپر بڑھ کر کہا گیا ہے کہ محض ایک منطقی مغالطہ اور فلسفیانہ نکتہ "ذہنی نہیں ہے۔ یہ مات و ناک رکھتی ہے۔ اس کی اساس عقلی استدلال پر ہے
آپ کے سامنے ایک نہایت ہی حسین خوب رد مکہ پری جمال عورت آتی ہے۔ سر تا بقدم رعنائی و جمال "اتنی حسین کہ اسے حیا کی رباہی اور نڈ کی غزل کہہ سکیں
مگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ اس حسین عورت نے اپنے ناز و کوس کر لیا ہے۔ تو اس عورت کے اس ارتکاب گناہ کے تصور کے ساتھ ہی آپ کو وہ
"ذائقہ" معلوم ہونے لگے گی یہی وہ جمال اخلاق ہے جو ظاہری حسن جسمانی جمال، درمختی دیدہ زیبی پر غالب آجاتا ہے یہ نورانی نور و حسن
اور کمال برکمال ہے کہ کوئی انسان جسم و اخلاق کے حسن و جمال سے بھی مزید ہو مثلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طرف جسمانی صحت اور موزونی و
خوبی میں اپنی مثال آپ تھے، اس قدر کہ

دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے

لاپڑا تمہیں کو ہمتھاری مثال میں

اور دوسری طرف آپ نیکو کاری اور پاکیزگی اخلاق کے اعتبار سے یک مثال انسان تھے اور اس میں ذہن ہر مساندہ نہیں کہ پوری انسانی

لوگوں کو گمراہ کریں گے۔

حضرت نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ کسی مرید کا صدق و اخلاص صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت کا پورا امتیاع نہ ہو جائے۔
اور مخلوق سے پورے طور پر بے نیاز ہو کر مہذب منقطع ذکر کرے۔ اس راہ کے مبتدیوں پر انہیں اس لئے نازل ہوئی ہیں کہ ان کی نگاہ
مہذب مخلوق پر لگی ہوئی ہے۔

خواجہ نقشبندؒ کا قول ہے کہ خدا کی مجاہدہ کرنا مخلوق کی مجاہدہ کرنے سے افضل ہے اور یہ شعرا و شاذ و فاسق
تو ان کے گورۂ مردان را پرستی
بگرد و گار مردان کن درستی

یعنی تو کب تک مردوں کی قبر پرستی کرتا رہے گا جہاں اللہ دانوں کا اتبار کر کے اپنی آخرت درست کرے۔

سیدنا اولیاء حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا و آخرت میں سادہ متی کا طالب ہے اسے چاہیے
کہ صبر کو اپنے شعار بنائے۔ ہر حال میں راضی برضا رہے۔ مخلوق سے شکایت نہ کرے۔ عین حاجت کا سواتے اپنے پروردگار
کے بند لیجہ دعا و سوال یا زبان حال قال کے اور کسی سے ذکر نہ کرے مگر میں پیش کشانی کی توفیق اسی ذات سے رکھے۔ کبریا
اس کی ذات تمام موجودات سے برتر و اعلیٰ ہے۔

حضرت ابو یزید بسطامیؒ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نظر آئے جو تمہاری دانست میں بے شمار کمزوریاں رکھتا ہے بہر حال
کہ ہوا میں اڑ سکتا ہے اور پانی کی سطح پر چل سکتا ہے مگر جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی حدود شرعی کی حفاظت و احکام
اسلامی کی پابندی میں کیسا ہے اس پر ہرگز اعتبار مت کرو۔

سیدنا لطیف نامہ طریقت و حقیقت حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بے شمار
درستے ہیں۔ مگر یہ تمام مسدود ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت
پائی جاتی ہے۔

یہ معلوم ہوا کہ یہ جہل صوفی جو طریقت و حقیقت اور تصوف کا ڈھونگ رہا ہے بیٹھے ہیں اور شریعت کی پیروی کو غیر ضروری
سمجھتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ اولیائے طاغوت ہیں۔ ورنہ اولیاء اللہ کے اقوال سے توصیف ظاہر ہے کہ شریعت کی پیروی انسان
پر ہر حالت میں فرض ہے۔ اور علم شریعت شرط ہے طریقت و تصوف کو حاصل کرنے کے لئے۔ چنانچہ مفتوح الغیب میں ہے کہ
”جو طریقت و حقیقت شریعت کے مخالف ہو وہ کفر اور الحاد ہے“ یہ جہل صوفی نہ تو اولیائے عظام کی پیروی کرتے ہیں اور نہ
خدا اور رسولؐ کے احکام کی پروا کرتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہو کون ہے وہ شخص کہ اس کے ہاتھ میں تصوف ہے۔ ہرچہ اودہ حمایت کرتا ہے۔ اور اس کے
مقابل کوئی حمایت نہیں کر سکتا جو تم جانتے ہو وہ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ ہے کہ پھر کہاں سے خطی ہو جاتے ہو“ (سورۃ مومنون)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مت بناؤ میری قبر کو عید گاہ اور درود بھیجو مجھ پر
میں نے کہ درود تمہارا پہنچا جاتا ہے۔ مجھ کو تم کہیں ہو۔ پھر کہا ابو ہریرہؓ نے کہ فریاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت کی
اللہ تعالیٰ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر (مشکوٰۃ)

ابن الطیفؒ سے مروی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک کتاب لکائی۔ اس میں یوں لکھا تھا کہ لعنت کی اللہ تعالیٰ

ہے اس شخص پر کہ ذراں کو دے دے غیرت کے (مشکوٰۃ)

غرض یہ قبر پرست، پیر پرست، تار پرست، در تصویر پرست وہ تمام کرتے ہیں جو پرانے مشرک کرتے تھے۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو غضبناک ہو کر لغو اور بے معنی جواب دیتے ہیں کہ یہ تو لوگ تو یونہی کہو، اس کرتے پھرتے ہیں اور بڑے لطف و مہر و رے کے ساتھ عربی کا ایک جملہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ "الصوفی کا مکتبہ کتب" یعنی صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بالکل لغو ہے غور فرمائیے کہ سلطان الادب حضرت سیدنا محی الدین جیلانیؒ جنہیں تھے اور فتویٰ شافعی مذہب پر دیتے تھے اور سلطان الہند حضرت غریب نوار چشتی شافعی تھے اور حضرت شیخ شہاب الدین بہر زردی شافعی تھے۔ اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین خفئی تھے۔

ان جاہل صوفیوں کا سنا بھی تو علم نہیں کہ آخر وہ ہیں کس گروہ کے؟ اور قیامت کے دن کس جماعت میں سے اٹھیں گے؟ اللہ کے محبوب بندے اب بھی موجود ہیں جو احکام شافعی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق صحابہ کرم رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دین کے عظیم رجمۃ اللہ علیہم اجمعین کے قدم قدم پر چلتے ہیں۔ اگر ایسی مہتیسوں کا وجود ہم میں نہ ہو تو اسلاف کی برگی درپار ساقی بھی نہ ہم بہاد صوفیوں کی حرکات و سکنات کی وجہ سے مشتبہ ہو جاتی جنہوں نے ان کے نام پر بڑے بڑے کی پوری پوری کوشش کی ہے۔ اور خلافت شریعت باتیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں۔

غرضیکہ تمام مسلمانوں پر سنت نبویؐ کی پیروی اور مرنے پر سنتناست واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: **وَذُرُوا ظُلُمًا هٰذَا اِلَآ شِعْرَ الْاِطْمِنَآءِ** یعنی ظاہر اور باطن دونوں طرح گناہ چھوڑ دو۔ پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے خلاف سرگزر کوئی کام نہ کریں اور احکام خداوندی اور فرمان نبویؐ کی بے کبری کے سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اور مشرک جو بدترین گناہ ہے جو کسی طرح بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں۔ اور بدعت میں پڑ کر دوزخ کا، یہ بھی نہ بنیں۔ پروردگار عالم مجبور حقیقی ہر مسلمان کو صبر و استقامت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اردو تاریخ و ادب کی یہ منظوم کہانی اور فریاد اردو ادب میں اپنی نوعیت کی پہلی طویل نظم ہے، جس میں امیر خسرو سے لے کر ماہر القادری تک تمام قابل ذکر اور صاحب طرز شعراء کے تذکرے، ان کی خصوصیات کلام کو ردال دواں اور سلیس و شستہ زبان میں نظم کیا گیا ہے۔

درد سحیدی کی یہ طویل اور تازہ ترین نظم دراصل اردو تاریخ و ادب کے عمیق اور بالا ستیحاب مطالعہ کا پتھر ہے۔ نظم کے ساتھ بابائے اردو ڈاکٹر عبدالحق کی تقریظ بھی شریک ہے۔

صفحہ ۳۷ ناٹل پیج کور آرٹ میپ، عکس اور رنگین جگہوں سے مزین، کتابت و طباعت نفیس،

قیمت ایک روپیہ

درد سحیدی انجمن ترقی اردو (شاخ) ٹنڈو آدم (مغربی پاکستان)

سوز و غم

لب ترستے ہیں التجا کیسے
پاکھڑا کھتے نہیں وعا کیلئے
مشق کی وسعتوں کے پیش نظر
حوصلہ چاہیے فدا کیلئے
ایک بیان عزیز کیا شے ہے
کہ جانیں اور دانا کیلئے
ہم نے تہنائیوں میں کیا کہا لست
ایک دانا ہے سدا کیلئے
بجھ کو جو چسا ہونا صحو : کہہ نو
بجھ نہ کہت اسے سدا کے لئے

ماہر القادری

یہ کہسد کے دل نے مرے حوصلے بڑھائے ہیں
غموں کی دھوپ آگے روشنی کے سائے میں
پلائے ہمارے ساقی ! کہ ہوکش باقی ہے
ابھی تو نہ من مرے پاؤں لڑکھائے ہیں

یہ سوچ کر ہی مصیبت کے دن گزرے ہیں
کہ زندگی میں یہ مدت شمار کیا ہوگی

شفیق اکھمن

ہر طرز تو مجھے لکھنا ہے دل کا افسانہ
نگار ہوں نہ خدایا یہ انگلیساں میری
کلی کلی کو پیسا ہر حیات دیتا ہوں
کبھی صبت کبھی بیل بے ترجماں میری
نہ مجھ کوئے کی ضرورت نہ ٹھکونے کی تلاش
ہر ایک رسم سے آزاد ہے فضاں میری

لاکھیشن

یہ کشور روم و رے نہیں ہے
اسلام کی ہے یہاں حکومت
مذہب کی بہار بے خزاں میں
یہ منغم ہے صوتِ سمرمدی کا
کیسا ذکرِ زمان اور مکان کا
کیسے بات نہیں ہے دین حق میں
کیسا درس نہیں ہے مملکت کا
مخونہ رہے کتاب و سنت
قاؤن کا جو بنا ٹییشن
جو عالم دیں بڑا ہے سب سے
ایسا ایسا بدن ہے یہ کمیشن
اب رکن وہ ہے کہ جس کے نزدیک
غائب ہے حدیث میں تواثر
قول اور کا ہے کتاب میں بھی
قرآن پہ معتبر غن میں اور پھر
جو بھنم نہ ہو وہ منہ سے نکلتے
ٹپٹے میں قدم انہی کی جانب
سب رکن ہوں کس طرح ہم آہنگ
اباب میں بس ترے علاوہ

قیصر نہیں اس میں گے نہیں ہے
گنجائش سود و غے نہیں ہے
آرومی کا سماں ہے قے نہیں ہے
مختار نواسے نئے نہیں ہے
یا بحث کبسا و کے نہیں ہے
اور کونسی اس میں شے نہیں ہے
کیا حکم جہاد و فے نہیں ہے
آئین میں کیا یہ طے نہیں ہے
خوشحال و خجستہ پے نہیں ہے
کوئی بھی بچ نئے وے نہیں ہے
رگ جس میں نہیں ہے پے نہیں ہے
سنت تو کوئی بھی شے نہیں ہے
یہ سلسلہ پے پے نہیں ہے
دستور کی شکل طے نہیں ہے
نا تھے یہ نمود خوے نہیں ہے
کم فہم کی کیا یہ قے نہیں ہے
گولب پہ مہتوں کی جے نہیں ہے
جب یک سی ڈن کی نے نہیں ہے
بچہ جی تو نہیں ہے اے "نہیں ہے"

ہے نام درست "لاکھیشن"

"ہر چند کہیں کہ جے، نہیں ہے"

کافیہ پیا

محسوسات

عروجِ فنی

ہمارے نام کی راحت کسی کے پاس نہیں
 نہیں کہ دردِ محبت کسی کے پاس نہیں
 خوشی میں یادِ خدا ہو "لم" میں شکرِ خدا
 جو پیشہ عفو کو مجبورِ التفات کرے
 وہ جس سے آتشِ نمرودِ گلکدہ بن جائے
 عمل میں حسنِ لطافت کو ڈھونڈنے والو
 غمِ حیات کا فیضانِ عام ہے بسکین
 عروسِ امن کا کس نے سہاگ لٹا ہے
 رہِ خرد سے گریزاں ہے آجکاںساں
 یہاں تو دل ہی نہیں دردِ دل کا کیا مذکور
 ہر ایک تیرگیِ شب کا شکوہ سنج تو ہے
 نئی سحر کی بشارت کسی کے پاس نہیں
 کسی کے پاس ہے دولت کسی کے پاس نہیں
 یہاں یہ جذبہ طاعت کسی کے پاس نہیں
 وہ روحِ اشکِ ذامت کسی کے پاس نہیں
 اب اس یقین کی قوت کسی کے پاس نہیں
 یہاں نظر کی طہارت کسی کے پاس نہیں
 غمِ حیات کی لذت کسی کے پاس نہیں
 یہ سوچنے کی بھی فرصت کسی کے پاس نہیں
 دل و نظر کی رفاقت کسی کے پاس نہیں
 غرض تمہاری امانت کسی کے پاس نہیں
 نئی سحر کی بشارت کسی کے پاس نہیں

غرض پرستِ زمانہ ہے زردِ غرضِ احباب

عروج! پاسِ مروت کسی کے پاس نہیں

موجِ صہب کا

ابھرا ہے سازِ شواں کا جذبہ کھلی کھلی میں
ہم غم میں مسکرائے تم رو پڑے ہنسی میں
تیرا بھی ہاتھ نکلا گلشن کی برہمی میں
منزل پر لٹ رہا ہوں تاروں کی روشنی میں
میں تو چلا تھا یارب تاروں کی روشنی میں
کانٹوں سے دوستی کی پھولوں کی دشمنی میں
تری زلفوں کے سائے میں جو کچھ راتیں گزار آئے
مرے حصہ میں کیوں یارب حیاتِ استوار آئے
چمن میں جب بھی آوازِ اذان نو بہار آئے
ترے بے کیف سجدوں کا انہیں کیا اعتبار آئے
ترے بکھرے ہوئے گیسو کچھ ایسے ساگر آئے
ملا نہیں ہے محبت کو کچھ جو اب ابھی
کہ ان سے بھانکے۔ ہاتھ تہ اشباب ابھی
شمرابیوں نے یہ پتھی نہیں تیرا اب ابھی
پڑھی نہیں ہے کسی نے جی یہ مت اب ابھی

یہ دن بھی دیکھنا تھا گلشن کی زندگی میں
دیکھنا یہ فرق تم نے دورانِ عشق ہی میں
روح یہ ان گلشن ایسا سیان گلشن
رہبر ہے ہیں رہزن یہ رہتا ہی دہائی
ابادوں میں بھی انہوں نے برکت دیکھتا ہوں
کچھ چھو رہی چمن میں ایسے ہی تھے جنہوں نے
اُسے بے رنگ سجوں کا ہار کیا اعتبار آئے
مسکرت محبت اور مسکرت جادوئی ہے
تفس والوں کی جانب سے بھی اس سجدہ چمن والو
نظر جھکتی ہے مہر جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا
سنوارے جا رہا ہوں وقت کی الجھی ہوئی زلفیں
کھلا نہیں ہے حریم وفا کا باب ابھی
اوجھڑتے ہیں گیسوں کا پینہ دیکھنا
گوری نگاہ کی مسومہ مستیوں کی قسم
جبینِ حسن کی آیات کو ابھرنے دو

رسول

[illegible]

مكة ايوبي

جو عظیم خدا میں پنہاں تھی۔ ظہر وہ حقیقت ہوتی ہے
یعنی کہ دو عالم پر نازل۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے
اک نور حقیقت کو حق نے۔ انسان کی صودت میں بھیجا
انساں کی طرف مابل ہونا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے
پامال کئے گر دوں کے طبق۔ سینے کو کیا ہتھاب کے شق
ایسی بھی بھلا دنیا میں کسی انسان کی قدرت ہوتی ہے
تکمیل شریعت فرما کر اتمام کیا ہر نعمت کا
اس طرح زملنے میں پوری۔ اللہ کی حجت ہوتی ہے
اللہ رے جمال ہوشن مڑبا۔ ہر ایک نظر، ہر ایک ادا
قرآن کی سورۃ ہوتی ہے قرآن کی آیت ہوتی ہے
حکمت کا ورم پروانہ ہی کیا۔ فطرت کا دم اعجاز ہی کیا
نہ سوت کی اس معراج سے خود لاہوت کو حیرت ہوتی ہے

ایسی حکومتوں کی طرف سے ہوتے ہیں جن کی بے چارگی زندہ کی چند گردشوں سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے اور جو محبوب ہونے پر چن جاتے ہیں لیکن
 تمہارے توجہ کی عظمت میں مقام بندگی کا۔ سب سے بڑا عہدہ پایہ تمہارے اعزاز کا کیا مالک ہے تم تو ان میں سے جو جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ
 ان پر دنیا بھر میں روز کیں جب تک ان کو لاشہ میدان جنگ میں لڑا رہا ہے فرشتے اپنے پردوں سے سایہ کئے رہے " تمہارے خاندان والوں کو تو ان ہستیوں سے
 فرشتوں کی مستی ہے جس کو تو نہیں موت و حیات سے مستی ہے فرشتے فرادید سے ہوتے فرادید کیسے کہ انہیں مردے نہ کہتے زندہ ہیں البتہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور
 نہیں ہے تم جو راہ حق میں زندہ دیا شدہ ہو گئے ورنہ تمدنی زندگی درپائیدگی کو نکل سکنا کے قانون کی رو سے زوال نہیں ہے ظاہر ہے کہ تمہاری زندگی کے
 اس لئے روپ پر تھکا ہے اس غریب غریب سے اس مقام زندگی پر ان لوگوں کو دینے کا کوئی حق نہیں ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ مالک ملک ہی سب
 سے بہتر عدول کو پورا کرنے والا ہے اور یہ سب بڑا عہدہ ہے جو اللہ کو ایک بندہ اللہ کی عظمت میں پا سکتا ہے۔

ان دنوں ان دنوں میں گرد و غبار۔ ہر خدو کی حدائی کا سہارا ہے جس کے لئے جنگوں میں آتے ہیں اپنی غرض کے لئے کشمکش کرتے ہیں
 محال ہے کہ ایک بندہ جو خدا ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی ذرا دھڑلہ نہ ہوئے اور ان کو ایک بہرحال پہنچے گا دنیا کے سب عرصہ حیات
 کی غرض کے یہ دو سب میں ازل سے ایک بندہ ہے جن کے تمام انسان اپنی زندگی کو سفر طے کرتے ہو گزرتا ہے اس معاملہ میں ہر ذی روح
 سہاوی ہے۔ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو درپور میں سے کس کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ وہ اپنے اردے سے اپنے ملک کی راہ میں بھی جا
 اور اس کی راہ میں جان ہی قربان دیا اصل کام نہیں اس لئے کہ اسے دایم کے بغیر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اسے کس طرح دایم کی کس
 رہ میں دایم کیا اور کس جذبے سے وہیں کیا اس میں کیا شبہ ہے کہ اسے کس کی دور رس کے دیکھنا ہے اس کے شہسوار و تم نے
 کر ڈروں کے اندر اپنا کمر باندھنا بت کریں۔ تم نے اپنے دلوں کی عمارتیں مونی راہ حمد کردہ راہ اختیار کی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے
 لیکن ہر عرصہ سے وہاں نہیں۔ تمہارے قدموں کے نشوں نے اس راہ کی راہ بول دیا کر دیا۔

مٹھنے مٹھنے کے لئے ہیں کرتے۔ کب پر پہنچنے کے تمنا میں لوں کو پہنچا دگا گئے ہو۔ تم نے زیر سب حقائق کو، شگفتہ حفاظ
 میں بیان کر دیا ہے۔ تم نے سرفہ کے لئے اپنے دلوں کو مستقامت کا مفہوم سمجھا دیا ہے۔ تم نے راہ حق کی سب سے بڑی
 راہ کی بت بڑھایا ہے۔ یہ راہ حق ہے اس لئے کہ یہ راہ حق ہے جس کو بھول جاتے ہیں علم لوگوں کے لئے
 حجاب اکبر بن جاتا ہے۔

جس کو بھول کر لوگ علم و عمل کی بڑی رنگ بھول بھول میں بھٹتے رہتے ہیں۔ ورنہ آدمی عشق کو چھوڑ کر دارگی فکر و نظر
 کی وادیوں میں سرگردان و پریشان رہے ہیں۔ یہے میثاق ازل کو حق کی دشمنی سے لکھ کرتا رہ گیا۔ ادھار سے پورا کیا۔ اور پیچھے
 آنے والوں کو اسے پورا کرنے کا انداز بتا گئے۔ کچھ بے روح الفاظ تھے جو ہماری دعاؤں میں بار بار آتے تھے۔ کچھ سحر جذبے تھے جو
 زندگی کی حرارت سے نا آشنا تھے، کچھ خاموش دہلے تھے، جنہوں نے اچھی حقائق پر منہ نہ دیکھا تھا۔ کچھ سرکھنہ رہے تھے جنہوں نے
 ابھی شہادت کے لہر کا مشاہدہ نہ کیا تھا۔ تم نے ان غلط کو مفہوم دیا۔ ان خدو کو ہر تادی بن دلوں کو لوگوں کی اور ان اردوں کو عزت سے آشنا
 کیا کہتے رہے جو اس راہ پر قدموں سے مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چلے جاتے تھے کہ انہیں چاہئے نہیں کہ وہ روک کر نہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے قلب کی
 گہریوں کو ٹھوس، اور اپنی رگوں میں گرم گرم خون کی گردش کا اندازہ کر کے نکلے بڑھیں۔

یہ خبریں کر کے تم راہ حق کے سب سے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر رہا ہو گئے ہو تمہارے کہنے اور اندازہ سنجی میں جنہوں نے پسند کیسے اپنے حقوق کا جائزہ لیکر
 دیکھا اور اس نثر انداز میں تو ایسے کیسے اپنی زندگی میں سب سے پہلے آپ کو جانچی ہے کہ تم محسوس کر گئے ہو کہ یہ راہ حق ہے جو بڑی اس راہ پر چل چکے ہیں۔ وہاں
 بے زور راہ مسافر ہے جو سفر کی سختیوں سے خبردار اس کے نشیب و فراز سے نا آشنا صرف حوادث و کامن شہکار ہے۔ (استعد گیلانی)

اس باتھ دے اس باتھ لے

میٹرک پاس کرتے ہی خوش قسمتی سے اُسے سرکاری دفتر میں ملازمت مل گئی۔ اس زمانے میں سب کو بی۔ اے اور ایم۔ اے "ٹھوکر" کھاتے پھر رہے ہیں۔ اُسے یہ نوکری نعمت غیر مترقبہ معلوم ہوئی کیونکہ اب وہ اپنے پورے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بوجھ سنبھالنے کے قابل ہو گیا تھا۔

رشید کو اپنی ملازمت بے حد عزیز تھی۔ اس نے اپنی تمام آمنگوں اور امیدوں کو نوکری کے دامن سے وابستہ کرتے ہوئے پوری استعداد اور دیانت داری سے کام شروع کر دیا۔ تین چار کلرک دو چیراسی اور بیڈ کلرک یہ تھا۔ دفتر کا مختصہ یا عملہ۔ بیڈ کلرک بڑا ایک دل اور شریف انسان تھا۔ اور اس کا برتاؤ اپنے عملے کے ساتھ "شفقت آئینہ تھا" اس کے ساتھی کا ایک بڑے زندہ دل نوجوان تھے جن کا دفتر قہقروں سے گونجتا رہتا تھا۔

وقت کی یہ محدود سی دنیا اس کے لئے کوئٹس کی سی دنیا کی طرح نو دریافت اور حسین تھی۔ وہ بہت مسرور تھا۔ کوئی چھوٹا، نو کام ہو تو چیراسی خدمت سے کمر بستہ اور پک پک یا میر و تفریح کا کوئی اور پردگرم ہو تو دفتر کے ساتھی میٹ کے لئے تیار رہتے۔ دفتر کی عالی شان بلڈنگ اور قیمتی فرنیچر پر بھی ناز سا تھا۔ جیسے یہ اس کی ذاتی جائداد ہو۔

کبھی کبھار اُس کے اسکول کے فنانے کے دوست اس سے ملنے کے لئے دفتر آجاتے تو وہ دفتر کی ایک ایک چیز پر نہیں بڑے فخر آمیز انداز میں دکھاتا۔ اور دفتر میں اپنی حیثیت جتانے کے لئے چیراسیوں پر خواہ مخواہ رعب ڈالنے کی کوشش کرتا۔ بعض اوقات انہیں بلاوجہ ڈانٹ ڈپٹ دیتا۔

اس کے بے روزگار دوست بپ اس کے ٹھٹھٹ دیکھتے تو بڑا رشک کرتے۔ اور حسرت سے کہتے، "کیا نصیب پایا ہے۔ یاد رہے! حکومت کرتے ہو حکومت یا اور وہ ایسے موقعوں پر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے نوکری سے بیزاری ظاہر کرتا۔ بعض نوکری بغیر چارہ نہیں۔ کیوں کہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ وگرنہ کب کے ان بندھنوں سے آزاد ہو گئے ہوتے۔ نوکری آخر نوکری ہے۔ آپ لوگ عیش اڑاتے ہیں اپنی نیند سوتے ہیں اپنی نیند جاگتے ہیں اور جی ہی جی میں اپنی نوکری یا جیسا کہ وہ بھی کبھی محسوس کیا کرتا تھا اپنی حکومت کے خیال سے بڑا خوش ہوتا تھا۔ دو سال اسی طرح ہنسی خوشی بیت گئے۔

آج سویرے ہی سویرے چیراسی نے اُسے اطلاع دی کہ بیڈ کلرک صاحب اسے یاد فرما رہے ہیں۔ جب وہ بیڈ کلرک کے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ کلرک سر جھکاتے خاص انداز سے فائلیں الٹ پٹ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کی کرسی پر دو سرسبز کامیڈ طرک بیٹھا ہوا بڑے بے پروایانہ انداز سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ بیڈ کلرک نے اسے کچھ ہدایات دیں اور حکم دیا کہ DRAFT G. LETTER بنا کر "Pick up" کرو۔

بیڈ کلرک جلد جلد ہدایات دے کر دوسرے بیڈ کا ایک صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بیڈ کلرک کی ایک دو باتیں

رینید کی کچھ میں نہ آئیں تھیں۔ اس لئے وہ اس انتظار میں تھیں کہ کدک اس کی طرف متوجہ ہو اور صاحب طلب باتوں کو سمجھ لے۔ بیڈ کدک نے جب گردن گھمائی تو رشتہ کو مستط کھڑا پایا کیوں؟ کیا بات ہے۔ تم ابھی تک نہیں کھڑے ہو؟ میں نے نہیں فوراً ڈرنٹ سا کرانے کو کہا ہے۔ بیڈ کدک نے حقیقی آمینہ بوج میں کہا۔

رشتہ جی یافت کا مضمون ذرا پھر گھما دیجئے۔ آپ کا یہی مطلب ہے نا کہ بیڈ کدک "ہاں! تمہارا خیال درست ہے۔"

رشتہ "اور یہ کھی پوچھتا ہے کہ"

بیڈ کدک "ب تو میرا مطلب سمجھ گئے ہو نا۔ وہ دھڑکی سے "راٹ جاناؤ"

رشتہ "مگر میں میں یہ نہیں سمجھا"

بیڈ کدک "ابے گئے۔" نہیں کہا تک اس نے سمجھوں کہ تم اس بھی نہیں سمجھ سکتے

رشتہ کے سر پر پیسے کی سی ڈھیری کاٹ سے سنوڑا دے مارا۔ اس نے سر گھونٹنے لگا وہاں شاید میں شرمیں نہ رہے۔ وہ جوابا "پ" گئے۔ گھبرا اور نہ جانے کیوں اس کا ٹھکانہ رہا ساگہ اور اس سے گئے وہ

کچھ اندر سے اس کے جی میں۔ اٹھا کر بیڈ کدک سے مسکراتے ہوئے "اے وہاں! رشتہ کدک جواب دے۔" پوری بات سن کر رشتہ "دو" کہیں کوئی "وہاں! رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے "اے وہاں! رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے"

اٹھ کر "مگر" کے "وہاں! رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے" اور اس سے "اے وہاں! رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے" دھڑکی سے اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

صحت کی کچھ پر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے اور پھر اس کے ذہن میں کہہ کر کی رشتہ کدک سے مسکراتے ہوئے

ہماری نظر میں

علیؑ اور ان کی خلافت | از پیر شاہ جاں پوری، ضخامت ۱۰۰ صفحات (مجلد رنگین گرد پوش کے ساتھ، قیمت پانچ روپے، لٹے کا پتہ، ملک دین محمد اینڈ سنز اشاعت منتر لاہور

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی اُمت مسلمہ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ سو دوسو نہیں ہزاروں صحابہ اور تابعین جنہیں ہر خاک و خون میں تڑپے۔ اور اُمت میں شہید تفرقہ نمودار ہوگیا۔ چشم آفتاب نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، کہ حضرت علی مرتضیٰ در حضرت سید ابن یاسر ایک کیمپ میں اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر محبت کیمپ میں ہیں اور۔ دونوں کیمپوں کے جانوروں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی ہیں۔

تاریخ میں ان دردناک واقعات کے پڑھ کر دل سخت کرب و اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اردن سے یہ تمام ہوگیا بن کر اٹھتی ہے کہ "کاش! یہ نہ ہوا ہوتا" مگر اس کو کیا کہنے کہ یہ سب کچھ ہو کر رہ گیا یہ وہی مقام صبر و رنج ہے۔ پس

جنت النعیم ہماھر کاٹن

پریمیاں لاسے بغیر اور کوئی چارہ نہیں! نقد پیر کے ہیکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شیف کی بہت سی بارگاہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بچاری لکیریں کس طرح سمجھ سکتی ہیں کہ "نقاش" کس لکیر کو کیوں مٹاتا ہے۔ اور کس لکیر کو کس لئے باقی رکھتا ہے!

اسلامی تاریخ کے ان ابواب کو پڑھتے وقت طبیعت کو سخت وحشت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے۔ یہ سب کے سب آسمان ہدایت کے کوئٹے اور شمس و قمر تھے۔ ان کا شرف صحابیت ہی تھا اس قدر دینی ہے کہ ہر ایک معمولی صحابی کی خاک پا کے بھی برابر نہیں ہیں! ایسی حالت میں ہم کس کو کیا کہیں؟ ہمارا فیصلہ اور ہماری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ مورخین سے بھی تسامح ہوا ہو۔ بعض واقعات ایسے دو رخے اور پیچیدہ ہیں۔ کہ ان سے ایسے نتائج نکالنا جو سو فیصدی درست و صحیح ہوں بہت مشکل ہے۔

اس لئے بعض محتاط اہل علم کا یہ مسلک رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ان اختلافات کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، جیسے وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ ان کے بارے میں خود کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتے۔ اور نہ "حکام بننے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم نے ہمارے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جبل و صفین کے معاملہ میں ہم سے پوچھ کچھ نہ ہوگی۔

مگر اس کو نہ سمجھیں۔ تاریخ - اپنا فرس انجام دیتے سے باز نہیں رہ سکتی! واقعات کی تدوین ان پر غور و خوض اور پھر ان سے نتائج نکالنا اور قائل کرنا یہ تاریخ کی فطرت میں داخل ہے۔ ————— جناب پیام شاہ چانودی نے ایک مورخ کی

بادشاہ لوگوں کو رشوتیں میں مٹھے اور انعام و کرم دے کر مانتا ہے۔ اس سے یہی تعداد درست سمجھنا چاہیے۔
 (صفحہ ۳۱۲) اس لئے یہی تعداد درست سمجھنی چاہیے۔ اس لئے اس تعداد کو درست سمجھنا چاہیے۔ کھانا نہ
 جناب پیغمبر شام پوری کی زبان سلسلے اور انہیں اس سلسلے میں کتاب فرمائی گئی۔ یہ سلسلہ نہ صرف
 کرنا پڑتا ہے! حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی سے ہمیں جو عشق و محبت ہے، وہی اس تعداد کو درست سمجھنا چاہیے
 اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ان کا قلم کبھی جھکا۔ مستزاد کی تمنا اس کتاب
 اس کتاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اہل بیت سے، اہل علم سے، اہل بیت سے، اہل بیت سے
 بہت سوں کی معارف میں اضافہ ہوگا، کتاب کے سر پر تاریخ کی کامی کے معارف میں اضافہ ہوگا۔
 سلامی تاریخ کے اوقات میں اچھے زمانے کے بہت گزرا۔ کتاب کے اوقات میں اچھے زمانے کے بہت گزرا۔
 شجاعت و قنوجی کے ہوتے ہوئے، تدبیر کے ہوتے ہوئے، اور سرٹیک نہ ہونے سے دیکھنے میں آتا ہے۔
 ستیہن حبیب دہ ہے۔ اقامت حق، نہ ہونے پر اس میں جو بات ہے، ایک باجمعی اور نہ صرف اس پر چلتے ہیں۔ اور
 علیؑ جیسے محمد حق کو "کافر" کہنے میں بڑا فخر محسوس کرنے میں۔ حضرت سیدنا محمدؐ کو "کافر" کہنے میں
 کا پیشوائے عظیم کہا جاتا ہے، جب ہم کو مصیبتوں میں گھڑ پڑا ہے، اردن کی اسدوں، خون میں، مواد میں، نو پھر نہ کس
 قطب، غوث اور ولی کی روح سے مدد چاہیں، کس کی مدد سے، براہ راست، یا غیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ۱۰
 کوئی نہیں ہے۔

از سعد گیلانی، ضخیمت ۱۰۹، کتاب "تقدیر و کائنات" کے سلسلے میں، یہ سلسلہ نہیں رہا ہے۔
نقد میریں
 مینے کا پتہ: مکتبہ نعیم، سائنس گزٹنگلی، سچی دروازہ، ہونہ۔
 جب سعد گیلانی کے "میں و میں کو کائنات" میں جو سائنس کا بیان ہے، جینہ، مدد سے، کبھی، وانات
 ایک ایڈیٹر، ایک دزیر، ایک در، خود، بااد، مولانا سودا، لم، دن، میں اندہ
 میر سید، شہدائے مصر کی یاد میں، مولانا سودا دی گلی کوچوں میں، ہا میں معاش کی بھنگی، بر
 بکے پھیکے دلکش مضامین، مگر صرف دل سدائے کے لئے نہیں، سہر صفحوں میں اک پیار اور ایک مقصد، گفتا ہے۔
 جس میں پڑھنے والوں کے لئے عبرتیں، در بصیرتیں ہیں۔ غدا، بیان دل نشیں اور اسرا، مگر سیر، کر اور دل دیندہ
 کا سماں اور کیفیت!

اس کتاب کا ایک مضمون (شہدائے مصر کی یاد میں) اس شمارہ (روح انتخاب) میں اس کے ساتھ ہے۔
 میں نے نشوونما سے پوچھا (صفحہ ۱۲) "تشریف کے ساتھ پیار، لکنا چاہیے تھا۔ وہ سب اپنے ذہن میں
 کھٹکتا رہا" (صفحہ ۱۳) یہ کیا انداز بیان ہے۔ یہ چیرن سے، مگر اپنی ہڈی کا گودا، کبھی نہیں نے جواب
 کر دیا تھا۔ (صفحہ ۱۴) "خالی ہڈی" یا ہڈی کا گودا بے لفظی، دوائے کر دیئے سے، تخرکس، ترقی، اظہار
 مفصود ہے۔ اس جملے میں کس قدر خلقت پایا جاتا ہے۔ اس لئے سکین سی، رہا، پڑی جہاں دیدگی
 کے انداز میں کہا (صفحہ ۱۵) ترجمہ سا معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال دماغ لکھتا ہے، سب کو موت
 رہیں (صفحہ ۱۴) "واحد نسخہ" یہاں لکنا ہے جو نگ ہے، لکنا ہوں چاہئے تھا، بہر حال جو کچھ ہونا تھا ہو گا

اب بھٹی اور خیرست اسی میں ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ "بڑی انداز آئیرہ بنی رہتی" (صفحہ ۹۹) انداز کے ساتھ
آئیرہ ہزار کا جوڑ ٹھیک نہیں۔ انداز: "بڑی آئیرہ بنی رہتی"۔

اس کتاب کا ایک ایک مضمون کا نام ہے۔ مکتبہ تحریکات نیت کی یہ پیش کش تبریک و تحسین کی مستحق ہے۔

از جناب قریشی، احمد آبادی، محنت ۱۱، صفحات ۱۱۰، مجلد ۱، گزشتہ پورے سال کے لیو کے ساتھ، صحت اکبر آبادی،
بے لکڑی، جیسی بکس سودا گری میں احمد پور، جیل، احمد آباد، ارجنٹ،

جمال کر بلا

یہ جہاں قریشی کے سامور کا پتہ ہے جس پر میں لفظ "جناب احمد پور" میں بدلتا ہوں، اور اب بدلتا ہوں،
مذہبی سے لکھتا ہے۔ میں سنت کی یہ عبارت لکھتی

یہی ہیں بلکہ حق کی حریت، رزنا ہر گئی کے سے سمجھنے کے کردار سے جس میں کردار کا ثبوت دیا، اس کردار کی کوئی
معدوں تکلف بھی، اس دور کے بعد سے اباک دیکھتے ہیں، (صفحہ ۹)

اس طرح، پیش لفظ، کھینچنے والے واقعہ کر بلا کے بعد سے اباک کی تمام تبدیلیوں، درجہ بندیوں، پیرامیٹرز، پیش لفظ
اس کے اس کے زمرے میں، خواں مسلمانوں، مصرے جس عظیم انداز عزیمت، بے مثال جرات اور حق گوئی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے
واقعہ کر بلا کی یاد تازہ کر دیا ہے!

امید محمد کی مشکلیں ہوئیں اسان — تیری ایک ٹھوکریت (صفحہ ۹) ٹھوکر کا یہاں کیا محل لکھا
سہ عداطم غم کی پورشوں میں یہاں ڈوبی ہوئی ہے گی (صفحہ ۱۰) صبح ادا، تقاضا، ہے، ط نہیں ت، پورشوں میں حزن کا
ڈوبتا" یہ کیا انداز بیان ہے۔

سہ تاریکی بزم عالم بھی طلعت ت تری صنوبر ہونی

اے ماہ نیرت کیا کہنا۔ اے مہر رسالت کیا کہنا! (صفحہ ۱۱)

بھی، "حضور آمدے" تاریکی بزم عالم کو روکنے سے بدلے سے تے تو بہر سوٹ طلوع ہو تھا اس سے، مہی، زید
استعمال ہوا ہے

تسلیم درندہ کے مسک میں بیعت کا سند یہ ٹھکانا

کچھ اور بڑھادی تھی تو سے اسلام کی زینت کیا کہنا (صفحہ ۱۲)

جس مصرع میں "تسلیم درندہ مسک اور بیعت جیسے خالص عربی الفاظ آتے ہوں۔ اس کے ساتھ صدیقی کا "سند لیس" لکھتے ہو
مصرع ثانی میں، زینت، بھی شعر کی محنت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔

اللہ اللہ سجدہ عالی کا یہ حسن نیاز

جو کے میدان کو بنایا کعبہ ثانی حسین (صفحہ ۱۳)

عالی بالکل زائد لفظ ہے، سجدہ کی کوئی صفت "عالی" اور اسفل نہیں ہے۔

آئینہ جہاں پردہ ہولناک منظر

(صفحہ ۱۴)

تھا شہر سے بھی بڑھ کر پستی میں پر سرور

"آئینہ جہاں" یہاں بالکل بھرتی کی ترکیب استعمل ہوئی ہے۔ مصرع ثانی کس قدر بچکا ہے۔

میں عظیم اجتماع میں ترکے مضامین بھی پڑھے گئے، اور بہت بڑے پیمانہ پر مشاعرہ بھی ہوا۔ اس کتاب میں یہ تمام مضامین اور مشاعرہ گروہ کی غزلیں اور نظمیں شامل ہیں بعض مضامین بہت بلند پایہ اور معنویات آفریں ہیں شاعرانہ ادیبوں اور کنونشن کے مہتممین اور سرسوں کے درجنوں نوٹو بھی اس "رد واد" کی زینت ہیں۔ علمی و ادبی نشست میں جو گرانقدر محفوظات پیش کئے گئے تھے ان کی اس بھی اس کتاب میں درج ہے۔ یہ کتاب کہ میر غلام احمد میری نچو کش کی قلمی دہلیوں کا بھی ذکر ہے۔

اس کنونشن کے لئے جو چندہ ہوا تھا اس کی فہرست بھی نام بنام درج کر دی گئی ہے چنانچہ کی مجموعی رقم نو ہزار چھ سو اٹھادس روپے آٹھ آنہ ہے۔ جس میں سب سے بڑا عطیہ نواب ممتاز الدولہ، کرم علی خاں صاحب بیادریہ دانی پھاسو کا ہے۔ آخر میں اخراجات "گوسوارہ درج ہے۔ جس سے معلوم ہوا ہے کہ کنونشن کے جملہ اخراجات کے بعد آٹھ سو کی رقم باقی رہی۔ چند ہزار روپے میں اس بڑے کنونشن، مشاعرے اور علمی نشست کا انعقاد، تنظیم کے طریقہ اور حسن انتظام کی دلیل ہے۔

"حقیقت" کہ ہندی کا کس مضبوط کرنے کی غرض سے راجستھانی اور مغربی ہندی کے اعداد و شمار غم کر دینے گئے ہیں۔ اور "اردو" کا جو مستقل ایک زبان سے گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ درجہ اگر صحیح و غیر جانبدار ہو کر "اردو" ہندی کی حاج کی جاتے تو یقیناً "ہندی" کا تناسب ۶۲ فیصدی سے بہت گھٹا جاتے گا۔ اور "اردو" کا تناسب کہیں زیادہ بڑھ جاتے گا۔ (صفحہ ۴۴)

یہ ہیں وہ سیاسی تھکنڈے جو اردو کو مٹانے کے لئے بھارت کے سیکور راج میں استعمال کئے جا رہے ہیں۔

صفحہ ۶۶ پر ایک مضمون نگار صاحب کا نام "غوث الاعظم" نظر آیا اور بڑی حیرت ہوئی۔ کیا عجیب ہے کہ کوئی صاحب اپنا نام "رسول اللہ" بھی رکھ لیں! لوگوں کی مت ماری جاتی ہے۔ تو ایسے ہی "یہی" "ظہور میں آتے ہیں۔ بعض شاعروں کے تخلص:-

آرزو (لکھنوی نہیں جے پوری) ————— اشرف (ٹونکی) ————— امجد (جودھپوری) ————— برقی (جے پوری)
تائبش (ملکن پوری) ————— جگر (اجمیری) ————— دل (رامادی) ————— ساغر (اجمیری) ————— سائل (جے پوری)
سناد (جے پوری) ————— صائب ————— طفر ————— نظر ————— طاہر
یہ بھول جاتے کہ شاد، عظیم آباد کے۔ آرزو لکھنؤ کے، اور سائل دہلی کے تھے۔ اور جگر مراد آبادی اور امجد بیدر آبادی بھی اللہ کے فضل سے بقید حیات ہیں! اردو میں تخلص کی تنگ دامانی کا یہ عالم ہے۔

از۔ مولانا احتشام الحق تھانوی فحمت ۴۴ صفحات (بڑا سا نرا قیمت نو آنہ، لئے کا پتہ:- کتب خانہ ریتھ، بیرون پور، گیت۔ مکان شہر۔

عورتوں کی مشکلات کا صحیح حل

حکومت یا کتنے شادی بیاہ، طلاق طمع اور غیر مسائل پر غور و خوض کے لئے ایک "عائش کمیشن" منعقد کیا تھا جس کے ایک رکن مولانا احتشام الحق کیرانوی رجوینے کو "تھانوی" لکھتے ہیں ابھی تھے اس کمیشن نے جو سوالنامے علم پر پورے دست لیبت وہ وہاں خاص کے سسٹم چکی ہے۔ یہ رپورٹ "نشاء الدفن" ہر گز سب کی کو امت مسلمہ دینی مسائل میں "تجدد پسندی" کی "مستقلات کو قیام تک قبول نہیں کر سکتی۔

وہیں رپورٹ پر بہترین تبصرہ "ولاء ابن حسن" سے کیا تھا۔ اور ان "مغرب زدہ مفہیموں" اور "مصطفیٰ کمالی نقباء" کے دلائل کی دہلیاں بچھ کر رکھ دی تھیں مولانا احتشام الحق صاحب نے اپنا خدائی نوٹ کمیشن کو بھیجا تھا جو متعدد خیارات میں شائع ہو چکا ہے۔

بھی پناؤ لطف سمجھاؤں کے خلاف تھوٹی شہادت تیار کر کے اور خفیہ پولیس کی امداد سے اس کا قبلی
بین حاصل کر کے اسے موت کے گھاٹ اترو دیا اس طرح اس نے سسکیڑوں رفیق، معتمد دوست
اور ملاک کر ڈالے۔

خیریت یہ کہتا ہے۔۔۔۔۔

سب تم سہلس کے سامنے جاتے تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں۔
صفحہ ۳۳ پر لیو پڑا تھا کہ "نوسم گریز" لکھا ہے، حالانکہ سراسر انگلستان کے نہیں بلکہ ایک سینڈ

ہیں۔۔۔۔۔ کی حد تک کچی گویاں کھینچنے والے نہیں تھے۔۔۔۔۔ محاورہ یوں ہے "کچی گویاں کھینچتے ہوئے ہیں"۔
اس سے کہ بڑی عمر کے آدمی، بویں، نہیں کھینچتے، "گویاں" تو بچپن یا آغا رہتے ہی نہیں کھینچی جاتی ہیں۔

دقیق مصنف نے بڑی دیانت کے ساتھ ان کتابوں اور اخباروں کی فہرست درج کر دی ہے جن سے اس کتاب کی مدد
میں ہوئی ہے۔ مثلاً عبدالحق دریا، انیس کے، محمد، صدق جدید، سب سے زیادہ استفادہ کیا گیا ہے۔ (ساں
درجہ اعلیٰ کے عواص، حذات، صفحہ ۵۵۹) کو دیکھ کر حیرت ہونی "ماخذ" کی جمع ہے "ماخذ" (یہ ماخذ کیا ہے)
کہ بابت موضوع پر خوب سے مسلمہ نوجوانوں کو اس کے مطالعہ سے یقیناً فائدہ ہوگا۔

تالیف: مذہبی، فطرت، تین سو پچاس روپے، سورت، رنجنا، قیمت: ساڑھے پچاس روپے۔
پیشہ کا پتہ: دفتر انعام، انشائیہ، جیکب آباد، کراچی۔
حیات سہروردی کا کتاب کی پسلی جدید پر "ناران" میں تبصرہ ہو چکا ہے، اس کی دوسری جلد سہروردی

حیات سہروردی کا کتاب
حصہ دوم

برائے شہر۔۔۔۔۔ مفہومین کی فہرست۔۔۔۔۔

سہروردی کا کتاب کی معاشرت۔۔۔۔۔ سرور کائنات کی گھر میں زندگی۔۔۔۔۔ نبی اور نبی کے نول و عمل کو مقدم۔۔۔۔۔
"دالام"۔۔۔۔۔ عادات اور سرائیکی نظریہ۔۔۔۔۔ علامی بالہ۔۔۔۔۔ ساری نظم معیشت۔۔۔۔۔ سہروردی کا کتاب
دہلی۔۔۔۔۔ سہروردی کا کتاب کے معجزات۔۔۔۔۔ سلام، زینت۔۔۔۔۔ سلام اور فرقہ بندی۔۔۔۔۔ سلام کی
درجہ۔۔۔۔۔ مر بالمعروف و نہی عن المنکر۔۔۔۔۔ ختم نبوت۔۔۔۔۔ رحمۃ اللعالمین!

سہروردی کا کتاب سب سمجھی ہوئی فکر متوازن و واضح، پاک صاف زندگی اور دردمند دل رکھتے ہیں۔ ان کی تحریر میں بھی
وہ صاف ہی بہت کچھ جھلک پائی جاتی ہے۔ سبھی موٹی ٹھوس زبان، اسلوب نگارش سادہ، زور و دھم، پھر سب سے بڑھ کر۔

بہت زیادہ، خوشبودار، ایک ایک لفظ مہکا ہوا، واقعتاً زیادہ تر وہی ہیں جو قاضی سید حسن منصور پوری کی تالیف "مرآۃ المسلمین"
اس سے زیادہ، "سیرت النبی" میں پائے جاتے ہیں۔ مگر بالآخر مولف کے طرز میں اور حسن ترتیب نے انھیں نیا پرہیز عطا کر دیا ہے۔
اس کی صواب "ختم نبوت" پر بھی دلچسپی ہے جس میں اور انھوں نے "حدیث رسول" کی بھی حقیقت کی ہے۔ مگر ان کا

بہت زیادہ، سبھی صفتی کمال، سب سے بڑھ کر، "سیرت النبی" کی انہوں نے تردید کی ہے۔
پھر اس کا۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ اس میں طرز رنگ پیدا ہوا ہے۔ سب کچھ کہہ دیا مگر اظہار بیان میں دگرگشتی نہیں کئی۔
سلام بخش، سلام، سلام عمل اور سلام صفت۔۔۔۔۔ میں ہے۔ سلام ہی تھا و صفت
۔۔۔۔۔ کے دالام و سہروردی۔۔۔۔۔ نبی صداقت ثابت کرنے والوں سے تن خوش نہیں ہوتا، جتنا

ان سے خوش سوتا ہے جو اسلام کا مکمل نمونہ بن جائیں۔

ملا واحدی صاحب نے کتنی سچی بات کہی ہے۔ آج اسلام کے نئے خواندوں کی کمی نہیں ہے۔ مگر ان میں کتنے ہیں جن کی زندگیوں میں اسلام کا نمونہ ہے۔ ان کے قول و عمل کے اسی نفاق نے امت مسلمہ کو متفرق اور کمزور کر دیا ہے۔

”جس اللہ نے بیوی کو دو بول پڑھ کر حلال کیا ہے۔ اسی اللہ نے علی ماعلان تعلق کے ذریعہ۔

بونڈی کو بغیر بول پڑھ کر حلال کر دیا ہے۔ علی ماعلان تعلق بونڈی کے ساتھ گویا نکاح ہے۔

یہ جیسے ناصح مولف کی قوت ایمانی اور فراست دینی کی شہادت دیتے ہیں۔ جزاء اللہ خیر الجزا۔

”اشتراکی نظام میں کام کی قیمت ہے۔ انسان کی قیمت اشتراکی نظام میں نہیں ہے۔ اشتراکی نظام

میں فرد کچھ نہیں۔ سرمایہ دار نظام میں فرد سب کچھ ہے۔ لیکن اسلامی نظام میں انسان حیثیت انسان

محترم و مکرم ہے۔ دُلغڈ کرتھنا بنی آدم، ہم نے انسان کو واجب الحکرم بنایا ہے۔ اور جو اللہ کے ادا کر

دنا ہی یعنی قوانین کا جتنا پابند ہے۔ اتنا ہی زیادہ مغترم و مکرم ہے۔“

ایک اور اقتباس، جو کیا عجیب ہے کہ ”ضرب المثل“ بن جائے۔

”اسلام ماضی ہی کا مذہب نہیں ہے مستقبل کا بھی مذہب ہے۔“

صفحہ (۴) پر مولانا بدر عالم میرٹھی کو ”جہا جبر کی“ لکھ ہے۔ حالانکہ مولانا موسیٰ نوٹ کئی برس سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں اور وہاں

حکومت سعودیہ کی طرف سے ”اقامہ“ بھی مل گیا ہے۔

محسور اور ازواج مطہرات کے درمیان اللہ بیا نظر آتا ہے۔ جیسے بزرگ خاندان اپنے خردوں کے

درمیان بیٹھا نصیحت کر رہا ہو۔ (صفحہ ۶۸)

اللہ تعالیٰ سے اس تشبیہ و استعارہ (بزرگ خاندان) کی نسبت بہت کچھ لکھ سکتی ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں اس جملہ کو

بدل دینا چاہیے۔

یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرا ڈرا اور دوسرے انسان کا دشمن ہے۔ (صفحہ ۱۸۹) اس جملہ کا

مستند *Consensus* بحث نہیں ہے کچھ اس طرح جو ناپا سنے تھا۔

”یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے ڈرا ڈرا رہتا ہے۔“

معجزات کے سلسلہ میں صفحہ ۲۴ پر جو معراج کا بیان ہے۔ ٹوٹ ٹوٹ میں حضور کے آسمانوں کی سیہ مکرے کا ذکر بھی کر

دینا چاہیے تھا۔ جو مستند احادیث سے ثابت ہے۔

”اشرف المخلوقات کے شایان شان نہیں ہے کہ دھور ڈنگر کی طرح جہاں چاہے منہ مارتا پھرے (صفحہ ۲۴)“

جنسی بے راہ رومی کے سلسلہ میں یہ عبارت آئی ہے۔ اس لئے اگر جملہ یوں ہوتا۔

.... کہ دھور ڈنگر کی طرح جہاں چاہے منہ مارتا اور کودتا پھاندا پھرے ”تو مفہوم کی ترجمانی بہتر انداز میں ہو جاتی۔

کتاب میں دو تین جگہ ایک لفظ ”بڑا“ نظر آیا۔ جو دلی کے قدیم لوگ ضرور بولتے ہوں گے۔ اس لئے یہ لفظ غلط نہیں ہے۔

خود لکھی دے اس لفظ سے نا آشنا ہیں۔ لہذا کسی زیادہ مانوس اور مشہور اخط سے اس کو بدل دیا جائے۔ تو مناسب ہے۔

صفحہ ۱۵۸	تَحْرُفَاتُ الْقُرْآنِ	صحیح	تَحْرُفَاتُ الْقُرْآنِ	(د) پُر پُر ہونا چاہیے
۳۱۰	فَالْوَدَّعِ		وَالْوَدَّعِ	(م) نہیں "ح"
۳۱۱	يَطْلَعُ		يَطْلَعُ	(ن) نہیں "ب"
۳۱۲	يَعْمَهُونَ		يَعْمَهُونَ	(ی) کے نیچے نقطہ
۳۱۸	ثَنَكَ		ثَنَكَ	(ی) کے نیچے نقطہ
۳۲۲	الْقَى		الْقَى	زق نہیں "ق"
۳۲۶	نَفْسَيْكُمْ		نَفْسَيْكُمْ	دشش "پر نقطہ"

جلد ہدی میں بعض اوراق کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے

کتاب اپنے موضوع پر اعتبار سے کامیاب مگر نقصان دہ اور رد وں جہت میں زیادہ سے زیادہ شاعت کی مستحق ہے۔

از مولانا محمد عزیز اسد گیلانی (پروفیسر، مدرسہ اسلامیہ، لاہور) کے ساتھ (پہرست) میں (منہ) پتہ انجمن ترقی اردو، میسور، بنگلور

چراغ ابدی

قرآن پاک کے آخری پارہ کی یہ تصویر اب سے تقریباً ۱۵ برس پہلے مولانا عزیز اسد گیلانی نے لکھی تھی۔ جناب حکیم مائی بنگلوری نے اس تصویر پر چراغ ابدی کو اپنے تمام سے نظر ثانی کے بعد نسخہ کیا ہے، موصوف نے دیکھا ہے۔

میں نے اس میں کبھی نہ کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی وہاں اصلاح دیکھتے ہیں، اشارت اور بعض جگہ اضافات نے بھی کام کیا ہے مطلب وہی ہے اس کے صرف زبان بدل ہے۔

کسی کتاب کی زبان، جملہ دنیا کوئی سہل کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو "کارنامہ" ہے !

قرآن پاک کی ہر صورت سے پہلے اس کی تلاوت کے روحانی و جسمانی فوائد ذکر ہے۔ اور کہیں کہیں تو یہ فوائد لکھے جاتے ہیں۔ تفسیر قدیم انداز پر لکھی گئی ہے۔

صفحہ ۶۵۱، اَصْدُرْهَا خَاشِعَةً (ن کی) انھیں بند ہو جائیں گی "خاشعہ" کا ترجمہ "بند ہو جائیں گی"

میں نے "جھکی ہوئی ہو گی" ہونا چاہیے تھا۔ صفحہ ۳۰۵ پر "میرے دوستوں کے گوروں" کو "ن پڑھنے والے" ہونے لکھا ہے۔ صفحہ ۵ پر "فاب" کتابت کی غلطی کے سبب "چوپاؤں" کی جگہ "چار پتیلیں" چھپ گیا ہے۔ شیخ رکن الدین فرماتے ہیں، ایک وقت میں شیخ حسین منصور کے مزار پر حاضر ہوا، اور مراقبہ کیا، روح منصور کو اعلیٰ مقام میں دیکھا، پھر میں نے خدا سے التجا کی یہ کیا مجید ہے؟ کہ منصور نے بھی "نہ رگہ" غلطی کیا۔ دراصل خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور فرعون نے بھی تو نیرا کی فرعون کا دعویٰ !

نور الدین بزمی نے منصور کے عشق کیا اور اپنے آپ کو گھٹایا (صفحہ ۴۱)

یہ منصور کے سبب سے غدار بنا دیا ہے۔ منصور کے گستاخانہ فقرہ کی غیرت الہی گواہ نہیں کر سکتی !

یہ تفسیر بڑے تمام سے چھپی ہے کتابت اور کمال غلط چیز دیکھ کر زیب ہے

سہ نالہ پابند نے نہیں ہے۔

قلم کی اس آزدغانی کے باوجود مولانا، مناظر حسن قدس سرہ کی علمی خدمات کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ ان کی بعض تحریریں تو "نقش دوام" بن کر رہیں گی! ماہنامہ "انفرقان" تیریک و تحمین کا مستحق ہے کہ اس نے مرحوم کے بعض مضامین کے اقتباسات جمع کر کے ایک ضخیم نمبر شائع کر دیا! اس نمبر میں ذیل مرتب کے مضمون کے علاوہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا محمد منظور نعمانی اور جناب سید احمد فریدی کے مقالے بھی خوب ہیں۔ کاش مولانا گیلانی کی سوانح حیات لکھنے کی کسی کو توفیق نصیب ہو۔

مدیر مولانا محمد سحاق، سخامت، مساجد، قیمت :- آٹھ آنہ

ہفت روزہ "الاعتصام"
تحریر آزادی نمبر ۱۵۵ء

پیشہ کا تہ :- ہفت روزہ "الاعتصام" شیش محل روڈ۔ لاہور

سنہ اٹھارہ سو ستون کی "تحریک آزادی" جسے "غدر" (Rebellion) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ کس طرح وجود میں آئی! کیا محرکات تھے! تحریک آزادی میں مجاہدین کا کیا حصہ تھا۔ علماء اہل حدیث کے شوق جہاد نے کیا کارہائے انجام دیے؟ حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمۃ کا "جہاد" ششہء کی تحریک آزادی پر کس طرح سے اثر انداز ہوا؟ اس نمبر میں اس کی تفصیل ملے گی بعض مضامین تاریخی حیثیت سے ادنیٰ درجہ کے ہیں۔

لکھنے والوں میں مشاہیر قلم کی خاصی نظر دے۔ "اعتصام" کا یہ "تحریک آزادی نمبر" پڑھنے اور محفوظ رکھنے کی جہیز ہے۔
ادارہ تحریر :- عبد الوحید خاں، حمیدہ بیگم، رخشندہ کوکب، سخامت، مساجد، روبرو دروازہ دیوارہ
قیمت :- ایک روپیہ، پیشہ کا تہ :- دفتر مساجد، "عفت" اچھو۔ لاہور

ساگرہ نمبر "عفت"

ماہنامہ "عفت" اسلام پسند خواتین کا گز ہے جو مسلمان عورتوں میں دین و خلاق کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کا ساگرہ نمبر بڑے شہرت سے شائع ہوا۔ جس کے مضامین ہلکے ہلکے دلچسپ اور صنفِ نازک کی نفسیات کے مطابق ہیں۔

مدفنِ افسانے اس قدر جہد میں کہ ترقی پسند انسانہ سگار جس کے فن کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ان کے شاہکار افسانوں سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر رہے ہیں۔ ماہنامہ "عفت" کا ساگرہ نمبر بڑے اعتبار سے کامیاب ہے توقع ہے کہ اسے قبول عام حاصل ہوا ہوگا۔

مدیر :- مولانا حکیم محمد شرف، سخامت، مساجد، پیشہ کا تہ :- "المیز" ماڈل ٹاؤن لاہور۔
ہفت روزہ "الاعتصام" کا مقصد شاعت ہی اعلیٰ کلمۃ الحق اور اقامت دین ہے۔ اس مجلہ کا
"اخوان المسلمون" نمبر خاص، اتمام کے ساتھ شائع ہوا ہے جس میں جن البنا شہید جن البقیہی، مولانا امین حسن

"اخوان المسلمون" نمبر
"المیز"

املائی اور مولانا عبدالغفور حسن جیسی جہد شخصیتوں کے مقالے شامل ہیں۔

مس دور مذہبی و علمی در عہدہ دین میں، "اخوان" نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے بڑے عظیم انسان قربانی دی ہیں۔ انہوں نے اسلام پسندوں کے سرانسی کو بلند کر دیا ہے! "اخوان" نہ ہوتے تو شاید قربانی و جہاد کی تاریخ میں خلا رہ جاتا!

"اخوان" کی جہاد دنیار کا حیطہ جواب نہیں ہی طرح جہاں ناصر کی زندگی بسمیت اور سنگدلی بھی اپنا جواب نہیں رکھتی۔ جلیج اور ابن بصرہ جیسے ناموں کے کارناموں کو ناصر کے منہ میں گرو کر دیا۔ اسلام کو جتنا نقصان یہ جہاں ناصر پہنچا رہا ہے اتنا نقصان اسلام کے دشمنوں نے بھی نہیں پہنچایا۔

"المیز" جیسے پرچے، "اخوان المسلمون" کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو کچھ حالات معلوم بھی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر خاموشی سی چھپائی ہوتی ہے۔ اور لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ "اخوان" کی تباہی نے مشرق وسطیٰ میں اسلام کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس "تحریک" کو بھر سے کھڑا کر دے۔ اور مصر و شام میں اللہ کے سینک بندے غالب و منصور بنفرائیں۔ (امین)

جناب موسوی قاری سید عنایت علی صاحب نے اپنی زندگی کو "تجوید القرآن" کی تعلیم کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اسی کام میں وہ برسوں سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی یہ تالیف اپنے "موضوع" پر کامیاب ہے۔

کتاب کے پچیس حصہ ہیں۔ بیس تفصیلات ہیں۔ جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ فن تجوید کی تفصیلی تشریح ۲۔ علم تجوید کی مفید معلومات ۳۔ حروف مدہ اور حروف مین کے بیان میں مد درقصر ۴۔ مخارج ۵۔ صفات حروف ۶۔ اقבע ساکنین ۷۔ نون ساکن کی تعریف ۸۔ دم جلا ۹۔ ادحر حروف کے پڑھنے کے بیان میں ۱۰۔ حرف "ل" کے قاعدے ۱۱۔ قواعد نون ساکن و نون ۱۲۔ تیم ساکن اور میم و نون مشد ۱۳۔ اے صیر ۱۴۔ وقف و ابتداء ۱۵۔ وقف کے اقسام ۱۶۔ قواعد ۱۷۔ سکتہ اور آیات مجیدہ ۱۸۔ کلمہ پر وقف کرنے کے قواعد ۱۹۔ فوائد متفرقہ ضروریہ ۲۰۔ سورہ توبہ کے شروع تعوذ و تسمیہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بیان میں ۲۱۔ رسم عثمانی ۲۲۔ لہجہ اور لحن ۲۳۔ کتاب کے دوسرے حصہ میں چند قرآنی سورتوں کو عربی متن کے ساتھ لکھ کر حروف کی "تجوید" کو واضح کیا گیا ہے مثلاً "اعوذ" ہے اس کے واؤ پر جزم اور اس سے پہلے "پیش" ہے۔ اس نے اس کو ایک "لفظ" کی برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ (اسی کو "مد اصلی" کہتے ہیں)

۲۴۔ "لفظ" "اعوذ" کی "ذال" "کیر" "نراء" کے مقابلہ میں نرمی اور نہایت لطافت کے ساتھ اس کے صحیح مخرج دیکرنا چاہیے تاکہ ان دونوں حروف میں تمیز ہو سکے۔

ایک تو وہ مسلمان ہیں جو قرآن سے شغف ہی نہیں رکھتے۔ مگر جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں

ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ حرف "راء" اور "ل" کہاں "میر" (مرخم) اور کہاں "باریک" ترقی پڑے ہوتے ہیں؟ حروف کے فی جگہ پر "ک" کی بات آئے۔ "ن" اور "ن" غنہ کے ساتھ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ وقف و ابتداء کیا قواعد ہیں؟

"تجوید" کے اصولی اور ابتدائی قواعد کو نہ جانتا بڑی بد توفیقی ہے! "فن تجوید" کی کتابوں کو پڑھ کر اہل قرأت و تجوید کی اس بہت اور دینی شغف کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے کس قدر محنت اور عرق ریزی کے ساتھ اس عظیم فن کو مدون کیا ہے۔ جس قوم نے اپنے نبیؐ کے لہجہ تک کو محفوظ رکھا ہو۔ کیا وہ حضورؐ کے اقوال و اعمال کو بھول سکتی تھی؟ چونادان اور گمراہ لوگ احادیث رسولؐ کو "تاریخ" سے زیادہ وقعت دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ کس قدر ضلالت میں مبتلا ہیں!

"اعجاز القرآن" ایک فنی کتاب ہے۔ اس سے خاطر خواہ فائدہ دہی لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ جو کسی قاری کے آگے زانوئے تلمذ بہت کریں اور کتاب کے منہ پر بات کہیں۔ مثلاً مگر قرآن مجید کا مطالعہ محض فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ "تجوید" کے پس منظر پر سورۃ رسولؐ کے لئے ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ داریں میں، جہر حزلی عطا فرمائے۔!

”دی المیتہ کی مسرت اس کی رگ رگ پر چھائی (صفحہ ۴۹) المیتہ ”کیا بت ہوئی؟ کیا یوں چاہئے تھا؟“ مسرت جس میں ہم ملاحظہ تھا ”یا“ ”الم“ شہ مسرت“

”شدت گریاں سے ہر کہ کی زبان بند ہو گئی (صفحہ ۵۱)“ ”شدت گریہ“ ”تو“ ”کنایت یہ سنگری میں گریہ“ ”اعادہ غالب گریں“ ہو گیا۔۔۔۔۔ ”رشد و دراستہ بھوژد“ ”سودا عبدالمطلب آرے ہیں“ کی ”داروں ہلوئی“ ”سودا کی“ ”طبع“ ”محبوبوں کی طرح“ ”بھرتی اور پھوٹتی رہیں (صفحہ ۴۸)“ یہ کس قدر نو مشقوں کا بے ناز بیوی سے۔ ”اس قسم کی بیفتاں“ ”ہاں بھی گئی ہے“ ”دجلہ کو پھی دھشت ہوتی ہے۔“ ”نادول“ ”گارا کو یہ خوش فہمی ہوگی کہ انھوں نے“ ”اس طرح بڑی“ ”حالت کہ عیت“ ”کام لیا ہے۔“ ”حالیکہ اس قسم کی عبارتیں اس ناول کے ”بہ ناز داغ“ ہیں اس جملہ میں پہلے تو ”عمومی شور“ کی ”رکاب“ ”دیکھیں“ ”بہ“ ”کھا چاہیے“ ”نہا“ ”نمایاں“ ”اور لکھ مارا“ ”واضح“ ”ا“ ”سب پر مستزاد“ ”جیلوں کا“ ”پوٹا“ ”محاذ“ ”سب“ ”جیلوں کا“ ”پوٹا“ ”پہ“ ”آوازوں“ ”کی“ ”شہر“ ”پانی کے“ ”جیلوں“ ”سے“ ”قیس“ ”مع“ ”مفرق“ ”کے“ ”سوا“ ”در“ ”کیا“ ”ہے۔“

سب سے بڑی حیرت تو یہ دیکھ کر ہوئی کہ۔

بکھال علی بکمال

جیسا مستعد اور زبان زدِ خاطر تمام قطعہ جسے معمولی حرف شناس بھی جانتے ہیں کہ یہ سعدی شہ از می کا قطعہ ہے اس کے نیچے خواجہ آجیر لکھا ہوا ہے۔!

”حدی خواں“۔۔۔۔۔ ”ہدی خواں“ (چھوٹی) ”د“ ”کے ساتھ“ ”اور“ ”معتہ قریش“۔۔۔۔۔ ”نہ قریش“ ”(ج“ ”کے ساتھ“ ”جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آیا جس کو کتابت کی غلطی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح صفحہ ۵۱ پر ”شعبہ“ ”کو“ ”شعبہ“ ”شش“ ”کے ساتھ“ ”شعبہ“ ”کو“ ”شعبہ“ ”بنو نصر“ (۴۵۲) ”کو“ ”بنو نصر“ ”(ص“ ”کے ساتھ“ ”کہا گیا ہے۔۔۔۔۔ ”ہے“ ”لکھنے“ ”دائے“ ”کے“ ”کم“ ”سوا“ ”ہونے“ ”کی“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اب اس قدر پر زور ہونا چاہئے تھا۔ مگر یہ بہت کم زور کا نتیجہ ہے۔ یہ ولادت ماسادات کے بعد محمد ابن عبد اللہ ”کو“ ”گوشہ کا“ ”نفا“ ”سنا“ ”تھرا“ ”کبت“ ”(صفحہ ۴۸) ”کس قدر نالیندہ دیدہ“ ”از“ ”زبان“ ”سے“ ”پڑھ کر“ ”بڑی“ ”اذیت“ ”ہوتی“ ”اسی طرح جب حضور حقیر سعید کے یہاں۔۔۔۔۔ جاتے ہیں تو تمہارے حقیر مدرس کی تفصیل کا یہ ”مکڑا“۔

”یو پلا موٹا چہرہ“

بہی بہت کچھ کھٹکا!

”محمد سارا دن اپنے نام کے تالاب پر کیوں نروں اور لٹھوں سے کھیلتا ہے (صفحہ ۴۸) اس کا ”حد“ ”حرکیہ“ ”ہے“ ”اگر یہ ناول نگار کی محض خیال آ رہی ہے۔ تو اسے سوچا چاہیے تھا کہ وہ دن کے سب سے زیادہ عظیم المرتبت بچہ ”آپ پر درود و سلام ہوں“ کا ذکر کر رہا ہے! احادیث میں تو شرب کے تالاب میں حضور کے تیرنے کا البتہ ذکر ملتا ہے کیوں ترروں اور لٹھوں کے ساتھ سارا سارا دن کھیلنے کی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔

علی ”سجید“ ”پیار کا نام ہے اور اشعر عرب میں ”جو“ ”کو کہتے ہیں۔

عہد طلبہ کو "باحضور" اور حضور کو "چھوٹے حضور" جو ناول میں جگہ جگہ کہا گیا ہے۔ اس نئے عالمی ماحول، عربی معاشرت عربی زبان و محاورہ کی فضا کو ہی دگرگوں کر دیا !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی جملے کہلوائے گئے ہیں جو ناول نگار کے بنائے ہوئے ہیں۔ کائنات میں "دوننگارن" موضوعات "Tahrikat" سے "دامن بچ جاتے" !

اور ہرگز متوجہ ہے میں توڑی ہوئی کتنی کی ردھیوں کا گرم گرم پیارے کر گئی، (صفحہ ۳۴) کیا قسرتیں ملتی، (صفحہ ۳۵) کی ردھیوں کا "شرید" کیا کرتے تھے۔ اور انواع و اقسام کی مٹھائیوں کی دکانوں کا صفحہ ۱۹۸، چودہ سو سو سال قبل مسیح میں "نوع و اقسام کی مٹھائیوں کی دکانیں" بک چیت، انگریز سیرج - صفحہ ۱۳۲ پر مٹھائیوں میں "آپوچوں" "ایچی" "سب سے جانا کہ "آپوچوں" کا "رنگت" فی زمین میں پیدا ہوا محل نظر ہے۔ خوشبودار چڑی دھیاں جنھیں بڑی محنت سے "ری" کے بعد شام کی منڈی سے حاصل کیا تھا (صفحہ ۱۶۵) "خوشبودار چڑی بوشیں" تمام میں نہیں ہیں جس میں پیدا ہوتی "تھیں" اور وہیں ان کی منڈی تھی۔

"ابھی شربت کا جھومر صفحہ ۳۰۸ تک بھی نہیں پونچھا (صفحہ ۱۶۵) یہ سدا جانان بنو لم شہم کی کثیر ہرگز کی زبان سے کہو ہا گیا ہے۔ کہ فزیش کی حوریں، جھومر "نام کے رہو سے رقت نہیں؟" "حرب بن اُمیہ کی بیوی کے بھجنوں کی آواز" "تھی" "شہر کی مسنویات درگاہ" سے "مر رہو" اور شہید کی جگہ بھجنوں کی نسبت؛ کتنی بے چارہ بات ہے! ناول نگار کو ناول "تھیں" سے پہلے مرمتی کے ماحول سے نقوش بہت واقفیت حاصل کرتی تھی۔

ایوان کتابت

حسن علی آفندی روڈ
کراچی ۱

میں رسالوں اور کتابوں کے سرورق کے خوشنما ڈیزائن تیار ہوتے ہیں، اشتہار، سرے، پمفلٹ، مسدود، دعوت نامے وغیرہ لکھے جاتے ہیں اور کتابوں اور رسالوں کی کتابت بھی ہوتی ہے۔ اجرت موزوں، پابندی وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔

نیز
ہر قسم کے مسطرکات بن کی سیاہی پولڈر، چربے کے کاغذ، نب کاغذ کی رنگائی وغیرہ کے لئے ہماری خدمات حاصل کیجئے۔

ایوان کتابت
حسن علی آفندی روڈ
کراچی

کی ترقی کی ضرورت اور پوری دنیا میں

پتہ

نہیں

ماٹش اینڈ کمپنی

کارز باؤس، پریڈی اسٹریٹ، صدر کراچی

سے شورہ لیجئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے

بچوں کی صحت کا ضامن

ایسین گلوکوز واٹر

بیماری کی صحت بخش دوا تندرستی میں طاقت بخش غذا

ایک روپے آٹھ آنے میں ہر انگریزی دوا فروش سے خریدیے

فاران کراچی
پاکستان

ماہِ القیادی

فاران

نومبر ۱۹۵۷ء

ماہر القادری

ایڈیٹر

زیر سالانہ چھ روپے
فی کاپی آٹھ آنے

مقام اشاعت
دفتر فاران، کیمبل اسٹریٹ، کراچی نمبر
نظم و ترتیب

۲	ماہر القادری	نشر اقل
۹	بہت بنواری لعل چتر ویدی	...
۲۵	بہت بنواری لعل چتر ویدی	...
...	مسطور علی لاٹھی	...
۳۲
۳۴
۳۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

پاکستان نیزنگہ زمانہ اور گردشِ روزگار کا ایک مرتعِ عبرت بن کر رہ گیا ہے۔ یہاں کی سیاست میں ایسے ایسے عجیب و غریب انقلابات رونما ہوتے رہے ہیں کہ جن کا گذر کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اوپر کے لوگوں کے بعض مفادات کا ایک چکر ہے۔ جو برسوں سے یہاں چل رہا ہے، اور اقتدار کی کرسیاں اسی چکر کے ارد گرد پھر کئی کی طرح گھومتی رہتی ہیں! وہ جو کسی قاری شاعر نے کہا تھا۔

ہاں سب مہم است این دنیائے دل

ہر زمان در دوست نا پاکِ دگر

تو پاکستان میں "قلمدان ہاتھ وزارت" کچھ اسی قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ کس کس کی قسمت کے ستارے چمک چمک کر ڈوبے ہیں اور کیسے کیسے "عالی مرتبتوں" کو "نیاز مند" بننا پڑا ہے! کیسے کیسے چاند "گبناتے" ہیں "کس کس سڑج" کو چراغِ جبر کی قسمت ملی ہے

ہمیں است رہے سرانے فریب

گئے ہر فریب زنگہ ہر نشیب

کو جسے برجِ موند اور ہو بہو تصویر! شام کو سر پہ تاج اور صبح ہوتے ہوتے تاج ہی نہیں ہی "دستار" بھی ثابت ہے۔

جی سب کچھ ابھی کچھ بھی نہیں ہم!

یہاں پاکستان پر جس کسی کو بھی اقتدار ملا اس سے ہی "دنیا" بنانے کی کوشش کی اور اس جوڑ توڑ میں لگا رہا کہ اس کے اقتدار کو "سے کو" "عمر شہر" نصیب ہو اس مفاد دوستی اور غرض پرستی۔ ملک کو تباہ کر ڈالا۔ تعمیر کا دور اور پتا نہیں، تخریب ہی شریک! انارڈی لگا رہی۔ ایسی سڑی اور "استثنا" کہ پاکستان میں "حرب تک قائم ہے اسے"۔ "تہ نفاذ" کے قریب کا ایک "جزیرہ بچھے" رہا اس کے "خاندانوں" "سے تو اس مملکت کا تیا پانچ کر رہے ہیں کوئی کسر نہیں دھار گئی

پاکستان میں کرسیوں کی "ادب دلی" اوپر کے پسندوک اپنی "غی" کرتے ہیں، عوام کو ان "بڑے آدمیوں" "اپنے نوکر" "کے سمجھ" رکھا ہے۔ جن کو ان "توں" اور "خاندانوں" کے مفادات میں بولنے چلنے اور دخل دینے کا سرے سے حق ہی حاصل نہیں ہے۔ کیسا ہی "نا پسندیدہ" اور "نامقبول" وغیرہ مدلل "مزید" عوام پر کیوں "سلط" ہو جائے، عوام کو "ست چار و ناچار" برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔

شبید بہروردی صاحب کے سیاسی نظریوں سے ہم بنیادی اختلافات رکھتے ہیں۔ اور پورے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ملک کے بگاڑ میں ان "خفرت" نے اپنے ذوق اور مفاد کے بقدر، خاصہ حصہ لیا ہے۔ لیکن ان سے ہمارا یہ اختلاف "بہر حق" سے ہمیں باز نہیں رکھ سکتا کہ عین اس موقع پر جب دستگیر کا مسئلہ سیکریریٹری کونسل میں پیش ہے۔ اور بہروردی صاحب امریکہ جا کر دلوں کے اربابِ اقتدار سے ہم مسئلہ پر گفت و شنید کر کے آئے ہیں۔ ان کا اس طرح ہٹ دیا جانے تشویشناک ہے۔

سیاسی انقلابات کی یہ شجہہ بازی ہماری "حلیف حکومتوں" کو ہمارے اکابر سے بظن کر دیگی۔ کہ وہ کس پارٹی پر اعتماد کریں اور کس شخصیت کو اپنا حلیف اور مددگار بنائیں؟ سال کے سال، اس قسم کے سبب سیاحت اور رنڈنل سے بین الاقوامی دنیا میں ہماری ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ دنیا کی نگاہ میں پاکستان انقلابِ ناک دھوپ پھوٹ رہا ہے۔ جس کی کسی پارٹی کا کوئی تحریک نہیں ہے۔ اور نہ اس کے کسی مسلک اور پردہ گروہ کا گروہ رہا ہے۔ بے یقینی نافذ شدہ تذبذب کا ماحول، خوب ذہن خوب کا کوئی پیمانہ نہیں! یہاں ہر حیرت انگیز کی ترزدست تولی باقی ہے۔ یہ کشتن میں بعض ایسے ایسے غلط کاروں اور شجہہ بازوں کو اقتدار کی کرسیوں پر آئے کہ موقوفہ ملا ہے کہ — گران کی ناشائستہ سرکسوں پر احتساب کیا جائے تو ان کے لئے کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے۔ کہ شہ کے چور راہوں پر ان کے ڈس لگاتے ہیں۔ بین الاقوامی دنیا میں پیڈت نہر دگی بات کا دزن محسوس کیا جائے گا۔ جن کی وزارت اور شخصیت اپنی پشت پر تہم کے اعتمادِ مستقل کی بے پناہ قوت رکھتی ہے پاکستان کے "وزیر اعظم" کی بات سنی جائے گی۔ جو

شعبے ماند، شعبے دیگر نہ می ماند

کا مصداق ہے۔!

بہروردی صاحب ایک جماعت کے بانی اور قائد ہیں۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ قومی کاموں میں گزرا ہے۔ چند جھکیاں ان سے توقع بھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں ملک و ملت کی خدمت کر کے "نے" دلوں کے لئے ایک چھٹی مثال قائم کر دیں گے۔ مگر ان کے زمانے میں حالات سنبھلے نہیں بلکہ اور بگڑے ہیں۔ مشر غلام محمد کے دور میں جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے فوجی حکومت اور ڈکٹیٹر شپ کی عوام کو دھمکیاں دیں۔ اور وزارتِ عظمیٰ کے منصب پر نہ ستر ہونے کے بعد، انہوں نے ہا سبجائی ہندوؤں اور کمیونسٹوں کی تمناؤں کا ساتھ دیکر، مخلوط انتخاب، منظور کر کے چھوڑا ان کی "شورج مزاجی" اور "رومان پسندی" کا یہ عالم ہے کہ امریکہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ملی دڈ کی یکڑسوں سے ملنے کے لئے خود ان کے شبستانوں میں جا کر حاضری دیتے ہیں۔ غضبِ خداہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کو وزیر اعظم اور دوسرے ملکوں میں جا کر عورتوں کے ساتھ، ڈانس کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان کی تنی غلط نمائندگی بہروردی صاحب سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کی۔

امریکہ ہو یا اردن۔ برعانیہ ہو یا چین ہر حکومت سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ ہم اس غلط منطق کے قائل نہیں ہیں۔ کہ دوس سے دوستی ہو تو اسے "آزادی" اور دشمن خیالی سے تعبیر کیا جائے۔ اور امریکہ سے سیاسی روابط قائم ہوں تو اسے غلامی اور تنگ نظری سمجھا جائے پاکستان کے مفاد کے لئے تمام بین الاقوامی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر حکومت کو حلیف بنایا جاسکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی حکومت سب سے کٹ کر اور ردھ کر بالکل الگ تھلک کیسے رہ سکتی ہے۔

سہروردی صاحب کی خارجہ پالیسی کو ہم نے بھاشا فی صاحب کی طرح تمام تر رد نہیں کر سکتے۔ مگر ضرور کہیں گے کہ سہروردی صاحب نے امریکہ کے ساتھ روابط بڑھانے میں جس نیا زمندی اور فروتری کی ثبوت دیا ہے۔ وہ ایک سنجیدہ اور باوقار ذریعہ عظم کو زینت نہیں دیتا۔ غیر حکومتوں سے دوستی اور معاہدہ کرنے میں اگر نزاکت حالات کے پیش نظر کمالات قیامت قائم نہ رہ سکے تو اتنی "گروڈٹ" بھی برداشت نہیں کی جاسکتی جس کا مظاہرہ سہروردی صاحب نے امریکہ کے سفر میں کیا ہے۔ ان کے دور حکومت کا سب سے زیادہ سبب یہ کارنامہ رشوت کی گرم بازاری ہے۔ جس کا سلسلہ اونچے اونچے ایوانوں تک پہنچتا ہے، بالخصوص رکنوں اور پرمشوروں کے کھسے خزانے ایسی خرید و فروخت پچھلے کسی دور میں بھی نہیں ہوئی۔

اس بات کو ہم ضرور مانتے ہیں کہ مذمت نبرد کو سہروردی صاحب نے بہت کھری کھری سنائی ہے اور ان کا لہجہ کبھی مدغم نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے اکثر و بیشتر مبارزت آمیز انداز میں گفتگو کی ہے۔ یہ اگر ان کا دائمی کوئی کارنامہ ہو تو وہ سنفلوں کی مانند آگے نہیں بڑھنے پایا۔ کوشش، محنت اور امریکہ کے مقابل میں بھی ان کا لہجہ ادنیٰ رہتا ہے۔

امریکن کے اس سیاسی انتداب میں مشرگورہانی کو جو غیر متوقع طور پر اپنے منصب جیسے سے دستکش ہونا پڑا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مذمت کی محکمہ بالعد و نفوت کا۔ ایک ظالم کا زور دوسرے ظالم کے ذریعہ توڑنی سنی ہے۔ وہ جو مشہور ہے کہ حرب کے دور جاہلیت میں رہا، ایک ایک نامور سپہن سوسو سپہانوں کی برابر کرنا تھا۔ تو ہمارے گورمائی صاحب بھی تنہا ایک نزار سارشیوں کی برابر ہیں۔ اب کی برسیاست کے اس پھکیٹ کھلاڑی کو بھی نیچے دیکھنا پڑے۔ مگر حضرت غلے بیٹھے دالے نہیں ہیں۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کی طرح گورمائی صاحب ملکی سیاست سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک طالع آزمایہ آدمی ہیں۔ اور جو توڑ کے لئے ہر وقت کیل کھاتے سے پس رہتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ صاحب کب کیا گل کھلا دیں۔ اور کیا شگونہ چھوڑ دیں۔

گورمائی صاحب کے بیانات، اخباروں میں آتے رہتے ہیں۔ کرسی چھیننے کے بعد ان کو جمہوریت اور عدل و انصاف کا احساس ہوا ہے۔ جب تک وہ صاحب اقتدار رہے۔ انہوں نے جمہوریت اور عدل و انصاف کو پرکھنے کی بار بار بھی قدرت نہیں دی۔ غلام محمد مرحوم کی غلط کاریوں میں ان کی مشورت شریک تھی۔ بلکہ یہ انہیں، نئے نئے نکتے سمجھاتے تھے۔

مسلم لیگ کو پاکستان میں کام کرنے کے اچھے سے اچھے موقع ملے کئی سال تک اس ملک کی تمام اقتدار سی جماعت کے دست و پور میں رہی۔ مگر مسلم لیگ نے اپنے دور فرمانروائی میں وہ کارستانیوں کیس۔ کہ پناہ بخدا! جو مسلم لیگ کے نام پر جان چھڑکی بھی وہ مسلم لیگ کی پیے در پیے حدتوں اور غلط کاریوں کے سبب اس سے بیزار ہوتی چلی گئی۔ مشرقی پاکستان کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کی شکست فاش نے اسے اور زیادہ بے وقار کر دیا!

مشرقی پاکستان میں جب ری پبلکن پارٹی نئی نئی وجود میں آئی تھی اور مسلم لیگ اور ری پبلکن پارٹی کے درمیان صوبائی اسمبلی میں کشمکش برپا تھی تو اس وقت چوہدری محمد علی صاحب کی درستی پالیسی نے مسلم لیگ کی ساکھ کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ان تمام خرابیوں کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے "نظریوں کی شکست کبھی قبول نہیں کی اور عوامی لیگ، ری پبلکن پارٹی اور نیشنل عوام پارٹی کے غیر اسلامی اور قوم پرستانہ نظریوں کو رد چیلنج کرتی رہی۔ اور ان کے مقابلہ میں جمی رہی! مسلم لیگ کے سٹاک کی ثابت قدمی کا سہرا سردار عبدالرب شتر کے سر ہے۔ جن کی مقبولیت اور بردباری نے اس جماعت کے نام کو زندہ رکھا۔ اور انہوں نے نظریاتی طور پر مسلم لیگ کو اس کے موقف سے نہیں ہٹنے دیا۔

اور اس کا سب سے بڑا سبب فتنہ صاحب کا اخلاص اور منصب و جاہ کی تہ سے ان کا گریز ہے۔

مسلم لیگ نے اپنے کھوئے ہوئے حق کی جتنی مقدار کو بھی حاصل کیا ہے۔ یہ دہیں ہے اس کی عزت و دولت کا وہ رشتہ نہ تھا کے دست قدرت میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر یہ بھی نہیں چل سکتا۔ جو لوگ دینی کامیابی کے نشہ میں نہ رہ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آخری دم تک اقبال سنی ان کا ساتھ دیں گے۔ وہ ایسی باتیں کر کے بڑی کم ظرفی بے دانشی اور اچھے پن کا ثبوت دیتے ہیں۔ بندہ کی خوبی اور عظمت، سرکشی اور انجمن و معصیت میں بہیں نہ لگائے۔ نہ ہنر و عجز و نیاز پیش کرنے میں ہے۔ آسودگی و مسرت کے عالم میں شکر اور تسلی و مصیبت میں صبر، یہ ہولی چوہے ہیں۔ کی روش اور زندگی! ظالم اللہ تعالیٰ کی ڈھیل اور دی ہوئی مہلت کو اپنی تدبیر و ہمتی کی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ مگر یہ بہت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ لپک جھپکاتے ہیں بڑے بڑے فرعونوں اور نرودوں کی منہمت و جبروت کے شکنوں کو اوندھا کر دیتی ہے! شہر اور مسوینی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ان کا کیا غلظت اور اور ذہن تھا۔ گرات نکلنے کی قوت قاہرہ نہ ایک ہی اشارے میں۔ ان کو حرف غصہ کی طرح مٹا دینا۔

مسلم لیگ نے دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر مرکز میں جو وزارت بنائی ہے، تو بڑے بڑے یہ سب کچھ۔
مگر بعد ازیں فتنہ صاحب کی منظوری کے بعد ہی ہوا۔ مگر یہ فتنہ صاحب نے پوری خوش دلی و انشراح سے ساتھ پیش قدمی نہیں دی۔ ان کی دی ہوئی یہ بھی کہ موجودہ حالات میں مسلم لیگ کا وزارت بنا کر حکومت کی ذمہ داری قبول کرنا گویا آگ سے کیسٹ بنانا ہے۔ ان شخصوں نے مسلم لیگ دامن بچا سکے۔ تو اس کے لئے یہ زیادہ اچھا ہے۔ مگر اپنے رفقاء اور ساتھیوں کے ہر کردار و خیال سے۔
کوئی شک نہیں کہ بڑے نازک اور تشویشناک حالات میں مسلم لیگ نے غنائ حکومت۔ رزم نامہ فتنہ کو سمجھنا۔ حکومت کے ایک ایک شعبہ میں اتنی بڑی کا دور دورہ ہے۔ معشرہ شدید قسم کے بحران و انتشار سے دوچار ہے۔ در سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ارباب اقتدار کی بے دانشی اور مفاد پرستی کے سبب بھرنیکا موٹو چل گیا ہے یہ لوگ حالات کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ان کی تمام کوششوں کا مقصود و مطلوب صرف یہ ہو گا کہ کسی نہ کسی طرح موجودہ حکومت کو ناکام بنا دیا جائے۔ خاص طور سے کمیونٹ جو انتشار و ابتری پھیلانے میں بدھولی رکھتے ہیں ان کی تحریکی سرگرمیاں اب تیز تر ہو جائیں گی!

پاکستان ایک جمہوری حکومت ہے۔ ہر فرد اور جماعت کو یہاں امداد و خیال کی آزادی ملنی چاہیے اور حکومت میں اتنا طوفان اور صبر و تحمل کا پایا جانا ضروری ہے۔ کہ فی لٹ گروہوں کی تنقید کو برداشت کر سکے۔ مگر محافلین کی ایسی کوششوں سے جن سے ملک میں ابتری و انتشار پھیلتا ہو صرف نظر کسی طرح مناسب نہیں۔ عدل و انصاف کے نام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے شر پسندوں اور افترا پردازوں سے مواخذہ ضروری ہے۔ ابھی حال ہی میں عبدالغفار خان نے جو یہ شر پسند نعرہ بلند کیا ہے کہ۔

”پٹھانوں پر غیر پٹھان حکومت نہیں کر سکتا“

ایسے نعرے، درگزر کے مستحق نہیں ہیں۔ شہری آزادی اپنی جگہ مسلم گھراس کے کچھ حدود ہوتے ہیں۔ باغیوں غداروں اور خزیب پسندوں کو شہری آزادی کے نام پر کھلی ہوئی چھٹی نہیں دی جاسکتی۔

مشرعہ و دیگر کی زندگی کا خاصہ حصہ قومی تحریکوں میں گزارا ہے۔ عوام کی ذہنیت اور معاشرے کے مسائل کا بھی ان کو

تجربہ ہے پاکستان بننے کے بعد سے ملک کو جن حالات سے گزرنا پڑا ہے، اس سے وہ پوری طرح باخبر ہیں۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گذشتہ وزارتوں نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ ملک کے نظم و نسق کو کس نے کس طرح بگاڑ لیا ہے۔ کس عہدے دار کا کیا کردار ہے۔ پاکستانی عوام سے بقدر حکومتوں کی کن غلط کاریوں کی ناپیران سے بیزار رہے ہیں۔ اور ان کے رخصت ہو جانے پر عوام نے اس طرح اطمینان کا سانس لیا ہے جیسے انھیں ایک بڑی مصیبت سے نجات ملی گئی۔ ان تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں مسلم لیگی اہل باب اقتدار کو حالات درست کرنے کے لئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ کھلی غلطیوں کا نہ صرف یہ کہ اعادہ ہونے پائے بلکہ ان کی تلافی ہوئی ضروری ہے۔ ملک کی بہتری اور بناؤ کے لئے ملک لمحہ کی، خیر کے بغیر کام شروع کر دیا جائے۔

مسلم لیگ کو پاکستان بننے سے قبل "اسلام" ہی کے نام پر ہمسایہ ہوتی تھی۔ وہ اب بھی اس کے شعار رہتا ہے۔ "اسلام" ہی کا نعروں دے لایا۔ ہے خود مسلم لیگ کی پاکستان کی اور انسانی ہمت کی بھائی اسی میں ہے کہ اسلامی قدروں کو متشکل کیا جائے، مسلم لیگ کے کارکنوں کو تمام داخلی اور خارجی مسائل میں کثرت و صفت اور مسوؤلیہ محاسبہ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی چاہئے۔ پاکستان کا شہر پسند لغو ہو یا، سنگی قومیت کا، منظور، انتہا، صنم خیالی کو۔ عدت اسلامی کی ضرب ہی پاش پاش کر سکتی ہے۔

مسٹر چیمبرلین کے رشوت ستانی دشمنانے کے سے جو حقائق مندرجہ اعلان کیے ہیں۔ اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں مگر رشوت ستانی کی پہلی شہ بڑی ہے کہ "طبقہ ملی" کی سب سے پہلے ظہیر کی جلتے اور رشوت خوروں اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت روا نہ رکھی جائے۔ عدل حکومت جب اپنی آنکھ سے رشوت خور خزانہ کا حشر دیکھ لیں گے نوٹ کو عبرت ہوگی۔

پچھلے دور میں آرٹ کی ترقی کے نام پر ناجائز بگنے کی جوہر پرستی ہوتی رہی ہے۔ اس سرپرستی سے حکومت کو ہتھ اٹھ لینا پڑتا ہے۔ اس اعدائی بگڑ کو یہ کیوں سے بدل دینے کی ضرورت ہے۔ اوپر کے طبقہ میں اب حالات کی خرابی اس گراؤ تک پہنچ چکی ہے کہ سماں غور نہیں کیا نہ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ سماں کو پوری نوٹ کے ساتھ چیک کرنا چاہئے۔ سب سے پہلے سرکاری دعوئوں سے اس اصلاح کا آغاز کیا جائے۔ اور سرکاری دعوئوں کو اختصاراً مردوزن اور شراب کے معاملہ میں بالکل سادہ و سادہ ہو چکے ہوئے ہوئے بنادیا جائے۔

مسلم لیگ نے ویسٹ درجہ اعلیٰ انتخاب کے قیام کی شرطوں پر جو بھجوتا کیا ہے۔ اس نے ملک کے یاس، لیگ، جمود میں اعتماد اطمینان کی ہر سپید کردی ہے۔ اب تک حکومتیں ذاتی مفاد کی بنا پر بنتی رہی ہیں۔ اصول کی اساس پر یہ پہلی حکومت جمود میں آئی ہے۔ اگر شخصی مفاد اور ذاتی اغراض کو درمیان میں نہ لاکر اموال و ملک کی اسی طرح نفع ہونی رہی تو ملک کی بہتری استحکام سے بدل جائے گی اور عوام حاکموں سے نفرت کرنے کے بجائے ان سے محبت کرنے لگیں گے۔

پاکستان کی مرکزی وزارت میں حال ہی میں جو انقلاب رونما ہوا ہے اس کے بعض پہلو خاصے محل غور رکھنی ہیں۔ شاید بہت حیرت آفریں | اب کھن کر سنے آگئی ہے کہ ہمارے صدر مملکت سیاسی معاملات میں کافی دخیل ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی آپس کی بھڑک نے صدر مملکت کو مفید سلطنت کے دور زوال کے بادشاہ گردوں سے بھرا ہوا کی طرح "وزارت ساز" بنا دیا ہے۔ گورنمنٹ فوج سے انھیں نے استعفیٰ لیا۔ سرحدی صاحب کو صدر کے طور دیکھ کر ہی اپنے منصب جیل سے دستکش ہوا پڑا۔ اگرچہ پاکستان پارٹی نے مسلم لیگ سے جو سمجھوتا کیا ہے۔ اس میں بھی ان کا یما و شریک تھا۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ وہی سپیکر پارٹی صاحب موصوف کے اشارے سے وجود میں آئی ہے۔ اور اس پارٹی کی حیثیت ہمارے پریسیڈنٹ ہمارے عاشر بردار کی سی ہے! جناب سکندر مرزا صاحب اپنے منصب عالی پر فائز رہنے کی زبردست خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی اس خواہش کی راہ میں جب بھی وہ کسی سیاسی طاقت کو تنگ کر لیں

بننا ہوا پائیں گے۔ تو اس سنگ گراں کو بٹانے کے لئے وہ دخل در معاملات اور اپنے اختیارات کے استعمال سے شاید ہی باز رہیں اور اپنے اختیارات کے استعمال میں وہ بہت دور تک جا سکتے ہیں یہی سی پیکن پارٹی تو وہ صدر مملکت کے دستِ شفقت کی محرومی گوارا نہیں کر سکتی۔ اس چیز نے پاکستان کے حالات کو بہت کچھ منذبذب بنا دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اوپر کا ہاتھ کس نکل کو کب اور کس طرف مرد رڈے۔ اور حکومت کی شینری کس طرف چل رہی ہے

یہی سی پیکن پارٹی نے اس تھوڑی سی مدت میں جس فراخ دلی کے ساتھ اصول شکنیاں کی ہیں اور طرح طرح کے رنگ بدے ہیں تو اس کی دو سالہ زندگی کے کارناموں (۹۱) پر نظر رکھتے ہوئے۔ اس بات کی کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اس پارٹی نے اب صدوں سے ٹوہ کر لی ہے۔ اور اب وہ اپنی گزشتہ بے اصولیوں کو نہیں دہرائے گی۔

خدا کرے ہمارے تمام قیاسات غلط ثابت ہوں، قصر دیوان کی سارنٹوں کا چکر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے اور باب اقتدار اپنے کو عوام کا "مخدوم" نہیں "خادم" سمجھیں۔ اب تک جو ہوتا رہا ہے۔ اس کا آئندہ عادی نہ ہو۔ بڑے لوگوں کی ہوس اقتدار بے کنر ہونے کے بجائے معتدل و محدود ہو جاتے۔ کرسیوں کو لوگ موردِ جادو نہ سمجھیں اور یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں میں جس طرح دہاں کے حکمران جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کسی غلطی کے سبب ملک اور عوام کے مفاد کو نقصان پہنچا ہے۔ عوام میں ان کی طرف سے بد ظنی اور بے اعتمادی پائی جاتی ہے۔ تو وہ بہ رفاہ و رغبت اپنی کرسیوں کو اپنے سے زیادہ اہل اور عوام کے معتمد و مدبر افراد کے لئے خالی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے "بڑے لوگوں" میں بھی یہ کیریکٹر پیدا ہو جائے۔ تو سارے دلدور دور ہو جائیں۔ کرسی سے چپے رہنے کی ہوس نے تمام معاملات کو بتر کر رکھا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ یورپ کی بڑی باتوں کی منتقلی کر لیتے ہیں مگر دہاں کے بیٹروں کے قومی کیریکٹر کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔!

نئی وزارت اسلام کی ترقی اور پاکستان کی بقا و کینے جو تہہ پر اختیار کرے گی، اور پردگرم بنائے گی۔ اس سے تعاون کے لئے ہماری ناچیز اور حقیر خدمات ہر وقت حاضر ہیں۔ درجہ تہہ ہی حاضر نہیں ہیں۔ پاکستان کی ہر دینی اور مذہبی بنیاد و اشتراک و تعاون کے لئے تیار ہے۔ خدا کرے اقامتِ دین کا چہ سلم بیگ اور سی پیکن ہٹی کے نچاؤ عمل کے ہاتھوں ہی نہیں ہو پونج جیسے۔ اور یہ سعادت اپنی "خوش باشوں" کے حصہ میں آئے۔ (زمین)

مورخ کا قلم رکھا ہوا ہے۔ سادہ ادراک اس کے سامنے رکھے ہیں۔ اور وقت گزرتا ہے کہ اس "دور جدید" میں ہر قوم و

ابراہیم درویش
۲۸

اسلام پسند خواتین کا ترجمان

ماہنامہ "بتول" اچھرہ لاہور

زیر اداوت جمیدہ بیگم - رخشدہ کوکب
جاری کردہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان

خواتین کے علمی ادبی اور معاشرتی مضامین پر مشتمل ہے

نمبر ۵۵ء کے پہلے ہفتہ میں منظر عام پر آ رہا ہے۔

ترتیب میں حصہ لینے والی چند نمایاں اہل قلم خواتین

بت مجتبیٰ مینا

ام زبیر

ام یوسف

سلمیٰ یاسمین نجفی

منیر بانو

زکیہ عبید

اور

شریہ اسماء وغیرہ

شرواب کے علاوہ چند مستقل عنوانات

یہ سہ ماہی سہ ماہی ہے۔ بچوں کی تربیت اور گرد و پیش وغیرہ

اس سہ ماہی کے خواتین کے لئے لکھی گئی ہیں شائع کیا جا رہا ہے

پانچ روپے

نہ سو

۸۰ روپے

۱۰۰ روپے

دفتر ماہنامہ "بتول" مم - اے ذیلیہ پارک - اچھرہ لاہور

پنڈت بنواری لعل حیدر دیدی

اسلام

”اسلام“ کے بارے میں : ایک سناٹا پسند ہندو کے تاثرات ہیں ! پنڈت بنواری لعل حیدر چتر دیدی برہمن تھے ” (تاوہ دیو-بی) میں پیدا ہوئے ، حیدر آباد دکن میں ملازمت کی اور اپنی تعلیمیت اور ذہنی شناسی کی بدولت معمولی درجہ ترقی پا کر محکمہ آبکاری کے مہتمم (سپرٹنڈنٹ) ہو گئے۔ پنڈت بنواری لعل انجمنی ٹھکانہ آبکاری میں ملازم تھے مگر کسی ”لش“ کی چیز کو چھوا تک نہیں، یہیں تک کہ سنگٹ بھی نہیں پیتے تھے۔ اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سوسائٹی میں وہ مقبول تھے۔

علم و ادب کا انھیں ذوق تھا، اسلام کا مطالعہ انھوں نے فرقہ بندی اور عصبیت سے بلند ہو کر کیا۔ اس لئے وہ ”سچائی“ کو پا گئے اور انہوں نے پوری جرأت اور اخلاص کے ساتھ اس کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ مصمم بن ”اعتراف حق“ کی ایک دستاویز ہے۔

”اسلام“ کے بارے میں جن لوگوں نے تعصب آمیز خیالات کا اظہار کیا ہے اور اسلام کو بے سرو پا اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے وہ دراصل ذہن و فکر کے اعتبار سے مریض تھے۔ اس مریض کی طرح جس کا ذائقہ گھڑ گیا ہو اور اس شہد میں تلخی محسوس ہو تو اس میں ”شہد“ کا مہیں اس کی قوت ذائقہ کا قصور ہے کسی فرقہ اور ملت و مذہب کا پیرو کیوں نہ ہو، اگر اس کی فکر صحیح ہے اور وہ ذوق سلیم رکھتا ہے تو ”اسلام“ کے مطالعہ کے بعد اس کے قریب قریب وہی خیالات ہوں گے جن کا اظہار پنڈت بنواری لعل نے کیا ہے

(د-م-ق)

عظیم الشان رحمت الہی | اسلام ایک پیارے پائدار کی طرح عطا ہوا۔ قانون محکم تھا جو انسان کو عطا ہوا۔ آفتاب کی تابست نہ جانے اور اس کی ممنون نہ ہو مگر پھر بھی استفادہ شعاع در سے ضرور بے حسی میں منتانت نوز کو رد کرنے سے رک نہیں سکتا۔ موج ردائی سے باز نہیں آسکتی۔ ممتوینیت احساس خوشی اور مسرت ہر اوقات کرتی ہے۔ انکار اس کے استفادہ سے محروم کرتا ہے۔ گہوارہ سے لے کر سب گورنگ آفات ہیں۔ اگر کوئی خاص نہ

اور طریقہ معین نہ ہو تو بے اصول زندگی کی وہی حالت ہوگی۔ کہ دریائے مواج اور طغیانی زدہ میں کشتی بلا لنگر اور نا خدا کے ایک بندے نے تو دوسرے کو اپنے زور سے غلام بنایا۔ اپنے حرص و طمع کے پُر کرنے کے لئے غریبوں کا خون چوس لیا۔ ان کو ان کے مقبوضات سے بے دخل کیا۔ نفس پرستی کے تخت، شراب خوری اور زنا رائج۔ بیائیم کی طرح جس اور ما میں تیز نہ رہی۔ انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ گیا۔ اگر وحشت باقی رہتی تو ترقی معدوم ہو جاتی۔ کیونکہ بندہ نفس اور ظالم اور بس چاودہ داری، بد اعمالی کے باہر نہیں نکلتا جو اس کے اعمال بد نے اس کے لئے خص جبین کی طرح بنا کر ترقی نہ رک جائے۔ اس لئے انسان کو بذریعہ مذہب ان آفتوں اور آلائشوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ اس شعور کو انسان میں سہ بیدار کیا گیا۔

یہ کیا تھی۔ صرف دطن پرستی۔ جس میں ہم مذہم کی وحشیانہ حرکت روا تھی، مسیران جنگ پر عذاب و قہر، رخ کے رتھوں کے کھینچنے پر مجبور کرنا۔ مجھ کے مشیروں سے قیدیوں کا لڑنا فتوحات کرنا۔ اور لوٹ کر اپنا گھر بھرنے

آزادی نفس | یہ آزادی اسلام نے دی۔ اس کا استدلال۔۔۔۔۔ درج ذیل ہے۔ خطبہ مکہ طالعہ ہو۔ اقبال گنا سے رو من کی تھوک جھسائی گنا کا کفارہ خیال کرتے تھے۔

اسلام نے تعلیم دی کہ صرف ممل ہی شے ہے۔ اور بروز حشر کام آئے گا۔ حضرت رسالتا پ لے فرمایا۔ اے عباس! اے صفیہ! اور اے فاطمہ! محمد کی بیٹی! میں خدا سے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میرا عمل میرے لئے۔ اور تمہارا عمل تمہارے لئے مفید ہے۔

معتز فہمین | معتز فہمین کی حالت قابل انوس و رحم ہے۔ حکمت خدا پہ سوچے سمجھے۔ اعتراضات کئے گئے احسانات جو خدا نے کئے وہ انسان بھول گیا۔ غاروں سے سرسٹک عمارتوں میں پہنچا۔ اس ضعیف ایمان کو برق تک پہ

قوت دی گئی۔ پہاڑوں پر پہنچا۔ مگر یہ سب احسانات بھول گیا۔ حیالت اور کج فہمی معترض بنا، یا یہ کہ جان بوجھ کر نہیں اور اپنے رسم و رواج کی محنت کی طرف داری میں آمادہ ہوا۔ اسلام ایک کوہ صداقت تھا۔ بچے مذہب کو کسی امداد دنیا و

کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو تیغ و ستم مطلوب ہے نہ منطق کی زبان دداری اس کے اطراف سیلاب و طوفان آیا گرفتار مکہ اور مہذب اقوام نے بہت کچھ جملے گئے۔ یہ لہریں آئیں اور سرسٹک واپس ہوئیں۔ اس کی پیدا کردہ خوبیاں۔

کی قدرت کے مناظر اور ان کی تہ میں جو قانون کہ نافذ اور عامل ہے۔ اس کو وہ دل جو نفس، وہ میں مجوس ہے۔ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ آسمان، ستارے، سیارے۔ ان کا نظام۔ ان کی شان۔ فوائد۔ اس کو کیا دکھائی دیں۔ جو مادی دنیا میں

پھنس گیا ہو۔ اس کے اطراف مادہ ہے۔ اور زر۔ اس ماحل تک اس کی نظر محدود ہے۔ اور یہ نظریہ اس کا آخری حد نظر۔ دیدار معرفت کردگار کے لئے چشم بینا چاہیے۔ یہ تو کور اور نا بنیا تھا۔ آخر اس کی طبیعت میں ایک نئی تحریک پیدا ہو

کہ کہیں سے فلسفہ حاصل کرے۔ اور اس جس کا نام شک ہے۔ اب بھی اعتقاد یا ایمان نے جگہ نہ لی حقیقت آشنائی نزدیکہ سکا۔ شک نے سرگوشیاں کیں۔ علم نباتات۔ ریاضی۔ نجوم۔ ہتیت وغیرہ نے صرف ایک شاخ بنائی۔ مگر وہ

سب سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ وہ ان علوم ظاہری میں نہ مل سکتا تھا۔ انسان جانوروں سے کہیں زیادہ کمزور اور بے گناہ مگر اس کو سب سے اعلیٰ قدرت ملے بنایا ہے۔ عقل اور ادراک دے کر سب پر حادی کی گئی۔ مگر اس نے سب کو سب کا

حضرت مسالت آب کی ذات اقدس پرنا جائز اعتراضات آغاز ہوتے۔ وہ ذات مقدس جس کا ہر فعل مثل روز روشن
 تھا۔ اور مصومیت سے برتر تھا۔ اچھے اور برے کاموں کی شناخت یہ ہے کہ رازداری نہ ہو۔ پردہ داری اور شے ہے
 حضرت کے تمام سوانح ان کی ایک مبسوط تاریخ ہے۔

قلب الہی میں ایک مرض پیدا ہو چکا تھا۔ تشکیک نے میح دو تجویز کی۔ مگر کسی نہ کسی قسم کا فلسفہ غلط سوچ کر
 صحت تشفی انسان نے دل کی ضرورت کی۔ وہ سمجھا کہ دوا ملی۔ مگر دوا نہ تھی۔ صرف سراب یاد ہو کا تھا۔ مرض عقل میح راستہ کے۔
 ٹھٹھنے میں عاجز اور محذور رہا۔ پائے انگ و شوار اور سید سے راستہ کو نہ پاسکا۔ اس کو گمراہی نصیب ہوئی بجائے طے منازل
 اس نے تعینہ کر لیا کہ منزل مقصود نہیں ہے۔ اور اس کا نام انکا ہے۔ جب مقصود نہیں تو قطع منازل حاصل ہے یہ استاد عقل فرمود
 بے کیا اور مزید جستجو سے دست برداری کر لی۔ اس کو دلیل مزید کی ضرورت نہ تھی آفتاب آمد دلیل آفتاب کو یہ خیال۔ ہر ایک مذہب
 ضرورت ہے۔ اور یہ سب منجانب اللہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح اور نعمتیں عقل انسانی کا جو تجویز یعنی مذہب اگر ہو تو وہ اس کے لئے
 اس کے ہم خیال دوچار کے لئے موزوں ہو سکتا ہے مگر تمام عالم کے لئے نہیں۔ صرف ایک صداقت ہی ہے جو دلی ہیں ہوتی
 یہ کہ دو ملکہ عالمگیر ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بہت سے عقلا وئے۔ اس قسم کی بدائیں کس مگر یہ تصور ہے دن بشکل مذہب رائج
 پھر فنا ہو گئیں۔ اس کو مذہب کہنا غلط ہے۔ یہ صرف ایک طرز خیال تھا۔ ایک مکتب تخیل تھا

صداقت کا معیار یہ ہے کہ وہ بلا امداد بیردنی خود قوت رکھے اور پھیلے۔ اسلام کی امداد پر قوت حکومت یا زور شمشیر نہ تھا۔
 ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند رفقاء اور وطن سے دور جا کر جائز ہیں ہوئے۔ بہت سے دنیا میں مذاہب نہیں عقائد
 سلطنت و حکومت پھیلے۔ اور ان سلطنتوں کے ساتھ ان کی زندگی ختم ہوئی۔ اصلی صداقت کو طاعت کی ضرورت نہیں۔ اس میں
 اندرونی قوت استوار ہے۔ وہ نشر ہوتی ہے۔ اور فنا نہیں ہوتی۔ دنیا بد کے سلاطین مٹ جائیں۔ خیالات بدل جائیں مگر
 بپ اپنی روش پر ہے۔ اس کی رفتار متاثر نہیں ہوتی۔ وہ تغیرات سے باہر ہے۔ وہ اس دنیا کے ذنی کے سہارے نہیں چلتا۔
 ت کی شان بھی اسی طرح دنیا کی امداد سے بے نیازی کی ہے۔ اس کا نشوونما کسی حکومت کی آبیاری پر نہیں۔ اس کا انحصار
 بالیبیدگی تلوار کے سایہ سے مستغنی ہے۔ ادا قدرت سے وہ درختاں اور تاباں ہے۔ سعی انسان سے اس کو زوال نہیں پہنچ سکتا
 جماعت کے عروج کا مہمصر یا پابند نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ہے ظن قبل اس کو دیکھے یا نہ دیکھے۔

معجزات نبوی کے منطبق تھے کہ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض کا خیال ہے کہ امور یہ واقعات مافوق العادت یا
 جس کو معمولی واقعات سے تعلق نہ ہو اس کے دلائل سمجھ کر بیان کریں۔ میں معجزات ہی کا پورا قائل ہوں۔ ان کا وقوع
 ہوا۔ میں اس سے بڑھ کر مانتا ہوں۔ آنحضرت صلعم کی پوری زندگی کو میں ایک مسلسل معجزہ اور بلا وقفہ کرامات خیال کرتا ہوں۔
 قبل نبوت آپ کی پاک زندگی اور اس ماحول میں قابل صد تحسین ہے فلسفہ کا مقولہ مسلمہ ہے کہ ماحول کا اثر دماغ پر عکس
 ہے۔ مگر کیا غور طلب یہ ہے کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے جہاں مشرک۔ بت پرستی اور تمام دنیا کے گناہ رائج الوقت تھے
 جس کے لئے جیب تشریف لے گئے وہاں بھی یہی حال تھا۔ مگر آپ تمام اثرات سے محفوظ تھے جس طریقہ پر کہ کنول کا پھول پانی میں
 پانی سے بالاتر رہتا ہے۔ آپ کا لقب **امین** اور آپ کی دیانت ضرب الشیء تھی۔ بعد نبوت آپ کا صبر و تحمل ضبط اور صرف ایک
 حیات کی روشنی میں زندگی بسر کرنا کہ تمام جنون و رذائے پر اچلتے۔ آپ کا استقلال اور اعداء سے طالب انتقام نہ ہونا
 کی اصلاح کے لئے کوشاں ہونا جو آپ کے دشمن جان تھے کبھی خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہونا۔ ہمیشہ اٹھارہ لکھ لوگوں کو جاری رکھنا

بدو مان کرنا، انتہائی انکسار اور عجز، غربت اور صدقات گھرنی برداشت کرنا۔ تمہوں کی حرص سے پاک رہنا۔ ایک شخص اعلیٰ ترین، اور
 مذہب ہے بہا کا ذریعہ بننا۔ بارہ صفت اس کے کہ آپ نے کسی مدرسہ میں تسلیم نہ پائی تھی آپ کا اعتقاد ذات الہی پر تمام مغالی از عباتہ نہیں؟
 نبی کریم کی زندگی خود ایک مسلسل معجزہ ہے۔ آپ کی ہستی تمام تخیل معمولی سے بالاتر ہے۔ آپ کا ہر فعل سرایا پابند و تابع۔
 احکام مرضی الہی۔ سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ عمل انسان ایسا ہو جس کو رازداری کی ضرورت نہ ہو۔ آپ کی ہی زندگی کو عذوق تیار
 حاصل ہے۔ ہر روز کے واقعات، ہر لمحہ حیات کے حالات، روز روشن کی طرح عیاں اور روشن تھے۔ اور ہر فعل محصور، روزانہ
 کاروبار، مہینے برصواب، ہر نفس آپ کا منور اور روشن۔ زندگی مثل آفتاب تابان و درخشاں۔ فخر یا غور سے پاک۔ بڑی سے بڑی
 آفت آپ کے قدم میں لغزش پیدا نہ کر سکی۔ ہر لحظہ آپ کی اعلیٰ ہستی زیادہ نمایاں ظاہر ہوتی رہی۔ آپ رحمت برائے عالمین تھے۔
 آپ پیام الہی کے مظہر تھے۔ حکم الہی کے نشر کرنے والے، صداقت اور حقاقت پھیلانے والے۔ راہ خدا میں وقف اور اگر الہی
 ہستی برتر ہے۔ معجزات ظاہریوں کو کوئی مقام استعجاب نہیں۔ ادراک فہم۔ مشاہدہ اور تجربہ کے فہم سے یہ معجزات بالاتر ہیں۔
 اس لئے انسان بدگون ہوتا ہے مگر محدود تجربہ مشاہدہ ہمیشہ و اکثر غلط ثابت ہوا۔ اور جدید دریافت ظہری ثابت کر رہی ہے۔
 عقل معمولی اسباب و علل تک محدود رہتی ہے۔ چنانچہ مولانا نے رومی فرماتے ہیں

بہ خاک و آب و آتش بندہ اند	بامن و تو مردہ باحق و ندہ اند
سنگ بر آہن زنی بیرون جہد	ہم با مرحق قدم بیرون نہد
آہن و سنگ از تہم ہر ہم مزن	کایں دومی زائند ہچ مرد و زن
سنگ و آہن خود سبب آمد و یک	تو جب لا ترنگراے مرد و یک
کایں سبب را آن سبب آورد پیش	بے سبب کے شد سبب ہر گز بخویش
آن سبب را آن سبب عامل کند	باز نگاہے پے برد عاقل کند
وان سبب را کا بنیاء را رہبر است	آن سبب بازیں سببہا برتر است
ایں سبب را محرم آمد عقل مسا	وان سببہا راست محرم انبیاء
انبیاء در قطع اسباب آمدند	معجزات، خویش بر کیواں زدند

اس سبب کو صرف نظر انبیاء دیکھ سکتی تھی جو معمولی علم و عقل سے دور اور برتر تھی۔ جو چیز کہ تجربہ انسانی سے بہرہ
 کیا اس کا وقوع خارج از مکان ہے۔ ہر میت سارے نئے امور روز معلوم ہو رہے ہیں کیا ان کے وجود یا وقوع سے انکار
 ہو سکتا ہے۔ عقل انسانی اگر یہ قصد کرے کہ انسان اور مدائی قوت یکساں ہیں۔ تو یہ نظر غلط محض ہے۔ جب خدا کی قدرت
 بالاتر ہے۔ تو وہ اسباب و علل کی پابند نہیں رہ سکتی۔ وہ سبب دیگر اسباب کے خلاف عمل کر سکتا ہے۔ معجزات، براہین
 یادگار کے متعلق روایت بھی ایک امر قابل غور ہے۔ کسی مذہب نے کسی، غی یا ہستی کے متعلق اس قدر تنقیح و تنقید یا تحقیق
 نہیں کی جس طرح کہ اسلام نے ہر راوی کے اعتبار سے۔ روایہ ۱۰۰ اور پھر قابل قبول اور قابل اعتبار راویوں کو جانچ پڑتال
 کے بعد کسی روایت کو تسلیم کیا گیا۔ اقوال، افعال، ہر راوی پر اسی نظر جو ہے گئے۔ اور پھر عقل راوی یعنی یہ سمجھ سکتا تھا
 عقل و مانع ورق یا قسم نہ غرض کہ جو واقعہ تسلیم کرتے تھے ان کی صداقت پر یقین تھا ایم و قدرت میں
 ایسی بات نہ آتا کہ اعتبار نہیں بخیا کہ جاسکتا۔ اور یہ معجزات اس اعتبار سے ثابت ہوئے۔ تاریخ کو ہم مانتے ہیں اگر موضح

واحد ہو۔ مگر قابل اعتبار ہو۔ پھر میرا ہے اعتباری کی کوئی وجہ نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ معجزہ خلاف تجربہ تھا، تو تجربہ انسانی و درختہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پس فلفہ تجربہ پر استدلال خود غلط ہے۔
سب سے بڑا معجزہ خود قرآن تھا۔ ہر ایک نبی کو وہ اعجاز عطا ہوا جو اس وقت مروج ہوا اور معجزہ نبوت اس سے بالاتر ہو۔
مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب تھا۔ عرب میں ادب تھا۔ شاعری تھی۔ اللہ پاک
فسرلاتا ہے۔

”انہوں نے کہا کہ پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتریں۔ کہہ دے کہ نشانیاں
خدا کی قدرت میں ہیں۔ میں تو صاف صاف خدا کے عذاب سے خوف ڈرانے والا ہوں۔ کہا ان
کو یہ نشانی کافی نہیں ہے۔ کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی داتی ہے۔“
(عنکبوت)

یہ نہ مٹنے والا معجزہ ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور معجزے دقیقہ تھے اللہ پاک فرماتا ہے۔
”کہہ دے اے پیغمبر اگر تمام جن رانن مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنالائیں تو نہیں لائیں گے۔ اگرچہ
وہ ایک دوسرے کی مدد پر کیوں نہ ہوں۔“

(نبی اسرائیل ۱۰)

اسی مدت سرمدی کا جواب شہواتے عرب نہ دے سکے جو بر قبیلہ میں موجود تھے۔ انہوں نے جنگ کی محار بہ کیا۔ مگر جواب دہ کی
ہمت ٹک نہ ہوئی۔ یہ وہ کھلی ہوئی کتاب جو امیر غریب سب کے لئے ہے نہ ایک طبقہ مخصوص کے لئے۔ اس کا ثبوت مزید یہ ہے کہ ایک
امی گردہ پیش امی۔ ملک گرفتار جہالت اور غلامی سے سرچشمہ علم اہل جاہل ہے علم و حکمت کے پوشیدہ نکات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور
وہ نکات جن کی تردید نہ ہوئی نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قرآن کے نزول کے پہلے اے پیغمبر تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے۔ اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو
لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے۔

(عنکبوت ۱۵)

نبی کریم کا سب سے بڑا کارنامہ شاندار اور درخشاں یہ ہے کہ دُدنے زمین پر پٹلان کفر اور توحید سے دنیا کو معمور کرنا۔ روحانی۔
ارتقاء پیدا کر دینا اور انسان کے اخلاق کو جو شیطانی تھے۔ فرشتوں اور ملائکہ کی عادات دلانا۔ اور ہمہ پختہ کی کو محدود کرنا۔ اخوت مساوات
تہذیب۔ تمدن۔ جمہوریت جس کا ضمنی نام ہے۔ سب کچھ سکھانا۔ عورتوں کی تعزیرات سے نکالنا۔
امام غزالی فرماتے ہیں۔

”نبوت انسانیت کے مرتبہ سے بالاتر ہے۔ جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔ وہ
عظیہ الہی ہے۔ اور موصفت ربانی ہے۔ سہی اور کسب تلاش سے نہیں ہوتا۔“

یہ واقعہ ہے کہ ایک حکیم مصلح بھی کوشش کرتا ہے۔ کہ نبی نوع انسان کی حالت بہتر ہو۔ مگر اس کی سعی خاص خطہ اور زمانہ
کی پابند ہوتی ہے۔ نہ کہ عالمگیر اس کے اقوال ذاتی ہوتے ہیں۔ اور معرض بحث میں آتے ہیں۔ اور ایک مستق زندگی کی اصطلاح
پر محدود ہوتے ہیں۔ ہر زمانہ کے لئے موزوں نہیں ہوتے۔ مگر نبی جو منجانب حکم خدا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا حال برعکس ہے۔ اس کا

دائرہ عمل تمام عالم تمام زمانہ اور تمام صیغہ جات زندگانی میں۔

فلاسفہ اور نبی میں فرق
فلاسفہ کا اثر محدود ہوتا ہے۔ اس کی زندگی پاک نہیں ہوتی۔ پیغمبر میں فضائل کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو اس تعلیم مذہب سے مقصود شہرت، جاہ طلبی، دولت مندی، قیام سلطنت یا ذاتی مفاد نہیں ہوتا۔ صرف حکم خدا کی بجا آوری اور ہدایت مطلوب ہوتی ہے۔ اس کا پایہ بلند ہے۔ یہ تمام اوصاف حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ آپ کا مرتبہ سب سے افضل اور اعلیٰ تر

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“

ہر ماہر فن کا ہی ماہر ہو سکتا ہے۔ مگر تمام امور پر حاوی۔ ایک سچے سالار فوج کشی جانتا ہے۔ حکیم عالم خارجی سے بے پردا اور اپنے اصول سے واقف ہوتا ہے۔ شاعر تخیل میں مست رہ سکتا ہے۔ یہ صرف پیغمبری ہے۔ جو علم معرفت، بہبود عالم اور اخلاقی تفہیم، آخرت کی راہ، دنیا میں عمل نیک کو سب مفید امور بلا غرض سکھاتا ہے۔ خود اپنی مثال قائم کرتا ہے۔ اور اللہ کے احکام راز سے مطلع ہوتا ہے۔ زحمت دوسروں کی بھلاتی کے لئے اٹھاتا ہے۔ اور یہ سب بے غرض۔ یہ اوصاف اسی نبی کلیم میں تھے۔ جو نبی آخر الزماں سردار المرسلین تھے۔ نبوت سچی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے نبی کریم کو تمام چیزیں عطا کیں۔ ورنہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں بہت قابل ہستیاں ہیں۔ اور وہ نبی نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان صدیوں تک ستارے، سیارے، چاند، سورج میں برقی، رعد اور دوسرے قدرتی مناظر مہیب یا پُر رعب میں خدا کا دھوکا کھاتا رہا۔ مگر تعلیم نبوی نے جو خالص منجانب اللہ تھی۔ ان واحد میں اس کو صحیح نتیجہ پر پہنچایا کہ خدا ان کا خالق اور بالائے تر ہے۔ اور حقیقت آشنا کر دیا۔ اگر صرف تعلیم ذہنی انسان کو صحیح راستہ بتا سکتی تو وہ مہبت، ہمت، پشیر آگاہ ہوجاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے۔ وہ خالص خدا کی طرف سے ملے ہوئے۔ اور اس سے ذہن انسانی تعلیم کے ذریعہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس کی دسترس سے بالاتر ہے۔ یہی ایک مثال کافی ہے۔ چونکہ اعتقاد انسانی پہلے سے غلط طریقہ پر مبنی تھا۔ اس لئے پہلے ابتداء لغی سے کی گئی یعنی یہ کہ پہلے کائنات خیالات ماضیہ کی تردید کر دی اور پھر اثبات کی گئی۔ دنیا میں جمادات، نباتات سب کچھ کارنامہ قدرت موجود تھا۔ منطقیانہ نظر تھی۔ پھر بھی ذہن انسانی محنت اور یقین کے ساتھ وجود خدا سے غافل تھا۔

خصائص عرب
وہ صحت نسب کے حامی تھے۔ کبھی محکوم نہ ہوئے۔ بہادر تھے۔ پُر جوش تھے، فیاض تھے، حق گو اور صاف باطن تھے۔ فیض تھے، شاعری اس کی مثال ہے، ذات پسند نہ تھے، مساوات اور جمہوریت اجزاء طبع تھے۔ عمل پسند تھے۔ کتابوں کے اثر سے اور فلسفہ کے ہنگڑوں سے ان کے قلوب پاک تھے۔ چونکہ چرا کے مباحث سے ان کے دماغ بہرے نہیں تھے۔ طرف قبول اور صلاحیت قبول تھی۔

مرتبہ انسانی
قرآن پاک میں ہے: ”ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ سب نے اس بار کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا“ (احزاب ۷)

”جو کچھ زمین میں ہے۔ خدا نے (اسے انسان) تمہارے لئے بنایا۔“ (لقمہ ۳)

”زمین میں جو کچھ ہے خدا نے اس کو تمہارے بس میں دے دیا۔“ (آج ۹)

اس نے انسان کو معبود اور مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ایسے انسان کی روحانی ہدایت کے لئے پیغمبر پاک کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کو آشنا کرنا اسلام کا کام تھا۔

عمل نیکی خالہ کو نو خذیمہ کی طرف بھیجا تھا۔ ان کو حکم جنگ نہ تھا۔ انہوں نے تلوار سے کام لیا۔ آنحضرت نے جب یہ سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہا اے خدا! خالہ نے جو کچھ کیا۔ میں اس سے بری ہوں۔ اور حضرت علیؓ کو روانہ فرمایا۔

جناب امیر نے ایک ایک بچہ کا میاں تک کر ایک ایک کے کا خون میاں دیا۔ اور اس پر رقمہ مزید کر دی۔

عورتوں اور بچوں کے لئے حکم جب کسی بھم پر نوجوانہ کی جاتی تو سردار نوجوان کو حکم سید المرسلین بہت تھا کسی کہن سال کو۔ بچے کو۔ کم سن کو، عورت کو قتل نہ کرو۔

”عبدکی پوری پابندی کرانی گئی“

اسیران جنگ کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اسیران بدر کے ساتھ سلوک ملائفہ طلب ہے۔ حاتم طائی کی بڑی جیب گرفتار ہوئی تو عزت و حرمت کے ساتھ مقیم گوشہ مسجد کیا گیا۔ اور یمن کو معہ سازدسان واپس کیا گیا۔

مقاصد اسلام بنی نوع انسان کی اخوت۔ ترقی اور فرد سے جماعت کی ترقی زیادہ ملحقہ اسلام رہی ہے اسلام کا یہ مشاہدہ نہیں تھا کہ زندگی انسانی کو ہی صرف خورد و خوراک میں بنایا جائے، بلکہ حقیقی نشاء تھا کہ انسان کو حوی صورت و سیرت و سعادت دین حاصل ہو۔ دوسرے اقوام کی اور ملک کی سب سے زیادہ سچی صورت چند منتخب فرقہ یا شخصیات تک محدود رہی۔ عمومیت کی صورت اس نے اختیار نہ کی حتیٰ عبادت یا علم مذہب صرف چند فرقوں کو حاصل تھا۔ مانجی اس سے محروم رہے اور تعزیرات میں گرفتار رہے۔ اسلام کی تعلیم اس کے منافی تھی۔ اس کا مشہد تھا کہ ہر کس شخص دور اور نزدیک اعلیٰ و ادنیٰ سب پر آفتاب کی یکساں شعاعیں نور انگن ہوں۔

مسجد گاہ اعلیٰ دستور تھا کہ ہر رسم عبادت کی ادائی کے لئے دیواریں اور محصور مقام کی محتاجی تھی۔ عیسائی کلیسا کے محتاج یہودی مسجد کے اندر، بت پرست بتوں کے آگے مگر اسلام نے یہ حکم دیا کہ کوہ، دشت، بن، میدان، ہر جگہ سے خدا کو پکارو اور اس کے سامنے سجدہ کرو۔

اصلاحات شرک کی زنجی۔ اہل پرستی کا اندفاع۔ محروم کے منہلی عقائد کو دودھ کرنا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ خدا اور بندہ کا تعلق ایک بادشاہ جابر رعیت کا ہے۔ درمیان دیوتا شفقت کر سکتے ہیں۔ یہ خیال غلط دور کیا گیا۔ شرک کو یہاں تک دور کیا گیا کہ ایک یہودی نے خدمت نبوی میں آکر مسلمانوں سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو۔ کہتے ہو جو خدایہ۔ اور جو محمد چاہیں۔ آنحضرت نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کہو کہ وہ ایک ہے جو چاہے پھر آپ جو چاہیں۔ عبدالمس و غیرہ نام کہنے میں شرک کا شائبہ ہے۔ اس نے مخالفت کی گئی غلاموں کو حکم ہوا کہ آقا کو رب نہ کہا کریں۔ تصویر کی مخالفت ہوئی۔ کہ رفته رفته تصویروں کی پرستش ہونے لگی ہے۔ وفات سے ۵ دن قبل رسول مقبول نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ میں منع کرتا ہوں کہ قبروں کو مس نہ بنانا۔ الغرض شرک کو دنیا سے دور کرنے کی تدبیر کی۔ اور حکم یہ دیا کہ تمام کام بخیاں خوشنودی خالص اللہ اور رحمت احکام کے چاہیں نمائش کو، ریا کو، ممنوع کیا گیا۔

غیر مذہب کے ساتھ تعلقات زندہ میں عیسائیوں کے ساتھ عہد نامہ ہوا کہ:- پیغمبر نے بپوں، پادریوں، اور راہبوں کے تحریر دی کہ ان کے گرجاؤں

عبادت اور خانقاہوں میں ہر ایک چھوٹی بڑی چیز جیسی تھی ویسی ہی برقرار رہے۔ نہ کوئی لاش اپنے عہد سے اور نہ کوئی راہب اپنی خانقاہ سے یا منصب سے خارج کیا جائے۔ اور جب تک

وہ امن صلح اور پیمان کے ساتھ رہیں۔ اُن پر جبر و تعدی نہ کی جائے۔

خداوندی کے چوتھے سال میں خاندان سینٹ کی تقریب کے راہبوں اور عیسائیوں کو پورے حقوق عطا کئے گئے۔ اور مزید
نہی ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان ان کی خلافت و رزق کرے گا۔ تو وہ خدا کے عہد کو توڑنے والا۔ اور دین کو ذلیل کرنے والا تصور
ہو گا۔

عرب یوں کو کامل آزادی دی گئی مگر اُن سے یہ توقع نہیں کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے مقابلہ
کریں۔ اس سے کہ خراج گزاردوں کو جنگ سے تعلق نہیں۔

یہ غلط ہے کہ غیر مسلم باشندوں کے ممالک اسلام خطرے میں تھے کتاب ہدایہ "حفاظت جہم و جان
غیر مسلم باشندوں کے حقوق" از روئے انشائیت لازم قرار پاتی ہے۔

مکرر اسی کتاب میں ہے:-

یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی ملک کی جان کی حفاظت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس نے مذہب اختیار کر لیا ہے کیونکہ یہ واقعہ
نہیں ہے بلکہ اُس کے دل پر دست اندازی کرنا ہرے سے ناجائز ہے۔

کتاب ہدایہ۔ عصمت نفس کو اسلام کی طرف منسوب کرتا جائز نہیں۔ حفاظت نفس آدمیت کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ
انسان سے ہے۔ انسان فطرۃً ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت لازم ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ رعیتی حقوق کی بنیاد پیدائش کے لحاظ سے ہے۔ اور ہر شخص یہ حق رکھتا ہے

خلیفہ نے فوج کو نصیحت کی:-

فوج کو احکام جب تم خدا کی لڑائی لڑو مردانہ دار لڑو۔ اپنی فتوحات پر بچوں اور عورتوں کے خون کا دھبہ نہ لگادو۔ کھجور کا
درخت نہ جلاؤ۔ نہ آتش کے کھیت جلاؤ۔ بار آور درخت نہ کاٹو۔ نہ مویشیوں کو ستاؤ۔ معاہدہ یا شرط جو کرو اس پر قائم رہو اور
اپنے قتل و نفس کو مطابق کر کے دکھاؤ۔

۱۔ اسلامی شریعت کی بنا جمہوریت پر ہے۔ ابتدائی علامتیں اس کا نمونہ ہیں انتخاب جمہوریت کا سنگ بنیاد ہے
جمہوریت ۲۔ مساوات قائم کی گئی۔

چرچ کے لئے عدالتیں جدا گانہ تھیں۔ اور نامن لوگوں کے زمانہ سے جاری تھی۔ چنانچہ ان
عدالتوں کے پادری ہوتے تھے۔ اور وہ لوگ پادریوں کے ساتھ خاص رعایت کرتے تھے۔
پادریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہتر شاہ دہم کے زمانہ تک یہ طریقہ رائج تھا۔ اور

کنٹر بری کے بڑے پادری اور بادشاہ سے جھگڑا رہا۔ بڑے پادری صاحب کو بہ حکم شاہی قتل کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ کو
اور مضبوطی حاصل ہوئی۔ اور پادری جو مرتکب جرائم ہوتے تھے وہ ان عدالتوں کے حوالہ دیئے تھے جہاں سزائے مستحقہ ملتی تھی
اسلام نے ابتدا ہی سے یکسانیت کے عمل کا لحاظ کیا۔

۱۵۔ مسلمانوں میں پاپائے ردم۔ نوٹس سوئم کی دلی آرزو تھی کہ چرچ کی قوت بڑھائی جائے
اور ردم چرچ و زمانہ کے حقوق کی مدد ہو رہی تھی۔ جس سے مسلمان یورپ
نالاں تھے۔ بالآخر شاہ جہاں انگلستان کے عہد میں یہ مخالفت آشکارا ہوئی۔ پوپ

مذہب عیسائی کی سعی کو حکومت
پر غلبہ اور چھوڑ دیتی

نے حکم دے دیا۔ عام پرستش ممنوع رکھی گئی۔ کھلب بند کر دیئے گئے۔ گھنٹے بجے عمو قوف ہوتے مردے بلا نائچہ دفن کے جانے لگے۔ نومولود یا مردہ کے لئے دعا یا ہتیمہ بند کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں اس قسم کا حکم یا عمل کہیں بھی نہ ملتا ہے۔

تقسیم لحد خیمبر خیمبر کی زمین برابر حصوں میں تقسیم ہوئی۔ نصف بیت المال، مہمانی، سخاوت کے مصارف کے لئے۔ باقی نصف مجاہدین پر مساوی حصے سے تقسیم کی گئی۔ اور وہ رسول اللہ نے ایک حصہ عام لوگوں کی طرح پہرہوں کے ساتھ یہ شرط قائم ہوئی کہ قبضہ زمین پر ان کا رہا۔ اور وہ پیداوار کے دو حصے کرتے تھے ایک حصہ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ مگر حق انتخاب حصہ یہودیوں کو تھا۔

ساتھ میں جب شام کی طرف فوج روانہ کی گئی تو زید بن حارثہ کو چوتھا حضرت سے درہانات کے آگے اور غلام تھے سپہ سالاری دی گئی۔ حالانکہ حضرت جعفر طیار برادر جناب، میر موجود تھے۔

ایک آزاد کردہ غلام کو تزویج تم ساتھ میں تمام مہاجرین شریک تھے۔ اساتذہ عاجز زادہ زید، مصون کی انصر مقرر فرمایا۔

اخلاک کے بعد رسول اللہ نے حسب ذیل خطبہ پڑھا۔

پہلا خطبہ ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اس نے اپنے بند کی مدد کی، ان تمام جہتوں کو توڑ دیا جن تمام مفخرات و افتخارات خون ہمارے تو ہم کو نبی سب میرے قدحوں کے نیچے ہیں۔ صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آبرسانی اس سے مستثنیٰ ہیں۔

جنگ حنین کے بعد جنگ حنین کے اسیر محفوظ تھے۔ آنحضرت کی رضاعی والدہ حضرت خیمہ کے قبیلہ سے سفارت آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر سلامین اب سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا "ان سے بہت کچھ امید ہوتی۔ اور اسیروں کی رہائی کی سفارش کی۔

آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ خانان عبدالمطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے۔ مگر مہمانی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو سب کے سامنے یہ درخواست پیش ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

آپ نے فرمایا مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے۔ لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لئے سفارش کرتا ہوں۔ یہ سبے منظور کیا۔ اور چھ ہزار آدمی آباد کئے گئے جمہور کی رہائش پر حسابہ چھوڑا گیا۔

جمہوریت کی شاندار مثال حضرت ابو بکر صدیق نے بیعت خلافت کے بعد جو خطبہ دیا اس پر متحمل یہ ہے۔ اے لوگو! میں تمہارا دلی مقرر کیا گیا ہوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو۔ اور اگر بدی کا مرتکب ہوں تو مجھے ٹھیک بناؤ۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تم میں سے زور والا میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے۔ جب تک کہ میں اس سے حق حاصل نہ کر دوں۔ اور تمہارا بے گدہ کو کمزور شخص اس وقت تک میری نظروں میں زوردار ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس سے نہ لوں۔ تم میں سے کوئی شخص کوشش ترک نہ کرے۔ جو قوم اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ خداوند کریم اسے دولت میں مبتلا فرماتا ہے۔ جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں تم بھی میرے مطیع رہو۔

اور جس وقت میں اس امر سے باہر ہو کر نافرمانی کروں تو تم پر کبھی میری اطاعت واجب نہیں۔ سچے مذہب کی صحیح پیروی کی یہ مثال ہے جس سے بڑھ کر دوسرے زمین پر مثال نہیں مل سکتی۔

مسادات | اس کے سر پر جواہرات کا مرصع تاج تھا۔ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ قوم فزارہ کے ایک شخص نے اس کی عبا پر سپر رکھ دیا جبکہ اس کو ایک تھپڑ مارا۔ اور وہ شخص حضرت عمر کے پاس فریادی ہوا۔ تو خلیفہ نے اس کو سزائے شرعی سے معاف نہ فرمایا، جبکہ اسے تلپی پر اقرار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آدمی کو رضامند کرے یا وہ اس سے جبکہ کو بدلہ دلا میں گے۔ اور اس کو حکم دیں گے کہ وہ بھی اسی طرح تھپڑ مارے۔ جبکہ نے اعتراض کیا کہ وہ ایک معمولی آدمی ہے اور وہ بادشاہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسہم نے دونوں کو ایک کیا ہے۔ اور بجز نیک مزاجی پر مبنی گاری اور کوئی ذریعہ حصول فضیلت نہیں ہے۔ وہ رات کو بھاگ گیا۔ اور پھر عرب کو ننگیا۔ یہ مسادات تھی کہ غریب اور امیر سب یکساں تھے۔

عمر بن العاص کے بیٹے نے قبلی کو بے گناہ مارا۔ اس نے حضرت عمر کے پاس فریاد کی۔ حضرت عمر نے عمر بن العاص اور ان کے بیٹے کو مدینہ طیبہ میں طلب فرمایا۔ جس وقت وہ حاضر دربار خلعت ہوئے۔ حنیفہ ممدوح نے قبلی کو ایک کوڑا دے کر حکم فرمایا کہ عمر بن العاص کے فرزند کو۔ رے تمہاری نے کوڑا مارا اور اس نے عمر بن العاص پر بھی ہاتھ ڈالنے کا قصد کیا۔ مگر روک دیا گیا۔

اسلامی حکومت | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مہاجری چارہ قائم کیا۔ اتحاد اخوت قائم ہوا۔ نماز، جماعت۔ سب الازماسدی ہوں۔ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں کے زائد مال سے کچھ رقم لے کر غریب مسلمانوں کو دی جاتی تھی۔ اسلام کی غرض یہ تھی کہ کمزور کی امداد کی جائے۔ اور ہم سب کو ہم پلہ با دیا جائے۔ تقسیم غنیمت کا طریقہ یہ تھا کہ آزاد غلام چھوٹے بڑے سب کو تقسیم ہوتی تھی۔ اور کل مال تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اور بیت المال قائم ہوا۔ خلیفہ کے لئے چار شرط لکھے۔

خلیفہ | علم، عدالت، کفایت نیک رویہ اور قابل اعتبار، عقل و حواس کی صحت و سلامتی انتخاب بذریعہ شوری ہوتا تھا۔ خلفاء راشدین نے اپنی نسل سے نامزدگی نہ کی۔

چنانچہ حضرت عمر نے اپنے فرزند عبداللہ کے متعلق ممانعت فرمادی کہ ان کو منتخب نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں انتخاب میں سے منع کرتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں۔

عدل مساویانہ | قیید محزوم کی ایک صورت ہے چوری کی قریش کو تردید ہوا کہ اس بار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون سفارش کرے گا۔ اسامہ بن زید مقرر ہوئے سردار دوعالم نے ارشاد فرمایا۔ تم حدود اللہ کے منافع سفارش کرتے ہو۔ انھیں دیا کہ جو گزشتہ اقوام میں جب بڑا آدمی چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اس بے رحمی سے وہ ہٹا کر ہو گئیں۔ اگر ناظمہ صفت محمد چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ لیتا۔

صفوان بن امیہ کی چادر ایک شخص نے اڑالی۔ مگر قنارہ ہوا۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم رسول خدا نے دیا۔ صفوان نے عرض کی کہ ایک چادر کے لئے ایک عرب کا ہاتھ کاٹ دینا جائے گا۔ سردار دوعالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے ہی اس کا خیال رکھنا تھا۔ حکم تک معاملہ پہنچنے کے بعد کسی کو سفارش کا حق نہیں ہے۔

علم | رسول اللہ نے فرمایا کہ "بہترین عبادت طلب علم ہے۔"
 ارشاد ہوا کہ "ایک ساعت علم میں غور کرنا ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔"
 علم کو تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو۔

علم ہدایت | ہر قوم کے لئے ایک نبی مخصوص ہوا۔ مگر پیغمبرِ آخِ الزمان تمام نبیوں کے لئے قرآن میں ہے۔
 اے محمدؐ ہم نے تم کو تمام نبیوں کے لئے بھیجا ہے۔ (سبا) بابرکت ہے وہ جس نے
 اپنے بندہ پر قرآن اتارا۔ تاکہ وہ تمام دنیا کو ہوشیار کر دے (فرقان)
 تمام عالمیان کی جانب روئے سخن قرآن ہے۔

احسان مذہب | تمام قسم کی غلامی سے انسان کو آزادی مقصود تھی۔ قرآن پاک میں ہے۔
 وہ ان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور اچھے باتوں کو ان کے لئے عطا
 اور جہنم کی چیزوں کو حرام ٹھہرتا ہے اور ان کے اس بندھن اور زنجیروں کو جو ان پر ہوتی ہیں
 ان سے اتارتا ہے۔ (اعوان - ۵ - ۱۹)

ایسے رسول بھیجے جو نیکیوں کی خوشخبری دیتے اور بدکاروں کو ہوشیار کرتے ہیں تاکہ رسولوں کو اس کی دعا و تائید
 کے بعد پھر انسانوں کو خدا پر الزام لینے کا موقع نہ رہے۔ اس سے ہی ظاہر ہے کہ روئے سخن عام ہے۔
 طریق جو ظالم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے حکم یہ ہے۔

دعوت اسلام | "نواپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے مناظرہ بطریق احسن کر۔"
 (نمل - ۶۰)

علیٰ بن ابی القیاس

"کتاب والوں اور ان پڑھوں سے کہہ دے۔ کیا تم نے سلام قبول کیا اگر کیا تو بدایت پائی۔ اور اگر نہیں پھیرا
 تو پھر یہ صوفیہ پیغام بھیجنا ہے "اور اللہ بندوں کا دیکھنے والا ہے" (آل عمران - ۶۴)
 "تویرِ فضل صرف پیغام بھیجا دینا ہے۔ اور ہمارا فرض ان سے حساب لینا ہے۔" (رعد - ۲۸)
 "تو (اے پیغمبر) تو نصیحت کر تو کو صرف نصیحت کرنے والا ہے۔ ان پر زور نہیں۔ لیکن جس سے
 اور اللہ کی توحید اس کو بڑا سزا دے گا۔ بیشک پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اور ہمیں پھر
 اُس کو حساب لینا ہے۔" (ہود - ۶۷)

کیا یہ زبردستی تھی اور کیا یہ مجبور کرنا تھا۔
 قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا

دین میں کوئی زبردستی نہیں بدیت گزاری ہے۔ "کے نزدیک" (بقرہ - ۲۵۷)

"اور کہہ دے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔" یہ ہے نبیوں کی قرب اور جو حالت ان کو بہشت میں
 سداۃ حقیقی منشاء قرار دے دے۔ اس کو یہ کیا ہے اس پر حدیث کہ "ہر ایک تظہر پانی
 انسان پستہ بن سکتا تھا۔ اور عزت قدرت کی۔" دہر پر منحصر ہے۔ زندگی اس کے کرم پر

تم پر کچھ الزام نہیں۔ تم سب آزاد ہو۔ ایسے واقعات۔ ایذا رسانی۔ مخالفت اور حملہ آوری، سازش کے بعد یہ ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ جہاد پر اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ ہر قسم کو غزوہ بتایا گیا۔ مگر یہ امور محفوظ رہیں کہ جہاد اس وقت کیا گیا۔ جب تمام اذیتوں اور تعاقب کی انتہا ہو چکی۔ ہجرت کے بعد بھی امن نہ ملا۔ حملہ ہوا یا حملہ کی تیاری کی گئی۔ یہاں کہ اجازت حج کے لئے اہل قریش سے جنگ کی مجبوری ہوئی۔ غنیمت یعنی لوٹ کو تہدیک کی طور پر رد کیا گیا (دیکھو باب اصلاحات) اسیران جنگ کے لئے سوک نیک ہمار جہاد جہاد عبادت بن گیا تھا نہ کہ غنیمت اور خونریزی کی خواہش۔ بقائے اسلام کے لئے اُس کی ضرورت تھی۔ اشاعت اسلام کے لئے ناگزیر تھی مگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام (خدا خواستہ) مٹ جاتا۔ جو شے محبوب ترین اور قیمتی تر ہوتی ہے۔ اُس کے لئے ترک قابل۔ جہاد اور وطن کیا گیا۔ اور جس کو قبول کیا گیا جو ہر حق تھا۔ اور جس میں عافیت دارین تھی۔ اس کو اگر محفوظ حملہ سے لیا گیا تو ٹھیک ازراہ مرتبہ تھا۔

تغیر اقوام | اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کسی مسلمان کی حالت میں تغیر نہیں کرتا۔ جب تک کہ خبر اس میں نہ کریں جو ان سے متعلق ہے۔ یہ مسلمان یا کسی طبقہ سے متعلق نہیں۔ بلکہ بنی نوع انسان سے روئے سخن ہے۔ جو جیسا کرے گا اس کو ثمرہ ملے گا۔

مفتوح کے ساتھ سلوک | دیگر قیام فتح کے بعد مفتوح قوم کے ساتھ نیک سلوک پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ اسلام نے کاپاپٹ کی۔ اگر مفتوح مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے مساوات حاصل کی۔ اگر غیر مسلم رہا تو تہذیبی نیکیں دے کر وہ لازم سے رہے۔

اسباب فتح اسلام | مسلمانوں کا مدد۔ مہربانی اور خدا ترسی تھی۔ نہ مسلمان کو گھراؤ نہ دنیا میں کسی بڑی فکر تھی۔ اور شہادت کو بہترین چیز سمجھتا تھا۔ راہ حق میں مرنا جنت میں جانا تھا۔ وہ ظالم نہ تھا۔

اسامہ بن زید شام کو فوج لے کر چلے تو ابو بکر صدیق نے فہر لشکر فرمایا۔ بددیانتی۔ بے وفائی۔ عظمیٰ نہ کرنا لوگوں کے اعضا کاٹنے۔ بچے، سون، رسیدہ، بدمیوں اور عورتوں کا قتل کرنے۔ پھیل اور رخت کاٹنے اور نہایت درد رختوں کو بے رحمی سے نہایت پرہیز کرنا۔ بدی گاتے، اونٹ، کو خدا کے لئے قربانی کرنا۔ عداوت اور دشمنی وجہ سے نہ کرنا اور عنقریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے ہو کر گھر رو گئے۔ یہاں۔ نبی خدا کی عبادت کے لئے عبادت نما ہوں اور خاتہ۔ میں سکونت اور گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ جس ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ اور اس کی عبادت کاہ اور خاتہ سے محض صبر نہ مونا۔

مقتصد رسالت | نبی کریم کے ذمہ تبلیغ تیشہ خوش خبری سدا۔ انکار خدا کے جہاں سے ڈرانا۔ انجام بد سے آہٹ کرنا۔ اور اتم محبت کے لئے اصرار تھی۔

اور مرتب | آپ صحت قاصدہ تھے۔ مبشر خوش خبری سنانے والے، نذیر (ڈرانے والے)۔ سراج منیر (روشن چراغ) صاحب حکمت، صاحب خلق عظیم، صاحب مقام محمود۔ مجتبیٰ (مقبول) مصطفیٰ (برگزیدہ) میں سراج اور بیان کرنے والے، معلم غزنی و پاک کہیت والے۔ داعی الی اللہ۔ حاکم۔ مہمد کرنے والا (مطاع) واجب الاماعتہ (مقرر حکم دینے والے) تہی رد و کئے والے تھے۔

یکسانیت تعلیم | قرآن نے حکم دیا کہ

یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے پیغام ہے (ابراہیم، ۱)

اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیج دیا۔
یہ تعلیم مخصوص گروہ امر یا ذات پات کے جھگڑے یا محدود قوم کے لئے نہ تھی۔ کیاں تھی۔

تعلیمات اسلام کا مرقع، اسلامی تصوف کا حسین و جمیل گلدستہ، علم و تحقیق کا مخزن

ماہنامہ آستانہ زکریا ملتان
مدیر اعلیٰ
(مولانا) میر حسن الحیدری

زیر سرپرستی :- محمد مزادہ محمد سجاد حسین قریشی بلوچی، سجادہ نشین دربار غوث الاعلیٰ

آستانہ زکریا :- اردو ادب میں اصلاح و انقلاب کی کوشش کر رہا ہے۔

آستانہ زکریا :- دعوت اسلامی اور پیام حق کا داعی و ترجمان ہے۔

آستانہ زکریا :- شرک و بدعت - غلط عقائد، فحاشی، بے غیرتی،

اور مخالف اسلام تحریکوں کے خلاف، تعلیمی و فکری جہاد کر رہا ہے۔

اردو کے مشاہیر اہل علم و ادب ممتاز انشائیہ پرداز و شعراء آستانہ زکریا کی ترتیب میں حصہ لیتے ہیں۔ ہر ایک کے مستقل عنوانات یہ ہیں

تجلیات، معارف قرآن، تشریح احادیث پاک، مثنوی ردی، تذکرۃ اولیاء

حکایات صالحین، مذہب و اخلاق، تاریخ خنساء، نعت گویان اردو، مدوح انتخاب

شعور و حکمت، استفسارات، ہمارا ملتان، بچوں کی دنیا، ہماری نظمیں،

مشرقی و مغربی پاکستان میں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لئے اشتہار چھپواتے، پاکستان کے

تمام رسائل سے اوزار دنگش اور معیاری رسالہ صرف پانچ روپے

سالانہ چندہ بھیج کر اولین فرصت میں جاری کرا لیجئے !

سالانہ چندہ - ۵ روپیہ فی کاپی

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

نیچر رسالہ آستانہ زکریا ملتان شہر (مغربی پاکستان)

ترجمہ: عبدالمجید اصلاحی

اسلام کی حقیقت

ماہوار اسلاماء کے عنوان سے ایک قیمتی مقالہ مجلہ "المسلمون" قاہرہ کی جلد ۱۱۰ شمارہ ۷۷ میں شائع ہوا ہے۔ مقالہ نگار مصطفیٰ احمد زرقا سوریہ کے لاکالج (عالمکھا مصنف) میں شریعت اسلامی کے استاد ہیں جن کے علمی، دینی، سیاسی، معنوی اثر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ مقالہ کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ یہ ناظرین کے مترجم

علماء اسلام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ایک فطری دین ہے۔ فطرت سے مراد انسان کی وہ طبع سلیم ہے جس کی رہنما عقل حکیم اسے حکمہ نظام اجتماعی کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس میں انسان کی فکری، جسمانی اور روحانی ضرورتیں پائے تکمیل تک پہنچتی ہیں اور اسے نیک، پاکیزہ، مستحکم اور پائیدار عملی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس میں فرد اور اجتماع کا خیالی نہیں، عملی بقا اور تحفظ وجود میں آتا ہے۔ اور انسان کی پسندیدہ حد حقیقی قلب و نگاہ کی تیرگی میں گم ہونے کے بجائے زیور من سے آراستہ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنی عقل سلیم اور فطرت اعتدال پسند کو کام میں لاتا ہو، اگر ان خارجی عوامل، درپردہ فطرت کی عملداری سے الگ، جو اس کے افکار و عادات میں ظہور فساد کے موجب بنتے ہوں، بعد ازاں، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے کوئی ایسا صالح نظام حیات وضع کرے، جو عملی اعتبار سے کامل ترین نظام ہو تو پورا یقین ہے کہ اس کے لئے وہ تجربات کے بعد انہی بنیادوں تک پہنچے گا جن بنیادوں کو اسلامی نظام زندگی بیکر یا قرہ بیان ممدونی، تفنگو فردی تفصیل سے الگ ہو کر صرف اسلامی بنیادوں کے متعلق ہوگی۔ اسلام جیسا کہ اس کا اساسی دستور قرآن حکیم اعلان کرتا ہے اللہ کی وہ آخری شریعت ہے، جو پیش رو رسولان الہی کے مائے ہوئے ہدیوں کا اعتراف اور ان اصلی اور بنیادی مرحلوں کی تکمیل کرتی ہے جنہیں سابق اس پیغاموں نے شروع کیا تھا۔ اس پہلو سے تمام ادیان سماویہ اسلام کی آغوش میں آجاتے ہیں۔ یہ وہ عام شاہراہ ہے۔ چنانچہ ادیان سابقہ کے اصلی خطا دخال آکر ملتے ہیں اور اپنے تمام کناروں کو اس میں منم کئے ہوئے منزل مقصود تک پھیل جاتے ہیں۔

اسلامی بنیادیں

اسلام میں عقلی بنیادیں اسلام کی نظر میں ہر اصلاح کی بنیاد ہے کہ انسان عقلی اعتبار سے اللہ کے وجود اس کی وحدانیت

در صفات کی صحیح صحیح معرفت حاصل کرے۔ اس پر اور اس دن پر کامل اعتقاد رکھے جس میں دیگر کو تواب و عذاب کیلئے
ممتنع کیا جائے گا۔ اور ان کے لئے دائمی عذاب یا سرمدی مسرت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ اعتقاد اس لئے تھا کہ، دل و
دماغ میں حکم بار دست کے روبرو انتہائی مسئولیت کا شعور پیدا ہو۔ اور ہرگز دوسرا اپنی جگہ خود اپنا محاسب اور
مگر ہو جائے۔

اس ضمن میں اسلام ایک ایسا عقیدہ پیش کرتا ہے جو انتہا درجہ سادگی اور جس کے ساتھ انسانی وحدت کی
شیرازہ بندی کرتا ہے۔ ہر مہم کے اعتقاد اور معنی سے پاک سے عقل اور جہل یکساں طور پر ایک ہی اصل انسانیت کی
روشنی میں سمجھ سکتے ہیں جو نفس عقل و مشاہدہ پر مشتمل ہے۔

کائنات عالم میں حدوث و عدم کے بے شمار دلائل موجود ہیں جن سے یہ حقیقت دریافت ہو سکتی ہے کہ ایک
اسی ضرور موجود ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ نفس منور سے غور ہو جائے۔

اسی کائنات سے موصوفات کی صفات بھی بھیجی جاسکتی ہیں۔ یہ کائنات بڑی وسیع الشان و شریف ہے جس کی
ایجاد قدرت کی محتاج ہے۔ مگر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے اندر ایک دلیلی، خصوصاً در حکم نظم
کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ یہ چلا کہ خالق کائنات علیم و حکیم ہے وجہ دعوہ:

اللہ تعالیٰ پر اعتقاد خود بخود عقیدہ آخرت کو مستلزم ہے۔ در اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ایک بے مفسد اور عبادت
مہربان گے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهًا لَا تَرْجِعُونَ

ترجمہ۔ آیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے یہاں لوٹا کر نہیں لئے جاؤ گے۔
ذات الہی، صفات الہی، درہم آخر کے باب میں، سلام کا یہ عقیدہ ہے قرآن کے اللہ تعالیٰ کو خلق کی تمام مشیتوں سے سہ
قرار دیا ہے مثلاً اللہ کوئی انسان نہیں، اس جیسا کوئی نہیں وہ بیٹا ہے اور نہ باپ۔

زمانہ ماقبل بعثت میں خالق و مخلوق کی حیثیتیں مخلوط اور گڈمڈ ہو چکی تھیں۔ خود ساختہ بتوں کی پرستش ہوتی تھی، قرآن نے بت پرستی
کی شدت سے مخالفت کی بتایا، کہ صنم نوازی اور بت پرستی عقل انسانی کا جسے اولیٰ و خرافات سے بالترجہ چلبے زیر انت انت اخطا ہے
ایک دوسرا فسوس ناگ پہلو یہ تھا کہ اسلام سے پیشتر مشیویان مذہب اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہو گئے تھے، انہوں نے
یہ مردان مذہب کی عقلوں پر دین کے نام پر اپنا تسلط جما لیا تھا مذہب کو انہوں نے اسرار سر بستہ اور زندہ ظلمات بنا کر رکھ دیا تھا
تاکہ عوام مذہب کو بلا واسطہ نہ سمجھ سکیں۔

بتا ہر اس عقل انسانی کو اسلام نے اس پہلو سے آزادی اور خود مختاری بخشی اور اعلان کیا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کسی قسم کی
کوئی وساطت نہیں۔ چنانچہ اسلام میں کسی فرد یا طبقہ کے لئے کسی نوعیت کا دیتی اقتدار باقی نہیں رکھا گیا یعنی اسلام میں ایسے مردان دین
کی مطلقاً گنجائش نہیں جو دین کو اپنے ساحرانہ عزائم کی خوراک بنائیں۔ اور دین کے نام پر عوام کی قسمتوں کے مالک و مختار بن جائیں۔
تعمیل کر لی کا خاصہ ہے، اس کے برعکس اسلام ایک گہرا ہوا دستور ہے جو عقلی اعتقاد، قانونی اور شرعی، اصول و مبادی اور انسانی
توجہات کا حامل ہے۔

بیزشیا مذہب و ملک کوئی بھی ایسے اختیار کر سکتا ہے۔ اور خود اپنی زندگی اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کی زندگی میں اتنی

کرنے کی اس کی طرف سے جو سعی و کوشش ہوگی وہ اللہ کے میاں بلا کسی توقف و تردد کے شرف قبولیت سے بہکن رہ سکتی ہے۔ اسلام کے اس اصول کی شدت یہ عالم ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو نئے کر گئے تھے، اس شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے تھے۔ لفظ صریح کے بیان کے مطابق آپ کی تمام تردیدی ہم تبلیغ اور وقتی اقتدار، تنقید کے لئے وقف تھا۔

خود نبی کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

۱. **اَمَّا اَنْتَ فَذَرِ الْوَلَدَ كُلَّ قَوْمٍ مَا دَا تَمَّا عَلَيكَ الْبَلَاغُ**

ترجمہ :- تم تو صرف ایک ذرائع والے ہو۔ اور ہر قوم کا یک رہنما ہوتا ہے۔ تم پر محض یہ دینی دنیا ہے۔

۲. **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَنْ اِهْتَدَىٰ فَاَنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ**

ترجمہ :- معاملہ کا کوئی حصہ تمہارے اختیار میں نہیں جو کوئی راہ دہی اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے۔

۳. **وَمَنْ اَسْمَا عَقَلِيهَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ يَفْقَهُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادَةِ**

ترجمہ :- اور جو کوئی راہ سو، بیکرت ہے تو اس کا دباں اسی پر ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب فرماتے ہیں۔

”محمد کی بیٹی فاطمہ! اللہ کے میاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔“

اس طرح اسلام نے عقل انسانی کو آزادی بخشی اور رہن کے نام پر سودا بازی کا درد زہ بند کر دیا۔ جسے جتن شریعت : علم ہونا۔

اس پر تباہی فرض ہو چکا کہ بغیر اقتدار و حکم جہاں وہ ناواقفوں کو علم، یز سکھائے معلم و معلم دونوں اللہ کے سامنے مستجابیت

اور جواب دہی کے معاملہ میں یکساں اور برابر ہیں۔

چونکہ علم، عمران و اصلاح کی اساس و بنیاد ہے۔ اس لئے لفظ صریح قرآنی اور احادیث رسول میں تحصیل علم کی ترغیب **علمی بنیاد** اور علمائے ار کی رفعت و شان کا تذکرہ خصوصیت سے آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے

۴. **هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**

ترجمہ :- کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں۔ اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہیں۔

کوئی بھی علم ہو۔ شریعت کا ہو۔ طبعی قوانین کا ہو، ہر مفید اور کارآمد علم کا سیکھنا ضروری ہے۔

تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین قیدیوں کا مذہب و قرأت و کتابت سے واقف کر

یہ قرار دیا کہ وہ ناخواندہ مسلمانوں کو لکھا پڑھا دیں۔ اور یہ بھی تاریخ کا اولین واقعہ ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء و علماء پر

ناخواندوں پر ہصول علم کا فریضہ عائد کیا۔ دونوں کو ایک سال کا موقعہ دیا۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی اپنے فرض سے کوتاہی اور غفلت برتے

سکا تو عذاب اخروی ایک طرف خود اس دنیا میں بھی سزا اور سہرزش کا مستوجب قرار پائے گا۔

اسلام کی ترقی جو کچھ ہوئی اس میں اسی عظیم الشان قانون کا ہاتھ تھا۔ جہاں جہاں اسلام کا نور تاباں سپو نچا دیں وہاں

اس کے سپو بہ سپو شرعی اور طبعی علوم بھی سپو بچے یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں میں دینداری

کا احساس و شعور زندہ تھا۔ اور مسلمانوں میں جمود و تعطل اور اہمال و غفلت کی خستہ طاقت آفرین نہ پیدا ہوئی

تھی۔

عبادت بنیاد | تعلق باللہ کی حفاظت ہمذیب نفس اور روحانی نشو و ارتقاء کے لئے اسلام نے متعدد عبادتیں فرض کی ہیں۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ نماز کے شرائط میں ایک شرط صفائی اور تھراکی کی بھی داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون میں نماز سے پیشتر اطراف جسم، چہرہ اور بعض حالات میں پورے جسم کا دھونا واجب ٹھہرایا۔ یہ عبادتیں جس طرح ظاہر کو پاکیزہ اور مستحضر بناتی ہیں اسی طرح باطن کو بھی نفع آلودگیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔

عبادت کا مفہوم صرف روزہ نماز ہی جیسے اعمال پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ ہر وہ عمل جو احکام الہی کی تعمیل میں کیا جائے عبادت ہے۔ حتیٰ کہ راہ سے ایک روڑے کو اس خیال کے تحت کہ بندگان خدا کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ شہادینا بھی عبادت میں داخل ہے۔

اجتماعی بنیاد | اسلام جس وقت آیا تھا۔ اس وقت طبقاتی نظام کا رواج تھا۔ حکومتوں سے لے کر افراد تک زبردست زیر دست کے لئے خونخوار درندہ بنا ہوا تھا۔ قرآن نے انسانی مساوات کی تعلیم دی۔ اس طرح کسی خاص قوم یا رنگ یا نسل کے لئے کسی قسم کا کوئی شرف و امتیاز باقی نہ رہا۔ قرآن نے اس طرز کی تمام تفریقات سے باز تر ہو کر فضل و شرف کا صرف ایک معیار متعین کیا ہے۔ وہ یہ کہ معاشرت میں افضل اور فائق تر وہی ہوگا جو عملی اور عملی فضائل کے اعتبار سے سب سے اگے ہو۔ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

ترجمہ: تم میں کریم تر وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے۔

من ابطاعہ عہ عملہ ثم یسرع بہ کسبہ

جو عملی اعتبار سے سست ہو اسے اس کا نسب تیز کام نہیں کر سکتا۔

روم و عرب کے نزدیک عورت کا مرتبہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کہ وہ گھر کا ایک اثاثہ ہے۔ بیچاری حقوق و میراث اور آزادی رائے کی نعمت سے قلعاً محروم تھی۔ اسلام نے اسے مرتبہ بلند بخشا۔ اسے شادی اور انتخاب شوہر کی آزادی عطا کی اور اپنے مال و حقوق میں تصرف کرنے کی اجازت دی اس طرح اس نے مذکورہ پہلو کے اعتبار سے شوہر یا کسی فرد خاندان کے ناروا تسلط کو ختم کر دیا۔

قرآن نے مالداروں کے اموال میں وقت ضرورت ٹیکسوں کے علاوہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ زکوٰۃ فقراء و مساکین اور بہت سے عمومی مصالح میں کام آتی ہے۔ اس طرح اسلام نے اجتماعی کفایت کا بابرکت نظام قائم کیا۔ جس میں انفرادی ملکیت کا احترام کرتے ہوئے۔ محتاجوں کے لئے اجتماعی فلاح کا انتظام کیا۔ آج اگر اس نظام کو رائج کر دیا جائے تو عالم انسانی اپنے بہت سے دکھوں سے نجات پائے جو بعض جدید اقتصادی نکتہ ہائے عمل کے پیدا کردہ ہیں۔

تشریعی بنیاد | خاص و عام تمام حقوق کو شامل قانون کی ایک نہ گیر ضرورت قائم کرنے کے لئے اسلام تشریعی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ جو پیش نظر مقصد و پروگرام کے لئے پوری طرح کافی ہیں۔ انہی تشریعی بنیادوں کے

مبہد رفیق سے اور دوسرے تفریعی مسائل کے لئے ایک عظیم الشان فقہ اسلامی وجود میں آئی۔ جو آج تک دنیا میں تشریع و فضا کا بیش بہا خزانہ مقصور کی جاتی ہے۔ اس کے اندر لاداد قانونی نکتہ آفرینیاں اور بے شمار تشریعی اشارات موجود ہیں۔

نظر حکومت کے باب میں اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جنگ کی آخری انتہا امن ہے۔ رسول کو قرآن کا خطاب ہے۔

وَأَن جَنَحُوا لِمَسَلَمَ فَا جَنَحَ لَهَا (گمراہ صلح کی جانب مائل ہوں تو تم مائل ہو جاؤ)

بین الاقوامی معاملات میں صلح و انصاف کی تنقید اسلام کی مسلم تعلیم موجود ہے۔ اس کے یہاں یہ اصول بھی ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی حکومتوں کے درمیان پیدا شدہ حکومتی اختلافات کو خواہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی ہر موقعہ پر عدل و انصاف (قضاء) کے تحت رکھا جائے گا۔

جنگ میں اسلام نے عورتوں، بچوں، اب کسوں، مرلینوں، ایسے مذہبی لوگوں کو جو عبادت و ریاضت کے لئے گوشہ نشین ہوں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دشمن اگر شہادت سوز حرکتیں کریں تو ان کے ساتھ معاملہ بالمثل کرنے کی بھی ممانعت وارد ہے۔ اسلام نے انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ ان کی بنیادی مہم سوسائٹی کے اندر ایک مفید اور باعث خیر و برکت عضو بننے اخلاقی بنیاد کی ہے۔ یہیں سے اس پروردگار نے انسانی فرائض کا تدبیر ہوتے ہیں۔

اولاً، محنت کش ہوں۔ اپنے کاموں کو ٹھوس اور محکم کریں۔ اپنے ہاتھوں میں اسباب قوت کا خزانہ جمع کریں۔ رسول گرامی کا قول ہے۔

”اللہ تعالیٰ پیشہ درمومن سے محبت رکھتا ہے۔“

”اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی شخص کام کرے تو اسے پیسہ ملے اور سونچا دے“ (یعنی اسے ادھورا نہ چھوڑے)

”علی قنور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔“

ثانیاً، خیر پسند ہوں، اجتماعی مصالح کی خاطر کوشاں ہوں۔ لوگوں کو اپنا کھائی نقصان کریں۔ ان اکتب رات سے جس قدر آدمی سوسائٹی کے لئے پسند ہوگا اسی قدر اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ رسول اکرم کا رشاد گرامی ہے۔

”لوگ اللہ کے عیال ہیں۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہوگا جو اس کے عیال کے لئے زیادہ سے زیادہ کارآمد اور مفید ہوگا۔“

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب سے روکا ہے۔ کیونکہ یہ آدمی کو اندھا کرتا ہے۔“

”ہماری جبریت سے وہ شخص خارج ہے جو تعصب کو داعی ہو۔ وہ بھی خارج ہے جو عصبيت پر جنگ کرے۔ وہ بھی خارج ہے جس کی موت عصبيت پر ہو۔“

آپ نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور کلمہ حق کہنے میں جبری اور بیباک ہوں۔

”سب سے قتل جہاد۔ ظلم بادشاہ کے رد پر دیکھو حق کہہ دیتا ہے۔“ اسلام اپنی تشہیدی اور اخلاقی سیاست میں ان امور کی تعلیم نہیں دیتا جو ظلمت انسانی سے مقصود ہوں اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام محض افکار و نظریات کا ایک مجموعہ ہوتا۔ جو عمل کے لئے نہیں بلکہ دماغی تفریح کا سامان ہے۔ اس نے اپنے تمام ادا مرد و نواہی میں فطری طبائع کا لحاظ رکھا ہے۔ اور انہیں اعتدال و تعادل کی راہ پر لگانے کا اہتمام کیا ہے۔

ثالثاً، اسلام نے نظریہ رہبانیت کو وائسگن انداز میں اتار رکھا کیونکہ زن و مرد میں ازدواجی رشتہ کی ضرورت ایک طبعی ضرورت ہے جسے روکا گیا۔ تو برے نتائج رونما ہوں گے۔

اسی بنیاد پر اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اگر دائیں گال پر ٹھانچہ مارا جائے تو دوسرا بھی پیش کر دینے کیونکہ اٹلا تو عجز کو اور شہ ملے گی دوسرے جہ سے انتقام عصا انسان کا خاصہ ہے۔ جو اس جیسی تعلیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس کے برعکس مقبوت بالمثل کا قانون بنایا۔ اور سزا میں حد جرم سے تجاوز اور برکی کو سزا دینے سے روکا۔ اس طرح اس نے تصادم کے اس طریقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ جو خاندان و قبائل کو تباہ کر رہا تھا۔ اور نجوم کے بدے بری عذاب کی چکی میں پیسے جا رہے تھے۔ اور ایک اب معتدل قانون پیش کیا جو عدالت کے زیر سایہ ایک طرف آتے تھے۔ دوسری طرف جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ظلم و اعتداء کی دھش پر ہمیشہ چلتا ہے۔

اسلام زندگی کے تمام متفرد عناصر سے استفادہ کی تنظیم کرتا ہے کیونکہ ہر دونوں منی لست منہ اگر من سب طوع و اور بر محل استعمال کئے جاتیں۔ تو انسانیت کے لئے مفید ثابت ہوں گے۔ مثلاً بعض درت آدمی اپنے خصوصی حصہ حق میں متابع اور رواداری کا طالب ہوتا ہے۔ لیکن عام حقوق کے تحفظ کی خاطر اسلام اسے روک دیتا ہے اور تشدد سے کام لیتا ہے کیونکہ حفاظت حقوق میں اہمال و غفلت حیات ملی کے لئے عظیم مفسدہ ہے۔

اسی طرح عام حالات میں اسلام ادا مردوں ہی کے اتباع کے التزام کی خاطر شدید عذاب سے کام لیتا ہے لیکن بعض حالات میں ایسی استثنائی تدابیر کو جو سزا قرار دیتا ہے جس کے پیش نظر ممنوع، اضطراری حالات کے ختم ہونے تک مباح ہو جاتا ہے۔

اور ادا امر کی طرح عبادتوں کے اندر بھی ضرورتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

یہ اسلام کا ایک اجمالی اور مختصر خاکہ ہے جس سے معلوم ہوگا کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، جہاں عقل و فکر آزاد ہیں۔ نفس انسانی کی تطہیر و تزکیہ کا پروگرام ہے۔ تعلیم و تعصب اور دوسو دس و مخرقات کے خلاف بغاوت ہے۔ اخلاق و حریت کی بعثت جدیدہ ہے۔

اس موقع پر میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اسلامی ممالک میں سلام تطوعاً صحیح اور کامل صورت میں رائج نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ فرزند ان اسلام کے اکثر اہل و مشاغل راہ اسلامی سمجھتے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تصویر کامل ان کے اعمال و رجحانات میں نہیں۔ قرآن اور رسول کے اقوال و افعال میں محفوظ ہے۔

اسلام انشائے خاص کا نام نہیں بلکہ اصول و افکار اور ایک مکمل نظام کا نام ہے۔ اس کی حقیقت کو اہل اسلام کے غلط اور غیر اسلامی اعمال کے واسطے سے سمجھنا ظلم عظیم ہے ان کے اعمال اسلام پر محبت نہیں بلکہ اسلام خود ان کے خلاف حجت ہے۔

”مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں“

گرائڈر کتاب، دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت مقابل ریڈیو پاکستان بندر روڈ، کراچی سے مل سکتی ہے۔

بے پردہ ہونے کے بعد

(منفلوطی کا ایک شاہکار، آرتھر جیکس پر اہن میں)

مترجم - س 'ا' ندی

میرے ایک دوست کو سفر یورپ کا شوق دامگیر ہوا وہ ہمارے جانے پہچانے دوست تھے، وہ یورپ میں چند سال رہے۔ پھر دہاں سے واپس آئے تو ہم انھیں پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ ان میں اپنی کوئی خوبی اور کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔

وہ یورپ کو ایک نئی توہلی دہن کی دل دیز خوبروتوں کے ساتھ گئے تھے۔ مگر جب دہاں سے لوٹ کر واپس آئے تو ان کا چہرہ برسات کی راتوں میں بجسکی ہوئی ایک چکنی چٹان کے مانند پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ یورپ ایک ایسا پاک دھار دل لے کر گئے تھے جو عفو و درگزر کا خوگر، عذر خواہی کا پسیر تھا۔ جب واپس آئے تو اس کے قلب کا نور و صفا نیت سے پردوں میں چھپ چکا تھا۔ اور ان کا غصہ زمین و ساکنان زمین پر، اور ان کا جذبہ انتقام آسمان اور آسمان والوں سے کسی طرح کم ہونے ہی کو نہیں آتا تھا۔ وہ ایک بے نفس - وہ ادرا طاعت گذار دل لے کر گیا تھا۔ جو دوسروں کو اپنا سے بہتر سمجھتا تھا، مگر جب وہ واپس آیا تو ایک پہلی ہوتی غیر مطمئن، غیر آسودہ طبیعت لے کر آیا۔ جو کسی چیز کو اپنے سے بہتر یقین کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ اور نیچے کی طرف نظر بھی جھکانا گناہ سمجھتی تھی۔

جب وہ گیا تھا تو عقل دراستے سے لبریز ایک دماغ لے کر گیا تھا۔ مگر جب آیا تو پتھ کی ایک خولدار مورتی جیسے سر لے کر آیا جس میں حکمت و دانائی کے بجائے گندی ہوا بھری ہوئی تھی۔ وہ جب گیا تھا تو روتے زمین پر اس کے لئے دین اور وطن سے زیادہ عزیز کوئی دوسری شے نہ تھی مگر واپس پر انھیں دونوں چیزوں سے حقیر تر چیز اس کی نظروں میں اور کوئی نہ تھی۔

پسے میرا یہ خیال تھا کہ یہ نانا نوشت شکلیں اور یہ بوا بھی کے یوے جس میں بچا رہے یورپ سے اپنے وطن کی طرف لوٹنے والے نوجوان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کچھ رنگ ہیں جو دہاں ان کے جسموں پر زبردستی تھوپ دیئے جاتے ہیں۔ جب ان پر مشرق کا آفتاب طلوع ہوگا تو یہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ یعنی مغربی تمدن کا اثر ان کے اد پر بس ایسا ہی ہے جیسے آئینہ میں صورت کا نقش بکریب آدمی سامنے سے ہٹا تو اس کا عکس بھی دہاں سے خفت ہوا۔ اس لئے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اس دوست سے جدا ہو جاؤں۔ مگر غرض کہ نہیں تو بچیں یا دوست ضرور تھا۔ بلکہ اس کی تمام کمزوریوں کے باوجود اس سے نیاہ کرتا رہا۔ تاکہ گذشتہ عہد رفاقت کا یادگار رشتہ و فائوٹے نہ پائے اور آئندہ کی توقعات جو ایک لچھے دوست سے ہو سکتی تھیں ان پر بھی پانی نہ پڑے۔ چنانچہ اس وضع داری میں اس کی ایسی ایسی حماقتیں ایسی خرافات در ایسی ایسی بدسلوکیاں، بد اطواریاں برداشت

کرنا پڑیں جن کے برداشت کی کچھ جیسے انسان میں کبھی طاقت نہ تھی۔ حتیٰ کہ وہ ایک رات بلائے بے درماں بن کر نازل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی صورت سے بھی بیزار ہو گئے۔

قصہ یہ ہے کہ ایک دن حسبِ معمول جب میں ان سے ملنے کے لئے گیا تو انھیں بہت ہی محزون و رنجور پایا۔ جب سلام کیا تو ان جیسے عزیز دست لے صرف اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ خیریت ہے۔ انہوں نے دنیا کی رات سے میں اس عورت کی طرف سے لکھن اور شدید روحانی اذیت محسوس کر رہا ہوں۔ مجھ میں نہیں آتا اس کو نت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ اور اگر یہی حالت مری تو میرا انجام کیا ہوگا۔ اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

میں نے بات کھٹکتے ہوئے کہا کہ کون سی عورت۔ بھئی کچھ تو معلوم ہو، اس نے کہا، وہی جسے لوگ میری بیوی کہتے ہیں۔ درمیان سے اپنے مقاصد اور اپنی تمناؤں کی راہ میں ایک خطرناک چٹان اور ایک کاشا تصور کرتا ہوں۔ مگر آپ تو سیکڑوں آرزوئیں اور مقاصد رکھتے ہیں کس بامقصد آرزو کے بارے میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ (میں نے پوچھا) انہوں نے کہا کہ:۔ میری زندگی میں اس کے سوا کوئی تمنا نہیں کہ میں آنکھیں بند کر دوں پھر کھولوں تو ایک برقع بھی اس ملک کی عورت کے چہرے پر نظر نہ آئے۔ میں نے کہا کہ: یہ تو آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اور نہ اس میں آپ کی رائے کو کوئی اہمیت حاصل ہے۔

مگر یقین مانئے کہ دنیا کے ہا کار لوگ پردہ کے بارے میں میری ہی طرح رائے رکھتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ان کی بھی وہی خواہش اور دلی آرزو ہی جو میری ہے۔ دراصل اسی پردے کو اپنی عورتوں کے چہرے سے اتار کر انھیں مردوں کی محفل میں بٹھانے اور مردوں کے ساتھ اسی طرح نشست برخاست اور خللا ملا کرنے میں جس طرح کہ عورتیں باہم اٹھتی، بیٹھتی اور آپس میں باتیں کر چلیں کرتی ہیں۔ مشرقی انسان کی وہی طبعی کمزوری، مذہبیت اور احساس کمتری حائل اور مائع ہے۔ جو اس کے لئے ہر نئے کام کی عرت لازم کرنے میں ہمیشہ سنگ راہ بنتی چلی آتی ہے۔ اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کمزوری کی پرانی عمارت کا منب سے پہلا ڈھلنے والا بن جاؤں۔ جو قوم کی غلطی اور اس کی ترقی کی راہ میں ایک سدِ سکندری بن کر سد تہاتے دراز سے حائل ہے۔ اور میرے ہا مقبول کام انجام پا جاتے جو آج تک میرے سوا کسی معنی حریت اور ان کے شاگردوں سے نہ بن پڑا۔ چنانچہ اس مسئلہ کو میں نے جیسا پی دی کے سامنے رکھ دیا۔ تودہ توبہ تلا کرنے لگیں۔ اور انھیں ایسا معلوم ہوا جیسے میں ان کے سامنے کوئی بڑی زبردست معصیت کی خوشنک آفت کا پہاڑ پیش کر رہا ہوں۔

وہ کہنے لگیں کہ اگر میں مردوں کے حلقے اور محفل میں نکل آئی تو پھر عورتوں میں قیامت تک کے لئے منہ دکھانے کے قابل ہوں گی۔ کیونکہ ان کا سامنا کرتے ہوتے مجھے شرم و حیا مانگیں گی۔ حالانکہ اس میں شرم و حیا کی کوئی بات ہے۔ اصل چیز تو وہ تودہ جو خدا اور فرشتے ہے جو اللہ نے اس ملک کی عورتوں کے سر پہ چھپا دی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی چار دیواری اور اپنی آنکھوں اور دھڑ پٹوں کی لحد جیسی تاریکیوں میں پڑی سندھ چھپاتے۔ دنیا جہاں سے روئے ہوئے علم و تمدن کی تابانیوں محفوظ رہتے۔ اور آنکھیں بند کئے ہوئے زندگی گزار دیں۔ اور اس چیل چیل والی پروردگارِ حرمِ سرا سے اٹھکر آخرت کے رستہ میں جادو فن ہوں۔ اس لئے میرے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنے لقبِ العین پر عمل کرتے ہوئے اس جامد اور علاج دماغ کا علاج کر کے رہوں۔ اس کے نتیجہ میں خواہ وہ سرٹوٹ جائے یا پھر شفا یاب ہو کر رہے۔

میرے دوست نے کہا۔

یہ ہیں جن کے بیگ اور بستے محبوبہ یا دل پسند عورتوں کی تصویروں یا تہان عشوہ گر کے نامہ ہاتے۔ عشق اور پیام و محبت سے خالی
تو وہ اپنے ہم سفر اور دوستوں کی صورت نہیں دکھاتے ہیں۔ اور ان سے چپیتے اور کئی کاٹتے پھرتے ہیں
یا چھوٹے لوگوں کی محفل جن میں بیشتر کسی گھر میں ذلیل خادم کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے معزز و امادہ بنکر
جاتے ہیں

اس کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ یہ عورت کے بارے میں اتنی دل چسپی اور اس قدر چٹنیارے لے لیکر باتیں یہاں سے دے اور
کے بارے میں یا اس کے پردے اور بے پردگی یا اس کی آزادی یا سیری اور قید و بند کے بارے میں ایسا جوتن و خد و ستر
ماننے کی کیا ضرورت ہے، گویا آپ اپنا وہ تمام فرض جو آپ پر قوم کی طرف سے عائد ہوتا ہے پورا کر چکے ہیں اور اب بدن
آئی رہ گیا ہے کہ آپ ان نعمتوں اور بخششوں اور اس فضیلت کو دوسروں تک بھی عام فرمادیں
برادر! اگر عورتوں کو مہذب بنانے کی خواہش ہے تو پہلے اپنے مردوں کو مہذب بنادیں اگر تم مردوں کو مہذب بنائے
نہ ہو تو یاد رکھو کہ عورتوں کو قیامت تک تہذیب یافتہ نہیں بنا سکتے۔

مہربارے سامنے غمزہ و مہاربت کے بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان میں سب دروازے کے اندر چاہو داخل ہو
اس دروازے کو بند ہی چھوڑ دو تو بہتر ہو، ورنہ اگر تم نے اس دروازے کو بھی چھوٹ کھول دیا۔ تو جان کے لائے پڑ جائیں گے۔
ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جس سے بچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا

پھر بھی مجھ کوئی ایسا آدمی بھی دکھا دو جو اپنے بارے میں اس کا یقین رکھ ہو یا یہ دہم بھی کر سکتا ہو کہ اپنی کسی پسندیدہ
عورت کے سامنے اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ اس وقت یہ بھی ان لوگوں کا کہ کوئی عورت اس بات پر قہر دے کہ وہ اپنے
پسندیدہ رنجوب مرد کے سامنے اپنے جذبات کو رکھ دے۔

آپ لوگ عورت کو اس چیز سے گروانہ بنا نا چاہتے ہیں جس کے تحمل و برداشت کی خود آپ میں طاقت نہیں ہے۔ اور
اسے ایسی توقعات رکھتے ہیں جن سے خود محروم اور بھی مایہ ہوتے ہیں۔ آپ اسے زندگی کے ایسے خطرناک محکمے میں ڈال کر اس
لھلھاتے اور اس پر ظلم کرتے ہیں جس کے متعلق آپ کو اس محکمے میں اتنی کمزور اور سادی جان کو ڈاکٹر فائڈے میں رہینگے
اسے جس نفع ہو گا یا نقصان مگر میرا یقین ہے کہ آپ اس سودے بازی کے اندر خسارے ہی میں رہیں گے۔ عورت نے تم سے
علم کی سکایت نہیں کی اور نہ یہ کہا کہ آپ اس کی بیڑیوں کو کھول دیں۔ اور نہ اسے اس قیاس سے نجات دے لے، پھر کیوں آپ
اس کے ذاتی معاملات میں بلا وجہ مداخلت کرتے پھر رہے ہیں اور عورت کے نفسہ اور گنگو کی دن رات جنگالی کرنے سے
تجربہ نہیں پاسے۔ عورت صرف تمہاری لغویات درنا لاغی کی تسکون دہی کے تم نے اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ اور اس
لئے جانے، سیر و سفر ہر بات میں ہرجہ و خیل بنے پھرتے ہو، حتیٰ کہ اس کا غرضہ حیات اس کے اوپر تنگ کر رکھا ہے
لئے کوئی چارہ نہ پا کر اس نے اپنے کو گھر میں اس سے زیادہ مقید کر لیا۔ جتنا کہ گھر والوں نے اسے قید کرنا چاہا تھا۔
وہ گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ رہی اور کے پردے لٹکا دیئے۔ (گھر کے) تم سے چڑھ کر درمہاری لغویات سے
اور اختیار کرنے کے لئے۔

اس لئے سخت حیرت و تعجب کی بات ہے کہ اسے قید خود کرتے ہو۔ اور پھر اس کے قید خانے کے دروازے پر کھڑے
رہتے رہتے ہو۔ اور اس کی بدبختی کا مہر تیر پڑھتے ہو۔

تم اس کا مرنیہ نہیں پڑھتے نہ اس کا نوہ کرتے ہو بلکہ خود اپنی جہالت کا ماتم کرتے ہو۔۔۔۔۔ تم اس پر نہیں روتے بلکہ ان ایام پر روتے ہو جن کو تم نے ایسے دیار میں گزارا جس کے زمین و آسمان بے حیائی اور سو قسم کی ترغیبات کا سیلاب، رواں ہے۔ اور جہاں بے حیائی، بے شرمی اور آبروریزی کا بازار گرم رہتا ہے۔ اور تم اسی زندگی کو ناک کشا کر مہیاں بھی پیدا کرنا چاہتے ہو جس کو تم دلوں چھوڑتے ہو۔

میں اپنی خانگی زندگی میں غفلت اور پردہ کی مشک میں مضبوط قسموں اور گھنڈیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ تم نے ہر روز اس میں سودا خ کننا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غفلت اس میں سے تیرہ قطرہ کر کے بچنے لگی۔ حتیٰ کہ وہ مشک پچک گئی اور مشک ہو کر ایک گندی، دھڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر تم اس پر بھی صبر نہ آیا۔ اور یہ اودھ کر بیٹھے کہ اس مشک کے مونہ پر یا سر سے پر بندھے ہوئے چند بندھنوں کو بھی کھول ڈالو۔ تاکہ اس میں ایک قطرہ بھی عصمت و عفاف کا باقی نہ رہ جائے۔ ہماری عورتیں ایک مدت تک، اپنے گھروں میں مطمئن و پرسکون زندگی گزارتی رہیں جو اپنے حال اور اپنے مستقبل دونوں سے مطمئن تھیں۔ وہ بہ قہر کی خوش بختی اس فرض میں محسوس کرتی تھیں۔ جو وہ اپنی ذات کے لئے انجام دیتی تھیں۔ یا اس قیام و نمود میں محسوس کرتی تھیں۔ جو اپنے آپ کی زندگی اور عبادت گزاری کے لئے کرتی تھیں، یا اس محبت میں محسوس کرتی تھیں جو وہ اپنے بال بچوں سے کرتی تھیں، یا اس محبت میں محسوس کرتی تھیں جو وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کا درد اسے سناتے اور اس کے دل کا درد اس سے کہلانے کے لئے گرم کرتی تھیں۔

وہ اعلیٰ تر سے شرف اپنے باپ کی طاعت، اپنے شوہر کی فرمانبرداری، اس کے احکام کی بجا آوری، اور ان کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنے میں محسوس کرتی تھیں۔۔۔۔۔ وہ محبت کے معنی تو جانتی تھی مگر عشق کا مطلب بالکل نہیں سمجھتی تھی اس لئے وہ اپنے شوہر سے شوہر ہونے کی حیثیت سے دیسی محبت کرتی تھی جیسی اپنے بچے سے، اپنا فرزند اور اپنے بھتیجے سے۔۔۔۔۔ شادی کی وجہ سے۔۔۔۔۔ کی طرح اگر کسی عورت کا یہ خیال ہو کہ محبت شادی کی اساس ہے تو اس کا نظریہ اس کے مقابلہ میں یہ ہوتا ہے کہ شادی محبت کی اساس ہے، مگر تم نے اس سے کہا کہ یہ لوگ جو تمہاری خانہ آبادی کے سلسلہ میں اپنی رستہ سے گم لیتے ہیں وہ تم سے زیر و عقلمند نہیں ہیں اور نہ تم سے بہتر رہتے رکھتے ہیں اور نہ تمہارے ذاتی مفاد کے بارے میں تم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس لئے تمہارے بارے میں انہیں کچھ کہنے یا تمہاری دلایت و سرپرستی کا ادا کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا ہے۔ یہ سب کمرس نے باک و حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، اپنے شوہر سے سرکائی کرنے لگی، اور وہ گھر جو مل تک، تہائی دُست سے نہ بیزگو نہ عذبت و در بدر تھا ایک بے سندہ بے یار جس کی گک بچنے کو نہیں آتی، اور نہ اس کی جیسا ہی رہ جاتی ہے، تم نے اس سے تمہارے اپنے شوہر کو بے سندہ ہے تاکہ تمہارے گھر سے تمہارے مستقبل کی خوشگواہیوں میں تمہیں دھوکہ نہ دے سکیں۔ اس نے اسے بے سندہ بنا دیا۔ انتخاب یہ جس کو گھر سے دیکھ کر ترس دیتے تھے۔ اس نے اس کی ہارن سرسب خوشگوار رہی کی تمہارے۔۔۔۔۔ اور ایک رات سے یہ وہ نہ ہوتی جس کے بعد بھر یکھوں بہ بختی اور ناک و حسرت ناک زندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

تم نے اس سے کیا محبت شادی کی اساس سے، تو وہ اپنی نظروں سے مردوں کے چہرے کا جوتاہ سینے لگی ن کی جوتن اکا ہر اخصانہ در انہیں گھورنے لگی۔ حتیٰ کہ محبت نے، سے شادی سے بڑھ دیا۔ اور وہ اس شادی سے اس محبت کے لئے سبکدوش ہو چکی۔

پھر تم نے اس سے کہا کہ عورت کی شاد کام زندگی کا راز اس میں پوشیدہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا عاشق ہو۔ —
اس سے پہلے وہ جانتی تھی کہ شوہر اس سے کچھ سوا ہوتا ہے۔ اور معشوق سے کہیں بند ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ ہر روز نیا شوہر تلاش کرنے لگی جس سے وہ اپنی محبت کی اسی آگ کو اور ہوس و نفس کے اس شعلہ و پیش کو بجھ سکے۔ جس کو پرانے شوہر نے خاکستر بنا دیا ہے۔ تو نہ قدیم روش ہی میری قائم رہی اور نہ ہی نئی ڈگریں کو اس آگ نے۔

تم نے اس سے کہا کہ تمہارے لئے تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ تم اپنے بچہ کی اچھی تربیت کر سکو درپے گھر، کھانا، کپڑے، کھانا، اچھے طریقے سے انجام دے سکو۔

تم نے اس سے کہا کہ ہم اسی عورت سے شادی کرتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔
جس کا مذاق ہمارے مذاق طبیعت کے مناسب اور جس کے احساسات و شعور ہمارے احساسات کے موافق ہوتے ہیں۔ —
تو وہ یہ معلوم کرنے میں خرق ہو گئی۔ کہ تمہاری محبت کا ایوان و دبستان اور تمہاری حقیقت نگاہ کیا ہے؟ تاکہ تمہاری پسند کے مطابق وہ بناؤ سنگار کر سکے اور شینہنگی و نظر نوازی کا مرکز بن سکے۔ اس کے لئے جب اس نے تمہاری کتاب حیات کا ایک ایک صفحہ کھٹکھٹا تو اس کی ہر نظر میں آبر و باختہ طوائفوں اور عزت کے احساس سے خالی بے غیرت مسخری عورتوں کے در کچھ نہ پایا۔ لیکن انھیں پر تمہاری گردید کی کھنکھاہٹ اور ان کی عقل و ذہانت پر تمہاری ثناء و صفت کی داستانوں کو سنا وہ خود بھی ایسی ہی آبر و باختہ بن گئی اور ہر قسم کی شرم و حیا کو خیر باد کہہ کر وہ بھی کھل کھلی، صرف اس لئے کہ وہ کسی طرح تمہاری شنودی و پسندیدگی کو حاصل کر سکے۔ تمہارا دل لے سکے۔ تمہاری محبت کی بازی کو جیت سکے۔ اس کے بعد تمہاری رت وہ باریک و شفاف لباس میں بڑھی تاکہ وہ اپنے وجود اپنے نازک جسم کو تمہارے روبرو اسی طرح پیش کر سکے۔ —

جس طرح زندیاں اپنے آپ کو بردہ فردشی کے بازار اور نخاس میں پیش کرتی ہیں۔ لیکن تم نے اس سے گریز کی روش اختیار کی اور اس سے نفرت کے ساتھ دور ہٹ گئے۔ تم نے کہا کہ ہم ناحۃ عورتوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ گویا آپ کے گھر کی زمینیں اگر لغزشوں سے بچ جائیں (یا بچی رہیں) تو قوم کی ساری سوتیلوں کے برکار دے دیا ہو جانے کی تپ کو کوئی پروا نہیں ہے۔
پورا وہ اس لئے قدم، ناکام، شکستہ دل اور حیرت زدہ غمگین لوٹ گئی۔ — اور اب اپنے سامنے خطہ ریوں کے غمگین گھر سے —
اور کچھ باقی نہ پایا تو اس میں کو دپٹری اس طرح تمام قوم کے اندر بد طبیعتی و بد کرداری پیدا ہو گئی ان کی عورتوں، مردوں، بچوں کو بدگمانیوں نے کھالیا اور دونوں فریق ناکارہ ہو کر رہ گئے۔ بے شمار گھر دیر کھلیا جیسے بن گئے جن میں رہسب گشتہ گیر (دول) اور شادی شدہ منوں جیسی عورتوں کے سوا کوئی زندگی کا محم و معنی و مصدق نظر نہیں آتا۔ — یہ کھانا

دولتوں کے حال پر تمہاری غمخواری اور رشک ریزی کا حاصل۔ اے مدعیان ہمدردی سنو! ہم بھی تمہاری طرح یہ جانتے ہیں۔
عورت کو علم کی ضرورت ہے مگر تربیت و تہذیب کی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہونا چاہیے۔ کیونکہ تربیت و تہذیب پر فردہ کے علم سے زیادہ نافع ہے۔ ساتھ ہی عورت کے لئے ایک شہینہ، انٹھو شوہر کے انتخاب کی ضرورت ہے مگر ایسے شوہر کا صحیح دھڑلہ، قبول انتخاب ماں باپ ہی کر سکتے ہیں (بڑی خود نہیں کر سکتی) اب شوہر دن کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنی سوتلوں کے ساتھ اچھا بناؤ اور اچھا نباہ کریں۔ پھر عورت کو روشنی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ جس میں نکل کر وہ زندگی کی نعمتوں پر متمتع ہو (عورت کے لئے) کے سر پرستوں کو اس کی اجازت دینی چاہیے۔ البتہ صبح شام کی سیر میں اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی ولی قریب ضرور ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بکری کے ساتھ اس کا چرواہا کرتا ہے کہ کہیں اس کی غریب بکری کو بھیڑ یا نہ اٹھالے جائے۔ لہذا اگر ہم

والدین، بھائی اور شوہروں پر ذمہ داریاں نہیں ڈالتے ہیں کہ ہمیں تمام قوم سے خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد اپنے ہاتھ دھو لیتے چاہیے۔ کیوں کہ اپنی اصلاح نفس کے لئے مرد سے زیادہ خود کو عورت کہی بھی قادر نہیں ہے۔

پھر تنہا ری باتوں میں سب سے زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز بات مجھے یہ نظر آتی ہے کہ تم نے ایک چیز کے سوا اور سب کچھ سیکھ لیا ہے حالانکہ اسی چیز کا سیکھنا تمہارے تمہارے لئے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اور وہ یہ کہ — ہر زمین میں ایک الگ پودے لگتے ہیں ہر پودے کا ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ نشوونما حاصل کرتا رہتا ہے۔ تم نے علمتے یورپ کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم کے نزدیک جو اپنی بیشتر ضروریات زندگی میں مطمئن اور فارغ البال ہے علوم عالیہ اور کمالات فنون کی ترویج میں ہنگامہ نہیں تو تم بھی، بغیر علوم میں یورپ والوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ایک ایسی قوم کے اندر الجھ گئے جس کا سواد اعظم سب سے بھی نا آشنا ہے۔ تم نے یورپ کے فلاسفہ کو دیکھا کہ وہ ایسے بے دین طبقات میں فلسفہ کفر والحاد کی تلقین کر رہے ہیں جس کے پاس علم و ادب کا تسلسلہ موجود ہے جو اسے ایمان سے بھی بڑی حد تک بے نیاز کر سکتا ہے۔ تو تم اپنی فلسفہ کفر والحاد کو ایک ایسی شادی مانو اس پر علم قوم میں پھیلاتے کے لئے بیٹھ گئے۔ جسے اپنے کمزور ایمان کا بھی کوئی ادنیٰ سا بدلہ نصیب نہیں ہے۔ اگر یہ کسی بدلے کا قصہ کہہ سکتا ہے۔

تم نے یورپ میں مرد و آزاد و بے قید و پابندہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ یہ نکوہ اپنے نفس اور اپنے تذامات پر قابو رکھنے کا سیدہ جانتا ہے۔ اور پھر وہ بھی اس حال میں جب کہ اس کا اطمینان کر چکا ہے کہ اس نے اپنے لئے آزادی کی جو حدیں منقہ کی تھیں ان تک وہ پہنچ بھی چکے۔ چنانچہ وہ اب ان سے لگے نہیں بڑھتا، نہ اس سے سرمو تجاوہ کرتا ہے۔ — تو آپ بھی اٹھ بیٹھے۔ عینہ وہی حریت و آزادی اس ضعیف الارادہ اور عزم ہمت کے کمزور انسان میں بھی پیدا کر کے رہیں گے جو اپنی خلداتی زندگی کے بدترین دن اور بُری گھڑیاں ایسی چلنی پھلنی اور ڈھولان چوٹی پر کاٹ رہا ہے اور اگر اس کا قدم دلوں سے ایک ر بھی پھسل جائے تو گرہلے ہوئے غار کی ہونک اور عمیق منزل ہی کو اپنا آخری ٹھکانا بنائے اور پھر وہیں کا ہو کر رہ جائے۔

تم نے اس یورپ میں شوہر کو دیکھا جس کی غیرت کے دینے کو اس کے ماحول نے بھاریا تھا اور اس کے نفس کی تاباش و غیرت کو زائل کر دیا تھا۔ کہ وہ اپنی عزیز رفیقہ حیات اور اپنے عیش و نشاط کو دوسری کمریں ہاتھ ڈال کر ان کی آغوش محبت میں بیٹھ کر اس کا ہنس گرم کر کے، بغیر اس سے یا انہ کر کے، اور رشتہ جوڑ کر تنہائیوں اور خلوتوں میں جس طرح ازادانہ، ان کے لئے سامان عیش و نشاط فراہم کرتی ہے۔ اس شرمساک اور گرم جانے والے منظر کے سامنے بھی وہ جامد، بیدار، بت ہا کھڑا رہتا ہے تو تم نے سوچا کہ مشرق کے غیر تشدد و ش انسان بھی یہی شعار اختیار کر سکتے ہیں۔ اس جیسے بے غیرت دے جس بن سکتے ہیں۔ اور اپنے اور پر تانامی قابو پا سکتے ہیں۔

یا تم نے ایک ایک جوان اور جوانی کے سے انداز دکھانے والی یورپ میں عورت کو بیت سے ہاتھوں پر مردوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ اپنے نفس اور اپنی عزت دونوں کا تحفظ کرنے لگی۔ — تو ایشیا و افریقہ کی نادان و تجربہ کا عورت سے بھی تم نے یہی توقع قائم کی کہ وہ مردوں کے سامنے اسی طرح نکل کر تفریح کر سکتی۔ اور اپنے کو اسی طرح بچا کر رکھ سکتی ہے جس طرح وہ یورپ میں عورت اپنی عصمت کو بچا سکتی تھی۔ حالانکہ مردہ پودہ جو غلط زمین میں لگا دیا جائے گا۔ اور بے وقت و بے محسوس موسم بویا جائے گا۔ ہاتھ سے زمین قبول کرنے سے انکار کر دیگی، یا اگر وہ جم گیا تو وہ زمین کو نہ کارہ کر کے رہے گا۔ اس لئے ہم آپ کے شرف اور عزت دی کا واسطہ لاکر بجا جیت سے یہ کہتے ہیں کہ قوم کی ان عجیبی مومن عورتوں کو مومن مصلحتین ان کے گھر دل میں رہنے دیجئے اور انھیں ان کے خوابوں و آرزوؤں کے بستروں سے مت بچھوڑتے۔ جن عورتوں کو اس بے غیرتی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھنا پڑتا۔

آپ سابقہ باتوں کو نظر انداز کر کے اس مصیبت میں میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ شاید مجھے تھانہ کے پیش آنے والے معاملات میں کچھ مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے جواب دیا۔ میں بسر و حتم حاضر ہوں۔ اور اپنے دوست کے ساتھ ایسی خوشی کے عالم میں گم صم کہ نہ وہ میری موجودگی کا احساس رکھتا تھا۔ اور نہ میں راستہ طے کرتا رہا۔ مگر کبھی کبھی مجھ کو ایسا ضرور محسوس ہوا کہ اس کے ذہن میں کچھ خیالات ہیں۔ جن کو نہ مجھ سے کہنا چاہتا ہے مگر شرم دجیا اس کے اظہار سے مانع ہے اس لئے میں پہل کر کے اپنے دوست سے بات کی طرح ڈال دی۔ اور کہا کہ آخر پولیس کی طلبی کا کوئی سبب آپ کی بھی سمجھ میں آتا ہے اس پر اس نے حیرت و پریشانی کی نظرت دیکھتے ہوئے کہا کہ کبھی سب سے زیادہ اندیشہ تو مجھے اس کا ہے کہ کہیں میری بیوی پر رات کو کوئی سانحہ نہ گزر گیا ہو۔ اور مجھے اس کے بارے میں اس وجہ سے شک ہو رہا ہے کہ وہ اب تک گھر واپس نہیں آئی ہے۔ حالانکہ اس کی یہ عادت پہلے کبھی نہ تھی۔ میں نے کہا کہ بس کے ساتھ بھی آخر کوئی گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں۔

میں نے کیا کیا آپ وہ مکان نہیں جانتے جہاں وہ گئی تھیں۔

اس نے کہا۔ جواب دیا نہیں

میں نے کہا پھر کس بات کا آپ کو خوف ہے

اس نے کہا۔ محض یہ اندیشہ ہے کہ وہ غیور مگر حق عورت ہے۔ ممکن ہے شاید بعض لوگوں نے اس سے راستہ میں چھپر چھاپ کی ہو وہ ان پر بگڑ گئی ہو۔ اور اس طرح دونوں کے درمیان کشمکش یا نزاع کی صورت پیدا ہو گئی ہو۔ جو جا کر پولیس چوکی پر ختم ہوتی ہو۔

اب ہم چکی تک پہنچ چکے تھے۔ سپاہی ہمیں تھانہ دار کے کمرے میں لے گیا اور ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے پہلے تھانہ دار صاحب نے اپنے سامنے کے سپاہی کی طرف اشارہ کیا جسے ہم کچھ نہ سمجھ سکے۔ پھر ہمارے نوجوان دوست کو اپنے پاس بلایا۔ اور کہا۔

میرے واجب الاحترام بزرگ میں نہایت افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر مل رہی ہے کہ رات بدکاری کے فداں اڑے پر ایک مرد اور ایک عورت کو خلاف تہذیب فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے گرفتار کیا اور اسے تھانہ میں لاتے ہیں۔ عورت نے اظہار میں بتایا کہ وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ اس نے ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ تاکہ آپ حقیقت و واقعہ بیان فرمادیں۔ اگر وہ سچی ہے تو ہم اسے آپ کے احترام میں، اور آپ کے شرف و عزت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ ورنہ وہ تو ایک بدچلن اور آوارہ و بدتماش عورت ہے۔ جس کو ایسی بدکار عورتوں کی منزا کسی طرح نجات نہیں مل سکتی ہے، وہ دیکھتے آپ کے پیچھے وہ دونوں کھڑے ہیں۔ ان پر نظر ڈال لیجئے۔

اتنے میں بڑے داروغہ کے سامنے کھڑا ہوا سپاہی جاگرا اور ان دونوں کو حوالات سے نکال کر ان کے پیچھے لاکھڑ کر چکا تھا۔ ہمارے دوست پیچھے پڑے اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انھیں کی بیوی ہے۔ اس کا آشنا انھیں کا ایک دوست ہے یہ دیکھ کر اس دوست نے اس قدر شدید الم کے ساتھ آہ کی کہ اس کی درد ناک آواز سے تھانہ مل گیا، اور اس کے چاروں طرف کے دروازوں اور لڑکیوں سے لوگ جھاٹکنے لگے۔ اس کے بعد وہ غش کھا کر گیا۔ میں نے تھانہ دار صاحب سے کہا۔ کہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان محترمہ کو ان کے باپ کے گھر بھیج دیں۔ چنانچہ تھانہ دار صاحب نے یہی کیا۔

اور عورت کے ساتھ اس کے آشنا کو بھی رہا کر دیا۔ اور سریم اپنے عزیز دوست کو کسی نہ کسی طرح ان کے گھر لائے، اور فوراً ہی ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ شدید ماعی بخار میں مبتلا ہے۔ ان کی بیماری کی تیمارداری ہونا چاہیے۔ میرے اصرار پر ڈاکٹر صاحب نے وہ پوری شب انھیں کے پاس مختلف تدابیر کرتے ہوئے گزاری اور جب نوز کا نزا کا ہو گیا تو پوچھتے مزدوری ہدایات دیتے ہوئے تھوڑے دعوہ کرتے ہوئے کہ ضرورت ہوئی تو اطلاع دینے پر میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنے دوست کو ہر شرفیت لے گئے۔ اور میں مریض کے سر پر ہاتھ پیٹھ کر اس کی حالت پر ترس کھاتا رہا۔ اور اس کا منتظر رہا کہ دیکھیں فضلے الہی اسے کیا دن دکھاتی ہے۔ تنے میں اس نے کڑوٹ لینا چاہی۔ اور اپنی آنکھیں بھی کھل دیں اور مجھے سامنے سامنے پا کر میری طرف کچھ دیر ٹٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ گویا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ مگر کہہ نہیں سکتا۔ اس نے میں اس سے نزدیک ہو گیا۔ اور کہا کہ میرے دوست کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

بڑی دھیمی آواز میں اس نے جواب دیا۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس درکونی بنے

میں نے کہا۔ جس کو آپ بد نہیں گئے۔ ہی آئے گا۔ سر کے۔ درکونی بنے پائے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر غولہ سپڑا۔ با۔ میں نے جواب دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈھلباتی ہوئی تھیں

میں نے کہا۔ میرے عزیز دوست! آخر دنے کا کیا سبب ہے۔

کہا۔ اس وقت میری بیوی کہاں ہے۔

میں نے کہا۔ اس وقت میری بیوی کو کیا کچھ گا۔

اس نے جواب دیا۔ کوئی غرض اس کے سوا نہیں کہ میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں نے اسے معاف کیا۔

میں نے کہا وہ اپنے باپ کے گھر ہیں

اس نے کہا۔ خدا اس پر، ان کے باپ: پوری قوم پر پناہ رحم فرمائے۔ کیونکہ وہ بڑے سے سے پہلے شریف و معزز تھے لیکن جس دن سے ان سے میرے تعلقات قائم ہوئے میری وجہ سے وہ تنگ و فدا کا شکار ہو گئے۔ اور یہاں اس رسوائی پینے پر مجبور ہوئے جسے زمانہ کبھی کہہ نہ کر سکیگا۔ کوئی ان تک میرا یہ پنہاں پہنچنے کے میں ایک لب و درمیں ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں کہ ان کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں اپنے امڈ سے میوں۔ ساتھ ہی میں ان سے دست بستہ ملتی ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ میری خطائیں معاف کر دیں اور میری لزشوں سے رگڑ کر دیں

میں نے شادی کے دن اپنی بیوی کے باپ سے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ان کی لڑکی کی تہرہ کی حفاظت اپنی رگی کی مانند کروں گا۔ اور اس کو بھی اب باتوں سے بچائے رکھوں گا جن سے اسے وجہ دو سوٹ ہیں کہنا پڑتا۔ لیکن میں نے اپنی قسم تو ادا کی۔ میں نے وہ میرے گنہ بخش کر میرے رب کے سامنے مجھے سرخرو ہونے کا موقع دے گا۔ یہاں اس عورت سے پہلے ایک کر دیا۔ مگر اس کے ساتھ میں خجہ دے والا بھی نہ خود میں ہی تھا۔ کوئی دوسرا تو تھا۔ یہی خجہ تھا جس میں پنے سینے میں چھپائے سر تھا۔ اس نے بڑے جبر و کرات کہوں پوچھتے۔ اسے بڑے خجہ قرار دیکھتے۔ یہ پیر گھر وہ مہری بیوی اور وہ دوست تو بھی میری سے اور میں نے ہی اپنے گھر کے دروازے کو اپنی بیوی سے ملنے کے لئے اس دوست پر اور اپنے دوستوں کے لئے کھولا تھا۔ اس نے مجھ میرے سوا دوسروں کو نہ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے وہ خندش ہو گئے۔ میں نے جبر نظر اٹھا کر دیکھ تو ایک کاں بادل سا اس کی پیشانی پر آجبتہ آستہ پھیل رہا تھا۔ جو بڑھ کر اس کے چہرے پر چھا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دردناک، ہبھری، اور میں سمجھا کہ اس کے دل کے پردے چاک ہو گئے۔ دسنبھلا

اور آپ ہی آپ کہنے لگا۔

انسوس کتنی شدید تارکی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور یہ دنیا مجھے کتنی تنگ نظر آ رہی ہے۔ اسی کمرے میں اسی سونے پر اسی چیت کے نیچے، میں ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تیرا دل خوشی سے بھر رہا تھا، اور میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے مجھے ایک ایسا باخدا دوست دیا۔ جو میری میری کا بھی اس کی تنہائیوں میں دیباہی مونس و مساز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مجھے ایک ایسی صاحب دل، شریف النفس بیوی دی جو میری غیر موجودگی میں میرے دوست سے انتہائی محبت کرتی اور بڑے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ اس سے لوگوں سے یہ کہہ رکھو کہ وہ شخص جو کل تک اپنی ذکاوت و ذہانت پر فخر کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ قابل ذکاوت و تجربہ کار انسان ہے۔ آج اس کا عزائم کرنا ہے کہ وہ دنیا کا انتہائی اہل بلکہ احمق ترین آدمی ہے اور اتنا غبی آدمی ہے کہ جس کے برابر غبی فرد کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

کاش! میری ماں نے مجھے۔ جسا ہوتا اور میرا باپ وہ لدر رہتا، اور مجھے جیسا نر زندان کے مقدر میں نہ لکھا ہوتا۔

شاید لوگ میرے معاملات میں ایسی چیزوں کو بھی جانتے تھے جن سے خود میں ناواقف تھا۔ اور شاید وہ میرے گزرتے وقت ایک دھڑلے کی بات اشارہ کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور کبھی میری طرف نظریں گاڑ کر دیکھتے تھے اور بڑی دیر تک دیکھتے رہتے تھے۔ شاید اس لئے کہ احمقوں کے چہروں سے حماقت ٹپکتی رہتی ہے، اور کندہ تا تراش قسم کے لوگوں کے چہروں سے کندہ ذہنی اور بے وقوفی ظاہر ہوتی ہے۔ اور شاید میرے وہ دوست جو مجھ سے اپنی محبت اور اخلاص کا اظہار کرتے تھے، اور میری ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وہ میرے لئے نہیں بلکہ اُس (عورت) کے لئے سب کچھ کرتے تھے۔ اور شاید وہ مجھے دیوث، اور میری بیوی کو پیشہ در اور ہیرے گھر کو قحبہ خانہ قرار دیتے تھے۔ اس کے باوجود کہ میں اپنے آپ کو شریف اور عالی خاندان انسان سمجھتا تھا۔۔۔۔۔ اس نے آج کے بعد میں اس زمین پر ایک گھنٹہ کے لئے بھی باقی رہنا نہیں چاہتا اور اس اندھیرے وحشت ناک گوشہ قبر کا شدت سے آرد و مند ہوں۔ جو مجھے اپنی تاریکیوں میں لے کر میری برائیوں کو ہمیشہ کے لئے چھپالے۔

دفن کر لے۔

یہ بڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں پھر بند کر لیں اور اپنے شدید طبی صدمہ کی غفلت میں کھو گیا۔

تینے میں کمرے کے اندر اس کے بچے کی کھلانے والی بچے کو اپنی گود میں سے برتی آئی اور اسے بستر کے ایک جانب لٹا کر خود چلی گئی۔ ادھر بچہ ہاتھ پر ہاتھ لٹاتے کھکتے پھٹتے اپنے باپ کے سینہ پر پہنچ گیا۔ باپ نے اس کو محسوس کیا، اور آنکھیں کھول دیں۔ بچہ کو دیکھ کر پہلے وہ مسکرایا، اسے سینہ سے لٹا لیا، اور اس کا مونہ جو منہ کے لئے سراسر ٹھٹھا تھا کہ کچھ خیال کر کے سیٹ گیا۔ سر پھیر لیا اور اپنی بے لاشت و مسرت کو چھپاتے ہوئے اسے سینے سے الگ کر دیا۔ اور جھپٹے لگا کر اسے میرے پاس سے ہٹا دیا۔ میں اسے نہیں جانتا۔ میرے کوئی بچہ اور کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس کی ماں سے پوچھو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اور پھر اسی باپ کے پاس اسے لے جاؤ۔ میں اپنی زندگی میں تنگ نہیں برداشت کر رہا۔۔۔۔۔ درنہ اپنے پیچھے اپنے دامن پر اسے ایک نہ مٹنے والا داغ چھوڑ جائے گا۔ میں اسے اپنا وارث نہیں قرار دوں گا۔ ادھر آؤ (ادھ پٹائی) نے بچے کے جھپٹے اور رونے کی آواز جو سنی تو دوڑتی ہوئی آئی۔ اور اسے اٹھا کر چلی گئی۔ دایہ کی گود میں بیٹے اور روتے ہوئے اپنے سے دور ہوتے جانے کو محسوس کر کے باپ سے نہ مل گیا اور استکبار ہوتے ہوئے مھرتائی ہوئی آواز سے کہا۔۔۔۔۔ اسے میرے پاس واپس لاؤ۔

نابچے کو واپس لاتی۔ اپنے ہاتھ سے اسے لے کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

میرے بچے! تیرے باپ نے تیرے لئے قیمتی اور تیری ماں نے تیرے لئے ذلت و عار چھوڑی ہے۔ اس طرح ان دونوں نے تیرے ساتھ جو ظلم اور تیرا جو جرم کیا ہے اسے معاف کر دینا۔ اس لئے کہ تیری ماں ایک کمزور و ناتواں عورت تھی جو تنہا قدرت کے صدمات کی تاب نہ لاسکی اور لغزش کھاتی۔ اور تیرا باپ اپنے جرم میں نیک نیتی پر تھا۔ مگر جس نقطہ سے وہ کھلائی کرنا چاہتا تھا وہیں سے وہ برائی کر بیٹھا۔

اب خواہ تو میرا جائز بیٹا ہو۔ اے بچے! یا اپنی ماں کی ناجائز اولاد۔ لیکن میں تیری وجہ سے اپنے بہت سے دن خوشی و مسرت میں کاٹ چکا ہوں۔ اس لئے زندگی یا موت کسی حالت میں بھی تیرا احسان نہ بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو گود میں لے لیا، اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ہمیں معلوم یہ ایک شفیق باپ کا بوسہ تھا یا ایک کریم النفس محسن و مہربان کا! اس اثناء میں ہمارے دوست کو کافی نکال پیدا ہو چکی تھی۔ اس لئے اسے دوبارہ بخار ہو گیا۔ اور درجہ حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے دماغ پر دوبارہ بہت برا اثر پڑا۔

اس کی طبیعت کی خرابی کی اس رفتار سے مجھے اس کے نتائج ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اس لئے میں نے طبیب کو بھیجا۔ اس نے آتے ہی مریض کے چہرے پر گہری نظر ڈالی اور پھر رنج و اندیشہ سے بھری ہوئی نگاہ مہالی۔ اس کے بعد ہمارے دیرینہ رفیق پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ بڑی طرح کراہنے لگا۔ جس کو سنکر اور دیکھ کر اس پاس کا کوئی ایسا سنگدل سے سنگدل انسان نہ تھا جو تڑپ نہ گیا ہو۔

پھر موت نے جب اپنے سیاہ بھیا نک پردے اس کی خوابگاہ پر ڈالنا شروع کئے تو بھی میں دبیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت سیاہ لباس پہنے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اور چند لمحات کے اس غریب مظلوم جہان کی طرف آہستہ سے بڑھ کر اس کے ایک جانب جھک گئی اور اس کا ہاتھ جو سینہ پر رکھا ہوا تھا۔ پکڑ کر بوسہ دیا۔ اور پورے درد و سوز کے ساتھ کہنے لگی۔

”آپ دنیا سے اپنے بچے کے بارے میں شک لے کر نہ جاتیے اس دقت جب کہ میری یہ آپ سے آخری ملاقات ہے۔ اور آپ اس دنیا سے بیزار ہو کر ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔“ اس بچہ کی ماں آپ کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ وہ اگرچہ ایک جرم سے دوچار ہو گئی تھی مگر اللہ نے اسے بچا لیا۔ اس لئے آپ اپنے بچہ کی ماں کی جو خطا بھی ہو اسے معاف کر دیجئے۔ اور جب اپنے رب سے ملیں تو میرے لئے دعا کیجئے۔ کہ وہ بھی مجھ آپ سے جلد ملا دے۔ کیونکہ اس زندگی میں میرے لئے آپ کے بعد کوئی لذت نہیں ہے۔

یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی اور پھر وہ اپنے شریف شوہر کے سر پر ہاتھ پھوٹ کر رونے لگی۔ رونے دوسرے کے شعلہ حیات سرد ہونے سے پہلے ایک بار پھر کا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اور اپنی بیوی کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ جو اس کی آخری نگاہ تھی۔ پھر دم توڑ دیا۔

کارواں کیساتھ چلو

محمد عظیم الرحمن دقانی دہلوی

حضورِ سرور کون و مکان کیساتھ چلو + قدم قدم شدہ ہر دو جیاں کیساتھ چلو
بچھڑ گئے ترے گی نہ عمر بھر منزل + ادھر ادھر نہ تھکو کارواں کیساتھ چلو

زمین کے ساتھ چلو یا زماں کے ساتھ چلو
زور غنہ عرفاں اگر ہے مہ نظر
رہ طلب ہے کسی رازداں کے ساتھ چلو
خلوصِ قلب سے پیرِ مخاں کے ساتھ چلو

نذرِ عقیدت

ماہر القادری

بجھم غم میں بھی توفیقِ مسکرنے کی
یہ منزلت ہے یہ توقیر اس گھرانے کی
حسین بی کی طرہ تھی نظر زمانے کی
نی ہے فلک شفا خاکِ ستارے کی
خبر سنی جو شہ کربلا کے آنے کی
ہر ایک کو علی گبر کی موت کا علم ہے
درود پڑھنے لگیں گردِ شین طمانے کی
کہ جیسے ٹوٹ گئی شلجہ آشیانے کی
یہ عمر تھی کہیں بارالم اٹھانے کی

مرے حسین جہاں کے حسین سب کے حسین
”رہائے دوست ہے سرفرازِ فنا کے“

پیام

اگر ہے جراتِ ایماں تو اس سے کام لینا ہے
بتوں کی انجمن میں بھی خدا کا نام لینا ہے
طلوعِ صبح کی خاطر ہمیں تو جاگنا ہوگا
دو جانے میکدے میں جس کو لطفِ شام لینا ہے
زمانہ کمر چکا ہے تجربہ ایک ایک رہبر کا
ہمیں سے مشرق و مغرب کو اب پیغام لینا ہے
کہاں تک مصلحت اندیشیوں کا سلسلہ ہے دل
کسی دن میرے سلطان کا گریباں تھا م لینا ہے

شکوئی صحیفہ فطرت کا ایک سبق

”استمداد غیر اللہ شکر ہے“

مرد کامل سید والا حسن
آپ کو ملے تھے بیت المال سے
ہو گئی تاخیر اک بار اس قدر
آپ تھے ہر مرد بکیں کے کفیل
خود تو تھے شان قناعت سر پر
دوسروں کی فخر دامن گبر تھی
ذات والا تھی ضعیفوں کی تلمیذ
اس طرف بھی کچھ توجہ نہ کیجئے
آپ یہ مضمون جب لکھنے لگے
خواب میں دیکھا رسول پاک کو
آپ نے فرمایا میں تیرا حق
غیر حق سے استعانت کا خیال
مانگ اسی سے لو کہ دتا ہے وہی
اپنی جیسی ہی بھلا مخلوق سے
آپ نے پھر اک دعا طہیث کی
لے گئے تشریف شاہ دوسرا
مرسل حق کی دعا پڑھنے لگے
ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا ابھی
لکھیے سے بھی بڑھ چڑھ کر دیا
مسک شہر میں تاداں غور کر
پھر بھی قدرت نے انہیں تہذیب کی
سے ترے دل میں انکس پاس ادب

سر دہستان شہر خیر شکن
لاکھ درہم سال بھر کے واسطے
تنگدستی سے ہوئی حالت دگر
تھے عطلے حق کی اک زندہ دلیل
آپ کو پروانہ تھی اپنی مگر
دوسروں کے واسطے تدبیر تھی
آپ نے چاہا لکھیں سوتے امیر
ذلت پر میرا ذلیف دیجئے
ذلت کچھ سوچ کر پھر رک گئے
اپنے نانا کو شہر لولاٹ کو
کیا یہی ہے شیوہ مردان حق
کس نے آیا مجھے اے خوشحال
ہر کسی کو دینے والا ہے وہی
آدمی مانگے تو مانگے کس لئے
یعنی توحید خدا تلمیق کی
خواب سے جاگے امام اصفیاء
نسخہ لطف و عطا پڑھنے لگے
خود حکومت نے رقم سب بھیج دی
معدت کا خط بھی حضرت کو لکھا
چاہتے تھے اپنا حق مانگیں مگر
کاش تو سمجھے یہ اسرار خفی
ماسوا اللہ سے نہ کر کچھ بھی طلب

خیر پر تکیہ نہ کرنا چاہیے

ماسوا کا دم نہ بھرنے چاہیے

تسکین پسندی

غزلیں

انجہ و فہر و ماہ سے پہلے
 سہل سمجھے نہ کوئی شغل و فتن
 کس قدر در سے بیخبر تھے ہم
 ویدہ و دل بھی تھے فرشتہ
 عشق میں بہ خدائے دوست کے حد
 دل کو سویرگی کہی نہ ملی
 کسی منزل پہ ہم کے نہ قدم
 اک بھی سی در میں ہوتی سے
 دل کا بھی اک متہم ہے زاہر
 کون بھی نہ افریب کہہ رہا
 ہر شہر حال دل پر بعد کی بات
 اہل دل دیکھ لینے ہیں تسکین

جلوہ تھا، جلوہ گاہ سے پہلے
 دم الجھٹل ہے آد سے پہلے
 ان کی پہلی زنگاہ سے پہلے
 ہٹ گئے تھے یہی راہ سے پہلے
 شکر و زم ہے آد سے پہلے
 نگاہ بے پردہ سے پہلے
 عشق کی شہراہ سے پہلے
 اعتدال گندہ سے پہلے
 مسی و خاتہ سے پہلے
 میرے حال تباد سے پہلے
 پوچھ اپنی زنگاہ سے پہلے
 منزوں دور و رت سے پہلے

شفقت کاظمی

تعلق اب بھی ان سے کم نہیں ہے
 ہمیں رزق ہے اپنی بے کسی کا
 مرے غم کا آستہ احساس کیوں ہو
 تجھے دیکھے ہونے، ایک عمر، یقی
 کب وہ لوٹیں گے پھر خدا جانے
 زیر لب کہہ گئے جو دیوانے
 اجنبی ہیں دیار دوست میں سب
 جس نے پوچھا نہ آج تک تجھ کو
 تجھ کو بھولے تو اور یاد آتے !
 ذکر آیا تری جفا کا جہاں
 آہ دنیا میں رہ کے بھی شفقت

مگر سہا سادہ عالم نہیں ہے
 تری بے مہر یوں کا غم نہیں ہے
 راز مع مرا ہمدم نہیں ہے
 مگر لعل تماشا غم نہیں ہے
 منتظر ہیں اداس کا شانے
 آہ وہ ناتمام افسانے
 کون ہم بے کسوں کو پہچانے
 وہ مرے دل کا حال کیا جانے
 اپنے عہد و فنا کے افسانے
 اٹھ گئے اس جگہ سے دیوانے
 ہم نہ دنیا کا رنگ پہچانے

گل ہر رنگ

دستِ کیمے جو زینت کا حامل بن جاتے — یہ انصاف بھی سہی آپ کے، سالوں میں
چشمِ ساتی کی نوازش سے شہِ شادی سے — اس سے مشب نہیں بنتی ہے جو یہ نور میں
سے امیہ کا رواں صبح آہستہ خرام — آج تیرے ساتھ ہمارے شبِ جبر بھی ہے
بھول بھی کہتے ہیں، اذانِ نظارہ بھی نہیں — ہم جہاں رہتے ہیں وہ جنت بھی ہرگز نہیں ہے
وہ نمازِ الجھٹ سے یہ حافظہ بھی چھین لو — یاد آتا ہے کہ راتِ چھٹا کچھ احساں بھی ہے
آہی گپ ہنگام سحر — — — — — مٹ ہی گئی تارِ یکنی شب
آپ کا ہر فسرانِ بچ — — — — — میری گزارشِ سویرا ادب
آج ہوا شمشیرِ بکعت — — — — — میں کہ جو کل تھا جامِ لب
تلخ بھی ہے پر کیف بھی ہے — — — — — ظلمتِ غم تنہا قی شب

کیسے نبھے گا اے شبنم!
شوقِ نمل، اور ذوقِ ادب

ہنگامہ تحریب چمن میرے لئے ہے — بے نہری آریابِ وطن میرے لئے ہے
میں دہرے کے آریاب کو سجدہ نہیں کرتا — پیشانیِ ددراں پہ شکن میرے لئے ہے
میری حیات ہے اک کشمکش کے عالم میں — تنہا اجیر ہوں یا ستم زانے کا
دوبنے والے بچم یا س سے بد دل نہ ہو — دیکھ تو گرداب کی تہ میں کہیں ساحل نہ ہو
کارواں درکارواں منزل، منزل چل دے — اب ہماری ہم سفر گرد رہ منزل نہ ہو
پرندہ ناز و نیاز، اے شاد اکھٹا چاہیے — حسن میں اور عشق میں کوئی حائل نہ ہو

ایک دن خاکِ دل کے ذروں کو لے اڑے گی ہوا زمانے کی
اگر ذکرِ چھپڑوں میں اس سبت کا زہ نہ کو مسجدوں پہ مجبور کردوں
تیری یاد، تیرا تصور، تیرا غم کسے پاس رکھوں کیسے ددِ کردوں
گزرے دنوں کو یاد نہ کر لے دل حزیں جو دن گزر گئے وہ فراہم کہاں سے ہوں
دوستی کی ہے یہاں اس سے توقع کس کو کاش! وہ دشمنِ آریابِ وفا ہو جائے
آنکھوں میں خشک، لب پہ فغاں دلیں اضطراب آیا ہوں ان کی ہریم سے کیا کیلتے ہوتے
جنت میں عبث ہے اہتمامِ شعلہ سامانی یہ آتشِ خود بھڑک کر اپنا دامن پھونک سکتی ہو

عروجِ زیدی

نیازِ بدایونی

شبنمِ سبانی

شاد گلر لوی

ضیاء الحق ضیا

روح انتخاب

بیعت خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ اس طرح تھی۔
 (محمد دُعا کے بعد) لوگو! قرآن شریف کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں اور آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی
 نبی نہیں جس کی چیز کو شرع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں مبتدع نہیں بلکہ متبع ہوں۔ میں کسی حال
 میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ البتہ میرا وجہ بہت زیادہ ہے جو شخص ظالم بادشاہ سے جاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا یاد رکھو
 احکام، الہی کے خلاف کسی کی اطاعت جائز نہیں۔

جب آپ سیمان بن عبد الملک کے کفن دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت غمگین
 نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کے قابل ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا
 کم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا نامہ اعمال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو۔ میں حق دار کو اس کا حق
 پہنچا دوں! آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بھگی ہوئی
 تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا کہ کیوں خیریت تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیریت کہاں ہے! میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ
 ڈال دیا گیا ہے۔ تنگ، بھوکے، بیمار، مظلوم، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے، کم حیثیت، عیال دار وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر پر
 آن پڑا ہے۔ اسی خوف میں رد رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرسش ہو۔ اور میں جواب نہ دے سکوں!

خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے زیورات بیت المال میں داخل کر دو
 ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا۔ کیوں کہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیورات جن میں ایک وہ قیمتی موتی بھی تھا
 جو عبد الملک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ سب مسلمہ نون کے لئے بیت المال میں بھجوا دیئے!

ملک بن دینار کا قول ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص زاہد ہو سکتا ہے۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ دنیا ان کے پاس
 آتی۔ اور انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔

آپ کی حرم محترم فرماتی ہیں کہ ایام خلافت میں آپ کی یہ حالت رہی کہ باہر سے آکر مسجدے میں سر رکھ دیتے، اور روتے روتے
 اسی حالت میں سو جاتے۔ جب آنکھ کھلتی پھر رونے لگتے۔ دبید بن ابی سائب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے
 دل میں خدا کا خوف نہیں دیکھا۔

کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لئے کوئی محاذق مقرر کر لیں۔ اور کھانے پینے میں احتیاط رکھیں تو بہت
 اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا الہی! اگر میں قیامت کے سوا اور کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو مجھے اُس سے امن میں نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے
 فرمایا لوگو! خدا سے ڈرو اور طلب رزق میں دھمے نہ پھرو۔ ازہر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی قمیص میں بیوند لگے
 ہوئے تھے۔ تاریخ اسلام حصہ دوم (مولانا اکبر شاہ خاں بحیب آبادی)

ہماری نظر میں

ڈاکٹر محمد حمید اللہ، فخامت ۵۵ صفحات قیمت ۷۰ روپے

امام ابو حنیفہ کی
تدوین قانون اسلامی

میں بحث کی گئی ہے۔ یہ موضوع ایک بحر ہے کنار ہے۔ اس کوڑے (کتا پچہ) میں وہ کس طرح سما سکتا تھا۔ پھر بھی تاہل معنیف نے بعض گوشوں پر عالمانہ انداز میں گفتگو کی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معلوم نہیں تھے۔ ان کے نامور شاگردوں نے اپنے استاد کی رائے اور فیصلوں سے اختلاف کر کے "تقلید جامدہ" پر ذلیلہ کن ضرب لگائی ہے۔ اس اعتراض کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ "تفہیم فی الدین" میں اپنی آپ نظر تھے۔

ایک دن کسی نے فقہ کا درس اور قیاس آرائی دیکھی تو فقرہ کس دیا کہ قیاس سب سے پہلے، ہمیں نے کیا تھا۔ (مراد یہ تھی کہ خدا نے جب حضرت آدم کو مجھے کا حکم دیا تو آتش مخلوق کو خالی مخلوق سے فضل قیاس کر کے ہمیں نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا) ابو حنیفہ اس کی حرت متوجہ ہوتے۔ اور کہا بھلے مانس تم نے بے محل بتا کہی ہے۔ ہمیں نے خدا کے حکم کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور ہم ایک مسئلہ کو دوسرے پر صرف اس لئے قیاس کرتے ہیں کہ قرآن یا سنت یا اجماع کے اصول کے تابع کریں۔ اور اسی کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے حکم کی پیروی چاہتے ہیں پھر یہ اندر وہ دونوں ایک کیسے ہوتے۔

ایک دفعہ انھوں نے قیاس کا اصول یوں بیان کیا تھا کہ قیاس ہر چیز میں نہیں چلتا۔ قیاس صرف ان چیزوں میں چلتا ہے۔ جن کا راتے سے ادراک ہو سکتا ہو۔ قیاس کسی طرح ارکان دین کے ثابت کرنے کا وسیلہ اور اسباب و علل میں نہیں چلتا۔ بلکہ صرف احکام کے ثبوت کے لئے چلتا ہے۔

ان اقتباسات سے اس کتابچہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

تجلیات اور کارروائی کا رد بار کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام نے بھی عرب میں یمن اور عمان کا کافی طویل سفر کیا تھا صفحہ ۵۔
"کارروائی کا رد بار" کتنی بچکانہ ترکیب ہے۔ آپ جہاں دیدہ تھے " (صفحہ ۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیدہ یا تجربہ کار کہنا قسماً مناسب نہیں نبوت " جہاں دیدگی " اور "تجربہ کاری" سے بہت بلند ہوتی ہے۔
اس میں تخصیص بھی نظر آتا ہے۔ (صفحہ ۵) تخصیص بالاتفاق مونت ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا علم و تجربہ اپنی جگہ مستم ہے۔ کاش! ان کو اندازہ نہ بیان کی شگفتگی بھی مل جاتی۔

پھولوں کا بارہ ان کی کامیاب ترین نظم ہے۔ اس نظم نے مشاعرے بھی بوٹے ہیں۔ اور کاغذ پر آکر بھی اس کی تاثیر کم نہیں ہوئی۔ چند شعر۔

شیم نے مجھے پھولوں کا ایک بار دیا متاع گلشن و سرہایہ پیار دیا
عجب وہی تھیں گلوں کی لطافتیں اور ہیں دک ہی تھیں گلوں کی عصمتیں اس میں
سگونے نازک مربوط پھول والی بستہ تمام بار تھا نظرت کا شعر ہر جستہ
میں اپنے گھر سے وہ پھولوں کا ہرے کے چلا میں اپنے باغ سے فصل پیارے کے چلا

لاال تلحہ کی چند جھلکیاں۔

تو دوش پہ ڈالے ہوئے عظمت کا دوشالہ
رنجت میں دیا ہے تجھے گردوں نے قبالہ
الندیہ ہیبت! کہ ہے دہلی کا ہمالہ
دیتے ہیں مورخ تری شوکت کا حوالہ
اقیم لطافت میں ترا سکتہ رواں ہے
دنیا کی عمارات کا تو شاہ جہاں ہے
یہ قلعہ رلم حسن و تجلی کا شہستان!
اس بزم میں رہتا تھا چراغاں ہی چراغاں
اک انجمن حسن کہ آرام دل و جاں
اک گل کدہ ناز کہ گل ریز و گل افشان
اک عیش و طرب، کیف و سکون نکبت مستی
تمہی گردشِ دوراں سے ہیبت دور یہ بستی
اخلاق جو چمکا تو اسی عرشِ بریں سے
تہذیب جو فہکی تو اسی خلدِ حبیب سے
برسوں ہونی اصلاح تمدن کی ہمیں سے
پیدا کی گردشِ دوراں ہوتے اس ایک زمین سے
پائی ہے یہاں پر گردشِ الفاظ و بیاں نے
برسوں اسی قلعہ سے سجد لی ہے زباں نے

”الذیری شان ہے۔ مترنم و رواں قومی نظم ہے۔“

ادلاد عدیق و عمر عثمان و حیدر کے پسر
عالی نسب و والا گبر اب ان کے سینے بے شریہ
بے مایہ سوز جگر محروم آداب نظر

خوبیدہ شام سحر و نادانست فرد و دے

اللہ تیری شان ہے و اللہ تیری شان ہے

دختر تہذیب حاضر سے شاعر خطاب کرتا ہے۔

تو مری نظروں میں نظرت کی صیغہ ہو مگر و دہ صیغہ جس کے اوراق پر تیاں لٹکتے

اک لب گل دنگ کی قیمت چکانے کے لئے و بار بار تیرے سہم کے گلستاں لب گئے

• نکتہ ذکر حدیثہ پر شاعر کی دینی غیرت چچا اٹھتی ہے۔

نااہل ہیں اور دعویٰ گفتار و قلم ہے و اللہ ترے دین پر کیجہ دستم ہے

سنت کی اگر نہ تھ میں مشعل نہیں ہوتی و انسان کی توحید سہل نہیں ہوتی

فرقہ کوئی سنت سے اگر برسر کیس ہے و یہ ملک نہایت سے محمد سے نہیں ہے

دوسرا رخ

اے شاہِ بددعا علم شہ شاہوں ددعا لم و اے مرکزِ اوداعِ خدا بانِ بددعا (صفحہ ۲۱)

ذاتی کی جمع "ذایان" نہیں "ذایان" ہے

بس ایک ایک لٹری رنگ و بو کا طوفان تھی و مری نگاہ تو رنگینیوں میں دودھ گئی (صفحہ ۲۲)

پورا شعر گزرا اور سپاٹ ہے۔

کچھ گانے کی تکرار نہ بات کا بکھیرا و ہر شیخ و برہمن حرم و دیر سے بالہ (صفحہ ۳۳)

"کچھ کی جگہ تھی" ہونا چاہیے تھا۔ "بالہ" بھی وجدان کو کھٹکتا ہے۔

تبض و بطن و کرب و مستی ذکر و فکر و ذوق و شوق و یہ طلسماتِ دلِ مرحوم میں الجھے ہوئے (صفحہ ۴۲)

• طلسماتِ دلِ مرحوم — یہ کیا ترکیب ہے؟ "دلِ مرحوم" کا طلسمات کیا ہوتا ہے؟

خاشاک میں اور پنجہ لڑانے کی ہوس ہے و طوفان کی روایات ملنے کی ہوس ہے۔ (صفحہ ۸۲)

شاعر کہتا ہے کہ "خس و خاشاک ہیں، مگر طوفان سے پنجہ لڑنے کی ہوس رکھتے ہیں۔ خس و خاشاک کا طوفان سے

مکھلینا یا خیر و آزما ہونا کہنا چاہیے تھا۔ طوفان سے پنجہ لڑانے میں بڑا کھٹ پایا جاتا ہے۔ دوسرے مصرعہ میں بس لفظوں کو

جوڑ دیا ہے!

خوب سکھلا دے دورِ حاضر کے علوم و ابنِ آدم کو بلاتے دھوپ میٹھا زہرا ب (صفحہ ۹۲)

کیا دور "اور" دورہ "مترادن لفظ میں" دورہ "نماہ اور عصر کو نہیں کہتے!

مرے شعور کو لے ددست باعتبار کچھ و میں کر رہ ہوں ستاروں کی دھڑکنیں محسوس (صفحہ ۱۰۳)

کیا ستاروں کی دھڑکنیں محسوس کرنے سے شعور ناجائز ہو جاتا ہے؟ شاعر آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔

آدمی کے خاندان دل میں ہے ظلمت کا فراغ و آدمی کے لب پہ روشن میں سہم کے چراغ

"فراغ" قافیہ کی مجبوری کے سبب نظم کیا گیا ہے۔ یہ لفظ شعریں نٹ کہاں ہوتا ہے۔

نظم میں ذوق نظر نہیں ہے جگر میں سوز جگر نہیں ہے (صفحہ ۱۰۸)

ذوق نظر میں "نظر" اور "سوز جگر" میں "جگر" زائد ہیں۔ اور ان کی تکرار محلی نہیں بنتی، شاعر کی طرف سے گریہ کہا جاتے کہ اس تکرار سے مجموعہ پر زور دینا اور حصہ حصہ سے مراد ہے۔ نو اس تکرار کو گوارا کیا جاسکتا ہے۔

جیتا ہے مسلمان تو پڑ جاتا ہے عنوان کو مرتباً ہے مسلمان تو بن جاتی ہے رد و داد (صفحہ ۱۳۱)
جس نے گام پر در غم کی ترجمانی کرنی مقصود ہے وہ لفظوں کے در و بست اور غبار و بیان کے اعتبار سے شراغیز نہیں رہتا۔ اور "یاد دہ کر رہی ہے" عنوان نہیں پڑا کرتا۔

موت تو نہ زندگی کی متعل تنظیم ہے کو کیسے ناداں ہیں جو کہتے ہیں پریشاں ہو گئی (صفحہ ۱۵۸)
مفہوم تو سمجھ میں آیا مگر مفہوم سوزوں، الفاظ میں رہا نہیں ہوا۔ اس قسم کے کمزور اشعار عاقبتی صاحب کو اپنے مجموعہ میں نہیں رکھنے چاہیے تھے۔
ترے ہی نام میں مجھے موت آگئی ہوتی و یہ زندگی تو بہرحال ختم ہی ہوتی (صفحہ ۱۶۰)
نور کا مجموعہ اور اس قدر بے کیف ہے۔

دامن کو گل نشان ہونے دو، ترتیب گستاں ہوتی ہے
دشت کو جنوں فرمانے دو، تکمیل بہار ہوتی ہے
غلام گنجک سا ہے۔ دشت کو جنوں فرمانے دو، سنے اور ابہام پیدا کر دیا۔

بہول چوک سے کون بچا ہوا ہے، خود منتخب کار کو اپنی نغز شوں کا اعتراض ہے حقیقت یہ ہے کہ "رگ جاں" نے اردو ادب میں ضائع کیا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عاقبتی کے دوسرے "مجموعہ کلام" کا دل ذوق کو انتہا پر رہے گا۔
از خان بہادر عالم خان عالم صفحہ ۱۶۸ قیمت یک روپیہ آٹھ آنہ (عمر)
چیلہ نمونہ ملنے کا پتہ پاکستان کسکینی شاہی بازار محافل پور

خان بہادر عالم خان عالم کا یہ دوسرا مجموعہ کلام منظر عام پر آیا ہے۔ اس سے پہلے ان کا ایک مجموعہ "موقع جذبات" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ عالم صاحب سیم مہبت سے قبل آٹھ سال تک ریاست پاٹودی کے دیوان (چیف منسٹر) رہے ہیں پاکستان آنے کے بعد انھوں نے ریاست جیل خانہ کے انسپٹر جنرل اور کالج نڈر میئر کے ڈائریکٹر کی ہم خدمت انجام دیں۔ ان کے آنے سے قبل جیل کی آمدنی گیارہ ہزار روپیہ سنہ انتہی گمران کے زمانے میں آمدنی تقریباً چار لاکھ تک پہنچ گئی۔ خود عالم صاحب کا بیان ہے کہ دنیا بھر میں صرف یہی ایک جیل تھا۔ جو نہ رات، نہ دن تمام اخراجات کا کفیل تھا۔ بلکہ آمدنی دے رہا تھا اور میرے کام چھوڑنے کے فوراً بعد ہی آمدنی ایک چوتھائی سے بھی کم رہ گئی۔

سبب عالم صاحب کی نظم و نسق کی اس غیر معمولی قابلیت نے ان کو شعر گوئی میں بھی اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ اور وہ اس ہرج کہ آن کی طویل نظموں میں ربط و نظم اور سنجیدہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کلام پڑھ کر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کو اگر زمانہ فرصت دیتا اور شاعر ادب، ہی پردہ اپنی پوری توجہ صرف کرتے، تو وہ صرف لکھنؤی جیسے مشاعرے اور پر گوش عربوں کی صفت میں جگہ پاتے۔
تمام صاحب کے کلام میں رنگارنگی پائی جاتی ہے۔ انھوں نے سید می اور قومی "منقانات" پر بھی نظمیں کہی ہیں۔ اور حسن و عشق کی بھی ترجمانی کی ہے۔

جذبات کی شدت ان کے کلام کا امتیازی وصف ہے۔

ہیاد سے خطاب۔

سوت کفن پڑے کر بیچ کو بے نیام کر کو س رحیل بچ چکا اسپ کو تیر کا م کر
وقت جب داگیا چون دچر کا کام کیا سینہ سپر ہو تیر کھا خندہ کا اتمام کر
وقت پوسٹ ہے مشتہ دور دراز سفر مرکب تیر کا کو اور بھی تیر کا م کر

انتخاب

فٹ پاتھ پڑے ہیں پر نشیں گھانے دن یہ بھی دیکھنے نکلے اے گردش زہانہ
اک دو کہ مٹوں میں عروت عیش و عشرت ک دو کہ ٹریوں پر محتج نہ دو

پہل میں رنگ : بو نہیں سبزہ تر کو کہا بہا کسے مٹا نہ رہے شہر کو کو کب ہو
پہل میں کچھ کسی کے گناہ تیر دل پر بخش مرے خدا نے مجھ کو غم زمانہ
فقیرے ہوئی طرح کافی زندگی ساری فیصلہ ہوں کہ اب آریہ ذر ذر مٹھنے
سائل دہلوی مرحوم کی بہت مشہور غزل ہے۔

سے جذبات سنج کا نقش قدم یوں بھی ہے ادویوں بھی
اس زمین میں عالم کی غزل کا ایک شعر ہے۔

کرم کیچے نواز شہ ہے، ستم کبھی غایت ہے ہمارے ستم خیم یوں بھی ہے ادویوں بھی
اب اور دیکھ دیکھ کے ہوتا ہے غم مجھے اکھد و مرے نفس کو کہیں، شیاں سے دور
نکلے نہیں دل کے ابھی، زمانہ زیدہ آج وہ اب جی ہے پریشان زردہ
کسی کسی نظم میں مزاح و طراقت کا چٹخو رہ بھی پایا جاتا ہے۔

لہڑوں کی رات جس تا غیر آدھی رہ گئی اس قدر ہو سکتا ہوئی تقریباً دی رہ گئی
کچھ بچھڑا ہوا انداز کامیں سگر بل اٹاٹ اک ہو گئی تحریر آدھی رہ گئی
"توہ کی موت" اور "وادی مری" شریک زنگی ہیں۔

عالم سب کی ہر نئی غائب خانگی رنگ رسیوں میں بسر ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ چکے کا زمانہ، ان پر مہبت شاق کر رہا ہے، انھوں نے
کئی نظموں میں جوانی کا نام کیا ہے۔ ایک شعر اور وہ بھی بڑی شاعرانہ ہے۔ اس کی زندگی بڑی سہل و خفہ ہوئی ہے۔
عالم کی شاعری سننے والے کے دل میں گونج رہی ہے۔ اور اب بھی، اس آتش دہلی کی کھائی ہوئی چٹکائیوں میں دھبی شرمی
موجود ہے۔

دوسرا رنج۔

کیا اسلام کو زندہ نقطہ تیری شہادت سے بڑھائے جسے جس بھی سن کر یوں تیرا ر سطر ۱۰

فقط "نئے واقعات" میں مبالغہ پیدا کر دیا ہے۔ دین کا جیسا اند تجدید پر زور میں ہوتی رہی ہے۔

اس شریعت میں مبتلا نہ کیا گیا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتے میں نہ کہ ادویہ اور دھنسی کے رسم اُن کے
 در و دریاں رہتے ہیں۔ دوسرا مصرعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کا مدح کے لئے سزاوار نہیں۔
 اس نظم کے دوسرے شعروں میں اپنے محمد وح سے جوش غریبے استغاثہ کیا ہے۔ اور ان کو حاجت روائی کے لئے
 پکارا ہے۔ حاجتِ حسان کن جہلِ دواع اس سے اسلامی توحید مجروح ہوتی ہے۔ پورا قرآن اور احادیث رسولؐ میں یہ گواہ ہیں
 کہ مہیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور وفات پائے ہونے لوگ کسی کی مدد نہیں کیا کرتے۔
 ”ماہنامہ“ استغاثہ زکریا کی عام روشنی خاصی مختصر ہے۔ جناب میر حسان علی بدای نے
 برکتِ جامِ شریعت پر کئے سندانِ عشق
 ہر ہوسنا کے داند جامِ دستانِ بافتن
 کو بڑی حد تک پس کر کے دکھایا ہے۔ ہواکش! یہ روش نامر ہے بلکہ اس احتیاط میں اور شدت پیدا ہو جائے!
 بعض مضامین سٹچی بھی ہیں۔ توقع ہے کہ رفتہ رفتہ رسالہ کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ رسالہ اس
 ”خانقاہی تعلیم“ سے گمیز کرے گا۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔
 سکھا دیئے ہیں اسے شیوہ دئے خانقاہی
 نقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا سے خراب

اعلان کرنے کے

بعد بھی

”توحید نمبر“ اور ”سیرت نمبر“ کے نئے ہمارے پاس فرمائشیں آ رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ دونوں
 شمارے بالکل ختم ہو گئے۔ اور ان کے لئے آرڈر اب بھیجے جائیں۔

”توحید نمبر“

کا نقش اہل ”پاکستان اور ہندوستان میں کتابی صورت میں شائع ہو رہا ہے۔ چھپنے کے بعد
 ”قاران“ میں اس کی تفصیل دی جائے گی

نمبر ”قاران“

کاروانِ حجاز

”ہر قاری مدیر“ قاری

کی

معدن ہر شد ہر تفسیر

آپ سے بہت پہلے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکے، آپ یہ لفظ اللہ اور رسول

کی قربت کی خوشبو سے ہر کاہنہ کا کتاب پڑھنے میں آپ مصنف کیساتھ ساتھ اپنے کو حرم کعبہ اور مسجد نبوی

میں سجدہ گزار اور روضہ رسول کے سامنے صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہوا محسوس کرتے تھے۔

زبان کی چاشنی، ادب کی لہافت، تجلّیل کی نزاکت، محدود جلدیں باقی رہ گئی ہیں اور دینے

میں عجلت فرمائیے۔

قیمت چار روپے - علاوہ محصور ڈاک

مکتبہ فاران

کیمبل اسٹریٹ، کراچی ۷

صحیح ادویہ و مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد واخانہ

کی

بنیاد میں ۱۹۰۶ء میں

اور

پاکستان میں ۱۹۴۸ء میں رکھی گئی

ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آج اس کی تیار کردہ ادویہ ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن اس وسعت سے زیادہ اس کی کامیابی کا معیار وہ احتیاط ہے جو ہمدرد کے عملوں اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان، پھٹک، صفائی، مستحضراتی، تحقیقی و تفتیشی اور قدیم پر فنی جانچ پرکھ میں برتی جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمدرد کا نام اصلی اور خالص ہونے کی ضمانت ہے

یہ وہ طریق علاج ہے

جس سے ملک کے اتنی فیصدی باشندے معالجہ کے لئے رجوع کرتے ہیں !

ہمدرد واخانہ پاکستان کراچی

ملک یونانی کا علمبردار ہے

سیرت نمبر اور توجیب نمبر کے بعد

”فاران“ ایک اور معرکہ آرا خاص نمبر پیش کرنے والا ہے

تفصیلی اعلان کا انتظار کیجئے

غسل کے لئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے
پسندیدہ ترین نمونے
صابن خریدنے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز کا نام دیکھئے

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے۔ جدید ترین و لابی خیزی
سے تیار کردہ۔

پاکستان میں ہر قسم کے صابن کی ضروریات کیلئے

ذوالفقار انڈسٹریز۔ کا نام پیش کیا جائے

ذوالفقار انڈسٹریز، ڈی ۱۹ منگھوپیر روڈ کراچی

گلاب ٹو اپیلٹ سوپ

بیسلی کریم سوپ

بیسلی سوپ فلیکس پوڈر

ریش اور اونی کپڑے دھونے کا خاص اجڑا سے مرکب صابون

آل راسٹ میڈیکٹڈ کار بالک صابن

کپڑے دھونے کے بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ (۲) مٹری (۳) ۵۵۵ بار

قاران کراچی
پاکستان

ماہِ القادری

فاران

دسمبر ۱۹۵۷ء — ایڈیٹر — ماہر القادری

سالانہ چندہ چھ روپے
فی پرچہ آٹھ روپے

مقام اشاعت

دفتر فاران کیمیل اسٹریٹ کراچی نمبر ۱

نظم و ترتیب

۲	ماہر القادری	نقش اول
۹	مولانا راغب احسن	دوسرے کیا دیکھ
۲۹	مختلف شعراء	نظمیں اور غزلیں
۳۴		روح انتخاب
۳۵	تماشائی	پرچہ بیاں
۳۸	ندیم ہاشمی	وٹو کر کے (افسانہ)
۴۹		ہماری نظریں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو اُس کی زندگی کا کوئی شعبہ بھی بگاڑ سے محفوظ و مامون نہیں رہتا۔ آج ہم مسلمان زوال و تخریب کے انہیں حالات و ساختات سے دوچار ہیں۔ افکار و عقائدات سے لے کر اعمال تک فساد ہی فساد اور بری ہی بری دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹوں بڑوں اور غوام و خواص سب کا ایک ہی رنگ ہے اور سب سے پہلے "نفس اور نکتے دار اپنی کوتاہیوں اور نفس کی دست درازیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ قوم کی قوم آخرت فراموش اور خدا ناشناس ہو گئی ہے یا بہت ہی متناظر لفظوں میں یوں کہتے کہ ہوتی جا رہی ہے۔ دولت، عزت، عیش و مسرت اور شہرت و نمود، ان کے ذریعہ ہر کوئی اپنے نفس کو غفلت و بے چارے میں مگروں ہے۔

واعلم مفسر پر قال اللہ و قال الرسول کہہ کر سامعین سے داد و ستائش کی تمنا رکھتا ہے، اہل قلم مضامین اور کتابیں لکھ کر اپنی تعریف سننے کے لئے گوش بر آواز رہتے ہیں۔ سرمایہ دار کسی برفا ہی کام میں چندہ دے کر چاہتے ہیں کہ ان کے کام کو خوب سراہا جائے اور ان کی سخاوت و دریا دلی کا زیادہ سے زیادہ چرچا ہو۔ یہاں تک کہ خوش الحان قاری کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے "مرحبا" "جزاک اللہ" اور "ماشاء اللہ" دوسروں کی زبانوں پر سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ کسی شخص سے کوئی بھلائی کا کام ہو جاتا ہے تو وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ لوگ اُس کے کام پر خراج تحسین ادا کریں۔

سیاسی لیڈروں کو چھوڑیے کہ ان کی ساری تگ و دو تو "زندہ باد" کے نعروں کے لئے ہی ہوتی ہے مگر دینی طبقہ کے اکابر خود اپنے نفس کا ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں تو وہ بھی کسی نہ کسی درجہ میں نفس

اس چوری کو پکڑ ہی لیں گے۔ اخلاص و بے نفسی کا جیسا قحط ہمارے اس زمانہ میں پایا جاتا ہے، گزشتہ دور میں شاید ہی مسلم قوم پر یہ عالم گزرا ہو کہ اخلاص و وفا اور بے نفسی و ملکیت کے دانہ دانہ کے لئے محتاج ہو گئی ہے۔

ملت میں ایسے جری اور بے باک ناقد اور معترض تو بہت پائے جاتے ہیں جو حکومت اور ارکان حکومت پر تنقید و احتساب کے معاملہ میں شمشیر برہنہ بن جاتے ہیں مگر عوام کے سامنے اُن کے کردار کی خرابیوں پر ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ جو مسلمانوں کے جلسوں میں ہزاروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے ان کی بڑی تعداد وہ ہے جن کے کانوں میں حکومت اور کارکنان حکومت کے خلاف نکتہ چینیوں اور گالیاں سن کر رس پڑتا ہے۔ اگر ملت کے رہنما عوام کو ٹوکنے شروع کر دیں تو جلسوں کی یہ پہل پہل بے رونقی سے بدستور ہو جائے گی۔ عوام میں ایسے بے لگ ناقد اور جری محتسب کتنے نکلیں گے جو نہ حکومت سے ڈرتے ہیں اور نہ عوام سے خوف کھاتے ہوں! حکومت کے خلاف لب کشائی سے اگر عوام میں ہردلعزیزی اور قبولیت حاصل ہو جائے گا تو اس سے داعیہ نفس کے اندر موجود ہو تو یہ کتنا خوفناک فتنہ ہے۔ اگر کوئی حکومت کا ناقد اور محتسب بن کر عوام کا "جی حضوری" بن جائے تو اس سے اُس کی غلامانہ ذہنیت میں فرق کیا پڑتا ہے۔ حکومت کے عتاب کا ڈر اور عوام کی برہمی اور ناراضگی کا خوف، دونوں برابر ہیں۔ کوئی حکومت کا جی حضوری ہو اور دوسرا عوام کا "جی حضوری" اور "باں میں باں ملے دال" تو یہ دونوں غلام ہیں اور ان کی فکر و رائے آزاد نہیں ہیں۔

فکر آزاد، نفس بے غرض اور زبان حق گو وہ کتاب ہے جسکو تنقید و احتساب میں جذبات کی ریت نہ نظر نہ ہو، اگر کوئی حکومت کے خلاف تقریر کرے یا مضمون لکھ کر قیصر خانہ میں جائے کیلئے تیار ہے مگر انہار حق کر کے عوام کی ناراضگی مول لین نہیں چاہتا۔ تو اس کو "مزن" اور ذہنیت کا آدمی نہ مان سکتے ہیں زمانہ سارے ہے۔ حق ایسا حق شناس اور حق گو کے لئے پادشاہوں کے دربار اور شہر کے گلی کوپے برابر ہوتے ہیں۔ وہ ہا دست پر اور ذہن آزاد کے دربار میں حق کا غور اور کے جو غلطیوں کا پارٹ ادا کرتا ہے اور دوسری طرف عوام میں بول چال جیتی بن جاتا ہے کہ محمد کے ہونڈے اور شریہ لوگ اُسے گلیوں میں گھسیٹتے بھرتے ہیں مگر اسان حق سے وہ باز نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ کی خشیت کا دل پر غلبہ ہو تو بھرنے حکومت کے عتاب کا ڈر رہتا ہے اور نہ عوام کی برائی کا خوف! جس طرح حکومتیں اپنے "جی حضوریوں" کو عزت و مناصب عطا کرتی ہیں اسی طرح عوام بھی اپنی مرضی پر چلنے والے ایسٹروڈوں کو عزت دیتے ہیں۔ حکومت اور عوام کی دی ہوئی عزت و ذلت سے بلند اور بے نیاز ہو کر جو کوئی حق بات کہے گا اللہ کی رضا اُس کے ساتھ ہوگی۔ جو کوئی حکایت اور عوام دونوں پر بے لاگ تنقید کرے اور ان میں سے کسی سے نہ ڈرے، اس کے بعد بھی اس کو مردلعزیزی اور قبول عام حاصل ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

اپنے عادت سے نفس کی کمزوریوں اور دل کی بیماریوں سے جتنا خود ہم واقف ہو سکتے ہیں،

اتنا اور کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اصلاح حال کے لئے خلوص کے ساتھ آمادہ ہو تو اپنے احوال کی کیفیات کی بہت کچھ اصلاح کر سکتا ہے۔ نفس کا کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ بشرطیکہ اُس کے ازار کی فکر کی جائے۔ اور جب ذہن، نفس کی کمزوریوں کی تاویلوں پر اتر آئے تو پھر دل کی بیماریوں میں منت نہ اٹھانے ہوتے جاتے ہیں اور دل پر تاریکی اور سیاہی طاری ہوتی جاتی ہے۔ دل کی اسی کیفیت کو قرآن "سین" سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک نہ چھٹنے والی رنگ، نہ دور ہونے والی تاریکی نہ ٹوٹنے والی ہر! بس پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔

دوسرا رخ | قوم کے بگاڑ کا یہ ایک رخ تھا جو اوپر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا رخ بظاہر زیادہ تاریک تر نہ ہوگا مگر نتائج کے اعتبار سے شدید سے شدید خطرات کا حامل ہے۔ مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں کے عوام کے شوق و پسندیدگی کی خاطر زمانہ کا ساتھ دیتے ہوئے تصویر کے جواز کا لٹوی دیا، سودی بینک کی اباحت کے لئے اجتہاد فرمایا، عورتوں کی بے حجابی کے خلاف وہاں کے مذہبی طبقہ نے کوئی موثر احتجاج نہیں کیا۔ مکروہ اور ناپسندیدہ حرکات سے چشم پوشی، تساہل اور درگزر کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ برائیاں بڑھتی اور پھلتی چلی گئیں۔ تہذیب حاکم کی ہر برائی اور معصیت کو مصر نے قبول کیا، اور فسق و فجور کے ان مظاہر کو تہذیب و ترقی اور تنویر فکر کا نام دیا گیا۔ مصری حکومت نے ان تمام لغزشوں کو شہ دی، بلکہ اُن کی سرپرستی کی۔

"خوان المسلمون" نے پورے خصوص اور جوش کے ساتھ فسق و فجور کو دبانے اور نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کی۔ کوئی شک نہیں کہ مصر کے نوجوانوں میں "خوان" نے اخلاق و پاکیزگی اور خدا شناسی کی ایک برقی رد و درادی۔ اور چند سال "خوان" کو کام کرنے کا موقع در مل جاتا تو مگر ہی نہیں پورے مشرق وسطیٰ کے وہ زمین و آسمان بدل کر رکھ دیتے۔ مگر فسق و فجور کے آغوش میں تربیت پائے ہوئے فوجی افسروں اور اپنے طبقہ کے لوگوں نے "خوان" پر وہ وہ دردناک مظالم کئے کہ نیرد، چنگیز، حجاج، اور ابن بکر کے ظالمانہ کارنامے اُن کے آگے گرد ہو گئے۔ اس صدی کے سب سے بڑے ظالم جمال ناصر نے اسلام کے نفاذ پر "خوان" کی لاشوں پر اپنا تخت حکومت بچھا کر، مشرق وسطیٰ میں اقامت دین کی کوششوں کو پاؤں کر دیا۔ اور اب مصر پرستی اور گراؤ کے اُس پاتال تک پہنچ چکا ہے کہ شراب، گم خنزیر، قمار، بدکاری اور فحاشی بار، آرٹ، سچے جاتے ہیں۔ اور عیش و عشرت کے تنوع میں تو مصر پرست سب سے بھی بازی لے جا چکا ہے۔

مصری عوام لذتوں اور چٹخاروں کے خوگر ہو چکے تھے یا یوں کہئے کہ بتا دیئے گئے تھے۔ اس "خوان المسلمون" کی پامالی اور بربادی پر وہ کوئی موثر احتجاج نہ کر سکے۔ جس زمانہ میں "خوان" جو رواسیہ کی آتشیں چکی میں پیسے جا رہے تھے، جمال ناصر کی حکومت کا کٹیل پارٹیاں دے کر

اور نیم برہمنہ رقص کی محفلیں جاکر عوام سے کہتی تھی کہ یہ بے ذوق "اخوان" اور خشک ملا تم سے یہ لذتیں پھین لینا چاہتے ہیں اور ان کا تو پردگزام اور مشن ہی یہ ہے کہ مصری عوام کی زندگیاں خشک اور بے کیف بن کر رہ جائیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں یہ مذہبی دیوانے چودہ سو سال پہلے کے شربانوں کا پسماندہ تمدن واپس لانا چاہتے ہیں۔

ناصر کی حکومت کا بہ فریب مصری عوام پر چل گیا اور نہ کیوں بدلتا ہی کے لئے پہلے سے زمین ہموار کر دی گئی تھی، مٹی بھر "افرد" مصر کی قومی حکومت کا کیا مفاد کرتے، ہاں عوام ان مظالم کی روک ٹوک کر سکتے تھے۔ مگر نفس کی لذتوں کو چھوڑ کر وہ اس اشار اور مجاہد سے کیلئے اپنے کو یادہ نہ کر سکتے اور اقامت دین کی اتنی عظیم شان نہ کر سکتے۔ یہ مصریوں کے جبر و استبداد اور عوام کی بے بسی، غفلت اور لذت نفس کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔

جس ملک میں بھی اقامت دین کیلئے جدوجہد کی جائے گی وہاں اوپر کے اس طبقہ کا جو نظام اسلامی کے قیام میں اپنے اقتدار کی موت دیکھتا ہے یہی یوں (Tolce) رہے گا کہ وہ ملک کے عوام کو فسق و فجور اور عیش و لذت کے خنجروں کی طرف لے جائے۔ اسلامی اخلاق کو پروان نہ چڑھنے دے، جمہوریت کو ناکام بنانے کیلئے طرح طرح کی چیر پیسے اور سازشیں کرے، در رفتہ رفتہ ملک کو ابتر کی طرف لے جائے، نہایت کمزور ہو جائے، "امریت" کیلئے فساد سازگار بن جائے، مصر میں ناصر کی جابرانہ آمریت کو کھسکھینے کا اسی وقت موقع ملتا ہے جب اس نے جمہوریت اور اسلامی اخلاق کو مصر سے دس نکال دیا ہے۔

جائزہ پاکستان میں بد شرابستی کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہم جو باتیں اب کہنے والے ہیں انکی اخلاقی مضرتوں کا احساس تک دیوں میں پاتی نہیں رہا اور اس طرف بھولے سے بھی کسی کی نگاہ نہیں جاتی، بلکہ ہمیں تو یہ خوف ہے کہ مغرب زدہ لوگ تو ایک طرف رہے شاید مذہبی طبقہ کے بعض افراد، راہِ ذوق لڑائیں گے اور ہم پر "ملاہیت" ننگ نشری، "اقامت پرستی" کی پھبتیاں چست فرمائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے مدد کرتے والوں کی طنز و تشنیع کی کبھی پروا نہیں کی جسے ہم حق سمجھتے ہیں اس کے اظہار سے ہمیں کوئی طاقت باز نہیں رکھ سکتی۔

اسلام یہ ایمان ہے کہ جو چیز اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ عام انسانیت کے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کیلئے بھی ذریعہ خیر اور سبب فلاح نہیں بن سکتی، اور نفسیات انسانی کا تجربہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاق میں بگاڑ کی ابتدا بہت سی حیوانی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی برائیوں کے گوارہ کرتے رہنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نفس انسانی پھر ان میں ناگواری محسوس نہیں کرتا اور رفتہ رفتہ دل کے اندر اخلاقی حس اور دینی غیرت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "تصویر" کو پسند نہیں فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیمؑ کی سیدہ سخیل علیہا السلام کی جو تصویریں بنی ہوئی تھیں وہ حضور کے حکم سے کھرچ دی گئیں۔ مشاہیر اور بزرگوں کی تصویریں اور مجسموں سے "بزرگ پرستی" (Hero worship) کے جذبہ کے ابھرنے کا امکان ہے۔ حالانکہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے متصوف خاندانوں سے پائے جاتے ہیں جن میں بزرگوں کی تصویروں کو چومنا جاتا ہے

اور ان کے حضور اظہار عقیدت کیا جاتا ہے اور مندروں کی صورتوں کی طرح ان کو "بھوگ" دیا جاتا ہے۔
 پاکستان بننے کے بعد چوٹی کے میٹروں کی تصویریں لوگوں نے اپنے مکانات، دکانوں، دفاتروں اور ہوٹلوں میں
 کوئزیاں کرنی شروع کیں۔ درقائد اعظم کی "تصویر" کو عام کرنے کیلئے تو خود حکومت نے اپنے ذرائع استعمال کئے
 اب پاکستان کی عداوتوں، دشمنوں، کالجوں، اسکولوں، کارخانوں اور فیکٹریوں، ہوٹلوں اور ڈرائنگ روموں میں ہر جگہ
 مشہر جناح مرحوم کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وراثت کی تصویراویزاں کرنے کو لوگ پاکستان سے اظہار وفاداری اور محبت و
 عقیدت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے سرکاری عداوتوں اور دشمنوں میں شاہ انگلستان کی تصویریں اویزاں
 رہتی تھیں، تقسیم ہند کے بعد بادشاہ کی تصویروں کی جگہ قائد اعظم مرحوم کی تصویریں آگئیں، اسلام میں جاں تک تصویر
 کی ناپسندیدگی کا تصدیق ہے اس کا موازنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کی تصویر ہو تو وہ ناپسند بھی جائے اور کسی مسلمان
 کی تصویر ہو تو سے پسندیدہ تصور کیا جائے! تصویر کی ناپسندیدگی "نفس تصویر" کے وجود سے وابستہ ہے اس میں کافر و
 مسلمان کا امتیاز اسلام کا منشاء نہیں ہے۔

دقت یہ ہے کہ دنیا کی نہ ہی میں شریک فتنہ رُخ ہی نہیں فتنہ تصویر بھی ہے
 اس فتنہ تصویر کے خلاف پاکستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوا اور اس چیز کو جو فسق و فجور تو نہیں ہے مگر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال پسند نہیں فرمایا۔ پاکستان کے عوام و خواص نے گوارا کر لیا۔
 تاریخ میں کوئی نامیت سے ضحیف بد موضوع روایت تک نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ غیر ملکوں کے
 وفود یہاں سے گئے وہ یہ مذہب منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس پر پھولوں کی چادریں چڑھایا
 کرتے ہوں گے۔ جس احترام و عقیدت کی کوئی قبر مستحق ہو سکتی تھی تو وہ سیدنا ولیدین والاخرین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 قبر انور تھی مگر یہ کتاب رکعت نے قبروں کی بجا ورت کا فرض اپنے ذمہ سے لیا ہے۔ باہر سے جو کوئی وفد آیا
 سفیر، بڑا آدمی، بڑی جہاز، حکومت کے عہدے والے قائد عظم دریاقت علی خاں مرحوم کی قبروں پر لیجائے
 ہیں وہ پھولوں کی چادریں چڑھائے ہیں اس کے جواب میں ہمارے وزراء، سفراء یا وفود حسب دوسرے ملکوں
 نے یہاں سے باہر وہ گھنٹوں کا فخر کی سجاد میوں قبروں اور پدکڑوں پر پھول چڑھائے پڑتے ہیں ہمارے وزراء
 بھی صدر مملکت کے رہبر و رعایا کے لئے یہ پھول کام ہونے ہیں کہ ان قبروں پر جو گھر ضروری دست ہیں اور اس
 طرح پاکستان سے اپنی وفاداری کی سند حاصل کرتے ہیں۔

قبروں پر گنبد اور محراب بنانے کی مخالفت آئی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گچ کو کے پختہ
 بنائے کو منع فرمایا ہے مگر پاکستان کی حکومت کے پیش نظراں قبروں پر گنبد اور مسجد بنانے کی اسکیم ہے۔ درسن سے کہ ان
 عمارتوں پر کئی کئی بیہودہ کیا جائے۔ یہ خبریں اخباروں میں پھلتی ہیں تو غم خوش ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مفید
 دینی کام ہو رہا ہے۔ ورنہ سنے آج تک کسی خارجی حکومت کے اس منصوبہ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں دیکھا۔
 لوگ محسوس نہیں کرتے کہ کس تدریجی ارتقاء کے ساتھ "فتنہ تصویر" قبر پرستی کے فتنہ تک پہنچا ہے۔ یہ پھول
 کئے کہ پانچا یا گئے ہائے وہ اہل توحید جن کے دلوں سے بدعت کی نفرت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس فتنہ کی زد
 سے ایمان و یقین کب تک بچے رہیں گے؟

دوسری طرف پاکستان میں فسق و فجور بے حیائی اور فحاشی کیلئے سہولتیں مواقع اور آسائیں مہیا کی جاتی رہی ہیں، مینا بازار اول کے ذریعہ عورتوں میں تبرج جاہلیت کو فروغ دیا گیا ہے۔ کچھ لڑکیاں شواہد و تفریحی میلے پھیلے اس لئے لگائے گئے ہیں کہ عوام کی اخلاقی حس بیکار اور معطل ہو کے رہ جائے، غصہ خدا کا مسلمان جوان لڑکیوں کو فوجی وردی پہنا کر ہر سے آئے ہوئے مہانوں کو ان سے سلامی دلوں لگتی ہے۔ قصر و ایوان میں بادہ ناب کے دور چلتے ہیں ان منکرات و فواحش کے خلاف کوئی جرات نہ کرنا احتجاج نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی بے حس اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ بسوں اور ٹراموں کے گریڈ کی تنصیف کیلئے جتنا احتجاج ہو رہا ہے اس کو سوال حصہ بھی احتجاج فسق و فجور کے نہ مظاہر کے خلاف نہیں ہوا۔

سیکرم بیاقت علی ذل کو جب سفیر بنا کر یورپ بھیجا جا رہا تھا تو کسی کو صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نہ ہوئی کہ یہ کب کر رہے ہو؟ ایک مسلم خاتون کو دسے لکشمی کی سطح پر نہ لاؤ سلام سنے عورت کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ مگر اس کو یہ منصب نہیں دیا کہ اسے ایک ایسی ذمہ داری سپرد کر دی جائے جس میں ہر لمحہ نامحرم مردوں سے اس کا میل جول رہے اور اسے تنہا یورپ کے معصیت گدے میں بھیج دیا جائے۔

اسکیم یہ ہے کہ اسلام نے خوب و ناخوب کا جو مہیا کر رکھا ہے قوم کی بھلائی میں وہ معیہ بے وزن ہو کر رہ جائے اسلام کی دی ہوئی قدیم مسیح ہو جائے جس ملت میں سر سے دینی غیرت ہی باقی نہ رہے۔ یہ سب کچھ جب ہو جائے گا تو بڑے لوگ "قصر و ایوان" چینا کی بنی بجائیں گے پھر نہ تو اسلامی دستور کا مطالبہ ہوگا اور نہ فسق و فجور کو کوئی منہ پرہ پبلک کو کھٹکے گا کوئی دینی سخت فواحش و منکرات کے خلاف سرگرمی دکھائے گی بھی تو دسے پوری بیاقت کے ساتھ جل دیا جائیگا اور حکومت کے اس جو رواستہ در پر عوام بھی نہ کریں گے اور وہ اس لئے کہ طرح طرح کی ناروا لذتوں اور غیر معتدل چٹخاروں کے عوام جب تو گر ہو جائیں گے تو ان کے اندر دینی غیرت اگر باقی رہی ہو تو بس اتنی جیسے ارد پر سفیدی پس اس مزاج اور ذہنیت کے لوگ کسی دینی تحریک یا جماعت کو پامال ہوتا دیکھ کر مضطرب کہوں ہونے لگے۔

پاکستان میں مسلم عوام کا حافظہ بھی کچھ کمزور ہوتا ہے۔ بے زہ دنیوی لالچ اور مغرہ بازی کے پیچھے دینی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہید سہ وردی صاحب جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ انھوں نے اسلامی دستور ساری کی مخالفت کرنے کی جوت کی تھی اور اسی شخص کی ہوس اقتدار نے مخلوط انتخاب کا فتنہ کھڑا کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کی تائید حاصل ہو سکے، یہی سہ وردی صاحب جب پنجاب کے شہروں میں جاتے ہیں تو عوام ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، صرف اس لئے کہ وہ "ون یونٹ" کی حمایت کر رہے ہیں، مگر اسلام بیزاری کو بھلا دیا جاتا ہے۔ عوام کی اس روش نے بھی بہت سے ناپسندیدہ کردار کے افراد کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کو قیادت کا مقام عطا کیا ہے، عوام اگر مردم شناس ہو جائیں تو ناپسندیدہ لوگ معشرے میں کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔

ادیر کے طبقہ کا اسلامی اقتدار اور دینی رجحانات کے خلاف جو طرز عمل رہا ہے اس نے حالات کو اس قدر بگڑ دیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں انھیں پمپ پمپ سے نکالنے اور ابھرنے کا موقع مل گیا ہے

پاکستان بننے سے پہلے اساتق دستور اور اسلامی فکر و اصول کے خلاف کمر بٹھانے سے بڑے بڑے لیڈر کو بکشتی لگی ہر بات نہ ہوتی تھی اب جی ایم سید اور عبدالصمد اچکزئی جیسے سنی پائوں کے لیڈر اسلام کے بارے میں جو چاہت ہیں کر ڈالت ہیں۔

اور جو چاہت ہیں گید ہے اس سے مقصود لوگوں کو بد دل اور مایوس کرنا نہیں ہے۔ بددلی ان یوسی میدان عمل میں اور جات رکھ بیٹھ رہا یہ مرد مومن کی شان نہیں ہے۔ حالات کا جواز اس غرض سے لبا گیا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں سے واقف ہو جائیں اور واقعات کی دنیا کا جہاں تک تعقیب ہے اندھیرے میں نہ رہیں دشمنوں سے دانت اسی غرض سے ہٹا گیا ہے کہ لوگ ان کے اندر اور ہوا کی فکر کریں۔

کہ نہ ان اور قوم کی اصلاح کیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے یہ کام ہم گنہگاروں ہی کو انجام دینا ہے بہت معذرت، استبدال اور ایمان دینے کی ضرورت ہے۔ ہر بات کا منقذ ہونا ہمارا نہیں ہے۔ اب تک مدت میں اللہ کے فضل سے ہم احسن زندہ ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کے مقابلہ میں اسد م کے ٹکڑے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر فرد اور سول اور کٹر دست کے نام پر قربانی دے سکتے ہیں قوم کے اسی دینی حصہ کیس کام لینا ہے۔ ان کو قوم کی تباہی کا احساس ہے۔ وہ جو تہ مذہب میں اور غرض طور سے پاکستان میں اسد م کی سر باندی پڑے ہیں ان کا فرض ہے کہ ایک لمحہ کی تاخیر بغیر حیات و سس کے مہمان ہیں آجائیں۔ ات۔ درے۔ قدرت کے جوہر بھی کر سکتا ہے اتنا کرتا رہے۔

پاکستان میں غبار اساتق اور حریت دینی مذہب اور فسق و فجور کی جو دو دور رہی ہے اور اس سیرب کو جان دیکھ کر یہیں رہا کیس ہے کہ وراثت کی تدبیر اور فوری ضرورت ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کے توہین و اعتدالی کو تسلیم قائم کرنے کا شوشہ چھوڑ دے۔ وہ یہ بات بول ہی بے سمجھے ہو جیسے نہیں کہی گئی۔ اس کے پیچھے کسی ٹکڑے کی (؟) کا غم اور کوئی خوف۔ سازش کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں حریت، سدھی نظریات ہی اس قسم کے تمام قتلوں کا سد باب کر سکتے ہیں۔

سید عبدالغفار خاں نے دین پرست، اذہر نے کیسے سول، فرمان کی دشمنی دی ہے۔ کیا اسد م کے شیعہ کی دور جو نبیؐ نے مدد کی گاندھی کے برابر ہیں دینی غیبت نہیں رکھتے۔ یہ شخص ایک غصہ کا۔ اور باطل مقصد کیسے انہماک جوش دیکھ رہا ہے کہ اسد م پر مذہب حق و صداقت کیسے صرف دعویٰ اور سازش ہی پر قیاس کرے گا۔ باطل کا مقصد بلکہ کرنا مقصود ہے تو خطروں سے یہ ناپائیدار رہنے کی روش کب تک چلے گی، قربانی اور ایثار کے بغیر کوئی عظیم مقصد سن نہیں سکتا اگر آپ کو لاولاد، شہرت، راحت و آرام اور جانیں پیاری تھیں تو پھر آپ نے ایمان و یقین کی منزل میں کیوں قدم رکھا تھا۔ شریعت کی کو اپنا معبود اور معبودی۔ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا رسول مان کر یہ اتنی بڑی ذمہ داری قبول کا جیو کی تھی، بس یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے تو آپ کی نہافت و فاداری اور اخلاق و عزیمت، بہ فرشتہ ورتقا نہایت کہ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا کا سماں دکھلا دیں۔ اسی میں آپ کی پاکست کی بندہ پوری انسانیت کی مھلاڑ ہے کیونکہ باطل ٹٹے گا تو اس کے ساتھ ہزاروں فتنے بھی مٹیں گے اور حق کے گناہ اپنے ساتھ بے شمار برکتیں اور رحمتیں لیکر آئے گا۔

مولانا راغب احسن ایم۔ اے

روس میں کیا دیکھا؟

مشاہدات، تاثرات، واقعات، حقائق

تقریباً ڈیڑھ سال کا سروسہ ہوا کہ پاکستانی وفد کو ایک وفد جمہوریہ چین گیا تھا وہاں سے واپسی کے بعد بدایوں کے ایک مولوی صاحب نے اپنے تاثرات کہانی صورت میں پیش فرمائے۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا اور چینی سفارت خانہ نے اس کتاب کی اشاعت میں پوری دیکھ بھال کی۔ چینی سفارت خانہ کی اس کتاب سے دلچسپی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس سے جمہوریہ چین کے مقصد اور پروپیگنڈے کو تقویت ملتی تھی۔

یہ بات عام آشکارا ہے کہ چین میں جو انقلاب آیا تھا اس میں زیادہ تر کمیونسٹوں کا ہاتھ تھا اور موجودہ چینی حکومت کمیونزم کے خطوط پر جی گاڑن ہے۔ روسی حکومت بڑی باخبر اور انتہائی ہوشیار اور مردم شناس حکومت ہے، وہ ہر ملک کے مشہور لوگوں کے حالات و کردار کی خبر بندہ ان پر نظر رکھتی ہے کہ کس شخصیت سے کیا کام لیا جاسکتا ہے؟ کس پبلک میڈر کی کیا کمزوری ہے؟ کون ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا لالچ بھی اسے جھکا نہیں سکتا اور کون ایسے بزرگ (۹) ہیں کہ سفر، میزبانی، تفریح اور ہدایا و تحف کا لالچ جن سے وہ کام لے سکتے ہیں جو روسی حکومت کو مطلوب ہے۔ چینی روس کے اس پروپیگنڈے کی تائید، حمایت اور تقویت کہ روس میں مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں دینی مدرسے ہیں، مسجد نمازیوں سے آباد رہتی ہیں! اور وہاں کی رعایا بڑی خوش حال اور آسودہ و مطمئن ہے؟

اسی مقصد کیلئے روسی سفارت خانہ نے انھی مولوی صاحب سے جن کا ذکر شروع میں آچکا ہے گفت و شنید کی کہ وہ عہد پاکستان کا بہت وفادار روس کا دورہ کریں، چند مہینہ تک اس گفتگو کا سلسلہ چلے رہا حکومت پاکستان سے بھی ارکان وفد کی نامزدگی کے سلسلہ میں رد و کد رہی! اگر روس کا دورہ کرنے والوں کو یہ وفد مولوی صاحب موصوف کی مرضی کے علاوہ بلکہ یوں کہئے ”مولوی صاحبان“ سے ترکیب و تسنیں پاتا تو پھر اس وفد کا بیان سے زبان میری ہے بات ان کی ”سہ“ بن کر رہ جاتا، اور روس کے دینی حالات

اور مذہبی آزادی کی ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی جو روسی حکومت کی تناؤں کی آئینہ دار ہوتی ہو۔ شکر کا کرنا اسی ہوا کہ اس وفد میں بعض ایسے ارکان بھی شریک کر لئے گئے جن کے دل و دماغ "روسی حکومت" کے تحائف و ہدایا سے گراں بہہ نہ تھے، اور جنہوں نے وہی کہا جو انہوں نے وہاں دیکھا اور محسوس کیا۔

اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ مولوی صاحب جن سے علماء کا وفد بچانے کیلئے روسی حکومت نے بات چیت کی اور اس "مہم" کیلئے پاکستان کے تمام اہل کلمہ علماء کو نذر انداز کر کے انہی کی ذات والا (۹) پر سرخ حکومت کی نگاہ انتخاب پڑی، انہوں نے قتل، روس کے حلیف، پاکستان کے دشمن، اور پنڈت ہنرو کے دوست جمال ناصر کی حکومت کی دعوت پر مصر کا دورہ بھی فرما چکے ہیں، اور کراچی کے ہوائی اڈہ پر مصر کے اوزار اسادات کا انہوں نے خیر مقدم کیا تھا۔ یہ وہی اہل اسادات ہے جو حجاج ثنائی جمال ناصر کا دست و بازو ہے اور انہوں نے "کے خوں ناحق سے جس کا دامن نہ صبر یکو دا عدار بلکہ شراور ہے۔۔۔ آہ! اس کردار کے غلہ؟؟۔۔۔ غالب نے تجربہ کرنے کے بعد ہی کہا تھا۔

رہنما اذ آل قوم نہ باشی کہ فریبند حق را بہ سجودے و نبی را بہ درودے
یہ وفد اس وفد کے ایک ممتاز رکن جناب مولانا راغب حسینی (ایم۔ اے) کی روسی تقریموں سے مقرب ہے۔ صاحب موصوف نے ایک انصاف پسند اور غیر جانبدار سیاح کی نگاہ سے روس کے حالات کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اسے جوں کا توں بیان بھی کر دیا۔

اس مضمون کو پڑھ کر فارین کو اندازہ ہوگا کہ روس حقیقت میں ایک کابھی ہاؤس، ایک قید خانہ، ایک کال کوٹھری اور مذہب کی قفل گاہ ہے۔ جمال نہ کسی کو شخصی آزادی میسر ہے اور نہ وہاں اجتماعی حریت کا دور دورہ پتہ ہے۔ اس میں ذہن برابر مبالغہ نہیں ہے کہ اشتراکی لیڈروں نے جبر و استبداد میں روس کے جابر و ظالم شہنشاہوں کو منزلوں سے پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہاں پالیسی کے معمولی اختلاف پر اپنے رفقاء کار کو گولی مار دی جاتی ہے، بیریلا کا حشر ہمارے سامنے ہے!

کمیزم در اصل ایک "عذاب" ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے انسانیت کو جلد نجات دلائے! (امین)

مسائل حکومت روس نے ایک پاکستانی مولوی صاحب کے ساتھ طویل پرائیویٹ گفت و شنید کے بعد ان کو یہ دعوت نامہ پیش کیا کہ وہ علمائے پاکستان کے نام سے سات ممبروں کا ایک وفد مرتب کر جو روس کا دورہ کرے۔ یہ انتہائی غیر معمولی حرکت تھی۔ حکومت پاکستان نے اس پرائیویٹ دعوت نامہ پسند کیا کیونکہ یہ پاکستانی حکومت کے علم و مرفعی کے بغیر بالا بالا کی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے روس

نمائندوں کو مسترد کر دیا۔ پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا اور کل ممبران وفد کو خود نامزد کرنے پر اصرار کیا۔
 ری طرف روس کے نامزدہ مولوی صاحب نے پاکستانی حکومت کی نامزدگی کو پسند نہیں کیا۔ جمہیوں یہ معاملہ
 میں رہا۔ انجام کار جون ۱۹۵۵ء میں ایک سمجھوتہ ہوا اور حکومت پاکستان نے تین ممبروں کو اور روسیوں
 نے نامزدہ مولوی صاحب کے ذریعے چار ڈیلی گیٹوں کو نامزد کیا۔

وفد کراچی سے ۲۷ جون ۱۹۵۵ء کو روانہ ہوا اور کامل میں دو دن قیام کے بعد حضرت امام ترمذی
 ہر ترمذ ترکستان میں ۳۰ جون کو حیارے سے اترا اور دورے کے بعد ماسکو سے ۲۲ جولائی کو برہ
 ن کراچی واپس روانہ ہوا۔ یہ دورہ روس کا ۲۲ دن کا تھا جس میں وسط ایشیا کے وسیع و عظیم ممالک
 لئے صرف گیارہ دن اور محض ماسکو لینن گراڈ کے دورہ ہی نہروں کیلئے گیارہ دن رکے گئے تھے۔
 سے زیادہ مضحکہ خیز پروگرام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قطعاً سب سے دورہ نہ تھا بلکہ روس حکومت کی سخت نگرانی
 بقید دورہ تھا ہم سب سے زیادہ وسط ایشیا کی چھ مسلم جمہوریتوں اور سماجی تہذیب کے مرکزوں کو
 نے کے سے بیتاب تھے جو تاریخ میں مشہور ہیں۔ لیکن ترکستان میں گیارہ دنوں میں ہم صرف تاشقند سمقند
 شان آباد دکھا یا گیا اور سخت اصرار پر بھی ہمیں بخارا جاتے نہیں دیا گیا۔ مسلمان ریاستوں و رسموں میں
 باذقتن، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، بشکریہ، مرغینان، اندجان، فرغانہ، خوجند، توشک، داغستان، داغستان
 لیشیا کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور ۲۲ دنوں میں سے نصف گیارہ دن ماسکو اور لینن گراڈ میں برباد کئے گئے۔

ہمارے دورے کا مقصد پانچ چیزوں کا دیکھنا اور معلوم کرنا تھا (۱) کمیونسٹ روس میں مذہب اسلام اور
 ان کی حالت (۲) سوویت یونین کا معاش و اقتصادی نظام (۳) سوکم سیاسی و قومی حالات (۴) چارم
 لوم کرنا کہ پیشیلا بقائے باہمی قوموں کی خود ارادیت اور آزادی انسانوں اور قوموں کی مسادات امن اور
 ریت کی خود روس کے اندر کیا حقیقت و اصلیت ہے۔ حالانکہ روس آج دنیا میں ان بلند بانگ اصولوں
 لمبردار بنا ہوا ہے۔ ہم ان جمہوری رجحان کی اصلیت بھی معلوم کرنا چاہتے تھے جس کا شان کے بعد
 کیا جا رہا ہے۔

تحقیق میں نے ایک جوئے حق کی حیثیت سے موقع و محل پر حالات کی تحقیق کی اور ہماری دریافت
 کے مطابق حقائق یہ ہیں کہ (۱) اولاً سویت یونین کے اندر مذہب کی مطلق آزادی نہیں ہے
 نہ وہاں مذہبی آزادی قطعاً ممکن ہے جب تک کہ کسی دھرمیت کمیونسٹ روس کا *State Religion*
 ہی مذہب ہے۔ (۲) دوئم تاریخ عالم کی سب سے بڑی ہمہ گیر استبدادی سلطنت کی ساری قربانی طاقتوں
 ساتھ منظم اور نہ دردار کوششیں اور کل ممکن تدبیریں مذہب کی بیخ کنی کے لئے کی گئی ہیں۔ لیکن وہ سب ناکام
 کی ہیں۔ ایشیائی اور یورپین روس کے لوگوں کے دلوں میں خدا پر یقین اور ایمان زندہ ہے (۳) سوکم یہ کہ
 میں نہ مسادات ہے نہ آزادی۔ نئے اونچ اور نیچ طبقات پیدا ہو گئے ہیں روس میں سو فیلزم بلکہ نئے
 ن اور نئے اشراف و امراء کے ماتحت ریاستی جاگیر داری *State Feudalism* اور *State*
Capitalism کا دور دورہ ہے۔ ظلم و غلامی چاہنے والی رفاہی ریاست *Welfare State* کا کوئی نشان

موجود نہیں ہے۔ اور خوشحالی اور معیار زندگی آزاد میشت کے حاملک سے نہایت پس اور بہت
سہولت و آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس میں امن کی سچی پیاس ہے کیونکہ وہ بے جان پرزروں کی مشینی زندگی سے
نکل کر ایک ہر دین خود اور خیریت سے آزادی جانتے اور سوچنے اور بولنے کی آزادی عقیدہ و عبادت
کی راہ میں حاصل کرنے کے لئے بہ چین ہیں (۶) ششم مختلف القوام و فاقہ روس میں قوموں کو نہ آزادی
عالمی ہے۔ وہ نہ بربریتی کیونکہ روس تو ہم سامراجی و اگمنما ہی قوم کی کثیت رکھتی ہے اور مختلف ترکیبوں
سے جوین کی سب قومیں پر مسلط ہے ذائقہ سوفیت ٹیہ روس کی مختلف قومی جمہوریتوں کو نہ آزادی حاصل ہے
وہ مساوات۔ وہ شخصیات کو آزادی ہے۔ سوویت یونین آزاد قوموں کی دولت مشترکہ کا حصہ و ملک ہے
اور آزاد قوموں کا مفید خانہ ہے۔

آج تو اب از کوئے ہنگامہ چنگیزی سے

رویں کے مسیخوں و انگ اور کریمیہ کے تاتاروں ترکمان کے کرغزوں اور ساروئوں! اور کے قفقاز کے ترکو اور تاتار اور تمام وہ مسلمانوں جس کی مسجدوں اور عبادت خانوں کو تباہ کیا گیا تھا اور بن کے مذہب اور رسوم کو روس تاتاروں اور بخاریوں سے یہ کمال کیا تھا سنو! کہ آج کے دن سے تھوڑے دین اور تھوڑے رسوم تمہارے قومی و تہذیبی اور تہذیبی آزاد ماموں اور ناقابل حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اپنی قومی زندگی کو آزادانہ اور بڑا روک ٹوک تعمیر کرو یہ تمہارا حق ہے Council of people commissar کاؤنسل پیوپل کامیسر یا شیوک حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مختلف قومیتوں کے متعلق اپنے کام کی بنیاد دو اصولوں پر رکھے گی (۱) اولاً روس کی مختلف قوموں کی برابری اور خود مختاری، حق حاکمیت اور ساریٹی کا اصول۔ (۲) دوم روس کی قوموں کے آزادانہ حق خود ارادیت سمیت ڈیٹرمینیشن کا اصول جس میں روس یونین سے علیحدہ ہو جانے کا حق بھی شامل ہے۔

مذہب اہل حق کی روشنی میں یحیوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔

ہیں شروع ہی میں یہ بتا دینا ضروری سمجھنا ہوں کہ سوویت روس میں یہ نیا دور کے وفد کا دورہ آئندہ میں بلکہ سرکاری نمائندگی میں ہائیکل متحدہ دورہ تھا۔ یہی سندھ تھا۔ یہی سب سے پہلی بار یہیں پہنچنے والا تھا کہ دورہ ہائیکل کراد ہوگا اور وفد کو آزادی ہوگی۔ وہ اپنے دوروں کا خود بدو گرم بہت سے حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ ۲۶ برس ششما کو آزادی میں رہی چوتھ در پھر باظم نامور نے ہیں بتایا کہ آئیں پردہ ہائیکل تھا دہلی سے گئے لیکن متحدہ اس وحدت کو کبھی بدو نہ کیا گیا۔ وفد سے دور سے کے بغیر روسی حکومت نے اور سے کہنے یہ آزادی دینی پر دیرم کر پوری تسکین ملے سے سڑے کر گئی تھی جس پر کسی کی تبدیلی کی گنجائش نہیں تھی دراصل وہ ہیں کہ سے کم چیزوں کو کہیں اور کھینچوں گاتھوں اور ضیق فزوں میں زیدہ سے زیدہ مصروف رہ کر پابست تھے۔

سوویت روس میں مسلمانوں کی تباہی اور قتل

۱۸ اگست ۱۹۱۸ء (۵ اگست ۱۳۹۷ء) دس سال پہلے کے دور میں مسلمانوں کو روس میں سے بھی صرف دو دن کی عرصہ میں سے دوسری مسلمان ریاستوں علاقوں اور وسط ایشیا میں تمام مقلہ ہے۔

مصر قتل روگ زمین است بخار تبت اسلام دین اسے
 ہزاروں ہم سب سے زیدہ۔ یہ تبت (اور آئندہ مند) کو دیکھنے کے لئے تھے اگر ہماری
 سرای کوششوں اور مسلسل پر عداوت دشمنوں کے باوجود دوسروں نے جس مدد پر کی کہ کسی حالت میں بھی
 وفد کو وسط ایشیا میں اسلامی دین و تہذیب کے سب سے بڑے مرکز بخارا میں جانے نہیں دیا جائے تم
 محسوس کرتے ہیں کہ روسی حکام ہمیں بخارا دکھانے سے بہت ڈرتے تھے۔ کیونکہ روسیوں نے بخارا کو
 بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس کی تباہی کا سفر انتہائی دیروز ہے نیز اسلامی ممانعت Resistance
 اور اشتراکیت کی مخالفت کا بخارا بڑا مرکز رہا ہے (وسط ایشیا کا سفر کرنا اور بخارا نہ دیکھنا ایسی ہی محکمہ خیر
 ہے جیسا ہیمٹ کا ڈرامہ ہیمٹ کے بغیر دیکھنا)۔

حقیقت یہ ہے کہ دور سے کے پائیس دنوں میں سے وسط ایشیا کے لئے صرف گیارہ دن رکھے
 گئے تھے وہ بھی زیادہ تر تاشقند میں ضائع کئے گئے جو اب ترکی سے زیادہ روسی شہر بنا دیا گیا ہے۔
 اس وقت کا بھی بیشتر حصہ دس گیارہ برائی مسجدوں اور قبرستانوں کے دکھانے میں صرف کر دیا گیا۔ لاکھ
 ان مسجدوں میں صرف چند سفید ریش نہایت بوڑھے نمازی تھے۔ نوجوان نہ ہونے کے برابر تھے اور لوگ
 تو بالکل نہ تھے۔

سوویت روس میں اسلام اور مسلمان روس میں میرے ذاتی مشاہدات نے مجھ پر یہ بالکل ظاہر کر دیا کہ

دہریہ سوویٹ یونین کا ریاستی مذہب ہے۔ تمام خدا پرست مذہب کے خدو و نماہ جٹ کرنا کیونسٹ پارٹی کا مفہود ہے۔ مارکس شریعہ و عمل کے مطابق کیونسٹ سوسائٹی کے مکمل قیام کیلئے جس میں مذہب ذاتی مذہبیت کا انجام کار مکمل خاتمہ کر دیا جائیگا۔ سارے مذہبی نظموں کو رفتہ رفتہ جھوٹے سے اکھڑ پھینکنا ضروری ہے۔ کامریڈ خروشیف سکریٹری کیونسٹ پارٹی سوویٹ روس اعلان کرتا ہے :-

”تمام آٹ بھی دہریہ ہیں اور ہم لوگوں کے ایک حصہ کو جو مذہبی افیون سے مسحور ہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مذہبی افیون آج بھی موجود ہے۔“
الما آنا ریڈیو گمنا ہے :-

”سوویٹ یونین سے باہر کے مسلمانوں کے تمام احتجاجوں کے باوجود اسلام سے متعلق سوویٹ روس کی یہ پالیسی بدستور قائم ہے کہ اسلام ایک رحمت پسندانہ تحریک ہے جس کی ایجاد ترقی اور قیام لوٹ کھسوٹ کرنے والے سرمایہ دار طبقہ کی رہیں

منٹ ہے۔“
بڑی سوویٹ انسائیکلو پیڈیا (۱۹۵۷ء۔ ۱۹۶۸ء) میں بیان کرتی ہے :-

”سوویٹ روسی یون کے اندر سوشلزم کی فحشابی اور لوٹ کھسوٹ کرنے والے

طبقات کے استبداد کے سبب کے سبب یہ اسلام کی حقہ غی جڑیں کاٹی جا چکی ہیں۔“

سوویٹ یونین کے جیسی حالات جو میں نے مشاہدہ کئے ہیں اس سے اس سرکاری پالیسی کے بیان کی حرف بہ حرف تائید ہوتی ہے۔

مسلمان مورخین کے بیانات کے مطابق اشتر کی انقلاب کے پہلے ترکستان میں ستائیس ہزار مسجدیں تھیں۔ لیکن ۱۲ جولائی ۱۹۵۷ء کو مشر وزیر امور مذہبی و صدر کاؤنسل پالیٹینس، فیڈرل سوویت یونین ماسکو نے ہمارے سامنے ایک سوال کے جواب میں بیاں کیا آج پورے سوویٹ یونین کے اندر کل ایک سو مسجدیں رہ گئی ہیں ماسکو میں پہلے چار مسجدیں تھیں اب ایک ہی رہ گئی ہے۔ یہ اور وہ بھی ہفتہ میں کھڑ جمہ کی نماز کے لئے کھلتی ہے۔ لیٹن گراڈ کی مسجد کی تعمیر ۱۹۱۰ء میں میر بخارائے کی تھی یہ مسجد بھی صرف جمعہ کو کھلتی ہے۔ حالانکہ ماسکو اور لیٹن گراڈ میں علی الترتیب پالیس اور تیس ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے۔ بائیس دن کے دورہ کے درمیان ہمیں کل انیس مسجدوں اور قبرستانوں کو دکھایا گیا۔ دس تاشقند میں چار سترقند میں تین مسلمان آباد ہیں ایک ماسکو میں ایک لیٹن گراڈ میں

جن مسجدوں کو ہمیں دکھایا گیا وہ سب بڑی تھیں جن کی ابھی ابھی مرمت کی گئی تھی صرف ترکستان میں ہم نے ایک گلاڈل میں ایک مسجد دیکھی۔

مسلمان مورخین اور ترکستانی لہذروں کے بیانات کے مطابق آزاد کے عہد میں روس میں مسجدوں کی تعداد پانچ کروڑ سے اوپر تھی خود زار کی حکومت بھی تسلیم کرتی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد تین کروڑ سے اوپر ہے۔ لیکن اب کیونسٹ روسی حکومت کہتی ہے کہ مسلمان صرف ایک کروڑ ہیں۔ سوال ہے کہ ۱۹۱۷ء اور ۱۹۵۷ء کے درمیان

باقی چار کروڑ مسلمان کدھر گئے اور کیا ہو گئے جبکہ اس چالیس سالہ دور کے اندر روسیوں کی تعداد بڑھ کر دگنی ہو چکی تھی۔

سمرقند کے عظیم الشان شاہی مدارس عربیہ مثلاً مدرسہ بی بی خانم۔ مدرسہ ریگستان۔ مدرسہ خیرور۔ مدرسہ ابو خلیفہ۔ مدرسہ ذہبیہ طلبہ کار۔ بند۔ ویران و خواب پڑے ہیں اور تیزی کے ساتھ گرتے جا رہے ہیں بخارا میں تین سو پچاس (۳۵۰) مدارس، اسلامیہ عربیہ تھے جس میں چالیس ہزار طلبہ تعلیم پاتے تھے۔ یہ سارے مدارس برباد اور غلام و غلام کر ڈالے گئے۔ آندجان میں پچاس بڑے مدارس، اسلامیہ تھے وہ سب مٹا دیے گئے۔ بخارا خوارزم اندجان محمد صاحب ہدایہ مرغستانی کے شہر مرغنان نوابہ معین الدین چشتی کے آبائی شہر چشت و سبز، نوابہ قطب الدین بختیار کاکی کے شہر ادش اور اسلامی ثقافت و تہذیب کے دوسرے مرکزوں کو خاص طور سے کلی تباہی و بربادی اور انتقامی نسل کشی و قتل عام کا ہدف بنایا گیا۔

وسط ایشیا کی اسلامی زبانیں ترکی، ازبکی، تاتاری، فارسی وغیرہ سب عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھیں اور قیمتی شریح لکھی تھیں۔ لیکن روسیوں نے ان کی کتابیں جلا دیں اور عربی رسم الخط کو خلاف قانون قرار دیکر ختم کر دیا اور مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی زبانوں کے لئے صرف روسی رسم الخط اختیار کریں۔ تمام اوقات کو ضبط کر لیا گیا مختصر یہ کہ سارے سوویت روس کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک بھی پچاپ خانہ "دارالاشاعت" روزانہ اخبار "جریدہ" و رسالہ و جمیعتہ و مجلس مکتب خانہ یا پرائمری مذہبی تعلیم گاہ اور آمدنی دینے والا وقف نہیں ہے۔

مسلمانوں کیسے مسلمانوں کی ریاستیں ہیں بھی کوئی مذہبی قطعیتیں نہیں ہے حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی قطعیتیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو قربانی کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ مسلمان مکہ شریف حج کے لئے جانے کی آزادی رکھتے ہیں اور نہ مالی استطاعت۔ جو چند روسی مسلمان حج کے لئے جاتے ہیں ان کو روسی حکومت پروپیگنڈے کیلئے اپنے خرچ سے بھیجتی ہے مسلمانوں کو مذہب پر کوئی کتاب چھاپنے اور شائع کرنے یا درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ چالیس سال کے اندر آج تک خود قرآن بھی نہیں چھاپ سکے ہیں دینیات کی پہلی اور قاعدہ بغدادی بھی نہیں چھاپ سکے ہیں۔

۳ جولائی ۱۹۵۷ء کو تاشقند میں وفد پاکستان نے مشراہین جان قادروف وزیر تعلیم ازبکستان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہمیں صاف بتایا کہ ریاست کسی حال میں مذہبی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتی ہے۔ کیونکہ ریاست کی بنیاد مارکسی دہریت پر قائم ہے اور تعلیم ریاست و معیشت ہر چیز مارکسی، لیڈر، جی کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے وضع کیا کہ تعلیم مکمل طور پر لا مذہبی بنا دی گئی ہے۔ ابتدائی درجوں کے لئے یہ تعلیم جو مارکس اصولوں پر استوار کی گئی ہے لازمی ہو چکی ہے۔

سارے سوویت روس میں ایک عدد قرآنی مکتب یا پرائمری اسکول نہیں ہے جہاں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہو۔ تاجکستان کے وزیر اعظم مشرانظر شاہ داد خدايوف نے ہمارے اس معروضے کو پوزور طور پر مسترد کر دیا کہ مسلمانوں کیلئے قرآنی مکتب اور مدرسے کھولے جائیں۔ وزیر اعظم نے اس کو اسٹیٹ کے نظریاتی اصولوں کے خلاف قرار دیا۔

بخارا فرغانہ سمقرند اندجان مرغینان خوارزم نوجند اور دہریہ مرکزوں میں بہت سے شہرہ آفاق کتب خانے تھے۔ یہ انمول خزانے سب کے سب جلا کر رکھ کر دے گئے۔
 ہماری درخواست پر مرزا محمود نائب وزیر اعظم ازبکستان نے کہا کہ مسلمانوں کو آئندہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے گھروں اور مسجدوں میں بشیر خود مذہبی تعلیم کا انتظام کریں۔ لیکن یہ وعدہ محض سراب اور بالکل فریبہ باطل ہے۔

(۱) اولاً اس سے کہ اسکو کی مرکزی کمیونسٹ پارٹی کبھی اس کی اجازت نہیں دے گی (۲) دوم مسلمانوں کے پاس کوئی دولت باقی نہیں رہے جو ان کا خرچہ پورا کر سکے (۳) سوئم بچوں کو مذہبی تعلیم دینے کیلئے نہ ضروری کتابیں اس دور نہ دست دوم معد (۴) چارم قرآن اور اسلام کے مسلمہ رسم الخط عربی کو خلاف قانون قرار دیدہ گی۔ (۵) پنجم دین کیلئے لازمی کاموں پر ضروری دینا لازمی ہے اور بچوں کے لئے سرکاری اسکولوں کی حالت بدتر ہے۔ اس طرح اس دور میں سے کوئی بھی فاضل وقت مذہبی تعلیم کیلئے نہیں بچ سکتا ہے (۶) ششم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ان کے گھروں اور خاندانوں سے بالکل جدا کر کے ریاستی سکولوں میں رکھ دیا جائے گا۔

بنا بریں وزیروں کے لازمی وعدے۔ لیکن بے معنی اور ناقابل عمل رہیں گے جب تک مائری تعلیم لازمی ہے اور مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں کے حوالے نہیں کئے جاتے۔
 روس میں مسلمانوں کی تدریسی نسل کشی سے پہلے عہد و مشائخ صاحب زین اور صاحب حبائداو کاروباری مسلمانوں کو درس تمام لوگوں کو جو ارباب علم و قیادت تھے ان کی جماعت سماج دشمن طبقہ مجرم قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ کمیونسٹ سوشلسٹ کے قیام کی شرط اول ہے۔ ان کی سبب فہرستیں تیار کی گئیں۔ ان کو گرفتار کر کے سب سے پہلے "بزرگ بزرگ منجمد تہلی" میں رکھے گئے۔ دھوکہ سید "مرحلات چین" اور دور دراز علاقوں میں جلا وطن کر کے جوں جوں ان کو شرکوں ریلوں اور نہروں کے بنانے کے لئے سخت ترین مشقتوں پر مجبور کیا گیا۔ لاکھوں اس طرح مار ڈالے گئے۔ ایک ۷۴ سالہ ازبکی بیڈر جو مورخ مولانا سید قاسم جان نے بھائی نے مجھ کو بتایا کہ اٹھ دن لاکھ مسلمانوں کو روسیوں نے قتل کیا۔ اس بیان کی تصدیق دوزلدرف جرمنی کے جریدہ "نئی ترکستان" نے بھی کی ہے۔

ہر مقام پر ہم دس اور بارہ سال کے لڑکوں اور لڑکیوں سے ملے اور سوال کرتے رہے کہ آیا وہ کلمہ اور نماز جانتے ہیں۔ جواب ہمیشہ اور ہر مقام پر نفی میں ملا۔ نئی نسل اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتی ہے۔ ۸ جولائی ۱۹۵۷ء عید الاضحیٰ کے دن ہم مرزا محمود نائب وزیر ازبکستان سے ملے۔ وفد پاکستان نے وفد موصوف سے احتجاج کیا کہ تعجب ہے کہ آج عید قرباں کیلئے بھی سرکاری تعطیل نہیں دی گئی ہے۔ مرزا محمود نے کہا کہ مسلمانوں کو نماز عید پڑھنے کی اجازت دیدی گئی ہے لیکن حکومت کسی مذہبی تہوار کیلئے تعطیل نہیں دے سکتی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو عید قرباں کے دن تاشقند اور اسٹالن آباد میں دیکھا۔ کوئی مسلمان قربانی نہیں کر سکا۔ البتہ جماعت عید میں ہزاروں مسلمان جمع ہوئے تو پاکستان اور عالم اسلام کی آباری و فلاح کیلئے

رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔

گذشتہ اور موجودہ تاریخ کے واقعات و حقائق کی بنیاد پر پورے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ سوویت یونین میں مذہب کی مطلق آزادی حاصل نہیں ہے اور جب تک مارکس ازم کو بالکل ترک نہ کر دیا جائے۔ مذہبی آزادی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ سوویت یونین کے اپنے سرکاری بیان کے مطابق یونین کے اندر مذہب تحلیل اور استیصال کی حالت میں ہے۔

تاشقند کی نظامت دینیہ ایک بالکل حکومتی ادارہ ہے۔ جس کا مقصد اور مذہبی تعلیم کی ہمت افزائی کرنا نہیں ہے۔ بلکہ کمیونسٹ روس کی طرف سے مذہب کی نگرانی کرنا ہے۔ مسلمانان روس مکمل طور پر مذہبی غلط فہمی اور تنہائی اور دماغی قید اور حبس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نہ باہر کے اخبارات پڑھ سکتے ہیں اور نہ باہر کے لوگوں سے مل سکتے ہیں۔

سیاسی و قومی حالات میرے ذاتی مشاہدات کے مطابق سوویت یونین میں اسٹالن کے بعد جمہوریت نوازی و حریت کے رجحانات حقیقی نہیں بلکہ محض سرابی ہیں۔ مرکزیت آمریت تشدد منافرت انگریزی طبقاتی جنگ اور دین و مذہب کے خلاف غیر محتمم جنگ۔ مارکس ازم اور لینن ازم کے جوہر اور جنرلائزنگ ہیں اور اسٹالن ازم ان کا فطری اور جائز بیج ہے۔ اسٹالن کے بعد داخلی و خارجی پالیسی میں معمولی تبدیلیاں محض وقتی داؤں بیج کی تبدیلیاں ہیں تاکہ مستحق گہری چال اور طریقہ عمل کے تغیرات مذہب کی آزادی کا پروپیگنڈا امن پرستی اور بقائے باہمی کا پند شور و نقارہ، مظلوم و مغلوب قوموں کی طرف کچھ حریت نوازی کے سلوک کا ڈھنڈورا، اسٹالن ازم اور شخصیت پرستی کی مزید اشتہار محض اس اندرونی کمزوری کے باعث جاری کیا گیا ہے جو اسٹالن کی فولادی شخصیت کے اچانک ہٹ جانے کے باعث ظاہر ہو چکی ہے۔ سب سے نمایاں کمزوری مضبوط پیدائش قیادت کا فقدان اور سوویت سامراج کی محکوم اور مظلوم قوموں کی بڑھتی ہوئی بے چینی ہے۔ کیونکہ وہ روسی شہنشاہیت و استعماریت کے خلاف بغاوت کر دینے پر آمادہ ہیں اور ان کو کچھ دے کر رام کرنا ضروری ہو گیا ہے۔

دوسری وجہ آزاد دنیا کی بڑھتی ہوئی تنظیم وحدت اور طاقت ہے جس نے روسی جارحیت کو مشرق و مغرب میں روک دیا ہے۔ تیسری وجہ اسلام اور مسلمان قوموں کے لئے پرفریب ہمدردی دکھا کر مشرق وسط میں روس کو داخل کرنے اور روسی اثر و نفوذ بڑھانے کی تازہ ترین پالیسی ہے۔ چالیس سال کے بعد قرآن کا پھانسا مسلمان مالک سے مختلف وفود کو بار بار بلانا مذہب کی آزادی اور مختلف نظریات و نظامات کی بقائے باہمی کا پروپیگنڈہ کرنا..... ان سب کا مقصد عربی، ترکی، ایرانی، افغانی، پاکستانی مسلم دنیا کو رام کرنا اور اپنانا ہے کیونکہ اسلامی دنیا مشرق و مغرب یورپ و امریکہ اور ایشیا و افریقہ کے درمیان مرکزی اور فیصلہ کن مقام رکھتی ہے۔

سوویت یونین کی پندرہ قومی جمہوریتوں میں سے صرف روسی ریاست ہے جس کی حیثیت اور نام فیڈرل ہے۔ *Russian Federal SSR* محض ایک دھوکہ اور فریب ہے روسی آبادی کو جائز اور باطل طور پر اصل سے

بڑھ چڑھا کر دکھانے اور اس کو مختلف اقوام سوویت یونین کی سب سے بڑی اکائی دکھانے کے لئے روسی حکمران قوم نے خاص ترکیب سے تاجکستان، بشکیریا، قازان، استراخان، کریمیا، داغستان، بوریٹ منقونیہ ساہیریا جیسے دور دست ملکوں اور علاقوں اور بہت سی دوسری قوموں کو جن کا دور کا واسطہ روسی قوم سے نہیں ہے روسی جمہوریہ کے اندر شامل کر لیا ہے تاکہ روسی ریاست کا رقبہ اور آبادی سب سے بڑھ جائے۔

روسی سامراجیت کا مزید ثبوت تمام قوموں اور اکائیوں کو روسی زبان میں رنگنے کی تحریک سے ملتا ہے روسی زبان و رسم الخط ابتدائی کلاسوں سے تمام قوموں اور ریاستوں کیلئے لازمی بنا دیئے گئے ہیں روسی رسم الخط کے علاوہ تمام دوسرے رسم الخطوں کو تمام ممنوع الاستعمال کر دیا گیا ہے۔ روسی نوآبادکاری کے باعث تاشقند کی تیس فیصدی آبادی اور ریاست قازقستان کی ۵۳ فیصدی اکثریت روسی بنائی جا چکی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے علاقے اور خطے جو قدیم زمانے سے مسلمان تھے آج ممکن طور پر روسی بنائے جا چکے ہیں۔

فیض اللہ خواجہ جوف جمہوریہ ازبکستان کے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۵ء تک کیونسٹ وزیر اعظم تھے۔ امیر بخارا کی حکومت کے خاتمہ کرنے اور وسط ایشیا میں کیونسٹ نظام قائم کرنے کا سہرا فیض اللہ کے سر ہے لیکن فیض اللہ اور دوسرے ازبک لیڈروں نے دیکھا کہ کیونسٹزم کے ساتھ روسی سامراجیت ان پر مسلط کی جا رہی ہے تو انھوں نے اس کی مخالفت شروع کی۔ خاص طور سے انھوں نے ازبکستان کو مکمل طور پر روسی کا کھیت بنانے اور ترکستان کو خوراک کے لئے روس کا محتاج محض بنادینے کی پالیسی کی مخالفت کی۔ فیض اللہ اور ترکستانی لیڈروں نے ماسکو کے پنجاب اقتصادی پلان کی مخالفت کی اور ترکستان کیلئے ایک عسودہ و مستقل پنجاب پلان بنانے کی آزادی پر زور دیا۔ ۱۹۳۵ء میں روسیوں نے فیض اللہ اور کیونسٹ پارٹی ازبکستان کے سکریٹری اکمل اکراموف اور دوسرے لیڈروں کو قتل کر دیا۔

فیض اللہ و اکمل اکرام اور دوسرے ترکستانی لیڈروں کا اصل قصور یہ تھا کہ وہ روسی سامراجیت کی پالیسی کے خلاف تھے اور ازبکستان اور وسط ایشیا کی سیاسی معاشی اور تہذیبی آزادی و خود مختاری کے لئے لڑ رہے تھے۔

یہی مشر ۱۹۳۵-۳۶ء میں تاجکستان میں تاجک کیونسٹ وزیروں اور لیڈروں کا ہوا۔ کیونکہ انھوں نے کیونسٹ روس کی اس سامراجی پالیسی کی مخالفت کی کہ تاجکستان اور وسط ایشیا کو روسی نوآبادی بنا دیا جائے۔ عبداللہ رحیم بے دت اور شرقی بے وزیر اعظم و صدر تاجکستان کو دوسرے لیڈروں اور ہزاروں محبان وطن کے ساتھ گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔

ہم نے سین گراڈ میں سوویت یونین کے مرکزی پریس کو دیکھا جو سارے یونین کے کل اسکولوں اور کالجوں کے لئے نصاب کی ساری کتابیں ایک ہی مرکز سے چھاپ کر تقسیم کرتا ہے۔ یہ پریس گویا سارے سوویت روس کی دماغ بندی اور ذہن بندی و فکر بندی کا واحد کچھر خانہ ہے۔

زمانہ قدیم سے ترکستان تورانی قوموں کا وطن اور نسلی و سماجی لحاظ سے ایک ایک رہا ہے۔ وسط ایشیا اور یورپ کے تورانی مسلمانوں کو مغرب کرنے کے لئے زور کی حکومتوں نے جو مسلسل جنگیں کیں مسلمانوں نے

سختی سے ان کا مقابلہ کیا۔ کئی صدی تک تو رہائشیوں اور روسیوں کی یہ کشمکش جاری رہی سوویت روس سرکینٹ ایشیائی کے الفاظ میں اٹھی ہوئی زاریت ہے کیونست روس زاریت سے لاکھ درجے بدتر جاہریت ہے۔ کیونست روس نے نہ صرف مسلمانوں کو غلام بنایا بلکہ مسلمانوں کو مسلمائیت اور قومیت سے محروم کرنے اور پوری طرح روسی بنادینے کے لئے ترکستان کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔

کیونست روس نے ترکستان کو (۱) قازقستان (۲) ازبکستان (۳) تاجیکستان (۴) ترکمانستان (۵) اور غیرستان (۶) آذربائیجان اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے جہیں سے ہر ایک ماسکو کا محتاج و غلام ہے۔ کاغذ پر اور دستور اساسی کے لحاظ سے یہ سب خود مختار (مستقل) Sovereign قومی ریاستیں ہیں قانوناً ان کو ممالک خارجہ میں اپنی جداگانہ سفارتیں قائم کرنے مجلس اقوام متحدہ کا ممبر بننے اور سوویت یونین سے علیحدہ ہو جانے کے اختیارات حاصل ہیں۔ چنانچہ یوکرین اور بائیلوروس یو۔ یو۔ کی ممبر ہو چکی ہیں ہم نے تاشقند میں ازبکستان کے وزیر خارجہ مشر عبدالغنی سلطانوف ازبکستان پاکستان اور دیگر ممالک میں اپنی سفارتیں کھولے گا۔

لیکن اصل حقائق اس کے برعکس ہیں۔ روس تصادف و تنقص کا رُک ہے بہترین حقیقت میں وہی نہیں ہوتیں جیسی دنیا کو دکھائی جاتی ہیں۔ ازبکستان، قازقستان اور دوسری قومی جمہوریتوں کی خود مختاری سادہ (حکایت) حقیقی نہیں بلکہ محض خیالی و سرائی ہے۔ ان کی ابتداء و پیدائش طاقت و زندگی کے سرچشمے ان کی قومیں اور عوام نہیں بلکہ کیونست پارٹی ماسکو ہے۔ جو سوویت یونین کی ہر معمولی سے معمولی چیز پر حکمرانی کرتی ہے۔ یہ جمہوریتیں اور ریاستیں قومی خواہشات کی نہیں بلکہ کرہیں کی مخلوقات اور آلہ کار ہیں۔ ان کی بقا و زندگی کیونست پارٹی کی مرضی و خوشی پر موقوف ہے۔ خود ریاست بھی کیونست پارٹی کی آرا کا ہے۔

صرف کٹر کیونست حکومتی ادارات پر مقرر ہو سکتے ہیں۔ قومی ریاستوں کی آزادی و خود مختاری کس قدر بے اصل ہے ہم پر اس وقت کھلا جبکہ ہماری ملاقات مشر عبدالجبار عبدالرحمنوف سے ہوئی۔ یہ صاحب وسط ایشیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ازبکستان کے وزیر اعظم تھے لیکن ماسکو نے اس کو اس تصور پر برخاست کر دیا کہ وہ ماسکو کی کپاس کی پالیسی پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے تھے۔ اب ان کو ماسکو کی زرعتی و صنعتی نمائش میں ایک اسٹال کا میزبانی دیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہے کہ نہ صرف کسانوں اور مزدوروں کو بلکہ بڑی بڑی قومی ریاستوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں کہ وہ اپنے کھیتوں میں کونسی فصل اگائیں گے۔ ہر شخص کے کام اور ہر کھیت کی فصل کا فیصلہ ماسکو کرتا ہے۔

سوویت یونین میں الیکشن محض بوجس اور نمائشی ہوتا ہے۔ کیونست پارٹی ماسکو سارے امیدواروں کو نامزد کرتی ہے۔ کیونست پارٹی کے علاوہ کسی کو کوئی پارٹی یا جمعیت بنانے کی اجازت نہیں ہے کوئی حزب اختلاف نہیں ہے۔ نہ مخالف اخبار ہے اور نہ کیونست پارٹی کے امیدوار کے خلاف امیدوار کھڑا کر سکتا ہے نہ خلاف میں ووٹ ڈال سکتا ہے۔ کیونست پارٹی کے سارے امیدوار ہمیشہ بالاتفاق منتخب ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو ان کے خلاف کھڑا ہونے کی آزادی ہی حاصل نہیں ہے۔ سوویت یونین ایک چٹائی سنگین اسٹیٹ (Monolithic State) ہے۔

سوویت یونین میں آزادی کو اس لئے قربان کر دیا گیا تھا کہ برابری حاصل ہو لیکن عملاً آزادی و برابری دونوں کمیونسٹ پارٹی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دی گئی ہیں۔ پرانے امراء و اشراف کی جگہ نئے حکمران اور نئے اونچ و نیچ طبقات پیدا ہو گئے ہیں۔ سوویت سوسائٹی میں دوسرے امتیازات کے علاوہ (۱) کمیونسٹوں اور غیر کمیونسٹوں (۲) روسیوں اور غیر روسیوں (۳) شہریوں اور دیہاتیوں (۴) داعی کام کرنے والوں اور دستی کام کرنے والوں (۵) صنعتی مزدوروں اور زراعتی مزدوروں کے درمیان نمایاں تفریق و نا برابری ہے۔

سوویت روس میں مسلمان علاقوں خصوصاً ترکستان کی آزادی و توحید کی تحریکات جاری ہو چکی ہیں۔ اتحاد سوفیتائے اشتراکیہ روس کی سب سے زیادہ مظلوم، غیر مطمئن اور مضطرب قوم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے۔ وہ آج استقلال و اتحاد ترکستان کے داعی اعظم غازی انور پاشا اور اور مجاہد اعظم ابراہیم بیگ کے زمانہ ۱۹۲۲ء اور ۱۹۳۵ء سے بہت زیادہ خود شعور اور خود شناس منظم و تعلیم یافتہ، اور فوجی تربیت سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ ترکان ترکستان ایک غیور و جسور بہادر جنگجو اور نہایت مذہبی قوم ہیں جو شاندار روایات و تاریخ اور حیرت انگیز جوش زندگی، قوت کردار اور زبردست احساس قومیت رکھتے ہیں۔ روسی ان کی قومیت کو مٹانے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں ترکان روس بحیثیت قوم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ وہ فخریہ یہ بتاتے ہیں کہ گذشتہ عالمی جنگ میں جب ہٹلر کے سامنے روسی فوجیں پاش پاش بے بس و سرنگوں ہو چکی تھیں، ماسکو اور لینن گراڈ میں محاط ہوئے، کو تھیر کے وسط ایشیا کے ترک و تاتار آگے بڑھے، خالی صفوں کو پُر کیا۔ ہرمنوں کے سیل رواں کا منہ پھیر دیا اور نازیت کو شکست دے دی مارشل زھوخوف اور اسٹالن نے جنگ کے اس نازک ترین مرحلے پر مسلمانوں سے مدد کی بھیک مانگی اور مسلمان قوموں سے وعدہ کیا کہ فتح کے بعد مسلمانوں کو مکمل قومی آزادی اور وحدت قائم کرنے کا موقع دیا جائے گا اور ان کو حق ہوگا کہ وہ روس سے علیحدہ ہو جائیں اسٹالن اور زھوخوف نے ان وعدوں کے لاکھوں مطبوعہ اشتہار ہوائی جہازوں سے مسلمانوں کے درمیان گرائے۔

روس میں تمام زمینیں جاگدادیں اور کار و بار ریاست کی ملکیت ہیں اور ریاست کا معاشی حالات | مطلب کمیونسٹ پارٹی ہے جو دراصل ریاست کی بھی مالک ہونے کی مدعی ہے۔ یہ زمیندار اعظم ہے اور باقی سب اس کی رعیت بالمرضیٰ اور غلام وابستہ جاگیر ہیں۔ معاشی نظام صاف طور پر ریاستی جاگیرداری *State Feudalism* کا نظام ہے۔ لوگوں کو قطعی اپنے کام اور ذریعہ زندگی چننے کا اختیار نہیں ہے۔ لوگ فارموں فیکٹریوں اور آفسوں سے بندھے ہوئے غلام ہیں نہ وہ استغناء دے سکتے ہیں اور نہ دوسرے مقامات پر نئی راہ معاش تلاش کر سکتے ہیں۔ کام چھوڑ دینے کی مزاموت ہے۔ ہر مرد عورت اور بچہ یا کمیونسٹ پارٹی کا سرمایہ ہے جو اس کو جس طرح اور جہاں چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ فرد کے لئے کوئی اختیار کوئی آزادی، اور کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے۔ والدین کو بچوں پر کوئی اختیار نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو خاندانوں سے جدا کر کے ریاستی کودستانوں اور نرسی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مسلم وسط ایشیا میں ریاستی جاگیرداری *State Feudalism* کے ساتھ ساتھ روکی استبدادیت

و نوآبادی Colonialism بھی مسلط کی گئی ہے وہاں روسی تمام ظہیری مقاموں پر قابض ہیں۔ قازقستان ازبکستان تاجیکستان ترکمانستان گرجستان آذربائیجان تاتارستان داغستان وغیرہ کی ساری معاشیات کی منصوبہ بندی کر رکھیں نے اس طرح کی ہے کہ ان کی مکمل اقتصادیات روس کی آگ کاربن کر رہ گئی ہے ہم نے وہاں کوئی گیہوں اور غلے کا کھیت نہیں دیکھا۔ حکام نے بتایا کہ غلہ روس اور یوکرین سے آتا ہے ازبکستان اور تاجیکستان پورا کا پورا کپاس کا کھیت ہے۔ سوویٹ یونین کی دسویں فیصدی سے اوپر روٹی ان دو مسلم ریاستوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ لیکن ان ملکوں میں ایک ہی کپڑے کا کارخانہ ہے۔ باقی ساری روٹی روس کو جاتی ہے۔

تاجیکستان میں اسٹالن آباد کے قریب ہم نے لینن کو بخور مشترکہ کھیت دیکھا جس کا رقبہ ۹۸۸۰ ہیکٹر ہے۔ یہاں صرف چند چوبی مکان تھے لیکن ۹۵ فیصدی کسان چھوٹے چھوٹے خس پوش مٹی کے نہایت پست مکانوں میں رہتے ہیں۔ یہ مکان یقیناً پنجاب و مشرقی پاکستان کے کسانوں کے مکانات سے بہت زیادہ گھٹیا ہیں۔ ان ترکستانوں کا معیار زندگی ماسکو کے قریب لینن میموریل کو بخور کے روسی کسانوں کے معیار سے بہت زیادہ پست ہے کیونکہ ہم نے روسی کسانوں کو پچھ اور آٹھ کمروں کے آراستہ چوبی مکانوں میں رہتے دیکھا جو ریڈ پوسٹ ٹیل وزن سٹ اور میز کرسی سے آراستہ تھے۔

تاشقند میں ہم نے دیکھا کہ شہر کے تمام نئے اور بہتر علاقوں پر روس قابض ہیں۔ تاشقند آبادی دہن میں ایک روسی شہر بنایا جا چکا ہے۔ سہان عواما گندی بستیوں اور مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے ہیں۔ پھر بھی سہن جھونپڑوں کو اس نئے ترائیج دیتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر ہیں جن کے ساتھ خانہ باغ ہے۔ جہاں بھل اور سہزیاں پیدا کرتے ہیں لیکن اس طرح کی بہت سی آزاد جھونپڑیوں کا صفایا کر کے حکومت فلیٹ بنا چکی ہے جن کو گراہ پر دیتی ہے۔ اس طرح ذاتی مکانوں اور باغوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخری منزل ہر قسم کی ذاتی کھیتی باغبانی اور گھر باڑی کو یکسر مٹ کر ہر اچ زمین اور ہر مکان کو ریاستی ملکیت بنادینا ہے۔ سوشلزم سے کیونکہ کی طرف مارچ کی راہ میں کو بخور (مشترکہ کھیت) محض ایک عارضی اسٹیج ہے۔

منزل نہیں درمیانی اسٹیشن ہے۔ کامیون ازم کے مطابق انجام کار سب مشترکہ کھیتوں اور ذاتی مکانوں و سرکاری کھیتوں اور سرکاری مکانوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور کسی قسم کی ذاتی ملکیت مذہب اور برابری باقی نہیں رہے گی اور ریاست بھی فنا ہو جائے گی۔ کھیتوں اور کارخانوں کے مزدوروں کا معیار زندگی آزاد معیشتوں کی بہ نسبت بہت پست ہے۔ ہمارے پنجاب کے کسانوں کی خوراک روسی کھیت مزدوروں سے بہت بہتر مایہ دار تر ہے۔ یقینی طور پر پاکستان اور ہندوستان کی خود کاشتہ زمینوں کے آزاد سالوں کی زندگیاں روس مشترکہ اور سرکاری فارموں کے غلام مزدوروں سے بہت زیادہ خوشتر ہیں کیونکہ روسی کسان اپنی زمینوں سے بندھے ہوئے ہیں اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر بہتر کاموں کی تلاش میں دوسری جگہ نہیں جاسکتے۔

سب سے حیرت انگیز بات جو ہم پر ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ کارخانوں کے مزدوروں، آفس کے کارکنوں

فیکاروں، کاریگروں اور دوسرے آزاد آمدنی رکھنے والوں کو ماہانہ انکم ٹیکس گھر کا کرایہ اور دوسرے قسم کے ٹیکس دینے پڑتے ہیں۔ بے اولاد اور صرف دو بچے رکھنے والے شہریوں پر خاص ٹیکس عائد ہیں۔ مشترکہ فارم کی پیداوار کا ۷۵ فیصدی حصہ اسٹیٹ لیتی ہے۔ بیج کا ذخیرہ چارہ اور حفاظتی ٹیکس اور دوسرے اخراجات منہا کرنے کے بعد باقی حصہ غریب مزدوروں کو ان کے کام اور حیثیت کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو مشکل سے پیداوار کا پندرہ فیصدی ہوتا ہے۔

صارفین کے سامان کی ہر جگہ خصوصاً ایشیائی ریاستوں میں انتہائی قلت ہے۔ بہت سی ریاستیں اپنے شہریوں کے لئے کافی خوراک بھی نہیں پیدا کر سکتیں۔ ہر ریاست ایک خاص جنس پیدا کرنے کیلئے مخصوص کر دی گئی ہے۔ اس طرح معاشی اور سیاسی لحاظ سے تمام قومی ریاستوں کو روس کی تابعدار نوآبادیاں بنادیا گیا ہے۔ مثلاً قازقستان روس کا غلہ خانہ، ازبکستان تاجیکستان روئی کا کھیت اور بایجان تیل کا خزانہ اور بشیریا، تاتارستان دوسرا باکو ہے۔

سویڈن و منچیاہٹ کی چند خصوصیات واضح ہیں۔ (۱) اولاً ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۷ء تک پرائیویٹ کمپنیوں کے ٹورٹ اور مشترکہ کمپنیوں کے بنانے کی تحریک کا خوجہ انسانوں کے قبل عام اور دیہاتی سماجوں کی پیداوی عام کی شکل میں اس قدر بھاری عظیم اور دور رس ہوا ہے کہ سویڈن نظام آج تک اس کے تباہ کن اثرات سے صحت یاب نہیں ہو سکا۔

۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۷ء کے درمیان اشتمال آئینی یعنی پرائیویٹ کمپنیوں کے خیر ختم کرنے اور مشترکہ کمپنیوں کے بنانے کی تحریک اس قدر بے رحمانہ ظلم کے ساتھ جاری کی گئی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے۔ اسٹالن نے ۱۹۲۹ء میں کسانوں اور کاشتکاروں کو سماج دشمن اور آخری سرمایہ دار قرار دیا۔ ان کے حقوق مکمل و مسح جنگ کا اعلان کیا۔ ان کو قابل استیصال قرار دے کر چن چن کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ استیصال میں دو کروڑ چھیالیس لاکھ چوبتر ہزار پانچو مردوں اور عورتوں کا قتل عام کیا گیا۔ کسانوں نے اشتمال آئینی کا سخت مقابلہ کیا اور اپنے مویشیوں اور گھوڑوں کو کمیونسٹوں کے حوالہ کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کروڑوں کی تعداد میں ذبح کر دیا۔ اس ذبح عظیم نے غلہ پھڑے، جوتے، دودھ، مکھن، گوشت اور چمڑے کی وہ عظیم قلت پیدا کی جو آج تک روس کی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ کمیونسٹ اخبارات کے اپنے بیان کے مطابق گھوڑوں کی قلت اس قدر شدید اور نازک ہوئی کہ ایک ایک جوڑے گھوڑے کی جگہ پر اشتراکیوں نے ایک ہلی میں تینس مردوں اور عورتوں کو جوت دیا جس سے شبانہ روز کام لیا گیا۔ زمین زراعت کی ترویج کے باوجود یہ قلت اب تک جاری ہے۔

(۲) دوسرے شہری صنعت گری قائم کرنے کے لئے زراعت پیشہ لوگوں کی استعماری لوٹ اور غارت گری سویڈن نظام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ سویڈن صنعت گری کے واسطے سارا سرمایہ کسانوں کے خون سے جمع کیا گیا۔ کمیونسٹ سرکاری سرمایہ کاری اور سرخ صنعت گری کی ساری

رت کسانوں کی لاشوں ہڈیوں اور کھوپڑیوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ کسی نے اور کسی ملک میں آزاد ماڈل کو اتنے ہیرجمن طور پر نہیں لوٹا گیا اور نہ اتنے مکمل طور پر من حیث الجماعت ہوک اور قیصال کیا گیا۔

(۳) سوئم من مانی قیمتیں حکومت مقرر کرتی ہے اور یہ آزاد معیشت ملکوں سے بہت زیادہ اونچی گراں ہیں۔ حکومت اپنے خریدنے کے لئے چیزوں کے دام بہت سستے مقرر کرتی ہے اسی چیز کا صارفین کے لئے بہت اونچا رکھتی ہے۔ دیسادر پر آمد کرنے کی چیزوں کے دام بہت کم مگر اسی دام ملک میں بہت اونچا کرتی ہے۔ زراعتی و ریہتی جنسوں کے دام صنعتی و شہری جنسوں کے سامنے ہیں بہت زیادہ کم ہیں وہ اصل کسانوں کے لوٹنے کا یہ خاص طریقہ ہے۔ شہری صنعتی و روڑوں کے لئے سرکار نے روٹی اور دودھ کے دام قدرے کم کر رکھے ہیں۔ لیکن دیہات میں دولت کی چیزیں سخت کمیاب و نایاب ہیں۔ ماسکو کی راجدھانی میں بھی قیمتیں بہت اونچی ہیں مثلاً ۱۰ انٹھامیس روپیس پونڈ ہے اور روپل پاکستانی روپیہ کے برابر ہے۔ مچھلی سولہ روپل۔ چائے ۲۰ روپل گوشت پندرہ روپل پونڈ ہے۔ جوتے کے دام چار سو پانچ روپل ہیں قمیص سو روپل میں سوٹ ڈھائی ہزار سے تین ہزار روپل میں ملتا ہے۔ اور بڑے شہر سے باہر یہ بھی نہیں ملتے۔

(۴) چارم۔ ہمیں ماسکو میں عورتوں کو اونچے اونچے لکڑی کے تختوں اور مچاؤں پر کھڑی ہو کر مستری کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ یہ عورتیں اینٹ ڈھونڈنے جھڑو دینے اور اوٹرام ڈرائیور کا کام کر رہی تھیں۔ بہت سے کارخانوں میں عورتوں کی کثرت ہے۔ لینن گراڈ سوویٹ یونین کے سب سے بڑے مرکزی چھاپہ خانہ میں نوے فیصدی کارکن عورتیں تھیں ماسکو بین گراڈ اور یورپی روس میں مردوں سے عورتیں دہ گنی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایک عظیم معاشرتی ہے لیکن انسائٹ کے اصول پر اس کو حل کرنے کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرجنگ کے باعث کروڑوں عورتیں ہیں جو اپنے خاندان کے کمانے اور پرورش کرنے والوں سے ہم ہو گئی ہیں۔ روس میں تمام عورتوں کے لئے اپنی روزی کمانے کے لئے کام کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ ماسکو کے مصنافات میں ہمیں ننگے پیر مردوں، عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو غریب ترین اور قلیل لباسوں میں دیکھا کر افسوس ہوا۔ بعض اس میں صرف بنیائیں پہنے ہوئے تھے۔

(۵) پنجم سوویٹ یونین تاریخ عالم کی سب سے بڑی غلام ریاست (Slave State) ہے جس میں اور سلاطین نہیں بلکہ ایک بے روح استبدادی ریاست سارے شہریوں کی مالک مطلق بنی ہوئی ہے۔ یہاں ہر چیز کی بنیاد غلامی پر ہے۔

(۶) ششم۔ تاریخ عالم میں سوویٹ یونین انسانی دماغ اور روح کا سب سے بڑا تاریک قید خانہ جس پر آزاد علم و اطلاع، فکر و بیان اور انہماک خیال کی روشنی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو دنیا کے واقعات کو جاننے اور غیر ملکی کتابیں اور اخبارات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔

تمام روسی اخبارات پارٹی پر دیکھنے کے اشتہارات ہیں اور دنیا کی خبروں اور تبصروں کو مطلق شائع نہیں کرتے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ خود سوویت یونین کی خبریں نہیں چھاپتے۔ تحریر و تقریر اور پریس کی آزادی مطلق نہیں ہے۔ انسان کے دماغ کو پوری طرح معطل اور بند کر دیا گیا ہے۔ (۷) مفتی ایک بے محابا انگیز تضاد جو ہم نے سوویت یونین کے یورپین اور ایشیائی حصہ میں دیکھا وہ اسٹالن کے متعلق ہے۔ ایشیائی ریاستوں کی سرکوں، باغوں، آفتوں، دفتروں، کھیتوں اور کارخانوں کے ہر کونے میں اسٹالن کے دیو ہیکل فولادی مجسمے لگائے گئے ہیں لیکن اسکو لینن گراؤ اور یورپین حصوں میں ہم نے کوئی اسٹالن کا مجسمہ نہیں دیکھا جو تھے وہ سب ہٹا دئے گئے ہم نے محسوس کیا کہ ایشیائی ریاستوں میں اسٹالن کی دیو ہیکل موتیں محکوم قوموں کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے کیلئے لگائی گئی ہیں۔ کیونکہ سوویت اشتراکیت ایک غیر ملکی اور سامراجی مذہب ہے جسکو صرف اسٹالن ازم کے ذریعہ مسلط رکھا جاسکتا ہے۔ اور اسٹالن ازم وحشیانہ بربریت اور دہشت انگیزی محکوم قوموں کی نسل کشی کا دوسرا نام ہے۔

خوف اور یقینی کی زمین میں زوال کے آثار | سوویت یونین میں ہر جگہ مجلس میں چرچا امن کی دعوت کا تھا۔ سوویت حکام ہزاروں مرتبہ اور بار

بار نکتہ امن دھراتے تھے ہر تقریب کی ابتدا و انتہا دعوت امن پر ہوتی تھی۔ پاکستانی وفد نے جواباً کہا کہ اسلام کے معنی امن و سلامتی ہیں۔ اسلام مذہب امن اور امن قائم کرنے کا واحد سچا طریقہ ہے۔ پاکستان اسلامی مقاصد کا علمبردار ہے اور سوویت یونین اس وقت تک امن و سلامتی استحکام و توازن نہیں قائم کر سکتی جب تک کہ وہ طریقہ اسلام کی پیروی نہ کرے۔

کمپوسٹ پارٹی کے ماتحت سوویت یونین خوف و ہراس اور بے یقینی و لالچہ کی سر زمین بنائی جا چکی ہے۔ یہ جاسوس اور خفیہ مجبوروں کی پولیس اسٹیٹ ہے۔ کھیتوں، کارخانوں، فوجوں، دفتروں۔ ہر جگہ اور ہر گوشہ میں جاسوس بھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے روس اور وسط ایشیا میں ہر چہرہ پر یہی حرفوں میں 'خوف' لکھا ہوا دیکھا۔ ہر شخص آزادی اور صفائی سے بولنے سے ڈرتا ہے۔ وہ اپنے سایہ سے بھی ڈرتا ہے۔ سوویت یونین میں بچوں کے حکمرانوں سے لیکر ادنیٰ ترین مزدور اور ہر شخص دائمی خوف و شک اور بدگمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اپنے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کہیں باپ یاں بھی اپنے بچوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کمپوسٹ پارٹی بچوں کو ان کے والدین کے خلاف جاسوس مقرر کرتی ہے اور بچوں کو والدین کے خلاف خبر دینے پر انعام دیتی ہے۔ روس اکابر ہر دم اندرونی بغاوت و انقلاب اور بیرونی حملہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں پر ہر لمحہ اپنے عزیز ترین دوستوں سے غداری اور قریب ترین رشتہ داروں سے بغلی پھری کا خوف سوار ہے۔

عزیز مزدور، بھر اور وزیر ہر دم خوف کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں جانتے کہ کسی انکشاف کیا ہوگا۔ ہر جگہ بے یقینی اور بے اطمینانی پھیلی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہر شخص ان سیاسی معاشرتی و اقتصادی

حالات سے غیر مطمئن ہے جن کا وہ قیدی اور غلام ہے۔

جنگ کے جھوٹے پروپگنڈے نے عوام کے دلوں میں یہ خوف پیدا کر دیا ہے کہ کوئی بڑی خرابی ہو رہی ہے اور جنگ جہاں دوز کی ہلاکت و تباہی ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔

لوگ بس موشبہوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کاموں میں دل نہیں لگاتے کیونکہ کوئی ندرست انسان اپنی غلامی کی پیڑیوں اور اپنی قید و بندش کی زنجیروں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ دوس میں خوف اور محض خوف زندگی کی بنیاد ہے۔ کوئی چیز محبت پر قائم نہیں ہے اور محبت ہی وہ قانونِ حیات ہے جس نے ہر ذرہ عالم کو بہم جوڑ کر اس کو مربوط و منظم و متحد نظام کائنات کو قائم و استوار رکھا ہے۔ عظیم مشرق علامہ اقبال نے فرمایا ہے:-

سن اسے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر ہے یقینی

کیونست روس قول اقبال کی مکمل تفسیر ہے روس غلامی اور بے یقینی کا دیس ہے روس کا مرض الموت بے یقینی کا روگ ہے۔ کمیونزم کے مذہب بے یقینی۔ یعنی اللہ رب العالمین بقا و مدح حیات بعد الموت نظامِ علقِ آخرت، خالق کے سامنے حساب و کتاب کی جوابدہی بدیقین کے انکار نے ہر چیز میں عام بے یقینی لگائی ہے۔ اعتباری، شکوک و شبہات، خوف و ہراس، غداری و خیانت پیدا کر دیا ہے اور زندگی بالکل حیوانی راگزہ ناشد اور غیر متوازن ہو گئی ہے مکمل اخلاقی لٹھلک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ یہ قانونِ فطرت اور کائناتی نظامِ اخلاق کے خلاف ہے

یہ بے مشابہت کے مطابق کمیونزم کی بنیاد مارکسی "دہریت" مسدود قوموں میں بہت کم پھیل سکتی ہے۔ ہوان اگرچہ اسلامی قواعد و آداب مذہب سے زیادہ باخبر نہیں ہیں لیکن اسلام بدیقین کا اعلان کرتے ہیں۔ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ "نیکان روس کو اپنی قومیت اور مذہب پر فخر و ناز ہے اور یہی ملی و قوی عنصرت ہے جس نے ان کو اب تک کمیونزم کے پیٹ میں ہضم ہونے سے بچا رکھا ہے۔ ذمہ دار حضرات نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ چند مسلمان جو وزارت و عمدہ کیلئے کمیونست پارٹی کے ممبر بنے ہیں مرنے کے پسے ناموں کے ہاتھوں پر توبہ و استغفار کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور مزاح شریعتِ ہدیہ کے مطابق مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔

میرا یقین ہے کہ ایک فیصدی مسلمان بھی دہریت نہیں ہیں چونکہ دہریت مارکسی مادیت کی جڑ اور انجباٹ ہے۔ بنا بریں روس کی جنگجو توراتی قوموں کے انتہائی ظالمانہ قتل و غارت کے حالات میں بھی اسلام پر ایمان بحال رکھنا اعلیٰ ترین اہمیت کا واقعہ ہے اور ضرور ہے کہ آزاد دنیا یہ کمال توجہ ان کے مستقبل پر نظر رکھے۔

مجھے اس پر مطلق شک نہیں ہے کہ سوویت یونین اور ساری دنیا میں اصلی جنگ نہ صرف غلامی و آزادی کے درمیان بلکہ تیانت اور دہریت، اخلاقی نظام اور اخلاقی انانہ کی جنگ درمیان جاری ہے۔ مسلمانان روس جو سوویت یونین کی سب سے بڑی غیر روسی قوم ہیں دراصل مارکسی دہریت اور روسی

سماجیت کے صرف "فوجی" نیشنلزمی و روحانی اعتبار سے سب سے زبردست مخالف طاقت ہیں۔
 سوویت روس کسی حال میں ترقی و خوشحالی کی دوڑ میں آزاد دنیا کے برابر نہیں آسکتا کیونکہ یہ سرتا سر غلو
 کی سلطنت ہے جس سے آزادی بالکل شہر بارگودی گئی ہے، حالانکہ "آزادی" انسان کی انسانیت ترقی و
 خوشحالی کی روحِ روس ہے۔ چنانچہ روس آج فقدانِ رجا اور فقدانِ قیادت کے مرض میں مبتلا ہو چکا
 اسٹالن کے بعد روس کے ہر شعبہ زندگی میں آج تیسرے درجہ کے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ ایک
 دن درجہ کا انسان موجود نہیں ہے جس میں پیدائشی قیادت کا جوہر ہو جیسا کہ لینن گروڈ سٹالن میں
 اور یہ صرف لینن ٹراشکی اور اسٹالن جیسے پیدائشی قائدین تھے۔ جو خوف اور بے یقینی کی اس وسیع
 عربیہ سلطنت کو مارچ کے اس عظیم ترین غلام کیمپ کو اور مشرق و مغرب کی مختلف نسلوں قوموں، تہذیبوں
 اور مذہبوں کے اس تاریک قید خانہ کو کچھ روز قائم رکھ سکتے تھے۔

ہم نے لوگوں میں احساسِ کمتری اور زوال کے نمایاں آثار دیکھے ہیں۔ روسی خود اس کا احساس
 کرتے ہیں کہ وہ چینیوں سے ہر اعتبار سے کم ہیں۔

روسی کہتے ہیں کہ چینی خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس ماوزی ٹانگ اور چوہین لائی جیسے لیڈر
 انکی پیٹھ پر تھکا پارٹ ہے۔ میں نے یہ احساس کمتری ماسکو میں بھی پایا۔ روس میں آج کوئی نہیں ہے جو اسٹالن
 کی جگہ لے سکے۔ اور لیڈر کے جانشینوں میں سخت افتراق و انتشار برپا اور شدید بدگمانی اور رقیب
 ظاہر ہو چکی ہے۔ مائو ٹون مان کون شیپ یون اور کائنگا نودوچ کا حکومت سے ڈرامائی اخراج اس
 ہوا جب ہم روس میں موجود تھے۔

یہ داخلی افتراق اور جنگِ قیادت کا کھلا مظاہرہ ہے۔ غالباً اس کمزوری کا ذمہ دار خود اسٹالن
 کیونکہ وہ نہایت حاسد تھا۔ اُس نے تمام اول درجہ کے لوگوں کو اپنے راستہ کا نشانہ جان کر صاف
 کر دیا۔ جو کسی طرح اس سے نمایاں ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری خود سویت سسٹم
 فطرت میں داخل ہے۔ کیونکہ یہ انسان کے دماغ، تعلیم، معیشت اور زندگی کی مکمل بندش اور قید کا نظام
 جس کے ماتحت اول درجہ کے لوگوں کا ابھار اور اسٹالن ٹانگن نہیں تو محال ہے۔ زوال اور انتشار
 جراثیم خود اس سسٹم کے باطن میں داخل ہیں۔ کیونکہ یہ نظام مکمل طور پر اس صحت مندانہ انفرادیت، آزادی
 اور مسابقت کو ختم کر دیتا ہے جو عظمت، قیادت، تغیر و ترقی کی بیج اور بنیاد ہیں۔

سویت یونین کے یقینی زوال اور انتشار کی ایک دوسری وزنی وجہ یہ ہے کہ روس آج نہ صرف انفرادیت
 اور شخصیت کا قبرستان بلکہ قوموں، مذہبوں اور تہذیبوں کا قید خانہ بھی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک
 آزادی کی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری عالمگیر جنگ کی طرف امید کی نظروں سے
 رہا ہے۔ اور یہ محسوس کرتا ہے کہ جنگ روسی آہنی پردہ کو پاش پاش کر دے گی۔ قید خانہ اقوام
 دیواروں کو گرا دے گی اور آزادی کی صحت بخش و روح افزا نسیم کی در آمد کا راستہ ان پر کھول دے
 میری رائے میں سوویت نظام کی سب سے بڑی کمزوری جو اس کو اندر سے شکست و ریخت کی

کے رہی ہے اخلاقی اور روحانی بنیاد کا فقدان ہے۔ یہ کسی سوویٹ نظام کی مارکسی اصل و نژاد کے
 ث ہے۔ تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی عمرانی نظام باقی نہیں رہ سکتا تا وقتیکہ اس کی جڑیں آزاد انسانوں
 دلوں اور ضمیروں میں پیوست نہ ہوں۔ جو نظام زندگی محض اوپری جبر اور زور سے مسلط کیا جاتا ہے
 جبر اور زور سے ہی قائم ہو جاتا ہے۔ سوویٹ یونین ایک ایسا ہی جاہلانہ نظام ہے۔ سوویٹ نظام
 تمام نمایاں عناصر "کمزوریاں" اور تضاد اس کے مارکسی اصل و بنیاد سے پیدا ہوئے ہیں۔ جانتک
 نظام مارکسی دہریت اور مادیت پر مبنی ہے۔ یہ انسان کی انسانیت اور فطرت کی مکمل نفی ہے۔

انسانیت اور انسانی فطرت جو (۱) عقلیت (۲) روحانیت (۳) اخلاقیات اور (۴) عمرانیت کے
 سب سے اور مارکسیت ان میں سے ہر ایک کے ایک متضاد اور مخالف ہے۔

سوویٹ نظام نے ایک طرف ہر قسم کی انوکھائی کا انکار کیا ہے لیکن دوسری طرف مارکس کو نہ صرف
 محبت بلکہ اہمیت کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے مارکس کو نوحہ بانٹہ اپنا خدا رسول اور پوپ
 یلم کیا ہے، اور ایک ایسی خلاف عقل جنون پرستی کو فروغ دیا ہے جو ہر قسم کے تعصبات سے بڑھ چکی
 ہے۔ روس کیلئے اس وقت تک کوئی امید نہیں ہے جب تک وہ اس مٹی کے بھوٹے خدا کو تخت سے
 برے منہ گرا کر بالکل پاش پاش نہ کر دے۔ جب تک مارکس پرستی کے اس باطنی روگ سے شفا
 حاصل نہ ہوگی سوویٹ سسٹم کے بقا کی کوئی امید نہیں ہے۔ داخلی تصادم تضاد اور ٹکراؤ سے اس کا
 سل سقوط و مہوٹ لازمی ہے۔ داخلی یا خارجی حملہ اور سقوط کا خوف سوویٹ کا دین کے ہر خیال و عمل
 سوار ہے۔ جنگ کے خلاف عالمگیر پروپیگنڈا اور تحریک امن کی بنیاد بھی ہلاکت کا خوف ہے لیکن ایک
 مان جو خود اپنی "خودی" کے ساتھ برسرِ جنگ ہے یعنی اپنی عقلی عمرانی اور روحانی قوتوں کے
 خلاف صف گڑا ہے، کسی حال میں امن حاصل نہیں کر سکتا۔ ظاہری اور خارجی امن کے پہلے
 طنی اور "داخلی" امن قائم کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان جو اپنی "خودی" کے ساتھ صلح و سلامتی
 میں رکھتا ہرگز دوسروں کے ساتھ صلح و سلامتی نہیں رکھ سکتا اور روس کی تاریخ سے یہ ظاہر ہے
 کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بغیر جو بعینہ اسلام ہے امن حاصل
 نا قطعی ناممکن ہے۔

۱۹۳۳ء کے قریب تحریک پاکستان کے محرک دول اور مشرق کے شاعر و مبصر فیلسوف غلام
 کٹر سر محمد اقبال نے فرمایا تھا:-

کہ روس جیسی گہری مذہبیت رکھنے والی قوم کسی مارکسی "دہریت" جیسے ایک
 منفی عقیدہ پر قانع نہیں رہ سکتی اور انجام کار یا تو کمیونزم روس کو نگل جائے گا
 یا کمیونزم اسلام کو ہضم کر جائے گا۔ لیکن اقبال نے اعلان کیا ہے اسلام خود
 تقدیر عالم ہے اور کسی دوسری تقدیر کو برداشت نہیں کر سکتا۔

اس اور مشرق اوسط کے مشاہدات سے اس اقبال کی پیشین گوئی کی مکمل تصدیق و توثیق ہوتی ہے۔

آج ایشیا اور افریقہ کے سامنے حقیقی سوال اسلام یا کمیونزم کا سوال ہے اور اس کے فیصلہ پر انسانیت کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔
ختم کرنے سے پہلے روسی عوام کو خراج تحسین ادا کرنا میرا فرض ہے۔ میری تنقید اقوام روس کے خلاف نہیں بلکہ ان کی دہریت اور جاہلیت کے خلاف ہے۔
میں روسیوں کی سادگی، مہمان نوازی، ہرجوش گرم دل و مہربانی، خدمت گذاری اور ضبط و ادب سے بے حد متاثر ہوا۔ روسی عوام قابل محبت قوم ہے۔ ان میں مغربی یورپ کی قوموں جیسے احساس برتری نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ روسی قوم لحدانہ ان کی جاہلیت سے نجات و آزادی حاصل کرنے کے لئے بے چین ہے۔ جو انسانوں کو حیوانیت اور انسانیت سے عاری بنا رہی ہے، اور جو عملاً جارحیت اور تاریخ کے تمام قدیم ظالمانہ نظاموں سے ہزار گنا بدتر ہے۔

شعریات

ہندوستان کا واحد سنجیدہ ادبی ماہنامہ

پانچ سال سے

پوری باقاعدگی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کے ممتاز ادیبوں اور شاعروں کی نگارشات کا مرقع
چند لکھنے والے :-

قاضی عبدالودود، ذاق گوکھنوی، امتیاز علی عثمانی، اثر لکھنوی، ممتاز شیریں، عبدالحمید عظیم،
محمد ایاز، روشن صدیقی، ساعر نظامی، جگن ناتھ آزاد، محمود سعیدی، سہیل واسلی، فضل من اللہ،
یوسف طغر، مالک ام، ہری چند اختر، ذکیہ سلطانہ میر، ماہر نقادری، سراج الدین طغر

مزید ادارت : گوپال مشل

قیمت : سالانہ چار روپے

نی کاپی چھ آنے

مقام اشاعت : ۹۔ انصاری مارکیٹ، دریا گنج، دہلی (بھارت)
پاکستانی ایجنٹ : سینٹر سروسز، پوسٹ بکس نمبر ۲۵۳، کراچی ۲

مضامین اشرفیہ

کیا ہے تو

ہو گمان کہ عمر گرینڈ پا ہے تو
ثبات عالم ہستی کا مدعا ہے تو

ترے وجود سے ہے کائنات کی زینت

بیان حسن تقویم کی جلا ہے تو

نظام عدل کا اجرا ہے تیرے ہاتھوں میں

جہان عقل میں سرچشمہ ہدی ہے تو

جہاں کی راہنمائی ہے تیرا فرض اہم

کہ ایک ہدایت کامل کا واسطہ ہے تو

تری دفا ہے حسرتِ جمال میں مقبول

کت نصیب وہ عالم جو دیکھتا ہے تو

بائیں نیل از سر بندگی خدا شاہد

امام خلق ہے عالم کا مقتدا ہے تو

ترے ارادہ کے محکوم ہیں زمان و مکان

کہ ارتقائے دو عالم کی انتہا ہے تو

متاع دہر تو پاسنگ بھی نہیں تیری

صفا و صدق کا وہ درجہ بہا ہے تو

کوئی عروج تری دسترس سے دور نہیں

قدم اٹھا کہ فلک سے برق پا ہے تو

صفائے دامن انسانیت کا داغ نہ بن

کہ چشمِ حق و ملک میں با صفا ہے تو

شعر العرب

محمد بن عباد
(معتزم بادشاہ کے دربار کا نامور شاعر)

وزهدنی فی الناس معرفتی بہم

و طول اختیاری صاحباً بعد منا

میں نے بہت دنوں تک ایک آدمی کے بعد دوسرے آدمی کا تجربہ کیا، اور لوگوں کو پہچانا، اس چیز نے میرا دل دنیا سے کھٹا کر دیا۔

فلم تر فی الایام خلاً تسرّنی

مبادیہ إساء فی العواقب

زمانہ نے مجھے ہمیشہ ایسے دوست دکھائے کہ جن سے مل کر آغاز میں خوشی ہوئی مگر ان کی دوستی کا انجام بڑا بُرا نکلا۔

ولا قلت أرجوۃ لدفع ملامۃ

من الذہر الا کان احدی المصائب

جب بھی میرے دل میں یہ آیا کہ فلاں دوست میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے، مگر ہوا یہ کہ وہ خود ایک مصیبت بن گیا!

... اللہ اللہ!

زباں پر مری، تیرا نام اللہ اللہ
خوشائیں، یہ میرا مقام اللہ اللہ!

★

اب اس سے بھی دلچسپ کیا بات ہوگی
وطن میں ہے غربت کی شام، اللہ اللہ

★

کہا شیخ نے بس عبادت یہی ہے
رکوع و سجود و قیام، اللہ اللہ

★

یہ بزمِ حرب، قص، مے، جام و مینا!
حنور آپ کا انتظام، اللہ اللہ!

★

یہ دیوارِ گلشن میں کیسی ہے ارشد
جنوں کی ہے یہ روک تھام... اللہ اللہ!

کوثر نیازی

غزلیں

○

بے غرض، بے لوث پاکیزہ رفاقت چاہیے!
 لے ہجوم دوستاں! مجھ کو محبت چاہیے!
 کون جانے! کب وہ ٹھہرائیں، ہیں شایانِ لطافت
 ہر گھڑی اجڑے ہوئے دل کی یہ حالت چاہیے
 حسن خود نکلتے گا بہر جستجو دیوانوار
 لے جنوںِ عشق! بس تھوڑی سی غیرت چاہیے
 چند لمحوں کا نہیں ہے عسر بھر کا کام ہے
 ہر قدم پر راہِ الفت میں عزیمت چاہیے
 مسکرا کر بس یہ فرما دیجئے ہم کو قبول!
 آپ سے نقدِ دل و جاں کی یہ قیمت چاہیے
 ہر نفس آلاشیں ہیں، ہر گھڑی رنج و محن
 اس نظامِ ظلم پر ور سے بغاوت چاہیے
 شاعری کوثر نہیں آسان اس کے واسطے
 رنگِ اقصیٰ چاہیے۔ امدادِ حسرت چاہیے

○

خیال ترکِ الفت ہم نشینو! آہی جاتا ہے
 فوراً یا اس ہو تو آدمی گھبراہی جاتا ہے
 ہمیشہ سطحِ دریا ایک حالت پر نہیں رہتی
 سفینہ تند موجوں سے کبھی ٹکراہی جاتا ہے
 تباہی کی گھڑی شاید زمانے پر نہیں آئی
 ابھی اپنے کئے پر آدمی شرماہی جاتا ہے
 نہیں ترکِ خرامی کا رواں کی بے سبب کوثر!
 ختمِ شر سے جو اٹھتا ہے وہ بادل چھاہی جاتا ہے

فردوسِ تغزل

مختور سعیدی

بے نیازِ غلبش دل نہیں ہونے پاتے
 دھو سے جن سے ہوئیں عقل کی راہیں سدو
 تنگ منزل ہیں وہ منزل پہ پہنچنے والے
 حاصلِ زندگی عشق وہی لمحے ہیں
 جی رہے ہیں جو ترے غم کی نگہبانی میں
 ہم وہ مانویں غم موج و تلاطم ہیں کہ جو
 لاکھ بیگانہ بتیں لاکھ تغافل برتیں
 ہم تری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے
 عشق کی راہ میں حائل نہیں ہونے پاتے
 جو چراغِ رو منزل نہیں ہونے پاتے
 زندگی بھر بھی جو حاصل نہیں ہونے پاتے
 عشرتِ زیست پہ مائل نہیں ہونے پاتے
 خوگرِ عشرتِ ساحل نہیں ہونے پاتے
 وہ مرے حال سے غافل نہیں ہونے پاتے

فرصتِ عیش تو کیا اب ہے یہ عالم مختور
 غم کے لمحات بھی حاصل نہیں ہونے پاتے

انوارِ خیم

کچھ دن سے تیرے غم میں کمی پار ہا ہوں میں
 کس کس کو رازدارِ بناؤں جہان میں
 شاید کہ اب حیات سے اکتا گیا ہے دل
 کس کس کی بزمِ تازیں دہراؤں حالِ دل
 نہ کوئی یاد آتا ہے نہ کچھ اپنی خبر مجھ کو
 میری سادگی دیکھو ابھی کو دوست کہتا ہوں
 یہ کس منزل پہ لے آیا مرا ذوقِ نظر مجھ کو
 فریبِ دوستی دیتے رہے جو عمر بھر مجھ کو
 ہمیں بھی مسکرانے کی جے خواہش
 نہ چھپڑاے ہمنشیں ذکرِ بہاراں
 مگر حالات سے مجبور ہیں ہم
 کہ اب گلشن سے کوسوں دور ہیں ہم

روح انتخاب

افراد میں جاہلی مغربی اخلاق اس طرح سرایت کرتے جا رہے ہیں جس طرح درختوں کے رگ و ریشہ میں پانی اور تاروں میں بجلی دوڑ جاتی ہے۔ اسلامی ممالک میں مغربی مادیت پوری شان کے ساتھ دیکھنے میں آتی ہے، خواہشاتِ نفس کی اندھا دھند پیروی، زندگی کی نہ بچنے والی پیاس اور نہ مننے والی بھوک اس قوم میں پیدا ہوتی جا رہی ہے جس کے نزدیک آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، مغربی علوم اور تہذیب کے اثر سے آخرت کا خیال روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے اور حیاتِ دنیا کی اہمیت اور کشش بڑھتی جا رہی ہے، اعزاز و فخر و جاہ کے حصول میں اور سر بلندی اور سرفرازی کی کوشش میں بلند حوصلہ اور ترقی پسند مسلمان یورپ کے ترقی یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر گامزن ہے، اصول و اخلاق پر فوائد اور مصلحتوں کو ترجیح دینے کا مرض پھیل گیا ہے، مادی قوموں کی تقلید میں ظاہری نمائش اور کھوکھلے مظاہر کی گرویدگی بڑھ گئی ہے، انسانوں کی بندگی، قوت اور دولت کے سامنے سرانگندگی اور "شاہ پرستی" میں کہیں کہیں یہ موحد اور بجا ہدایت مشرک اور غلام طینت قبولی سے زیادہ ممتاز نظر نہیں آتی۔ (مولانا ابوالحسن علی ندوی)

دینی دین کے ذاتی اوصاف کے سلسلہ میں ایک آخری اور بنیادی وصف استغناء ہے جس کے بغیر تبلیغ کا وقتاً اور احترام قائم نہیں رہ سکتا، لاپچی اور خود غرض انسان کبھی میدانِ تبلیغ کا مرد نہیں بن سکتا اور نہ کبھی بے باکانہ تبلیغ کر سکتا ہے، گویا خشیتِ اللہ کے بجائے خشیتِ 'خلق' درحقیقت لاپچ اور طماعی ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور تبلیغ کے قلب میں جب اپنے مستفیدوں سے طمع پیدا ہو گئی تو یقیناً وہ اُن کا محتاج ہو گیا اور محتاج انسان کمزور ہوتا ہے، اس لئے اس میں تبلیغ حق کی جرأت پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور نہ وہ مخاطبوں پر اچھا اثر قائم کر سکتا ہے۔
آز جگرار و بادشاہی کن

اس لئے تبلیغ کا سب سے بڑا جوہر استغناء اور خود داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تبلیغی مساعی کے سلسلہ میں خوف و خشیتِ الہی اور اتباعِ رسالت کا وعظ و نصیحت سے پیشتر اپنے جس جس وصف کا کھول کھول کر اعلان کیا وہ سوائے استغناء کے دوسری چیز نہ تھی، چنانچہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تبلیغی مواعظ کے سلسلہ میں قرآن نے سب کا ایک ہی قول نقل کیا ہے۔

مِمَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ
إِلَّا عَلَى رِبِّ الْعَالَمِينَ وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَاطِعُونَ
میں میں کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
(مولانا قاری محمد طیب)

تماثائی کے قلم سے

پرچھائیاں

روس کے شعبہ بائز سائنس دانوں نے "سیارے" فضا میں کیا چھوڑے کہ یہ چارے "اُنڈن" ہو ورنہ امریکہ میں اپنی ساکھ باقی رکھنی دشمن ہو گئی، وہاں کے عوام اپنے پریسیڈنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم بھی روس کے "سیاروں" کے جواب میں کوئی "سیارہ" منظر عام پر لاؤ روسی راکٹ چاند کو چھو کر دم لے گا، تو ہم امریکہ والوں نے "سیارے" کو تم سے کم مہرینہ و عطار دے کر نکالا جاتا چاہیے، یہ "سُرخ" ہم "سفید فاموں" سے سائنس میں آگے سے طرح بڑھ گئے! ہمارے سائنس دان اب تک خواب خرگوش میں کیوں مبتلا رہے! اس میدان کے شہسوار تو اب ہم ہیں، اور اب روس کے دو سیاروں کی بدولت ہم "پیدل" بنے جا رہے ہیں! یہ آخر ہوا کیا؟ امریکہ کی علمی عظمت کے چھنڈے منہ زگوں کیوں ہو گئے! اسے واشنگٹن اور ولسن کی روجو! تم اگر ہماری ذیادت سن سکتی ہو تو ہماری کچھ امداد کرو!

امریکہ کے سائنس دانوں کی غیرت بھی سُنا ہے کہ جوش سے لگ گئی ہے۔ اور بس کوئی دن جاتا ہے اُس لمحے گا کہ روس کے تہلے پر امریکہ نے اپنا دھلا دے مارا! روس نے اپنے راکٹ میں "کتے" کو بٹھا کر بھیجا ہے امریکہ اس کے جواب میں "بلی" کو افناک کی خبر لینے کے لئے بھیجے گا "کتا" مانا کہ وفادار ہوتا ہے مگر "بلی" کی طرح چالاک اور بے صبر تو نہیں ہوتا! وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا:-

بیلوں کو ہے یہ حسرت کہ ہم اُن کو نہ ہوئے

فوروس کے اس "کتے" کی شہرت اور مقبولیت کو دیکھ دیکھ کر ختن کے ہرن کبلی بن کے اُتھی، افریقہ کے ہیر شیر مایہ کی ترائی کے بارہ سنگھے اور نہ جانے کون کون کون جا نور حسرت کر رہے ہیں کہ کاش! روس کے اس "کتے" کی تقدیر میں بدل جاتی!

اگر یہ تاریخی "کتا" روس میں زندہ واپس آ کر فرگیا یا راکٹ ہی میں مردہ پایا گیا تو پھر اس کی قبر پر وہ عظیم الشان منبہ بنے گا کہ فن تعمیر اُس پر ناز کرے گا!

اگر ایسا ہو گیا تو پھر سن لینا کہ روسی حکومت پاکستان کے کسی آگے ہوئے مولوی کی خدمات حاصل کرے گی جو اس تاریخی کتے کے غرس کا بندوبست فرمائیں گے، اور یہ غرس اس دھوم دھام سے سال کے سال ہوا کرے گا کہ بڑے بڑے سیلے ٹھیلے اس کے آگے دب کر رہ جائیں گے، کتے کی قبر پر چادریں چڑھیں گی، چراغاں ہو گا، قوالوں کی چکیاں حاضر ہوا کریں گی، "کتے" کے نام پر دیگیں پکا پکا کر لٹائی جائیں گی، اور ماسکوریڈ یو تمام دنیا بھر میں

تو معذور اپنے گھر میں کتے کی قبر پر حج عقیدت بنی ہوئی ہو، کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں مذہب اور روحانی اقدار کی حفاظت نہیں کی جاتی! روتس کے راکٹ میں بیٹھ کر قمر و عطار کی طرف اسے پرواز کرنے والے کتے! "تو سب بیڈروں سے زیادہ زندہ باد!"

لوگ کہتے ہیں اور ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مسٹر شہید سہروردی پاکستان بننے کے بعد دوبارہ "شہید" ہو چکے ہیں، اُن کی پہلی شہادت مسٹر غلام محمد مرحوم کے دورِ آمریت میں واقع ہوئی جب وہ قانون کے وزیر تھے، اور دوسری تازہ ترین شہادت ابھی حال میں رونما ہوئی کہ وزارتِ عظمیٰ کی کرسی سے وہ بیدخل کر دیئے گئے! شاید قافی نے اپنی سہروردی صاحب کے لئے یہ مصرعہ اب سے کوئی تیس چالیس سال پہلے کہہ دیا تھا۔

۵۔ زندگی نام ہے مَرَم کے جئے جانے کا

سہروردی صاحب ہار ماننے اور بچے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ سال میں دس بار بھی اس طرح "شہید" ہوتے رہیں کہ منصب اُن کو مل اور پھر چھین گیا، حکومت کی کرسی پر وہ براجمان ہوئے اور پھر کرسی موہتھوں کے غائب یہ کیا اسے منظر العجائب! "کا معاملہ پیش آگیا۔۔۔ لیکن "کرسی" کی تمنا اُن کے دل سے نکل نہیں سکتی، لیکن اسے حکومت کے وہ ایسے قیس ہیں کہ بگولوں کو دیکھ کر ہی دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ محلِ سلی ہے جو اُن کی طرف بڑھا جلد آ رہا ہے!

سہروردی صاحب انگریزی زبان کے ایک طرف جا دو بیان مقرر ہیں اور دوسری طرف "ڈانس" میں بیل چو دھری اور مس آڈوری کے "ہم ذوق" اور "ہم فن" ہیں! لوگوں کے حاذق سے یہ بات مشکل ہی سے ہو سکے گی کہ پاکستان کی وزارتِ عظمیٰ کے منصبِ بلیل پر ایک رقاص وزیرِ اعظم بھی فائز رہ چکا ہے!

پبلک اور اخبار نویس و عوامی لیگ کی سابق حکومت کی ایک ایسی "نازک رگ" ہاتھ آگئی ہے کہ جس کے ذرا سے چھو جانے سے عوامی لیگ کے بڑے رگ اور چھٹ بھیا سب کے سب تھلا جاتے ہیں بلکہ بوکھلا اُٹھتے ہیں! عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ سہروردی صاحب کے دورِ حکومت میں تجارت کے جو پرمٹ اور لائسنس دئے گئے ہیں، اُن کی تحقیقات کرائی جائے! اس پر عوامی لیگیوں کی طرف سے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ تحقیقات سہروردی صاحب کے دورِ حکومت ہی تک کیوں محدود رہے۔ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، اس وقت سے اب تک کی تمام حکومتوں کے کارناموں کی جانچ پڑتال کی جائے! بات بہت معقول اور جواب سونی صدی درست ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ اس "جواب" میں اقرارِ جرم جھلک رہا ہے۔

سے ادھر لا ہاتھ، مٹھی کھول، یہ چوری یہیں نکلی

تماشا ئی عرض کرتا ہے کہ اس قسم کے جواب کو "الزامی جواب" کہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے

کوئی چوری کا طزم عدالت میں حاضر ہو کر مجسٹریٹ سے درخواست کرے کہ حضور! میرے مقدمہ کی سماعت کیساتھ تمام اگلے پچھلے چوروں پر بھی فرد جرم لگنی چاہیئے اس حمام میں میں اکیلا ہی ننگا تھوڑی ہوں! مگر طزم کی اس نشاندہی سے اس کے مقدمہ کی سماعت تو ملتوی نہیں کی جاسکتی! انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ:

"Red-handed" مڑوں کے مقدمات کی سب سے پہلے سماعت کی جائے! کسی چور کے یہ کہہ دینے سے کہ میرے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی چوری کی ہے، اس "چور" کا جرم تو ہلکا نہیں ہو جاتا!

اب تک شاعروں کے وطن کی اس قسم کی نسبتوں — بیوی، بھیم، دیو، شکر دیو، کھیت دیو، گد و بندری، جمر گنجوی — سے اہل ذوق متوحش تھے کہ پاکستان میں ایک سیاسی بیڈر کے نام کے ساتھ "لوڈ خور" کی نسبت دیکھ کر اور سن کر سامعہ پناہ مانگنے لگا کہ یا اللہ! یہ کیا سننے میں آرہا ہے! تماشائی نے سب سے پہلے "ٹنڈو آدم" جب سنا تو ہونٹوں پر مسافرت مسکراہٹ آگئی مگر "لوڈ خور" سننے کے بعد وہ دم بخود ہے کہ کہے تو کیا کہے! سوائے اس کے کہ سُنی کو ان سنی کرے۔

یہ سڑک کہاں جاتی ہے۔ ایک مسافر نے دریافت کیا

جی! یہ سڑک کہیں نہیں جاتی، یہیں پڑی رہتی ہے۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا۔

ایک ہمیں آوارہ گنا کوئی بڑا الزام نہیں
دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں

بزرگ آوارہ

حبیب جالب کا مجموعہ کلام بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش
کیا جا رہا ہے

پروفیسر ٹریڈرز رام بھارتی اسٹریٹ
جوڑیا بازار کراچی ملے

تہذیب ہاشمی

وضو کر کے !

من ... من ... من شہر کے گھنٹہ گھر نے تین بجائے۔ سیٹھ قاسم علی نے جواب حاجی قاسم علی ہو گئے تھے اپنی سڑک سالہ پرانی ٹینک کو ناک کی ہڈی سے ذرا اونچا کر کے سامنے کی دیوار پر لگا دیا تو ان کے گھڑیاں میں ابھی پانچ منٹ باقی تھے وقت تنگ ہو رہا تھا۔ میل کو ٹھیک پانچ بجے اسٹیشن پر پہنچا تھا۔ سیٹھ جی نے منشن جی کو ذرا ترشی سے آواز دیکر کہا۔

”منشن جی“

سیٹھ کی آواز سن کر ہی منشی برکت کے دل کی دھڑکنیں رفتا رقم کے ساتھ ساتھ تیز تر ہوتی گئیں۔ آج نوہر کی ہیں تاریخ ہو چکی تھی اور تین روز قبل سیٹھ قاسم علی سے موت آنا کہہ کر راجی روانہ ہو گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بیس نوہر تک، کچھ ٹیکس کے لئے حساب بنا کر رکھو۔ منشی برکت سیٹھ کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ آہ! آٹھ بچوں کا باپ آج کس آزمائش میں مبتلا تھا۔ مصائب کا طوفان ابھی تھا ہی تھا کہ غریب منشی کی کشتی ایک مبینہ میں پھنس گئی۔ پانچ بچے تعلیم کی مختلف منازل کوٹ کر رہتے تھے بشکریہ کی شادی سر پر تھی۔ جس پر ہونے والے کم سے کم اخراجات بھی اس بد نظیب کی کمر توڑنے کو کافی تھے۔ دو بچے ابھی معصوم تھے۔ اور اپنے باپ کی مصیبتوں کا اس سے زیادہ کوئی جواب نہ دے سکتے تھے کہ کبھی کبھی اس کے ساتھ سیر کے لئے جا کر اپنی تو ملی زبان سے چند معصوم سوالات کر کے اس کا دل بہلا دیا کریں۔ پانی کی طرح روپیہ یہاں کے بعد ڈیڑھ سال سے تب ق کی مریض بروی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ جاؤ اگر دشمن زمانہ کی بھینٹ چڑھ چکی تھی وقت نے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ عزیز واقرباء بیسویں صدی کے اس خوفناک طوفان کی نذر ہو چکے تھے، جسے نکلات میں بسنے والے شہید مبارک دن سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن منشی برکت کے لئے وہ دن اپنے تیس سالہ جوان بھائی صادق کی لاش کو ایک کہنہ وخت کی خزاں رسیدہ شاخ پر اٹا لٹکتے ہوئے دیکھنے کا دن تھا۔ جس کا کٹا ہوا سر خاک پر پڑا، اپنے بھائی کے آنسوؤں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ منشی برکت کے لئے وہ دن اپنے قریب ہی بہنوئی کے مکان سے یہن کی فلک شگاف چھین سننے کا دن تھا۔ جب کہ انسان کا درجہ چھوڑ دوارے سے نکل کر فنی مصیبت کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ منشی برکت کے لئے وہ دن اپنے دو سالہ معصوم بھائی کی لاش کو پہلے مضا میں نیزے کی نوک پر اور پھر اپنے ہی گھر کے صحن میں گرنا ہوا دیکھنے کا دن تھا۔ جس کے پیٹ سے انٹرویاں نکل کر قومی حیات کو داد جود دیتی ہوئی زمین پر پھیل گئیں۔ منشی برکت کے لئے وہ دن اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی سے مایوس ہو جانے کا دن تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے گاؤں

کے چودھری برکت سے سیٹھ کا منشی برکت بننا تھا، اسے اپنی خود ارطبیعت پر ذلت آمیز چٹیں مہنا تھیں۔ چودھری برکت گاؤں والوں کے لئے رحمت تھا لیکن آج اسے دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی کے دن پورے کرتے تھے۔ وہ خوشحال تھا۔ دولت مند تھا۔ صاحب شان و شوکت اور قدر و منزلت کا مالک تھا۔ لیکن آج اسے نو سال تک درود کی تھوکریں کھا کر سینے کا سم کے درد دولت پر پیشانی رگڑنا تھی۔ وہ بیٹوں، بیواؤں اور بے کسوں کا ہمدرد تھا لیکن آج اسے ایک نفس پرست کے ہاتھوں پر جمعیت کرنی تھی۔ اس کا ہتھ تگ دستوں پر فرخ، اور ضرورت مندوں کی آخری امید گاہ تھا۔ لیکن آج اسے تنگ دل و رکم ظرف قرضوں کی دھمکیاں اور ملاخیاں سننی تھیں، قادر مطلق نے شاید اسی روز کے لئے اسے طغوار انسان بنا بھیڑیوں کے منہ سے بچایا تھا۔ کاش ان چٹیوں نے۔ سے اسی روز بھارت کھایا ہوتا تو آج وہ ان اڑدھوں کے منہ میں دھوتا جو انسانیت کو کل کر اگل دیتے ہیں اور اگل کر پھر نکل جاتے ہیں۔

مگر آہ! بمقدار کا ستارہ کسی کی خواہش پر اپنی سمت نہیں بدلتا، میں اس وقت جب کہ سکھ ورنہ سے چودھری برکت کے عزیز و اقربا کو جو سب کے سب اس کے پہنچنے کے مکان پر جمع ہو گئے تھے، ٹیخ بسیل کی طرح زپتا ہوا، چوڑا اس کے مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے۔ تو کچھ پاکستانی سوداؤں کو اسے بچا لیتے کی شرارت سوچھی اور انہوں نے ایک سکھ کو گرا کر باقیوں کو بھٹکا دیا۔ اور چودھری کو ح اہل و عیال سرزمین پاکستان میں سے آئے۔ اس وقت اس کے ساتھ پانچ بیٹے اور ایک بیوی یعنی گھر کے کل سات افراد تھے، وطن سے کچھ زیور اور نقدی بچا کر لائے تھے لیکن وہ پانچ سال کی مسلسل بیکاری کی نذر ہو چکے تھے۔ اب کیا ہو سکتا تھا۔ کسی کے آگے دست سوال دراز کئے بغیر چارہ نہ تھا۔ لیکن چودھری کی غیرت اور طر و داری آٹے آئی۔ دو سال کیسوں میں گزارنے کے بعد بصد مشکل ایک تنگ و تاریک آبادی سے دوپہ کے مکان میں سر پھپھانے کو جگہ تول گئی۔ لیکن دائے قسمت جھٹک توڑا بہت سرمایہ تھا مہر طرح کی کوشش اور دوڑ و دوپ کے باوجود رکان نہ مل سکی۔ اور چودھری برکت کو نہ معلوم خدا نے کیسی نعمت جان دی تھی۔ کہ ہر آزمائش سے گذر گیا۔ ہر ابتلا کا سامنا کیا۔ یہ مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر گیا۔ لیکن اپنی بیٹی غیرت اور۔ اہول زندگی جیسے کیلے تیار نہ ہوا۔ پانچ سال بعد جب سر یہ ختم ہوا۔ کار پر دوازاں حکومت سے لغزش ہو گئی اور سرکاری قلم جنبش میں آکر چودھری کے نام ایک دکان الاٹ کر گیا۔ لیکن اب تو گھر میں پوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ جبورا دکان سے پس کر کے لاکڑی کی تلاش میں سرگرداں پھرتا پڑا۔ دو ماہ کی فاقہ کشی کے بعد ایک سرکاری ٹھیکیدار کے ہاں سو روپے ماہوار پر ملازمت مل گئی۔ مگر والوں نے انہیں ان کا سانس لیا۔ اور زندگی اب قدر سے سکون سے بسر ہونے لگی۔ لیکن آہ! مصائب کا چکر ابھی ختم نہیں ہوا۔ کتنی بھنور سے نکلی ہی تھی۔ کہ طوفان باد و باراں نے آگیا۔ ابھی وہی سال ہوئے تھے۔ کہ ٹھیکیدار کے پالس کرم خاں ایس ڈی۔ او نے اپنا آدمی بھیجا کہ اسے اپنے یہاں کرنی نہ کوئی ملازمت دے کر ہماری خوشنودی حاصل کرو، بس اب گیا تھا۔ ٹھیکیدار پہلے ہی اپنی بددیانتیوں اور بے اعتدالی کی راہ بس چودھری کو رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اسے چودھری کے صاف و شفاف آئینہ حیات میں اپنی بے اصول زندگی کا پس دیکھنا تو پہلے ہی ناگوار تھا۔ ایس۔ ڈی، ادکی سفارش نے اسے ابھرا دیا۔ اور اس نے گورٹا اپنے منشی اور دیانندار ملازم کو غلام مسلط بے بنیاد الزام لگا کر نکال دیا۔

چودھری کا سینہ حیات پھر سے چمک لے کھانے لگا۔ دنیا اس کے سامنے اندھیر ہو گئی۔ آزمائشوں پر آزمائشوں پر طوفان بہتوں کا ایک سلسلہ جو ختم ہونے پر نہیں آتا۔ حادثات زمانہ نے چودھری کو بہت لاغر کر دیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں اندھ بن گئی تھیں۔ چہرے کی سرخی زردی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ رخسار چمک گئے تھے۔ عمر اگرچہ پچیس پینتالیس سے زیادہ نہ تھی لیکن بڑھاپے کے آثار ابھی سے نمایاں تھے۔ البتہ اس کا دل بھی جوان تھا۔ اس کے لبوں میں حرارت باقی تھی۔ وہ جرات ایمانی کا مجسمہ عزم و ارادہ کی چٹان تھا۔

وہ اپنے مضبوط ارادوں کو لیکر پھر سے تلاش روزگار میں نکل کر کھڑا ہوا۔ اور آج سے ڈیڑھ سال قبل ہی شہر میں داخل ہوا جہاں اب وہ سیٹھ قاسم کا منشی ہے۔ شہر بھر میں حاجی تو سم علی کی زرگی پر سبز گاری اور سخاوت کا چرچا تھا۔ گرد و نواح کے لوگوں پر ان کے زہد و تقویٰ کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ حاجی جی نے شہر میں تین تین چھوٹی چھوٹی اور ایک بہت بڑی سہ گنبد مسجد بنوا کر میر و غریب کے دل میں مقام حاصل کیا تھا۔ ہر سال میلاد کا اہتمام کرتے جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء اہل حق پران طریقت اور طالبین معرفت زہد و تقویٰ کے امام علمداران دین بھاری نذرانوں کی پیشکش پرتاتے اور رونق محفل کا باعث بنتے۔ عاتقاہ رہ سائیت کے یہ اجارہ دار بھی اپنی احسانندی و فاشاری اور نیک طعالی کا پورا پورا ثبوت دیتے۔ جلسوں اور تقریروں میں سیٹھ صاحب کے گن گاتے ان کی تریفوں کے پل باندھتے۔ اور خدا و رسول کی حمد و ثناء سے پہلے سیٹھ قاسم کی حمد و ثناء میں زمین و آسمان کے قلابے ملا تے۔ سیٹھ قاسم کی کاروں کو وہ براق ارضی کا خطاب دیتے۔

اور سیٹھ قاسم کے خاص شہسواروں کو "امرار معرفت" کہتے انہی دنوں میں سیٹھ جی بارہویں شریفیت کی تقریب میں شاندار دعوت کا اہتمام فرماتے۔ جس میں بڑے بڑے افسروں اور مریدان داروں کو بلایا جاتا اور دفعتی پر تکلف کھلا قیمت نوٹروں کی فائش افسروں کے لئے سیر و لشکار کا انتظام غرض "صاحب النفر فخری" کی یاد میں ٹھاٹ باٹ کا پورا پورا مظاہرہ کیا جاتا۔

شہر کے قریب ہی خواجہ دو جہاں فخرالادبیا حضرت غریب نواز پیر شمس الحق تاشقندی کا مزار ہے۔ جس کی حیرت انگیز گزراؤ اور بیش بہا برکتوں سے لوگ ایک عرصہ تک نا آشنا رہے آج سے کوئی سات سال قبل سیٹھ قاسم کی نگاہ معرفت اور نگاہ لوگوں کو ان سے لیدھیاب ہونے کا موقع عطا کیا۔ اور انہی ایام میں جبکہ ہر طرف محفل میلاد کے چرچے لوگوں کو کیف و حقیقت سے اٹھاند کر رہے تھے سیٹھ قاسم نے مزار کی بے رونق چار دیواری کو ایک عظیم رستان عاتقاہ میں تبدیل کر کے حضرت بندہ نواز کے سالانہ عرس کی دلغاہیں بھی ذرا دی، عرض منسلک میز دسے متصل تاریک چروں میں ہوتا ہے جہاں ہر کھور روپوں کی سالانہ آمدنی سیٹھ جی کی تجوری کی زینت بنتی ہے۔ تجارت قرن کا آبائی پشتہ تھا بھی لیکن اب وہ بہت بڑے گدی نشین اور بزرگ دین بھی بن گئے تھے۔ ہر سال ان دنوں میں شیخاں حضرت کی ہنگامی ضرورتوں پر ہوتی تھی۔ میلہ میں عورتوں بچوں جوانوں اور بڑوں کی ہوا بھیس پاپا ہتھیروں کا شور پیروں اور پیر زادوں کے گندہ دن چھینے کو تھا۔ سورج دن بھر کے سفر سے تھک کر شب کی گود میں پناہ بنے ہوتا تھا۔ سیاہ مٹی ہوتا تھا کہ اب تک دنیا سے حرص و ہوس کو کوئی پیغام سناتا رہا ہے۔ اور مگر وہ انسانیت کو اپنے پیچہ دیدہ واقعات سن کر اب باکوس ہر چمکا ہے چہرے کی زردی بتا رہی ہے کہ آدم زادوں کی اس بے نوچی کا اہتمام نے کچھ پورے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ

ماتک کائنات سے جو پیغام لیکر آئے وہ موت کا پیغام ہو۔ ہلاکت اور تباہی کا پیغام ہو۔ جو ہداری برکت مجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ سینٹھ کی کوٹھی شہر سے باہر تقریباً چھ فرلانگ پر تھی۔ آج سارے دن مطلع ابراؤدر ہوا۔ آفتاب ٹھوڑے ٹھوڑے وقفہ کے بعد بادلوں کے جھرمٹ سے ظاہر ہوتا رہا لیکن ہر بار ابر رحمت آکر اس کے چہرے کو ڈھانپ لیتا۔ اب بھی وہ اسی حالت میں چھپ جاتا۔ دن چھپ چکا تھا۔ شام کا دھندلکا تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا گیا۔ لیکن جو ہداری ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ سینٹھ کے پاس ابھی جانا بہتر ہوگا یا کل۔ آج کا سارا دن وہ شہر میں گھوم کر اور لوگوں سے مشورہ کرنے میں ضائع کر چکا تھا۔ دن کے آخر میں وہ اسی فیصلے پر پہنچا جس کا اسے صبح مشورہ دیا گیا تھا۔ رات کی تاریکی موسم کی خرابی اور اسے ناواقفیت، احساس اجنبیت، سینٹھ کی دولت اور عظمت کا رعب، وقت کی نمان سبب اور سفر کی تھکاوٹ نہ معلوم کیا کیا رکاوٹیں تھیں جو اس کے شوق و اشتیاق کی راہ میں حائل تھیں۔ ادھر معصوم بچوں کی یاد ریفی بیوی کا خیال شکیدہ کی جوانی اور جوان لڑکوں کی نا تجربہ کاری رہ رہ کر سستاتی۔ آج روزی کی تلاش میں نین روڑے سے وہ گھر سے باہر تھا۔ اور اب وہ ایک لمحہ بھی بیکار ضائع کرنے پر تیار نہ تھا۔ وہ اپنی خیالات میں مستغرق تھا کہ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ قریب کی مسجد میں مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور تمام نمازیوں کے ساتھ خود بھی اپنے رب کے حضور جھک گیا۔ نماز کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی روزی بلکہ یوں کہئے زندگی کا معاملہ تھا،

کھٹ بکھٹ... کھٹ۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں کوٹھی نمبر ۴ جس میں سینٹھ قاسم علی رہتے تھے آہنی دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ گھٹا لوپ اندھیرا سنانے کی رات اور سردی اس کڑا کے کی کہ خدا کی پناہ۔ آسمان پر گھنگھور گھٹا پھانی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی بجلی کے کوندے پکٹتے تو یوں محسوس ہوتا کہ سماں کناں ملک میں سے کوئی سپاہ بادلوں کی پشت پر حملہ و شہر کے آتشیں کوڑے برس رہا ہے۔ رات کا ابتدائی حصہ تھا۔ عشاء کی اذان بھی ہونے والی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے بجلی کے قسے کوئی آدھ گھنٹے ہوا کچھ گئے تھے۔ سینٹھ کی کوٹھی بہت وسیع تھی۔ کوٹھی کی چار دیواری کے اندر کی عظیم الشان عمارت کے گرد اگر خوبصورت کیاریں میں زنگار رنگ کے پھول لگ رہے تھے۔ پھوٹے پھوٹے تنگ مڑے خوبصورت رستوں کا جال بکھا ہوا تھا۔ کوٹھی کی اچھوتی اور جدید طرز تعمیر کسی تجربہ کار اور ذہن نادرہ کار رکھنے والے انجینئر کا پتہ دے رہی تھی عمارت اور اس کے لوازم کا حسن ترتیب دن کے وقت ہر دیکھنے والے سے داد حسن لیتا تھا۔ لیکن اس وقت تو اس جنت کو رات کے اندھیرے نے چھپا دیا تھا۔ کوٹھی کی چار دیواری میں سرد بلبل عمارت کے قریب ہی سینٹھ کی بنوائی ہوئی ایک پھوٹی سی مسجد تھی۔ جس میں ایک چراغ خلعت شب سے برسر پکار تھا۔ مسجد کی پشت سے متصل مولوی کریم داد امام مسجد کا گھر تھا۔ اور اسی کوارٹر کے کونے پر ایک... تھا جس میں ایک طالب علم دوست ٹھہر رہتا تھا۔ جسے سینٹھ کے چوکیدار اور دوسرے نوکر چاکر "دوسو ملا" کہہ کر پکارتے تھے۔ مولوی صاحب کے پاس دورہ حدیث کر رہا تھا۔ مودن کے فرائض بھی اسی کے ذمہ تھے۔ مولوی صاحب سینٹھ کے یہاں تیس روپیہ ماہوار پر امام مسجد تھے۔ علاوہ ازیں سینٹھ صاحب ساں بھر میں کبھی ازراہ حیثیت گندم کی دو چار بوریاں بھی دیتے تھے۔ مولوی صاحب کی ایک بیوی روپیہ کل چار فرادے تھے۔ پانچواں دوسو ملا بھی انہی کے ہاں سے کھاتا تھا۔

اور اس کا پانچ روپے ماہوار وظیفہ بھی سیٹھ صاحب مولوی صاحب کے حوالے کرتے تھے۔ سیٹھ کے تیس بیٹے تھے۔ ملازم بھی ایک ایک دو روٹیاں صبح شام دے دیا کرتے، جس سے خاصہ گزارہ ہو جاتا۔ بازار میں خشاک روٹیاں تین آنے میں ایک جاتیں اور اس طرح ہر مہینہ مولوی صاحب کی جیب میں پچاس ساٹھ روپے آجاتے جن سے وہ اپنے بیوی بچوں اور دوستوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے۔

اس وقت غلام مول پھانگ پر کسی کی بکھٹ بکھٹ سن کر چونک پڑے لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہوئے۔ دوست محمدؒ مولوی صاحب نے مسجد کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر آواز دی۔

”ہاں جی! کہیئے“ دوستوں نے مسجد کا نرکا چلاتے ہوئے کہا۔

”بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ذرا چراغ لے آنا۔ کبھی بجلی کو آج نہ معلوم کیا ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی جلتی ہی نہیں دیر سے ڈھیلے کا شش کر رہا ہوں، مٹا ہی نہیں اور میں اسٹین کے لئے سردی میں کھڑا ٹھہر رہا ہوں۔“ مولوی صاحب نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔

”مولی جی۔ ابھی لایا۔“ نرکا چلا رہا تھا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں دوستو چراغ لے آیا۔

کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔

”اس وقت آج کون آیا ہوگا۔ جب سے میں آیا مجھے یاد نہیں کہ ایسے وقت کوئی سیٹھ کے پاس لے کے لے آیا ہو۔ کوئی اجنبی ہوگا۔“ دوستوں نے مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا۔

”کوئی تو ہوگا الحق۔ تم ذرا جلدی سے ڈھیلے کا حوٹلاؤ، چاروں کے مارے میری تو جان پر ہنی۔“

”توبہ میرے اللہ۔ استغفر اللہ۔ ہمارے گناہوں کی شامت ہے یہ۔“

”لیکن جی وہ تو بیچارہ سردی میں مر جائے گا۔“ دوستوں نے دو تین ڈھیلے دیتے ہوئے کہا۔

”میں جا کر چوکیدار کو نہ لے آؤں“ دوستوں نے ذرا توقف کے بعد بے چین ہو کر کہا۔

”تم بھی نہ لے آؤ۔ ارے پاگل وہ تو بالی دیوانہ ہوگا۔ دن بھر بازار میں پھرتا رہتا ہے۔ رات کو کبھی اس کو روت آجایا کرتا ہے۔ اگلے روز بھی میں نے اسے مغرب کے بعد بڑے شیشم تہ پہنا دیکھا تھا۔“

جلدی سے اذان دو۔ وقت ہو رہا ہے۔ اور مولوی صاحب ذرا دور جا کر ایک پودے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ دوستوں نے جلدی سے وضو کر کے اذان دی اور مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ہی وہ پٹھان چوکیدار کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب فراغ ہو کر آئے تو دوستو قائب تھا۔

”اس جاہل کو کتنی بار سبھایا کہ اذان کہنے کے بعد مسجد سے باہر چلے جاتا مگر وہ ہے۔ لیکن اس کے دل میں کوئی بات نکلتی ہی نہیں۔“ مولوی صاحب نے ڈھیلے پھینکتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ اور پھر وضو کرنے بیٹھا۔ وضو کر کے بیٹھے ہی تھے کہ بجلی کے قہقہے روشن ہو گئے۔

”ہوں! اب آئی کبھی۔ جب ضرورت تھی تو اندھیرے میں سردا رہتا رہا۔ اب جھک مارنے کے لئے آگئی۔“ مولوی صاحب رومال سے منہ پونچھتے ہوئے قریب بڑبڑاتے۔ اتنے میں دوستو خان بابا ایک اجنبی کو ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ اجنبی کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے اور سردی سے برا حال

”السلام علیکم مولانا“ تو وہ دے مولوی صاحب کی وجہ شکل اور بارعب چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ساتھ ہی اپنے پیٹھے پرانے سیاہ کبیل کو منھالتے ہوئے مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔
 ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہنے کیسے آئے۔ کس سے ملنا ہے۔ کیا کام ہے؟

مولوی صاحب ایک ہی سانس میں چاروں جملے کہہ گئے۔

”مجھے سیٹھ قاسم علی صاحب سے ملنا ہے“ اجنبی نے کہا۔

”لیکن وہ تو اس وقت آپ کو نہیں مل سکیں گے آپ صبح تشریف لائیں ہم آپ کو ان کے میجر سے ملا دیں گے۔
 آپ کا پیغام سیٹھ صاحب کے پاس پہنچا دیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے۔“
 ”لیکن میں تو ان سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ وہ نماز پڑھتے نہیں آئیں گے کیا ہے؟“ اجنبی نے اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔

”نہیں وہ گھر پر ہی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مسجد میں آتے جاتے ہیں لیکن آج تو یقیناً نہیں آئیں گے۔“

”یہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آج وہ نہیں آئیں گے؟“ اجنبی نے پوچھا۔

آج شام کو مجھے بھی ان سے کچھ کام تھا اور اس کے لئے میں نے ان کے ملازم خاص سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آج ان کی انگلی میں جب کہ وہ اپنے بچے کو پھول توڑ کر دے رہے تھے ایک کانٹا چبھ گیا تھا جس کی انھوں نے اپنے قبیلے کی ڈاکٹر کو بلا کر مرہم پی کرائی تھی۔ ڈاکٹر نے انھیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔
 ”لیکن اس وقت ایک میل پیدل چل کر واپس جانا ان کے لئے انتہائی تکلیف ہوگا؟“ دوسرے نے فکر مند تے ہوئے کہا۔

”اچھی بات ہے! آپ خان بابا کو ساتھ لیکر جائیں شاید کام کی کوئی صورت نکل آئے۔“ مولوی صاحب نے دوسری بات تک بھول چڑھاتے ہوئے قدرے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔

سیٹھ کے میجر لطیف کا منشی قاضی کمال مسجد میں آچکا تھا۔ دوسرے چوکیدار مالی اور خانساے وغیرہ تو پہلے کافی دیر سے آئے ہوئے تھے۔ قاضی جی کے آتے ہی مولوی صاحب بھلے پر کھڑے ہو گئے۔

”نماز پڑھ لوں پھر آپ بھی میرے ساتھ چلیں شاید کوئی صورت نکل آئے۔“ ایک اجنبی نے صف میں کھڑا تے ہوئے کہا۔

”لیکن میرا خیال تھا کہ آپ سیٹھ صاحب کے آرام کرنے سے پہلے جائیں۔“ مولوی صاحب نے کچھ مایوسانہ لہجہ میں کہا۔ لیکن اجنبی کوئی جواب دے بغیر اپنے پاؤں ہلانے لگا۔ نماز باجماعت پڑھانے کا فرض ادا کرتے ہوئے مولوی صاحب نے سیدھی گھر کی راہ لی۔ البتہ دوسرے خان چوکیدار اجنبی اور دوسرے نمازی مسجد میں سنبھلنے لگے۔

آج دوسروں کو ایک اجنبی کے ساتھ مولوی صاحب کے سلوک پر بہت افسوس ہوا۔ وہ طبعاً نرم دل اور بے بے لوث تھا۔ لیکن اس کا ذہنی اور علمی معیار اتنا نہیں تھا کہ وہ اس خلافِ فہم سلوک کے پس منظر

اور پیش نظر کی گہرائی تک جاسکتا۔ وہ میرا تھا کہ مولوی صاحب نے اجنبی سے اس کا نام تک نہیں پوچھا لیکن حیرت و استعجاب سے زیادہ کچھ سوچنا اس کے بس میں نہ تھا۔ اور انداز سے فارغ ہونے تک یہ سب کچھ اس کے ذہن سے حیرت غلط کی طرح بٹ گیا۔ اور اپنی فطرت کی آواز پر بتیک بکتے ہوئے وہ اجنبی سے یوں گویا ہوا۔
دوستو! اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میرا تو خیال ہے آپ صبح ہی ملیں تو اچھا رہے گا۔۔۔ کیوں چودھری جی آپ خاموش کیوں ہیں؟

چودھری برکت :- لیکن اس وقت جا کر پھرانا مشکل ہوگا۔ بہتر ہے بھی مل لوں۔
دوستو :- آپ جائیں گے کہاں؟ اگر مناسب سمجھیں تو رات بچہ غریب کی جھونپڑی میں بسر کریں۔ صبح جوتے ہی ملاقات کا انتظام ہو جائے گا۔

چودھری :- لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔
دوستو :- اچھا تو میری غشی کو آپ تکلیف کہتے ہیں۔ تو کیا میری خوشی اس میں ہٹ کہ آپ میری خواہش کو ٹھکرا دیں۔

دوستو کے خلوص میں اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ چودھری نے اس کی بات مان لی۔ مختصر سا بستر تو چودھری کے پاس تھا ہی۔ رات دوستو کی چار پائی پر گزار دی۔ دوستو نے پٹا بستر چٹائی پر بچھا دیا۔ کھانا آیا تو وہ دونوں نے مل کر کھایا۔ دوستو اپنے مہمان کی خدمت کر کے بہت مسرور تھا۔ اسے مولوی صاحب نے کئی مرتبہ بتایا تھا کہ حضورؐ اپنے مہازوں کی بہت خاطر مدارات کرتے تھے، اور کئی کئی دن اس لئے فاقہ کشی میں گزار دیتے کہ گھر میں اپنے حصہ کے سوا مہمانوں کے لئے اور کھانا نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ دل ہی دل پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کہ حضورؐ کے نقش قدم پر چلنے کا ایک موقع مل گیا۔ اسے مولوی صاحب کے ہاں سے اور کھانا منگوانے کی بہت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے کھانے میں سے وہ مہمان کو خبر کے بغیر کم سے کم کھائے۔

صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی دوستو نے چوکیدار سے مل کر میجر لطیف کے ذریعہ سے سیٹھ کو چودھری کی درخواست پر ملازمت بھجوا دی۔ چودھری کو انتظار گاہ میں بیٹھے دو گھنٹے ہو گئے تھے۔ انتظار کی ایک ایک گھڑی اُسے بڑی طویل و صبر آزاں معلوم ہو رہی تھی، متضاد قسم کے خیالات چودھری کے تصور میں گھوم رہے تھے۔ "ہاں" اور "نہیں"۔ نفی اور اثبات۔ دونوں قسم کے جوابات مجسم شکل اختیار کر کے اسی کے سامنے آتے۔ کبھی کسی آپ کو سیٹھ کی موہومہ شکل کے سامنے محسوس کرتا۔ پھر وہ خود سیٹھ کی طرف سے کچھ سوالات پوچھتا اور خود ہی ان سوالات کے جوابات دینے لگتا۔ کبھی نرم کبھی سخت، کبھی امید افزا کبھی مایوس کن غرضیکہ سوالات کو بچھاڑتھی جو ملاقات سے پہلے ہی اس پر ہونا شروع ہو گئی وہ تصورات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہ اچانک ایک بھاری پھر کم۔ مرنے والا تڑپا ہوا بھٹان ہلکے فیروزی رنگ کی وردی میں لبوس اپنی بڑی بڑی موچوں کو غصہ انداز سے تان دیتا ہوا اٹھا ہوا۔ یہ ہیبت خاں "سیٹھ کا خاص اردلی تھا۔
"چاؤ وردی بازگشت کھون ہے۔"

ہیبت خاں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”میں ہوں خاں صاحب فرمائیے“ چودھری نے جلدی میں کرسی سے اپنی سیٹ بٹاتے ہوئے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

”تم کو سیٹھ صاحب اندر بلاتا ہے۔“

اتنے میں چودھری اپنے کپڑوں کو جھاڑ پونچھ کر اور بالوں کو ٹھیک کر کے سیٹھ کی حاضری کے لئے تیار ہو گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی چودھری برکت سیٹھ قاسم علی کے سامنے تھا۔

خوبصورت۔ چوڑی پیشانی۔ بھرا ہوا چہرہ۔ پنکھے کی طرح پھیلی ہوئی چمکدار حنا زدہ ڈھری۔ داہنے بازو کی کہنی کے ساتھ گاؤں کے پرٹیک پرٹیک لگائے ہوئے اسی ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے بلکے رنگ کے سونے جھکڑ چمکنے چمکنے والے سیٹھ کی انگلیوں سے سرگوشیاں کر رہے تھے کمرے میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر بیٹے ہوئے کہیں سبز کہیں سیاہ اور کہیں سفید پھول، باغ و بہار کا منظر پیش کر رہے تھے۔

”اچھا تو آپ ملازمت کے خواہشمند ہیں“ سیٹھ نے کہا۔

”جی حضور“ چودھری نے سلام کرتے ہوئے جواب دیا۔

”اگر ملازمت کی گنجائش نہ ہو تو!“ سیٹھ نے پھر کہا۔

”تو پھر حضور جیسے خدا کی مرضی“ چودھری نے اٹھنا سے جواب دیا۔

”اور اگر کہیں ملازمت دے دوں تو پھر“ سیٹھ نے حیرت سے گے ہیں اور پرکھاتے ہوئے کہا۔

”تو پھر حضور خدا کا شکر بجالاؤں گا“ چودھری نے جواب دیا۔

”اچھا تو بتاؤ کیا چاہیے“ سیٹھ نے تیز لہجہ میں کہا۔

”حضور اپنی محنت سے کمایا ہوا رزق حلال“ چودھری نے سیٹھ کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔

”تمہاری باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ضرورت مندوں میں سے نہیں ہو۔ ہمارے پاس تو روزانہ ضرورت مند آتے رہتے ہیں اور ان کو ہم گنجائش نہ ہونے کے باوجود ملازمت دے دیتے ہیں اگر تم بھی ضرورت مند ہو تو بتاؤ ورنہ ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔“ سیٹھ نے بھنبھلا کر کہا۔

”حضور میں ضرورت مند بن کر ہی آیا ہوں البتہ بھکاری بن کر نہیں آیا۔“

”اچھا جاؤ تھوڑی دیر بعد چلایا جائے گا۔“ سیٹھ نے اگلا دان میں تھوکتے ہوئے کہا۔

”ہیبت خاں“ پر ماؤ جانا باب“ ہیبت خاں نے جلدی سے کہا۔

”مینجر لطیف کو بلاؤ۔“ سیٹھ نے کہا۔ ”بوت اچھا خطر۔“

تھوڑی دیر میں مینجر لطیف سیٹھ کے سامنے تھا۔

”مینجر صاحب کیا خیال ہے۔“ آدمی تو بہت ہی مغرور معلوم ہوتا ہے“ سیٹھ نے ذرا آہستہ سے کہا۔

”میں حضور مغرور نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس نے پہلے کہیں ملازمت نہیں کی میری اس سب

گفتگو ہو چکی ہے، آدمی بہت ہی شریف اور دیانتدار معلوم ہوتا ہے۔ البتہ آداب ملازمت سے ناواقف ہے۔

اور یہ بہت جلد سیکھ لیگا۔ ہاں سیکھ تو لیگا لیکن اگر اسی کی شرافت و دیانت حد سے بڑھ گئی تو پھر کاروبار کیسے چلے گا۔ حضور دیکھ لیجئے آگے چل کر اگر لوہا بہت ہی سخت نکلا تو اٹھا کر پھینک دینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو ایک ماہ سے منشی کی سخت ضرورت ہے اب اگر اس موقع کو بھی کھو دیا تو پھر پورے کام کے معطل ہو جانے کا خطرہ ہے۔

مینجر کے مشورے پر سیٹھ نے چوہدری برکت علی کو بلایا اور اسے دوسو روپے ماہانہ تنخواہ پر اپنا ملازم رکھ لیا۔ اور اب ایک سال سے زیادہ مدت ہو چکی ہے۔ چوہدری برکت سیٹھ قاسم کا منشی برکت بن چکا ہے۔ دوسو روپے کی معقول تنخواہ ماضی کے واقعات بیوی کی ناگفتہ بہ حاست، بچوں کی تعلیم، مشکلیہ کی شادی، قرضہ اہوں کا دباؤ سب وہ رو کر منشی برکت کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آج صبح سیٹھ قاسم نے کراچی سے آتے ہی منشی برکت کو آخری تنبیہ کر دی تھی کہ انکم ٹیکس کے لئے تین بجے تک نقلی حساب تیار کرادو ورنہ ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

منشی جی شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ نفس اور ضمیر کی کشمکش شروع ہو گئی تھی اور وہ بیسار غالوں اور جبروں کے گیسرے میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے مگرے میں سناٹا اچھایا ہوا تھا۔ وقت اپنی سست رفتاری کے باوجود آج ان کی قوت ارادی سے پہلے ہی فیصلہ پر پہنچتا معلوم ہوتا تھا۔ سامنے رکھی ہوئی گھڑی کی ٹیک ٹیک کرے کی پُر سکون لغز کو چھیڑ رہی تھی، قریب ہی باورچی خانے سے ماما عزیزن کے برتن دھونے کی آواز کبھی کبھی ٹونج گھڑی کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ اور کبھی کبھی سیٹھ کی چھوٹی بچی شاہدہ اپنی اتنی بے عجیب و غریب سوالات کر کے اس خاموشی پر ایک معصوم حملہ کر دیتی۔ لیکن منشی جی دنیا و مافیہا سے بے نیاز اپنے دل کی طرف رخ میں کھوئے ہوئے تھے!

اگر مجھے غلط حساب تیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس میں میرا کیا تصور سیٹھ قاسم خود ہی مزا کھگئے گا۔ منشی جی کے ماتھے کی شکنیں جو گہرے سوچ کی وجہ سے سکڑ گئی تھیں، اب ذرا کھلنے لگیں۔ نفس نے ضمیر کے مسلسل کچوکوں سے بچنے کے لئے ایک جوابی سپر اٹھالی تھی "لیکر کیا تم اس بددیانتی میں شامل نہ ہو گے ضمیر کی ایک ہی ضرب نے نفس کی بوسیدہ ڈھال کو پاش پاش کر دیا۔ لیکن شیطان اتنی جلدی شکست لانے والا کب تھا۔ اس نے فرار منشی جی کی ذہنی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔

کیا تم حاجی صاحب سے زیادہ ٹیکہ بہتبار می نیکیاں تو ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ وہ رات رات بھر بھٹکے پر گزارنے والے بزرگ جنھوں نے لاکھوں روپے خرچ کئے اور عظیم الشان مسجدیں تعمیر کر کے اسلام کی خدمت کی جو ہر سال ہزاروں روپے لاکھوں روپے بڑے بڑے، لویوں اور بزرگوں کو بد اگر محبوب خدا کے حضور بذر عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی فقیری اور بزرگی کے آگے بڑے سدا یافتہ عالموں نے تسلیم فرم کیا ہے جس نے کئی کئی دفعہ بیت اللہ اور بیت الرسول کی زیارت کی ہے جس نے ملک کے جید علماء کی صحبت میں بیٹھ کر زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہو۔ تم اسے دس امانت دو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں آج ہر طرف شیطانی کاروبار چل رہا ہے۔ پٹواری سے لیکر اوپر کے بڑے انٹرنگ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔

منشی جی نے سیٹھ کی ہراٹھائی اور ثبت کر کے تمام حساب سیٹھ کے پاس سے گئے۔
 ”یہ کیا لائے ہو“ سیٹھ نے لال پیسے ہو کر کہا

”حضور آپ کی کمپنی کا سال بیکہ کا آدھ و خرچ کا حساب“ منشی برکت نے ہنایت اطمینان سے جواب دیا۔
 ”لیکن میں نے تمہیں کیا لائے کو کہا تھا“ سیٹھ نے نسبتاً نرم لہجہ میں کہا۔

”حضور مساب بیا“ منشی برکت نے کہا

”لیکن یہ تو اصل حساب لے کر آئے ہو۔ میں نے تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک ہتائی بچت دکھانے کو کہا تھا“
 سیٹھ نے کہا۔

”حضور وہ کیسے کر سکتا تھا“ منشی جی نے اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا
 ”کیسے کر سکتے تھے“ وضو کر کے

سیٹھ نے ریاکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

”لیکن حضور وضو کر کے تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر جائز کام کیا جاسکتا ہے
 بددیانتی اور فساد بیانی کو وضو سے کیا تعلق“

”بھائی وضو کر کے ہر کام جائز ہو جاتا ہے۔ اگر تم زیادہ وہی ہو تو مسجد میں بیٹھ کر حساب کر لو۔ جاؤ اپنی اور
 اپنے بال بچوں کی زندگی پر ترس کھاؤ۔ مجھے تمہاری بیمار بیوی اور بے گناہ بچوں پر رحم آتا ہے۔ آج تو مجھے
 کرسی ضروری جاتا ہے۔ دو روز بعد آکر میں تم سے حساب لوں گا۔“

”نہیں حضور میں ابھی وضو کر کے کچھ لاتا ہوں۔“

اور بہرہ منشی برکت اپنے کمرے میں چلا گیا۔

ٹھوڑی دیر بعد سیٹھ قاسم کے ہاتھ میں منشی برکت کا دستخط تھا۔

سیرت نمبر اور توجید نمبر

کے بعد

”قاران“ ایک اور ”خاص نمبر“ پیش کر رہا ہے

ہماری نظر میں

روح اسلام
(حصہ دوم)

از: مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی - ضخامت ۱ - ۶۷۲ صفحات - مجلد: خوبصورت رنگین گر: پوش کیساتھ (بڑا سائز) قیمت: بارہ روپے، مکمل تین حصوں کی قیمت پچیس روپے - طے کا پتہ: - نفیس اکیڈمی پبلیکیشنز، کراچی۔

اس کتاب کے پہلے حصہ پر "ناران" پر تبصرہ ہو چکا ہے۔ دوسرا حصہ خلافت بنو امیہ سے شروع ہو کر دولتِ سیہ کے زوال پر ختم ہوتا ہے۔ مگر اس کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری حکومتوں (صفاریہ، سامانیہ، صفویہ، طویونہ، درہلمیہ، عبیدیہ، ایوبیہ، مراہطین، موحدین، دولت عثمانیہ اور صفویہ وغیرہ) کا اہم سانی رہ بھی ملتا ہے۔ کتابت چھ ابواب اور چند فصول پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کو پڑھ کر عبرت و بصیرت کا ایک مرقع نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ صورت کی خاطر بھلائی بھائی کو قتل کیا ہے۔ بیٹوں نے باپوں کے خوں بھادت کی ہے۔ چچاؤں نے بھتیجیوں کے خوں سے ہاتھ رنگے۔ انتقام کے جوش میں اپنے مخالفوں کو دیواروں میں پٹوایا۔ اور زمین میں زندہ دفن کیا ہے۔ صاحبِ تاج کے جب برے دس آئے ہیں تو اُسے بوسوں میں سی کر لالوں اور بھوکروں سے اتنا زور دیا کہ گویا ہے ت کر دم نکل گیا ہے۔ ہندی و ہستی کی ایسی نیزنگیاں بھی چشمِ فلک نے دیکھی ہیں کہ چر دا ہے اور خاک نشین تخت و کے مالک بنے ہیں۔ اور پشتینی بادشاہ نان شبیہ کے لئے محتاج ہو گئے ہیں اور جان بچانے کے لئے کسانوں مزدوروں کی جموں پٹریوں میں پناہ ڈھونڈتے پھرے ہیں۔ حکومت جب ذاتی اعراض کے لئے استعمال کی جائے بدترین لعنت بن جاتی ہے۔ اور حجاج اور ابن ہبیرہ جیسے ظالم و سنگدل طور میں آتے ہیں، مگر حکومت سے عطی کی رضا اور خدمت خلق مقصود ہو تو یہ عین رحمت بن جاتی ہے اور عمر ابن عبدالعزیز اور ری باشر جیسے نیک نفس فرمانروا منظر عام پر آکر دنیا کو خیر و برکت سے معمور کر دیتے ہیں۔

"علی اکبر نے دشمنوں پر رستمائے جینے کئے" (صفحہ ۷۹) رستمائے کی ترکیب بھلی نہیں لگتی۔ مجاہدین و شہیدانِ دم کی بہادری اور جہاد کی "رستم پهلوان" کی بہادری سے تشبیہ دینا ہی نامناسب ہے۔ "اُس نے بن بن نمبر کو بلا کر اپنی جگہ کوچ کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا" (صفحہ ۸۸) اور خود مر گیا سے ایک عجیب لہجہ مفہوم کی ترجمانی ہوتی ہے۔ "ایسی چپقلش مردانہ دکھائی" (صفحہ ۶۶۹) "چپقلش" اردو میں فوجی آرائی اور جہاد کی معنی میں نہیں بولا جاتا۔ فاضل صدر اس لفظ کو کسی جگہ اسی مفہوم کی ترجمانی میں

لئے ہیں۔ اور بن امیہ اپنی زعم حکومت میں ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لائے۔" (صفحہ ۲۳۱) "زعم" بالاتفاق مذکور ہے۔

"سیمان بن ہشام اپنے چچا زاد بھائی کو پکڑ کر کوڑوں سے پٹوایا اور ڈارمی منڈوا کر تشہیر کرایا۔" (صفحہ ۲۴۲) یہ جملہ اس طرح لکھنا چاہئے تھا:-

"سیمان بن ہشام نے اپنے چچا زاد بھائی کو پکڑ کر کوڑوں سے پٹوایا اور ڈارمی منڈوا کر اس کی تشہیر کرائی۔" (صفحہ ۲۴۲) "شدت پیاس" بڑھ کر حیرت ہوئی۔ "پیاس کی شدت" یا "شرر تشنگی" لکھنا چاہئے تھا۔ نوالدین زنگی نے علامتہ خط لکھی (صفحہ ۲۴۳) "علامتہ آمیز خط لکھا۔" تحریر کرنا تھا۔۔۔ صفحہ ۲۴۱ پر "ساز و براق" ہی کبھی ہوا، کو ساز و براق (ب کیساتھ) جو لکھا ہے تو یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اس قسم کی کتابت کی غلطیوں کے سبب غلباء اور معمولی لکھے بڑھے لوگ شدید غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسرونی ادب و تاریخ میں "رافضی کا لقب" طرح آیا؟ اس کا جواب "تاریخ اسلام کے مصنف کی زبان سے سنئے:-

"کوفیوں نے جس طرح حسین بن علیؑ کو دھوکا دیا تھا اسی طرح زید بن علیؑ کو بھی دھوکا دیا۔ جب مورچہ نے دروازے کے اندر آکر دھوکا دیا تو انھوں نے زید بن علیؑ کے ساتھ صاحب ہمانہ کی عسکری شہداء کی۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے صدیق اعظم اور حضرت غفرار حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیسا سمجھتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا اب خلافت کے حق دار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کے خلافت پر فائز ہو جانے سے وہ ناراض نہ ہوئے تو اب اگر بنو امیہ نے بنائے آپ کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بیعت فسخ کر کے جس دیئے اور زید بن علیؑ نے ان کو "رافضی کا خطاب دیا۔"

اسلامی تاریخ میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں:-

"ایک مرتبہ بارون ارشید نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ انھوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی مصاحب ایسا ہو جو خوف درنا ہے اور اس کا نتیجہ بہتر ہو تو وہ اس مصاحب سے اچھا ہے جو آپ کو خوف سے آزاد کر دے۔ مگر نتیجہ اس کا شر ہو۔ بارون ارشید نے کہا ذرا کھول کر بیان فرمائیے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ انھوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ قیامت کے دن آپ کی رعیت کے متعلق سوائے ہونے والا ہے۔ آپ خدا سے ڈرتے رہئے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو یہ کہے کہ آپ اہل بیت نبویؐ میں سے ہیں اور بوجہ قرابت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام گنہ معاف ہو چکے ہیں۔" یہ سن کر بارون ارشید ایسا رویا کہ پاس بیٹھنے والوں کو اس پر رحم آنے لگا۔

ایک اور واقعہ:-

"ایک مرتبہ متوکل نے علماء کو اپنے یہاں طلب کیا جن میں احمد بن محمد بھی تھے۔ جب سب علماء آکر

جمع ہو گئے تو اس جگہ متوکل بھی آیا، متوکل کو آنا ہوا دیکھ کر سب علی و تعظیم کیسے کھڑے ہو گئے۔ مگر احمد بن معدل بدستور بیٹھے رہے اور کھڑے نہیں ہوئے متوکل نے اپنے وزیر عبید اللہ سے دریافت کیا کہ اس شخص نے بیعت نہیں کی ہے، عبید اللہ نے کہا: بیعت تو کی ہے مگر ان کو کم نظر آتا ہے۔ احمد بن معدل نے فوراً کہا کہ میری آنکھوں میں کوئی نقصان نہیں ہے مگر میں آپ کو عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص لوگوں سے یہ امید رکھے کہ وہ اس کی تعظیم کیسے کھڑے ہوں تو وہ آپ کا جہنم میں بنائے گا۔ متوکل یہ سن کر احمد بن معدل کے قریب آ بیٹھا۔

آج کہاں ہیں ایسے حق گو علماء اور حق کو قبول کرنے والے فرمانروا ۹۹

تاریخ اسلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابن بوئیہ دیلمی یعنی معز الدولہ نے ۳۵۲ھ میں اس کا حکم دیا کہ: ار محرم کو۔۔۔

حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند رہیں، سب دشترا موقوف رہے، شہر و دیہات کے تمام لوگ، نئی لباس پہنیں اور غلابہ نوہ کو یس عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے چہروں کو سیاہ کئے ہوئے پتروں کو پھاڑے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرتبہ پڑھتی نہ تو جتنی اور چھ تیل پیتی ہوئی نکلیں۔۔۔۔۔

عزاداری کے نام سے جو خدشات کی جاتی ہیں، اہل بیت کا دامن بھرا اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ تو بادشاہوں کی نکوئی ہوئی بدعت ہیں جو ایک فرقہ کا افسوس ہے کہ "دن" ۲، چلی ہیں۔

کوئی شک نہیں کہ بنو امیہ کے دور میں اہل بیت کرام پر شدید مظالم ہوئے ہیں اور ہماری تمام تصدیقیں ان مظالم کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں عموماً یوں کو جب بھی موقع اور طاقت میسر آئی ہے انھوں نے خروج کیا ہے اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کے پوتے ابراہیم نے یمن میں پہنچ کر بے گناہوں کو قتل کیا کہ ان کا لقب ہی "ابراہیم قصاب" مشہور ہو گیا۔ حسین افسس، ایک علوی سردار کے ہمراہیوں نے تو حرم شریف کی جالیوں تک کو توڑ ڈالا، اور زید بن موسیٰ نے بصرہ میں وہ قیامت ڈھائی کہ لوگ اسے زید الزار کہتے تھے۔

"تاریخ اسلام" ہر اعتبار سے ایک بلند پایہ کتاب ہے، زبان مغھی ہوئی اور سادہ ہے، تاریخ کے اہم واقعات تفصیل کے ساتھ کتاب میں آگئے ہیں۔ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی مرحوم نے یہ کتاب لکھ کر اردو ادب کی سطح کو بلند کر دیا ہے، نفیس اکڑ بھی اس کتاب کی اشاعت پر تبریک و تحسین کی مستحق ہے۔

مولانا منشی عبدالرحمن خاں ضخامت ۱۵ صفحات (بڑا سائز) مجلد، رنگین گرد پوش کے ساتھ قیمت سیرت اشرف | بارہ روپے، ملنے کا پتہ ادارہ نشر المعارف چلیک ملتان شہر۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور حالات پر اب تک کئی کتابیں آچکی ہیں منشی عبدالرحمن خاں صاحب کی زیر تنقید تالیف "سیرت اشرف"۔ ان تمام کتابوں کی جامع ہے اس لئے اس کے زیادہ ضخیم و مفصل ہے، یہ کتاب سات ایواب پر مشتمل ہے، فاضل مولانا بڑی عقیدت و خلوص کیساتھ "سیرت اشرف"

کو مرتب کیا ہے، اور صاحب سیرت کی زندگی اور کمال کے کسی گوشہ کو شرح و گفتگو کے بغیر نہیں چھوڑا! اس راحت پسند زمانہ میں اس قدر جانفشانی اور تحقیق و عرفیہ کے ساتھ عام طور پر دورِ حاضر کے مشاہیر کے سوانح حیات شذوئا درہی حج کئے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بلاشبہ صوری و معنوی کمالات کا مجموعہ تھی۔ ان کی علمی تصانیف سے لاکھوں بلکہ سچ یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ مولانا تھانوی مرحوم نے جو عظیم علمی کارنامہ چھوڑا ہے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک "ایکڈمی" کے کرنے کا کام تنہا ایک فرد واحد نے کس طرح انجام دیا؟ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی پورا پورا لحاظ رکھتے تھے، اور بندوں کے معاملات میں جن جزئیات تک ان کی نگاہ پہنچتی تھی اس کی مثال پچھلے علماء اہل صلا کی زندگیوں میں بھی کم ملے گی۔

حق شناسی کا یہ عالم کہ اپنی تصانیف و تالیفات کے بارے میں خود اعلان فرمایا:-

"تالیفات کے بعض مقامات میں مجھ سے اختصار موبہم یا زیادت موبہہ یا غفلت سے کچھ لغزشیں بھی ہوئی ہیں جو اس وقت ذہن میں حاضر ہیں ان کی اطلاع جزئی طور پر دیتا ہوں اور جو اس وقت ذہن میں حاضر نہیں، ان کے لئے دو قاعدے عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری کسی تصنیف میں جو اس محل لغزش سے متاخر ہو، اُس کی اصلاح کر دی گئی ہو اور متاخر ہونا تاریخ کے طے سے جو کہ ہر تصنیف کے آخر میں التزاماً لکھی گئی ہے معلوم ہو سکتا ہے اور اسی سے یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ میری تالیفات میں جو مضمون متعارض ہو اُس میں خیر کا قول میرا سمجھا جائے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ایسے مواقع مشتبہ کو دوسرے علماء محققین سے تحقیق کر لیا جائے، اور ان کے قول کو میرے قول پر ترجیح دی جاوے۔ اسی طرح اگر میرا لکھا ہوا کول مستثنیہ فتویٰ کسی کی نظر سے گزرے اُس میں بھی یہی تقریر معدوم ہے۔"

اس طرف کے کتنے علماء ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں؟ آج تو خود رانی کا یہ عالم ہے کہ ادنیٰ طالب علم بھی اپنی غلطی کی تاویلیں اور اپنی بات کی بیج کرتا ہے۔

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر "جہاد" کا کسی قدر ولولہ تھا، خود ان کی زبان سے سنئے۔ جیسے یہ غلط ہے کہ نماز روزہ کو کامیابی میں کیا دخل ہے؟ اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ خولی نمسا روزہ کامیابی کے لئے کافی ہے۔ بلکہ دلائل اس کے شاید ہیں کہ خالی نماز روزہ سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ ایک دوسری چیز کی بھی ضرورت ہے اور وہ چیز قتال و جہاد ہے۔ کیا مکہ میں نماز روزہ نہ تھا۔ بھلا صحابہؓ سے بڑھ کر نماز، روزہ کس کا ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ مکہ کے اندر مسلمان اتنے دنوں تک رہے لیکن غلبہ نہ ہوا۔ جب ہجرت ہوئی، قتال ہوا اُس وقت غلبہ حاصل ہوا۔ تمام تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اس کی تفسیر ملے گی کہ خالی نماز روزہ سے مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ البتہ ضروری نماز روزہ بھی ہے۔ غلبہ کی حیثیت سے نماز روزہ اور قتال میں فرق یہ ہے کہ نماز روزہ تو شرط ہے غلبہ کی، اگر نماز روزہ اور لطاعت ہوگی تو غلبہ ہوگا اور جہاد اہل غلبہ کی۔ گو نماز روزہ

وہ مولانا شاہ نواز احمد بریلویؒ کے خلیفہ خاص سے بیعت تھے۔ مگر ان پر نظر تربیت حضرت حافظ صاحب روم کی تھی جس کی وجہ سے ان پر آشکار ذکر و شغل کا اس قدر غلبہ ہوا کہ انھوں نے خود کو فکرِ معاش و ادائے حقوق سے نیا کر لیا۔ اس پر حافظ صاحب کو ان کی یہ کیفیت اپنی توجہ سے سلب کرنی پڑی۔ اگرچہ ان کی وفات کے قریب نرسٹ حافظ صاحب نے ان پر پھر ایک ایسی نظر ڈالی کہ وہ کیفیت عود کر گئی۔ (صفحہ ۱۵۷)

غالباً موصوفہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شاہ نواز احمد بریلویؒ تفصیلیہ عقائد رکھتے تھے اور ان کی گدی کے دشمنوں اس وقت جو بدعات و خرافات رائج ہیں اگر بن کا سلسلہ شاہ نواز احمد صاحب سے چلا ہے تو بعد مراد کا ہے کہ اس خانوادہ کے منتسبین کے "عقائد و وارداتِ قلب" یکسے ہوں گے۔ پھر ایک نگاہ سے کیفیت سب کو لینا دوسری نگاہ سے اس مکتوب کیفیت کا عود کرے گا۔ یہ اگر تصوف کے امراتہ ہیں تو پھر یہ۔

رموزِ ملکوتِ خورشیدِ نصیر دہلوی

یاد رہے کہ ہم جیسے "عامی" اور اس کو جہ کے نابلد کہیں تو کیا ہیں!

"سیرت شریف" کے لائق مولف نے آخر میں لکھا ہے کہ موسیٰ بن یحییٰ کو عشق کی دولت بنے تھے۔ یہ دھرمیت میلٹ دوصال سے ملی تھی۔ گو یہ مولد کی بی بی کو شمس بر سے بیست تھی۔ یہ سب کچھ ذاتی صفات و خاندانی بات ہیں۔ استنباب اور مجاہدہ کو ایک مذہبِ فاضل ہی سمجھے۔

جن لوگوں کے نسب نامے اور خاندانی شجرے اتنے عین درمیان میں نہیں ہیں وہ بیچ پرست موسیٰ بن یحییٰ میں سیرت کو پڑھ کر کس قدر بالوس ہوں گے کہ ہم شرف علی بن موسیٰ جیسے بن ہی نہیں سکتے کہ ہمیں یہ کمرت میں نہیں ملے۔

"صغیرہ" پر حضرت تھانویؒ کو شرفِ قدوسی اور شاہِ مرقیہؒ کا مظهر لکھا ہے۔ پھر صفحہ ۶۴ پر حضرت کی پیکر مت ہے کہ "نورین میں حضرت دار کو توفیق ہوا تو اس روز بر ضرور ہو گیا۔ درستِ رحمت کے ساتھ سفرِ شریف پر۔ بتا فرماتے تھے کہ مجھے نور دیکھی گا ہے گا ہے ایسا ہونا یا رہے۔"

اس قسم کے واقعات سے ثابت کرنا یہ مقصود ہے کہ مولانا تھانویؒ دہلوی اور نذر دہلوی تھے۔ دیکھیں ہی سے ان اور خوارقِ عور میں آتے تھے۔

صفحہ ۲۴۲ اور ۲۴۳ پر ایک فہرست حضرت تھانویؒ کی صفاتِ قدوسی کی دی ہے۔ یہ صفات تھانویؒ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۱۔ ۱۵۱۲۔ ۱۵۱۳۔ ۱۵۱۴۔ ۱۵۱۵۔ ۱۵۱۶۔ ۱۵۱۷۔ ۱۵۱۸۔ ۱۵۱۹۔ ۱۵۲۰۔ ۱۵۲۱۔ ۱۵۲۲۔ ۱۵۲۳۔ ۱۵۲۴۔ ۱۵۲۵۔ ۱۵۲۶۔ ۱۵۲۷۔ ۱۵۲۸۔ ۱۵۲۹۔ ۱۵۳۰۔ ۱۵۳۱۔ ۱۵۳۲۔ ۱۵۳۳۔ ۱۵۳۴۔ ۱۵۳۵۔ ۱۵۳۶۔ ۱۵۳۷۔ ۱۵۳۸۔ ۱۵۳۹۔ ۱۵۴۰۔ ۱۵۴۱۔ ۱۵۴۲۔ ۱۵۴۳۔ ۱۵۴۴۔ ۱۵۴۵۔ ۱۵۴۶۔ ۱۵۴۷۔ ۱۵۴۸۔ ۱۵۴۹۔ ۱۵۵۰۔ ۱۵۵۱۔ ۱۵۵۲۔ ۱۵۵۳۔ ۱۵۵۴۔ ۱۵۵۵۔ ۱۵۵۶۔ ۱۵۵۷۔ ۱۵۵۸۔ ۱۵۵۹۔ ۱۵۶۰۔ ۱۵۶۱۔ ۱۵۶۲۔ ۱۵۶۳۔ ۱۵۶۴۔ ۱۵۶۵۔ ۱۵۶۶۔ ۱۵۶۷۔ ۱۵۶۸۔ ۱۵۶۹۔ ۱۵۷۰۔ ۱۵۷۱۔ ۱۵۷۲۔ ۱۵۷۳۔ ۱۵۷۴۔ ۱۵۷۵۔ ۱۵۷۶۔ ۱۵۷۷۔ ۱۵۷۸۔ ۱۵۷۹۔ ۱۵۸۰۔ ۱۵۸۱۔ ۱۵۸۲۔ ۱۵۸۳۔ ۱۵۸۴۔ ۱۵۸۵۔ ۱۵۸۶۔ ۱۵۸۷۔ ۱۵۸۸۔ ۱۵۸۹۔ ۱۵۹۰۔ ۱۵۹۱۔ ۱۵۹۲۔ ۱۵۹۳۔ ۱۵۹۴۔ ۱۵۹۵۔ ۱۵۹۶۔ ۱۵۹۷۔ ۱۵۹۸۔ ۱۵۹۹۔ ۱۶۰۰۔ ۱۶۰۱۔ ۱۶۰۲۔ ۱۶۰۳۔ ۱۶۰۴۔ ۱۶۰۵۔ ۱۶۰۶۔ ۱۶۰۷۔ ۱۶۰۸۔ ۱۶۰۹۔ ۱۶۱۰۔ ۱۶۱۱۔ ۱۶۱۲۔ ۱۶۱۳۔ ۱۶۱۴۔ ۱۶۱۵۔ ۱۶۱۶۔ ۱۶۱۷۔ ۱۶۱۸۔ ۱۶۱۹۔ ۱۶۲۰۔ ۱۶۲۱۔ ۱۶۲۲۔ ۱۶۲۳۔ ۱۶۲۴۔ ۱۶۲۵۔ ۱۶۲۶۔ ۱۶۲۷۔ ۱۶۲۸۔ ۱۶۲۹۔ ۱۶۳۰۔ ۱۶۳۱۔ ۱۶۳۲۔ ۱۶۳۳۔ ۱۶۳۴۔ ۱۶۳۵۔ ۱۶۳۶۔ ۱۶۳۷۔ ۱۶۳۸۔ ۱۶۳۹۔ ۱۶۴۰۔ ۱۶۴۱۔ ۱۶۴۲۔ ۱۶۴۳۔ ۱۶۴۴۔ ۱۶۴۵۔ ۱۶۴۶۔ ۱۶۴۷۔ ۱۶۴۸۔ ۱۶۴۹۔ ۱۶۵۰۔ ۱۶۵۱۔ ۱۶۵۲۔ ۱۶۵۳۔ ۱۶۵۴۔ ۱۶۵۵۔ ۱۶۵۶۔ ۱۶۵۷۔ ۱۶۵۸۔ ۱۶۵۹۔ ۱۶۶۰۔ ۱۶۶۱۔ ۱۶۶۲۔ ۱۶۶۳۔ ۱۶۶۴۔ ۱۶۶۵۔ ۱۶۶۶۔ ۱۶۶۷۔ ۱۶۶۸۔ ۱۶۶۹۔ ۱۶۷۰۔ ۱۶۷۱۔ ۱۶۷۲۔ ۱۶۷۳۔ ۱۶۷۴۔ ۱۶۷۵۔ ۱۶۷۶۔ ۱۶۷۷۔ ۱۶۷۸۔ ۱۶۷۹۔ ۱۶۸۰۔ ۱۶۸۱۔ ۱۶۸۲۔ ۱۶۸۳۔ ۱۶۸۴۔ ۱۶۸۵۔ ۱۶۸۶۔ ۱۶۸۷۔ ۱۶۸۸۔ ۱۶۸۹۔ ۱۶۹۰۔ ۱۶۹۱۔ ۱۶۹۲۔ ۱۶۹۳۔ ۱۶۹۴۔ ۱۶۹۵۔ ۱۶۹۶۔ ۱۶۹۷۔ ۱۶۹۸۔ ۱۶۹۹۔ ۱۷۰۰۔ ۱۷۰۱۔ ۱۷۰۲۔ ۱۷۰۳۔ ۱۷۰۴۔ ۱۷۰۵۔ ۱۷۰۶۔ ۱۷۰۷۔ ۱۷۰۸۔ ۱۷۰۹۔ ۱۷۱۰۔ ۱۷۱۱۔ ۱۷۱۲۔ ۱۷۱۳۔ ۱۷۱۴۔ ۱۷۱۵۔ ۱۷۱۶۔ ۱۷۱۷۔ ۱۷۱۸۔ ۱۷۱۹۔ ۱۷۲۰۔ ۱۷۲۱۔ ۱۷۲۲۔ ۱۷۲۳۔ ۱۷۲۴۔ ۱۷۲۵۔ ۱۷۲۶۔ ۱۷۲۷۔ ۱۷۲۸۔ ۱۷۲۹۔ ۱۷۳۰۔ ۱۷۳۱۔ ۱۷۳۲۔ ۱۷۳۳۔ ۱۷۳۴۔ ۱۷۳۵۔ ۱۷۳۶۔ ۱۷۳۷۔ ۱۷۳۸۔ ۱۷۳۹۔ ۱۷۴۰۔ ۱۷۴۱۔ ۱۷۴۲۔ ۱۷۴۳۔ ۱۷۴۴۔ ۱۷۴۵۔ ۱۷۴۶۔ ۱۷۴۷۔ ۱۷۴۸۔ ۱۷۴۹۔ ۱۷۵۰۔ ۱۷۵۱۔ ۱۷۵۲۔ ۱۷۵۳۔ ۱۷۵۴۔ ۱۷۵۵۔ ۱۷۵۶۔ ۱۷۵۷۔ ۱۷۵۸۔ ۱۷۵۹۔ ۱۷۶۰۔ ۱۷۶۱۔ ۱۷۶۲۔ ۱۷۶۳۔ ۱۷۶۴۔ ۱۷۶۵۔ ۱۷۶۶۔ ۱۷۶۷۔ ۱۷۶۸۔ ۱۷۶۹۔ ۱۷۷۰۔ ۱۷۷۱۔ ۱۷۷۲۔ ۱۷۷۳۔ ۱۷۷۴۔ ۱۷۷۵۔ ۱۷۷۶۔ ۱۷۷۷۔ ۱۷۷۸۔ ۱۷۷۹۔ ۱۷۸۰۔ ۱۷۸۱۔ ۱۷۸۲۔ ۱۷۸۳۔ ۱۷۸۴۔ ۱۷۸۵۔ ۱۷۸۶۔ ۱۷۸۷۔ ۱۷۸۸۔ ۱۷۸۹۔ ۱۷۹۰۔ ۱۷۹۱۔ ۱۷۹۲۔ ۱۷۹۳۔ ۱۷۹۴۔ ۱۷۹۵۔ ۱۷۹۶۔ ۱۷۹۷۔ ۱۷۹۸۔ ۱۷۹۹۔ ۱۸۰۰۔ ۱۸۰۱۔ ۱۸۰۲۔ ۱۸۰۳۔ ۱۸۰۴۔ ۱۸۰۵۔ ۱۸۰۶۔ ۱۸۰۷۔ ۱۸۰۸۔ ۱۸۰۹۔ ۱۸۱۰۔ ۱۸۱۱۔ ۱۸۱۲۔ ۱۸۱۳۔ ۱۸۱۴۔ ۱۸۱۵۔ ۱۸۱۶۔ ۱۸۱۷۔ ۱۸۱۸۔ ۱۸۱۹۔ ۱۸۲۰۔ ۱۸۲۱۔ ۱۸۲۲۔ ۱۸۲۳۔ ۱۸۲۴۔ ۱۸۲۵۔ ۱۸۲۶۔ ۱۸۲۷۔ ۱۸۲۸۔ ۱۸۲۹۔ ۱۸۳۰۔ ۱۸۳۱۔ ۱۸۳۲۔ ۱۸۳۳۔ ۱۸۳۴۔ ۱۸۳۵۔ ۱۸۳۶۔ ۱۸۳۷۔ ۱۸۳۸۔ ۱۸۳۹۔ ۱۸۴۰۔ ۱۸۴۱۔ ۱۸۴۲۔ ۱۸۴۳۔ ۱۸۴۴۔ ۱۸۴۵۔ ۱۸۴۶۔ ۱۸۴۷۔ ۱۸۴۸۔ ۱۸۴۹۔ ۱۸۵۰۔ ۱۸۵۱۔ ۱۸۵۲۔ ۱۸۵۳۔ ۱۸۵۴۔ ۱۸۵۵۔ ۱۸۵۶۔ ۱۸۵۷۔ ۱۸۵۸۔ ۱۸۵۹۔ ۱۸۶۰۔ ۱۸۶۱۔ ۱۸۶۲۔ ۱۸۶۳۔ ۱۸۶۴۔ ۱۸۶۵۔ ۱۸۶۶۔ ۱۸۶۷۔ ۱۸۶۸۔ ۱۸۶۹۔ ۱۸۷۰۔ ۱۸۷۱۔ ۱۸۷۲۔ ۱۸۷۳۔ ۱۸۷۴۔ ۱۸۷۵۔ ۱۸۷۶۔ ۱۸۷۷۔ ۱۸۷۸۔ ۱۸۷۹۔ ۱۸۸۰۔ ۱۸۸۱۔ ۱۸۸۲۔ ۱۸۸۳۔ ۱۸۸۴۔ ۱۸۸۵۔ ۱۸۸۶۔ ۱۸۸۷۔ ۱۸۸۸۔ ۱۸۸۹۔ ۱۸۹۰۔ ۱۸۹۱۔ ۱۸۹۲۔ ۱۸۹۳۔ ۱۸۹۴۔ ۱۸۹۵۔ ۱۸۹۶۔ ۱۸۹۷۔ ۱۸۹۸۔ ۱۸۹۹۔ ۱۹۰۰۔ ۱۹۰۱۔ ۱۹۰۲۔ ۱۹۰۳۔ ۱۹۰۴۔ ۱۹۰۵۔ ۱۹۰۶۔ ۱۹۰۷۔ ۱۹۰۸۔ ۱۹۰۹۔ ۱۹۱۰۔ ۱۹۱۱۔ ۱۹۱۲۔ ۱۹۱۳۔ ۱۹۱۴۔ ۱۹۱۵۔ ۱۹۱۶۔ ۱۹۱۷۔ ۱۹۱۸۔ ۱۹۱۹۔ ۱۹۲۰۔ ۱۹۲۱۔ ۱۹۲۲۔ ۱۹۲۳۔ ۱۹۲۴۔ ۱۹۲۵۔ ۱۹۲۶۔ ۱۹۲۷۔ ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۹۔ ۱۹۳۰۔ ۱۹۳۱۔ ۱۹۳۲۔ ۱۹۳۳۔ ۱۹۳۴۔ ۱۹۳۵۔ ۱۹۳۶۔ ۱۹۳۷۔ ۱۹۳۸۔ ۱۹۳۹۔ ۱۹۴۰۔ ۱۹۴۱۔ ۱۹۴۲۔ ۱۹۴۳۔ ۱۹۴۴۔ ۱۹۴۵۔ ۱۹۴۶۔ ۱۹۴۷۔ ۱۹۴۸۔ ۱۹۴۹۔ ۱۹۵۰۔ ۱۹۵۱۔ ۱۹۵۲۔ ۱۹۵۳۔ ۱۹۵۴۔ ۱۹۵۵۔ ۱۹۵۶۔ ۱۹۵۷۔ ۱۹۵۸۔ ۱۹۵۹۔ ۱۹۶۰۔ ۱۹۶۱۔ ۱۹۶۲۔ ۱۹۶۳۔ ۱۹۶۴۔ ۱۹۶۵۔ ۱۹۶۶۔ ۱۹۶۷۔ ۱۹۶۸۔ ۱۹۶۹۔ ۱۹۷۰۔ ۱۹۷۱۔ ۱۹۷۲۔ ۱۹۷۳۔ ۱۹۷۴۔ ۱۹۷۵۔ ۱۹۷۶۔ ۱۹۷۷۔ ۱۹۷۸۔ ۱۹۷۹۔ ۱۹۸۰۔ ۱۹۸۱۔ ۱۹۸۲۔ ۱۹۸۳۔ ۱۹۸۴۔ ۱۹۸۵۔ ۱۹۸۶۔ ۱۹۸۷۔ ۱۹۸۸۔ ۱۹۸۹۔ ۱۹۹۰۔ ۱۹۹۱۔ ۱۹۹۲۔ ۱۹۹۳۔ ۱۹۹۴۔ ۱۹۹۵۔ ۱۹۹۶۔ ۱۹۹۷۔ ۱۹۹۸۔ ۱۹۹۹۔ ۲۰۰۰۔ ۲۰۰۱۔ ۲۰۰۲۔ ۲۰۰۳۔ ۲۰۰۴۔ ۲۰۰۵۔ ۲۰۰۶۔ ۲۰۰۷۔ ۲۰۰۸۔ ۲۰۰۹۔ ۲۰۱۰۔ ۲۰۱۱۔ ۲۰۱۲۔ ۲۰۱۳۔ ۲۰۱۴۔ ۲۰۱۵۔ ۲۰۱۶۔ ۲۰۱۷۔ ۲۰۱۸۔ ۲۰۱۹۔ ۲۰۲۰۔ ۲۰۲۱۔ ۲۰۲۲۔ ۲۰۲۳۔ ۲۰۲۴۔ ۲۰۲۵۔ ۲۰۲۶۔ ۲۰۲۷۔ ۲۰۲۸۔ ۲۰۲۹۔ ۲۰۳۰۔ ۲۰۳۱۔ ۲۰۳۲۔ ۲۰۳۳۔ ۲۰۳۴۔ ۲۰۳۵۔ ۲۰۳۶۔ ۲۰۳۷۔ ۲۰۳۸۔ ۲۰۳۹۔ ۲۰۴۰۔ ۲۰۴۱۔ ۲۰۴۲۔ ۲۰۴۳۔ ۲۰۴۴۔ ۲۰۴۵۔ ۲۰۴۶۔ ۲۰۴۷۔ ۲۰۴۸۔ ۲۰۴۹۔ ۲۰۵۰۔ ۲۰۵۱۔ ۲۰۵۲۔ ۲۰۵۳۔ ۲۰۵۴۔ ۲۰۵۵۔ ۲۰۵۶۔ ۲۰۵۷۔ ۲۰۵۸۔ ۲۰۵۹۔ ۲۰۶۰۔ ۲۰۶۱۔ ۲۰۶۲۔ ۲۰۶۳۔ ۲۰۶۴۔ ۲۰۶۵۔ ۲۰۶۶۔ ۲۰۶۷۔ ۲۰۶۸۔ ۲۰۶۹۔ ۲۰۷۰۔ ۲۰۷۱۔ ۲۰۷۲۔ ۲۰۷۳۔ ۲۰۷۴۔ ۲۰۷۵۔ ۲۰۷۶۔ ۲۰۷۷۔ ۲۰۷۸۔ ۲۰۷۹۔ ۲۰۸۰۔ ۲۰۸۱۔ ۲۰۸۲۔ ۲۰۸۳۔ ۲۰۸۴۔ ۲۰۸۵۔ ۲۰۸۶۔ ۲۰۸۷۔ ۲۰۸۸۔ ۲۰۸۹۔ ۲۰۹۰۔ ۲۰۹۱۔ ۲۰۹۲۔ ۲۰۹۳۔ ۲۰۹۴۔ ۲۰۹۵۔ ۲۰۹۶۔ ۲۰۹۷۔ ۲۰۹۸۔ ۲۰۹۹۔ ۲۱۰۰۔ ۲۱۰۱۔ ۲۱۰۲۔ ۲۱۰۳۔ ۲۱۰۴۔ ۲۱۰۵۔ ۲۱۰۶۔ ۲۱۰۷۔ ۲۱۰۸۔ ۲۱۰۹۔ ۲۱۱۰۔ ۲۱۱

اوپر گزر چکا ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب گو حکیم الامت "رب سے پہلے محبوب المطالع دہلی کے مالک نے لکھا اور اس لقب کا ان کو القاب ہوا تھا۔ کیا عجب ہے کہ آنے والے عقیدت مند سیرت اشرف میں صاحب سیرت کی تناوے صفات فاضلہ کو پڑھ کر یہ حکم لگا دیں کہ خشی عبد الرحمن صاحب کو بھی مولانا تھانوی کی ان صفات کا القاب ہوا تھا اور پھر یہ تناوے صفات "اسرار و رموز" کا بحث بن جائیں، عقیدت کی دنیا میں مبالغہ آمیزیوں کے اسی طرح ردوں پر ردے رکھے گئے ہیں۔

مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت نوح نبی کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کو بشارت "سے تعبیر فرمایا ہے۔
"مولانا ظفر احمد عثمانی نے جنھیں نماز جنازہ پڑھانے کی پہلے سے بشارت ہو چکی تھی نماز جنازہ پڑھائی۔" (صفحہ ۷۰۸)

اسی صفحہ پر یہ عبارت نظر آئی۔

"حضرت کے دفن ہونے کے بعد جو رات آئی، اس رات کو حضرت کے ایک چاہنے والے نے جن کو قدیموں سے خاص منہ بہت ہے، بعد نصف شب کے حضرت کو خواب میں دیکھا حضرت نے فرمایا۔
"مجھے مردہ نہ سمجھو میں زندہ ہوں، جس طرح میری حیات میں مجھ سے فیض لیتے رہتے تھے، فیض لیتے رہیں، فیض ہوتا رہے گا۔ اور مجھے مستام شہداء نصیب ہوا، کہ دیا جاوے۔"
حال نہ مولانا اشرف علی صاحب نے اور مرنے کے بعد ان کے جنازے کو دفن کر دیا گیا وہ زندہ نہیں ہیں انکو ہمیں مردہ ہی سمجھنا چاہئے۔ وہ مرنے کے بعد چھ راتوں کے دانے کے برابر بھی فیض نہیں پہنچا سکتے، خود سید الاولیاء الاخرین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات سے قبل یہ فرمایا تھا کہ میں تمھارے درمیان کتاب و سنت چھوڑتا ہوں۔"
یہ نہیں ارشاد کیا تھا کہ میں وفات کے بعد تمھیں فیض پہنچا کر دوں گا، مقصود یہ تھا کہ میرے بعد کتاب و سنت سے اب تم ہدایت اور روشنی حاصل کرو گے، عام قبر و برزخ سے ارواح کا دنیا والوں کو فیض پہنچانے کا عقیدہ بالکل غلط انداز ہے سرور پاست۔

مبالغہ آمیز عقیدت اور بے احتیاطی کی چند افسوسناک مثالیں۔

(۱) "مگر میں اس بحرنا پیدا کنار کو غواصی کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حق سر با وحی اور ان کے خلق قرآن کی عملی تفسیر اسی طرح حضرت محمد نبی کا ہر قول و فعل کتاب سنت کی تفسیر ہے۔"

(۲) "جس طرح دعائے خلیل اللہ رحمۃ اللعالمین کو لانے کا باعث ہوئی اسی طرح اس مجذوب اللہ کی دعا بھی کرم عظیم لائی (یعنی مولانا تھانوی ایک مجذوب صاحب کی دعا کی قبولیت منکر پیدا ہو گئی ہے۔)
(۳) "جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء نزول وحی سے خوف زدہ ہو گئے تھے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضرت کی بہت تسلی فرمائی تھی، اسی طرح غلبہ ہمدیت کے زمانے میں جب پریشانی زیادہ ہو گئی تو حضرت اپنا غم غلط کرنے کیلئے اپنی غم گسار جہاں شاد و خفقہ حیات بڑی بیگم صاحبہ سے اپنے پروردگار حالات بیان فرماتے (صفحہ ۲۲)۔"

(۴) جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات "الصلوة ماسکت، یمانہم سے" اسی طرح حضرت تھانوی کو بھی آخری فکر نماز اور حقوق کی تھی (صفحہ ۷۰۳)

(۵) حضرت کے عدل و مساوات نے عہد نبوی کی یاد تازہ کر دی (صفحہ ۶۷۱)

ہم نے دل پر جبر کر کے یہ اقتباسات نقل کئے ہیں اور دل، ستغفار پڑھتا رہا ہے تو یہ ہا
لا حول ولا قوۃ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرت قدسی صفات کے ساتھ "اس طرح" کی تشبیہ
بہلی بار ہماری نظر سے گزری اور دن لہز لہز گیا! منشی عبد الرحمن خاں کو چاہئے کہ وہ کسی معذرت اور تاویل
کے بغیر اللہ کے دربار میں اپنی لفظی بے احتیاطیوں کی معافی چاہیں دراندہ ایڈیشن میں ن ذیت کوش
جملوں کو کتب سے یکسر نکھوادیں۔ یہ وہ مبلغ امیر صفات ہے جس نے ویوں کو نبیوں کا مقام دیدیا ہے
اور انبیاء کرام کو "لا" بنا دیا ہے: قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی مباحہ آمینہ عقیدتوں سے اللہ
کے حضور اظہار برأت کریں گے کہ بارالہ! ہمارے قلوب میں اس بات کا خطرہ بھی نہیں گرا یہ تو ہم ہمارے
ان نادان عقیدتمندوں کی کارستیاں ہیں۔

پندرہ سال پہلے کہلا کہ حضرت تھانوی نے ہی قائد اعظم کے پاس تبلیغی و فود و خطوط بھیج کر انھیں مسنون طریقہ
پر پابند نماز بنایا اور ان میں دینی ذوق پیدا کیا۔ یہ جوق کد اعظم پر آخری زمانہ میں، سلمی رنگ غالب نظر آتا
تھا۔ یہ سب حضرت تھانوی کے فیضان کا نتیجہ تھا۔ (صفحہ ۷۵)

یہ نفس واقعہ کی کتنی عجیب ترجمانی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں پڑھ کر اہل قلم مسٹر محمد علی جناح
مرحوم کی "مذہبیت" کو بحث و مذاکرہ کا عنوان بنائیں۔ اس معاملہ میں مولف اس حد تک چلے آگئے ہیں۔

"چونکہ قائد اعظم کے رند سیاست بھی تھی اور بہت تھی اس لئے آپ نے (یعنی مولانا تھانوی
نے) ان میں تدریس پیدا کرنے کی طرف فوری توجہ مبذول فرمائی تاکہ وہ ان تمام ضروری صفات سے
متصف ہو جائیں جو ایک امیر المومنین کیلئے ضروری ہیں" (صفحہ ۵۵۸)

نہ تو بھاری قائد اعظم امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اور نہ مولانا تھانوی نے ان کو "امیر المومنین" کے مقدس
خصب کیلئے منتخب کیا تھا۔ یہ مولف کتاب کی نری خیال آرائی ہے۔ اور ایسی باتیں کر کے وہ مولانا تھانوی کی
وزیشن کو ہدف تنقید بنوانا چاہتے ہیں!

"حضرت تھانوی ابھی عالم ارواح ہی میں تھے کہ آپ کیلئے اہل اللہ مصروف دعا ہو گئے۔

عالم جود میں آئے تو نہ صرف اس دور کے بزرگوں کی غائبانہ دعائیں آپ کے شان حال ہیں بلکہ
عالم مدح والے بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔" (صفحہ ۱۰۶)

یہ باتوں نے "سیرت اشرف" کو کس قدر ہلکا بلکہ یوں کہئے ایک "عجوبہ" بنا دیا ہے،

صفحہ ۱۹۸ پر یہ واقعہ بھی نظر آیا کہ مولانا تھانوی کو جب حاجی امداد، شرماء رحمۃ اللہ علیہ نے
بیعت کیا ہے تو حاجی صاحب کی خدمت میں ایک سینی مٹھائی، ایک خوبصورت عمامہ اور پچیس روپے پیش
کئے گئے۔ اس پر یہ کو حاجی صاحب نے قبول فرمایا!۔ بیعت کے ان لوازم کیلئے کتاب و سنت اور آثار صحابہ

میں آخر کوئی سند متی ہے۔ یہ طریقے اور معمولات کہاں سے آئے ہیں؟
کتاب میں زبان کی غلطیاں بھی ملتی ہیں۔

”حضرت تھانوی مولانا کو ان اختلافات کے باوجود دیوبند ملنے کیلئے تشریف لے گئے (صفحہ ۸۰)
”کو“ کی جگہ ”تے“ لکھنا چاہئے تھا۔۔۔ ”مگر بصیرت باطنی سے بہرہ ور اور پرستہ درجہ کے منظم تھے (صفحہ ۸۱)
”پرستہ درجہ“ مذکور صفت کیلئے ہوتے ہیں، مثلاً ”وہ پرستہ درجہ کا بد معاش ہے“ مدرج میں یہ لفظ اس طرح
(وہ پرستہ درجہ کا تشریف آدمی ہے) نہیں بولا جاتا۔

”شروع شروع میں وادی اُچا دیں بھٹکتے رہے، کفر کی ڈگری حاصل کی۔ ہوش آئی تو سچ نگار بن بیٹھے۔“
(صفحہ ۷۴) ”کفر کی ڈگری حاصل کی“ یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے ”ہوش تو بالاتفاق مذکور ہے“ (صفحہ ۲۰۳ پر
”الہامیہ کو“ الہامیہ اور صفحہ ۱۷۳ پر حکیم سنائی، ”کو“ حکیم شنائی“ لکھا ہے اسے کتابت کی غلطی پر ہی محمول
کیا جائے گا۔

ان فرد گزاشتوں، بغزشوں اور مباغذ آرائیوں کے باوجود کتاب مجموعی طور پر خوب ہے، مولف نے خاصی
کاوش سے کتاب کو مرتب کیا ہے اور اپنی عقیدت کے اظہار کا کوئی عنوان باقی نہیں رہنے دیا۔

”فاران“ کے خریدار صاحبان

خدمت میں گزارش ہے

کہ ماہ دسمبر میں (توحید نمبر سے) بہت سے حضرات کی مدت خریداری ختم ہو رہی ہے، اس لئے بھارت کے
خریدار صاحبان دفتر ”الحسنات“ رام پور (پ۔ پی) کو اپنا چندہ منی آرڈر کے ذریعہ بھیج کر ”فاران“ کو مطلع فرمائیں
آخر

پاکستان کے خریدار صاحبان منی آرڈر کے ذریعہ ارسال فرمائیں ورنہ ان کی خدمت
میں دی پی بھیجا جائے گا جس کا وصول کرنا ان کا اخذاتی فرض ہوگا۔
جو صاحبان خریدار نہ رہنا چاہیں وہ دفتر کو اس کی اطلاع دیدیں

منیجر ”فاران“ کراچی

فاران کراچی
پاکستان

ماہ الفتنہ دہری

فاران

جنوری ۱۹۵۸ء — ایڈیٹر — مآہر القادری

سالانہ چندہ چھ روپے

فی پرچہ آٹھ آنے

مقام اشاعت —————

دفتر فاران کیمیل اسٹریٹ کراچی نمبر ۱

نظم و ترتیب —————

۲	مآہر القادری	نقش اول
۹	سبط قادی (ایم اے)	جدید تقاضے اور اسلام
۱۴	پروفیسر امیر احمد بہادری	انسانی ارتقاء
۲۰		عتاب نامہ
۳۵	مآہر القادری	تاثرات
۳۶	مختلف شمار	نظائر و تنسیخیں
۴۱		روح انتخاب
۴۴	مآہر القادری	مس یا مسز (افسانہ)
۵۱		جاری نظمیں
۵۶	جوئے شمع	استدراک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقشِ اول

۱۔ اب اور کیا ہے ارادہ اس انتہا کے بعد؟

ملک کے وہ چند سیاست باز جو شروع ہی سے پاکستان کے مخالف اور اسلامی تقریبات کے دشمن رہے ہیں ان کے مقصود پاکستان کا وقار جس طرح خاک میں مل رہا ہے اور پاکستان کی یک جہتی اور سالمیت کو جو پیہم مدے پہنچ رہے انھوں نے پاکستان میں پھر شدید سیاسی بحران پیدا کر کے چند ریگرو وزارت کو ٹھکانے لگا دیا، ڈیڑھ مہینہ کے اندر اندر ایک جی جانی وزارت کا اس طرح کھڑ جانا ملک کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے!

چند ریگرو وزارت نے آخر کیا قصور کیا تھا جس کی اسے یہ سزا دی گئی اس سے کوئی بد عنوانی سرزد ہوئی، تجارت فساد یا معیشت و معاش کا کوئی بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا عوام کی طرف سے کسی اضطراب یا بے اعتمادی کا اظہار کیا گیا اس وزارت نے کوئی ایسی خارجی پالیسی اختیار کی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف پڑتی تھی؟ وزارتوں کا اس طرح اچانک رد و بدل کوئی نئی کھیل تو نہیں ہے کہ جب جی میں آیا کوئی وزارت بنوادی، اور جب ترنگ، انٹنی پھول کے گھروندے کی طرح اسے توڑ پھوڑ کر پرا کر دیا، اسی قسم کی حرکتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو نہ صرف یہ کہ کسی ملک کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہ ہو بلکہ جس ملک میں بگاڑ پیدا کرنا جن کا مقصود و منہتا ہو!

ساری دنیا جانتی ہے کہ ری پبلکن پارٹی نے حیدر آباد انتخاب کی اساس پر مسلم لیگ، نظام اسلام اور کرشنک پارٹی سے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کے بعد ہی، خلاق و شرانت اور کھلی ہوئی واضح آئینی میاست کے ساتھ چند ریگرو وزارت قائم ہوئی کوئی سیاسی چال نہیں کسی شخص، اور ذاتی مفاد کی کار فرمائی نہیں، ایک واضح اصول اور کھلا ہوا اجتماعی مقصد پیش نظر تھا مگر جب یہ نشین بن چکا تو مفسدہ پردازوں نے اس کے ایک ایک تنکے کو بکیر دیا جیسے یہ آشیاں ہندی اسے آجائے کے لئے ہی ملتی گئی تھی!

دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے چالباز اور عہد شکن پیدا ہوئے ہیں مگر ری پبلکن، جس عجیب و غریب ٹولی کا نام ہے اس کے ارکان جیسے طوطا چشم، وعدہ غراموش، بے ضمیر اور عہد سے پھر جانے اور وعدہ کر کے ٹوٹ جانے والے اند دیکھنے میں آئے اور نہ سُننے میں! جن کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، جن کی کسی بات کا کوئی پھروس نہیں! جن کو نہ خدا کا خوف ہے اور نہ بندوں کی مشرم ہے! حیرت و امنوس کا مقام ہے اس ضمیر کردار اور ذہنیت کے افراد کے ہاتھوں میں پاکستان کی زمام کار آگئی ہے!

پاکستان کی سیاست اب ذاتیات کی ان بھول بھلیوں میں داخل ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر فاضل صاحب امدان فرماتے ہیں

رہنے اور رہنے والے انسانوں نے دیکھا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ کب کیا ہو جائے؟ اس لئے کہ پاکستان کے سیاسی فلتشار اور تذبذب کے پیش نظر یہاں ہر یے سے بدتر انقلاب کے ظہور کا امکان ہے۔
پاکستان کے عالی مرتبت صدر جیو یہاں کی جمہوریت کے سب سے بڑے محافظ ہیں ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے دوست ڈاکٹر خاں صاحب سے غیر جمہوری مشوروں اور "انقلابی کونسل" کے نعرے پر باز پرس کرنے اور اس قسم کی حرکتیں کرنے سے روکتے، اگر افسوس ہے کہ اس قسم کے کسی احتساب اور باز پرس کی اطلاع عوام تک نہیں پہنچی، ہاں زبان رازیں کچھ فرمادیا ہو تو دوسری بات ہے۔

ڈاکٹر خاں صاحب گوشہ گنہامی میں پڑے ہوئے تھے، ان کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا تھا ان کو جو شخصیت اور جو گروہ بھی حکومت و اقتدار کی بلندیوں پر لے کر آیا ہے اور جس نے بھی ڈاکٹر خاں کی ذات و شخصیت کے ارد گرد ری پبلکن پارٹی کا حصار قائم کرایا ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے اور پاکستان کی سرزمین میں انتشار و افتراق کا بیج بو دیا ہے!

ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی کی مخالفت میں حد انصاف سے گزر جائیں، ایمان لگتی کہیں گے — یہ کہ ری پبلکن پارٹی کے تمام ارکان ڈاکٹر خاں صاحب کے سیاسی نظریات کے حامی نہیں ہیں مگر ذاتی اغراض اور شخصی اقتدار کی ہوس نے انھیں ڈاکٹر خاں کے ساتھ دم چھلانے رہنے پر مجبور کر دیا ہے، مسلم لیگ سے کٹ جانے کے بعد ان کی سیاسی خودکشی واقع ہو چکی ہے، ان کے لئے اب کوئی سیاسی پلیٹ فارم باقی نہیں رہا جائے تو کہاں جائیں اس لئے ان کو اسی میں اپنی غیر نظر آتی ہے کہ ری پبلکن پارٹی کے زیر سایہ جیتنے دن بھی جی سکیں ہیں ہر حال وہ اپنے اقتدار کی زندگی کے لئے آخری سانس تک ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے۔ ماننا کہ وہ دل سے ڈاکٹر خاں صاحب کے نظریوں کی کامیابی نہیں چاہتے اور انھوں نے جبر و اکراہ کے ساتھ اس گٹھ جوڑ میں شریک ہونا قبول کیا ہے مگر قلب کی اس بیزاری اور دل کے نہ چاہنے کے باوجود ڈاکٹر خاں صاحب کی پارٹی کا ساتھ دے کر، جربگاڑ کی صورتیں پیدا ہوں گی، اس کی ذمہ داری سے وہ بچ نہیں سکتے! اسی خود غرضی سے ہزار بار خدا کی پناہ جو کسی کو اس کے ضمیر کے غلات کام کرنے پر مجبور کر دے!

پاکستان کے حالات کو بگاڑنا اور یہاں ابتری پھیلانا ڈاکٹر خاں صاحب کا مشن ہے، یہی سبب ہے کہ وہ جان بوجھ کر پرے درجہ کی بونگی باتیں اور اتہائیاں بغیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کمال صحت ہوش و حواس کے ساتھ کسی جماعت سے معاہدہ کرتے ہیں اور پھر پوری فراست و دانش کے ساتھ اس معاہدہ کو کھٹ سے توڑ دیتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے سے عوام میں ان کی موافقتی ہوگی، مگر عوام کا اعتماد حاصل کر کے کوئی قیمری کام کرنا مرے سے ان کے پیش نظر ہی نہیں ہے، ان کا مقصد تو پاکستان کا بگاڑ ہے اس مقصد میں وہ شروع ہی سے کامیاب ہیں، انھوں نے کیسے کیسے متضاد بیانات دئے ہیں، جب چاروں طرف سے شور مچا تو کسی بیان کی کوئی تائید فرمادی، کسی بیان کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے یہ کہا ہی نہ تھا، اور کسی کے بارے میں چپ سا دھل گیا جب وہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ تھے تو انھوں نے ضلعوں اور کمشنریوں کے صدر مقامات سے سردار عبدالداروں کے تہادے اس کثرت کے ساتھ کئے تھے کہ وہاں کا نظم و نسق متزلزل ہو کر رہ گیا تھا، ہم دو ٹوک

بات کہہ دینا چاہتے ہیں۔۔۔ وہ یہ کہ ڈاکٹر خاں صاحب کی جو کوئی بھی پشت پناہی اور حمایت کر رہا ہے وہ پاکستان کو تباہی، انتشار اور ابتری کی طرف یوں لے جا رہا ہے!

جائزہ پاکستان کے گزشتہ حالات کا سرسری جائزہ یہ ہے کہ قائد اعظم مرحوم پاکستان بننے کے بعد زیادہ تر طویل رہے اور انھیں خرابی صحت کے سبب خاطر خواہ کام کرنے کے مواقع نہ مل سکے، یہاں تک کہ علی خاں مرحوم کے عہد حکومت میں کچھ کمزوریاں بھی ظہور میں آئیں مگر یہ واقعہ ہے کہ پاکستان کی بقا اور استحکام کے لئے ان کا خفاہر شک و شبہ سے بلند تھا اور جب انھوں نے ملک کی خرابیوں کی اصلاح و تعبیر کا قصد کیا تو انھیں ایک سازش کے تحت ہٹا دیا گیا!

اس کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب گورنر جنرلی کا عہدہ اپنی مرضی سے غلام محمد مرحوم کو سونپ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز ہو جاتے ہیں، خواجہ صاحب ذاتی طور پر نیک نفس اور مرعیان بیخ آدمی ہیں اور ان کی طبیعت کا میلان خیر و فلاح کی طرف ہے مگر ایک طرف تو ان کے مشیروں نے ان کی سادگی مزاج سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور دوسری طرف ممتاز و ممتاز صاحب نے ان کے خلاف زبردست جہم شروع کر دی، غلام محمد صاحب میں آمریت کی خوب سی ہوئی تھی اور وہ ناظم الدین جیسے مذہبی آدمی کو پسند بھی نہ کرتے تھے، ان حالات کی خرابیوں اور درپردہ سازشوں نے ناظم الدین وزارت کے بیڑے کو منہدم کرنے میں نہیں بلکہ سرسراہل ہی غرق کر دیا، جن مشیروں پر خواجہ صاحب اعتماد کرتے تھے ان میں سے بعض خود سر غلام محمد کیساتھ شہ یک سازش تھے، خواجہ ناظم الدین کو اگر اپنی کی طرح نیک اور مذہبی افراد کی ہمت و تائید حاصل ہو جاتی تو وہ تاریخ میں "ناصر الدین محمد ثانی" کے لقب سے یاد کئے جاتے۔۔۔

وہ جو پرانے زمانہ کی مثل مشہور ہے کہ جب کوئی بادشاہ مرجاتا تھا اور اس کی جگہ تخت پر بٹھانے کے لئے دارالحکومت کو بڑا اڑایا جاتا تھا، اور وہ جس کسی کے سر پر بیٹھ جاتا اسی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جاتا، تو ناظم الدین وزارت برطانیہ کے بعد مشر محمد علی بوگرہ کو کچھ اسی انداز میں امریکہ سے لا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا گیا، بوگرہ صاحب نے کسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں اور نہ وہ خود سیاسی تجربہ اور تدبیر رکھتے تھے، اس لئے انھیں غلام محمد مرحوم چیمبر و ایر کے اشاروں پر چلنا پڑا، اور ایک رات تو ان پر ایسی بھی آئی کہ کراچی ایر پورٹ سے ان کو کشاکش کر کے جیل ہاؤس لے جایا گیا۔ اور دستور ساز اسمبلی کے توڑے جانے کی تجویز پر ان کی منظوری دھمکیوں کے سایہ میں لی گئی!

مشر محمد علی بوگرہ کے بعد چوہدری محمد علی صاحب عنان حکومت سنبھالتے ہیں، چوہدری صاحب مذہب سے سنی تھے ہیں اور علامہ اقبالؒ کے نظریات سے کافی حد تک متاثر ہیں، ان کا مزاج ہنگاموں کو پسند نہیں کرتا، ان کی زندگی و فتری ماحول میں بسر ہوئی ہے اس لئے پُر سکون ماحول کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کے دور کا سب سے زیادہ شاندار کارنامہ "دستور" کی تشکیل بعد اس کا آئینی طور پر منظور ہونا ہے، مگر پاکستان کے دستور میں جو ناک رہنے رہ گئے ہیں، ان پر اگر چوہدری صاحب توجہ دیتے تو یہ رخنے دستور میں باقی نہ رہتے، خاص طور سے مملکت کو جو نامحدود اختیارات دستور میں دئے گئے ہیں، ان کے صاحب موصوف ہی بڑی حد تک ذمہ دار ہیں۔

اب کے مسئلہ کو غیر منفصل حالت میں چھوڑ دینا بھی بہت بڑی بے دانشی تھی، دستور پاکستان کی منظوری کے بعد چوہدری محمد علی صاحب کو آئینی طور پر ایک بڑی جرات سے کام لینا چاہیئے تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، اگر وہ ہمت

کر جاتے تو "انقلابی کونسل" کے خطرہ کی تلوار ہمارے سر پر ہر دم کیوں ٹپکتی رہتی!

چوہدری محمد علی صاحب کی سیاسی روش سے بھی مسلم لیگ اکابر کو بجا طور پر شکوہ ہے کہ وہ برابر ڈبل گیم کھیلتے رہتے اور ان کی اس روش سے مسلم لیگ کو نقصان اور ری پبلکن پارٹی کو فائدہ پہونچا، مسلم لیگ کی اگر وہ کھل کر حمایت کرتے تو ری پبلکن پارٹی کو مسلم لیگ کے اتنے بہت سے باطنی عہد شکنی سے بچتا۔

دن یونٹ کی تشکیل میں چوہدری محمد علی صاحب سب سے پیش پیش تھے، ملک کے تمام دوسرے تعمیری مسائل کے مقابلہ میں ان کی سب سے زیادہ توجہ دن یونٹ بنوانے میں صرف ہوئی، ان کا یہ جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ دن یونٹ کے لئے انھوں نے ہر ناپسند سے ناپسند شخصیت سے مصالحت کو گوارا کر لیا، جب وہ لندن اور اس کے بعد سفر حج سے واپس آئے تو کراچی میں ستر گریس انسپکٹر جنرل پولیس کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھیں اور اس کے معاملہ اور بد چلنی کی خبریں اخباروں میں پڑھ پڑھ کر کراچی کے عوام اس سفاک اور دنیٰ بطیع انگریز افسر کے بہت زیادہ براہم تھے، چوہدری صاحب یہاں آئے تو بعض عہدیداروں نے اس معاملہ کو کچھ اور رنگ میں ان کے سامنے پیش کیا اور چوہدری صاحب نے اس کا اثر بھی قبول فرمایا، اس کے بعد کراچی ایڈمنسٹریشن میں جو تبدیلیاں ہوئیں اور اس بدنام انگریز افسر (گریس) کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی تھیں اس میں تعطل رونما ہوا، اس نے پبلک میں برہمی پیدا کر دی، چنانچہ پارک کے جلسہ عام میں پبلک کی اس برہمی کا مظاہرہ دیکھ کر چوہدری صاحب گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں انھوں نے استعفا پیش کر دیا، ان کی غلط فہمی کا پاکستان کے عوام کو افسوس ہوا، ان کی ذات سے بھی توقعات ابٹھ گئیں اس کے بعد شہید سہروردی صاحب کی دیرینہ تمن کی تکمیل کے لئے قدرت حالات کو سازگار بنا دیا ہے اور سہروردی صاحب مسند وزارت پر متمکن ہوتے ہیں! سہروردی صاحب کا سب سے زیادہ سیاہ کارنامہ مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کے ساز باز کر کے "مخلوط انتخاب" کو منظور کرانا ہے، ملت اسلامیہ ان کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وزارت رشوت ستانی کے سلسلہ میں جس قدر بدنام رہی ہے، اس کی مدافعت میں عوامی لیگ کے بعض ارکان نے جو کچھ کہا ہے اس نے معاملہ کو اور زیادہ مشکوک بنا دیا ہے، ان کے دور حکومت سے غنڈہ گردی کو بھی منسوب کیا جاتا ہے! اپنے دوست و حلیف مشرگودمانی کے معاملہ میں سہروردی صاحب نے جو کمزوری دکھائی، اس نے ان کی بیباکی اور جرات آزمائی کی شہرت پر دھندلا دیا، ان کے بیرونی مانک کے دورے خاصے کامیاب رہے، اور امریکہ نے ان کی تقریروں کا اچھا اثر قبول کیا، اس کے بعد چند ریگر وزارت برسر اقتدار آتی ہے، یہ پہلی وزارت ہے جو ہوس اقتدار نہیں بلکہ ایک اصول کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے، مشر چند ریگر نے بڑی متوازن تقریریں کیں، دو انھوں نے اپنے پیش روؤں کو برا بھلا کہا اور قوم سے بے چوڑے وعدے کئے، چند ریگر صاحب نے اپنی تقریروں میں چوہدری محمد علی صاحب سے بھی زیادہ واضح اور پر زور انداز میں اسلام کا ذکر کیا، اسمبلی ہال پر "یوم عید" کا انتخاب کے سلسلہ میں جو ناخوشگوار پیش آیا اس کی چند ریگر صاحب نے جس کھلے دل سے مذمت کی ہے وہ ایک مثالی اعتراف ہے، ورنہ اس سے پہلے تھا کہ میں اسلام پسند لیڈروں کے مدار کے ساتھ جو حقارت آمیز سلوک کیا گیا، اس کی معذرت میں عوامی لیگ کے اکابر کو ایک حجت بھی کہنے کی توفیق نہیں ملتی، نظام اسلام پابنی کے قابل فخر نمائندے جناب فرید احمد نے چند ریگر وزارت میں شامل ہو کر جس سادگی، فراست و تدبیر، اخلاق اور جرات و حوصلہ مندی کا ثبوت دیا ہے، وہ اپنی آپ مثال ہے، ان کی ایمانی جرات کا یہ عالم رہا ہے

کہ دہلی کی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں انھوں نے انگریزی میں اثر انگیز تقریر کی اور اس میں قرآنی آیات کے حوالے سے کر بتایا کہ سیمیشٹ و معاش کے مسائل کا فطری حل صرف اسلام پیش کرتا ہے۔ مسٹر فرید احمد پاکستان کے پہلے وزیر ہیں جنہوں نے دلی کے ایک بھاری کرایہ کے ہوٹل کے مقابلہ میں بہت ہی کم کرایہ کے ہوٹل میں ہرننا پسند کیا! اس ڈیڑھ مہینہ کی قلیل ترین مدت میں اس مردِ بوس نے عوام کے دلوں میں اپنے لئے جگہ پیدا کر لی! مسٹر فرید نے فقری نظم و نسق کو چست اور فعال بنانے میں بڑی فرض شناسی کا ثبوت دیا اور سرمایہ داروں کو ٹوکا کہ وہ مزدوروں اور ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں!

مسٹر فرید احمد نے اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جب کبھی اللہ کو منظور ہو گا پاکستان کے دس برس گئے اور اس ملک کی زمام اقتدار صالح لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ دور نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کے لئے کس قدر خیر و برکت کا باعث ہو گا۔ وروہ دنیا جو آج روس کے مصنوعی سیاروں سے مرعوب ہے، انشا اللہ اس وقت اسلامی اخلاق سے متاثر ہوگی، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

چند دیگر وزارت کو اگر کام کرنے کا موقع اور وقت ملتا تو قوم اس وزارت سے بڑی اچھی توقعات رکھتی تھی مگر ی پبلکن کی عہد شکنی اور وعدہ خلافی نے اچانک حالات کو ہر گوں کر دیا!

دس سال کی مدت میں مسٹر فیروز خاں نوں ساتویں وزیرِ عظم ہیں جن کے ہاتھوں میں عثمان حکومت آئی ہے صاحبِ موصوف انگریز کے دور میں سرسکندر حیات خاں اور سر محمد یعقوب کی صفت کے آدمی تھے جن کی وفاداری اور نیاز مندی بر حکومت برطانویہ پورا اعتماد کرتی تھی اور سر بار کو رٹ بنکر، سیکرٹری اور کلکٹر کی طرح ان کو اپنا معتمد علیہ سمجھتی تھی پاکستان بننے کے بعد وہ مختلف اعلیٰ ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور پچھلے دنوں انھوں نے مجلس اوقام میں کثیر کے سلسلہ میں کتن کی اچھی نمائندگی کی ہے، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ مسٹر فیروز خاں نوں اس عظیم الشان ذمہ داری کو کس طرح نبھاتے ہیں اور ان کی وزارت کیا کارنامہ انجام دیتی ہے، اگر وہ اپنے کو بدل کر اسلام اور پاکستان کی مفید خدمات انجام دے سکے تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی اور اس طرح وہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں تلافی یافتہ کر سکیں گے۔

پاکستان اس وقت سخت خطروں میں گھرا ہوا ہے، وہ تمام قوتیں جن کو پاکستان کا اسلامی حکومت بننا کسی عنوان گوارا نہیں ہے، ایک محاذ پر جمع ہو گئی ہیں ان کا یہ اتحاد تو قیادت کے عین مطابق

ہے اسلامی نظام کے قیام میں ان کو اپنے اقتدار کی موت اور اپنے نظریوں کی شکست نظر آتی ہے، پاکستان میں غلط انتخاب

حمایت اور صوبائی عصبیت کے فروغ کے لئے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جہالت اور روس کی تو قیادت کی صدا سے باز گشت ہے، غلط انتخاب کے ذریعہ ملت اسلامیہ کی امتیازی حیثیت کو نذر کرنے کے لئے ہندو کا پسہ اور اس کا دماغ پوری طرح مکر رہا ہے، نیشنل عوامی پارٹی اکثریت کے لئے زمین ہموار کر رہی ہے، یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ غلط انتخاب کو جزو دستور لانے کی غٹاگ سادش کی جارہی ہے، تو ایسا ہونا کوئی امر مستبعد نہیں ہے، ان اسلامی نظریوں کے مخالفین کے پیش نظر اصل حکیم قریہ ہے کہ پاکستانی دستور کی اسلامی اسپرٹ کو ختم کر دیا جائے، "پاکستانی جمہوریہ" کے ساتھ غلط اسلامیہ دیکھ کر یہ بہت ہیچ و تباہ کھاتے ہیں اور ان کو خدا نخواستہ ملو قہ بل گیا تو پاکستان کو سیکرٹریٹ بننا کر دم لیں گے۔

اسلامی نظریات کے علاوہ جمہوریت کے لئے یہاں سب سے بڑا خطرہ ان بڑے لوگوں سے ہے جن کو عوام پسند میں کرتے، اور جن کو عوام بھی عوام میں اپنی اس غیر بر و تعزیری کا احساس ہے، اس لئے "انتخابات" میں ان کو اپنے

اقتدار اور فرمانروائی کی موت نعر آتی ہے، یہ بڑے لوگ انتخابات ٹٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور دھکادیں گے اور کیا مجب ہے کہ وقفہ کے وقت کوئی خطرناک قسم کا سیاسی بحران پیدا کر دیں۔
ہم نے پاکستان کی سیاست کا جو جائزہ لیا ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہی جس کی صحت پر ہمارا غیر مطمئن نہ ہو گیا؟
ہم کسی خوف سے حق بات کو چھپا بھی نہیں سکتے، اگر ہم سے انہماک واقعہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ہماری غلطی ہم پر واضح کر دی جیسے تو اس کے عزائم میں ہم ایک لمحہ کے لئے بھی تامل نہیں کریں گے، ہمیں کسی شخص کی ذلت سے کوئی کد اور ہیر نہیں ہے، اے اے ضرور ہے کہ جب کسی کے قول و فعل کو ہم اس قدر ملت اور پاکستان کے لئے معذرت رساں پاتے ہیں، تو اس وقت ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ حق کا اعلان کریں اور غلط کاروں کو بے نقاب کر دیں! اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ روس اور مہر کی طرح حق گوئی پاکستان میں ابھی "جرم" قرار نہیں دی گئی!

ماحول بہت تاریک، فضا انتہائی مضطرب اور حالات بہت خطرناک ہیں، مگر انسان کے فکر و عمل پر اور ثبات و استقلال کی آزمائش ایسے ہی نازک سورتوں پر ہوتی ہے اسلام پسندوں کے اتحاد کا اس سے زیادہ نازک موقعہ اور کیا ہو گا؟ ضرورت ہے کہ اسلام پسندوں کی ایک ایک رت و قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے! اس وقت سامنے کی چیز یہ ہے کہ حکومت پر اس قدر دباؤ ڈالا جائے کہ "انتخابات" کا نامنا نامکن ہو جائے "پاکستان میں جمہوریت کا عملاً نفاذ" انتخابات ہی کے ذریعہ ہو گا۔ انتخابات میں اگر عوام نے مردم شناسی سے کام لیا اور اسلام پسندوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ دے، تو پھر کسی ٹکراؤ اور ناخوشگوار سی کے بغیر آئینی انقلاب آپ ہی آپ آجائے گا!

اسلام اپنے نفاذ کے لئے گندی سیاست اور غلط طریقوں کو پسند نہیں کرتا، یہ باتیں تو کیونرم ہی کو دیب دیتی ہیں کہ وہاں اپنے مقصد کے حصول کے لئے ہر برے سے بڑے طریقہ اور سازش کو کام میں لایا جاسکتا ہے مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا، پاکستان میں اسلام پسندوں کو ہر جدوجہد اسلامی اخلاق کے حدود میں رہ کر کرنی چاہیئے، جوش ہو مگر ہوش کے ساتھ، جرأت ہو مگر تدبیر کے سایہ میں! ہر قدم پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کا احساس! اخلاص ایمانی فراست اور پابندی و خدا ترسی کے ساتھ شکر و عمل کی قوتوں سے کام لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی مسئلہ دے گی اور جسے اللہ کی نصرت میسر آجائے اس کو غالب اور فتح مند ہی ہونا چاہیئے!

ماہر رشاد سہتوری

۲۲ دسمبر ۱۹۵۵ء

سہ ماہی فاروق (ایم۔ اے)

جدید تقاضے اور اسلام

آج انسان دور اپنے پر کھڑا ہے، معاشرتی تاریکیوں میں سماجی بھول بھلیوں میں چشمہ مقصود کی تمنا اس کے دل میں موج زن ہے اور اس کی نگاہیں شمع ہدایت کی طالب ہیں، اسے راہ کی پہچان راستہ کی انکشاف تک نہیں اور گو مگو کے عالم میں وہ تھوڑی دور ہر اک راہرو کے ساتھ چلتا اور پھر بھٹک کر لوٹ کر اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس کا ذہن متضاد نظریوں کا شکار ہے اور اس کا جہم معاشرتی بحران، اور سوشل اتری کا، حیاتِ جدیدہ کے تقاضے اب تک اسے ایک ایسے دور اپنے پر پہنچا سکے ہیں جس کا ایک راستہ مہمایہ دارانہ جمہوریت کے نام سے منون ہے اور جس کی دوسری راہ اشتراکیت کی نظر فریب وادی سے گزر کر استقامت کے فدا یا حقد پر منتج ہوتی ہے۔

جدید علوم نے انسان کے فکر و نظر کو فز و جد بخشی ہے، اس کے دل و دماغ برق و عسک کی چمکا چومد اور گھن گرج سے ضرور متاثر ہیں، نظری سائنس اور سوشل سائنس ہر دو نے ذہنی اور سماجی حقائق کو فز و جد اور اجاگر کیا ہے، اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انفرادی اور اجتماعی داخلی اور خارجی، فکری اور عملی زندگی کے منت نئے پہلو ابھر کر سامنے آ گئے ہیں اور موجودہ صدی کا انسان کنشت و کلیسا کی تنگنائی اور بندگلی میں واپس لوٹنے کے لئے ہرگز تیار نہیں۔ حیرت و تعجب کی جگہ تفکر و تدبر نے لے لی ہے اور ادھام پرستی یا مظاہر پرستی کی اس کے ذہن میں قطعی گنجائش نہیں، اب اس کا لائحہ عمل اکتشافات فطرت، حقیقت، حقی کھوج سے اور یہ بنیادی امر جدید فہمی کلچر کا روشن اور مثبت پہلو ہے۔ فضائیں معلوم ہوتی ہیں۔ پینڈا اور چاند تک پہنچنا اس قسم کے تجربات جنہوں نے ہوائی جہاز، ریڈیو اور ٹیلی وژن تک کہ تقہ ماضی بنادیا، آواز، نگاہ کی اس اہم تبدیلی کا ثمرہ ہیں۔

مگر اس امر واقعہ اور اس اساسی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تخریب تعمیر پر مادی ہے۔ جدید انسان نے مظاہر فطرت کو تسخیر ضرور کیا مگر خود ان کا شکار ہو گیا۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے مگر بے بس ہے۔ یہ 'جن' تو شیشی توڑ کر اس نے ضرور آزاد کر دئے مگر خود یہ جن اب اس کے سر میں روس کا استنک فضائی تجربہ اور تحقیق اسلم گفت و شنید کے متعلق اس کا مبدل رویہ اس حقیقت کی ایک چھوٹی مگر سامنے کی مثال ہے۔ اس کے لئے مورد الزام کوئی مخصوص طاقت یا طاقتیں نہیں بلکہ فرق صرف

زاویہ نگاہ کا ہے۔ تخریبی اسلحہ کی اس ریس کے پس پشت وہ تخریبی متضاد نظریات زندگی ہیں جنہوں نے اس کائنات کو حاصل کائنات سمجھ لیا ہے اور تخریب کائنات کے لئے باہم تصادم ہیں، امریکہ یا روس، برطانیہ ہو یا چین سب تخریبی اسلحہ سازی کی جنگ میں براہ کے شریک ہیں۔ امن عالم و طیفہ زبان پر ہے اور اس کے حصول کا رویہ ہائیڈروجن بم یا ٹائٹروجن بم، راکٹ یا خدا بخوار کواکب بم ہیں، ان تصادم طاقتوں میں سے کوئی طاقت وقتی طور پر دوڑ میں آگے بڑھ جاتی ہے اس کو غرہ ہو جاتا ہے کہ اب میدان مارا، وہ خواب دیکھنے لگتی ہے کہ اب اپنے نظام کی فتح اور مخالف نظام کی تباہی یقینی ہے اسی اثنائے مخالفت طاقت وقت نگاہ آگے ہو جاتی ہے اسے بھی اسی قسم گمان ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے اس دوڑ اس ریس کا انجام یہی ہوگا کہ نہ صرف ہر دو نظام زندگی ختم ہو جائیں بلکہ کل کر عالم تباہ و برباد ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں گم ہو جائے گا۔ تو باہمی حقیقت کا عالم ہے، داخلی طور پر دونوں میں سے ہر ایک نظام بغیر کسی استثناء کے انتشار، فساد کا شکار ہے۔ کیونکہ ہر دو نظام یعنی سرمایہ دارانہ جمہوریت اور اشتراکیت، کپیٹلزم اور کمیونزم میں باہمی کتنا ہی تضاد کیوں نہ ہو ان کے مابین ایک غائب قدر مشترک ضرور ہے، عامیانه زبان میں دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہر دو کا اصول حیات، اتمامی دائرہ فکر اور اساسی نظریہ حیات، حیوانیت کے سوا کچھ نہیں اور ان کے مابین وہ ربط شے گم ہو گئی ہے جو حیوانیت کو انسانیت کی سطح پر لاتی ہے، اخلاقی انسانی کا وہ نازک رشتہ ٹوٹ گیا ہے جو آدمی کو بہائم سے میسر کرتا ہے۔

معمولی طور سے، مقبوس طریقہ سے دیکھئے، سرمایہ دارانہ نظام کو یسے سرمایہ داری جب خوف زدہ یا جبر آزما ہوتی ہے تو فاشنزم، نازی ازم، کاروبار اختیار کر لیتی ہے اور جب حالات پر نسبتاً حاوی ہوتی ہے تو اس نام پر نوکری یعنی مالدار طبقے کی جمہوریت ہے، یہ سرمایہ زبانی یا ایک طرف نقطہ نگاہ ہوگا اگر اس کے پہلوؤں پر انداز کر کے جائیں، جہاں فاشنزم سرمایہ ہیمنیت اور درمدمچی ہے وہاں پلوٹوکریسی سرمایہ داری مگر اس کے باوجود طبقہ دارانہ حدود میں پلوٹوکریسی اندرونی امن یعنی قانون کے قیام و عمل کی علمبردار ہے آزاد آزادی مجلس آزادی عمل، آزادی اظہار عطا کرتی ہے، پارلیمنٹری یا صدارتی جمہوری اجتماعی کردار مخالف ساتھ رواداری، تحمل و بردباری کا سبق دیتا ہے اور اس طرح اندرونی اصلاح کے زیادہ مواقع بہم پہنچاتا ہے جہاں کہ اس فضا میں کمیونزم تک کو پروان چڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہیلٹ کبس کے فدیہ رائے شماری اور پراسپیکٹ فارم کی آزادی سے عوامی شعور نشوونما حاصل کرتا ہے وغیرہ۔

مگر جب یہ سب کچھ ہوتا ہے طبقہ داری حدود میں مقصور ہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اور باہر ذرا پرایک قلیل طبقہ کا قبضہ و تصرف ہو اور قبضہ و ملکیت بھی اتمامی صورت پر اجارہ داری کا مفلس کپٹلزم اور سماں سامراج پر منتج ہوتا ہے اور اس طرح رزق، دولت چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ کر آ جاتی ہے اور ان CARTELS، ان چھوٹی کی گروہ بندیاں عالمی کساد بازاری، عالمی تجارتی بحران، TRADE CYCLES اقتصادی انتشار عمومی بے روزگاری، عوامی بد حالی، فتنہ یہودیت اور بین الاقوامی جنگ جیسی سببوں کے

ارہوتی ہیں۔ آج فرنگ کی لگ جاں پختہ یہودی ہے یہودی امریکہ، برطانیہ، فرانس کے وائسرائے اور
رت ہیں وہی گزشتہ جنگ کا ایک بڑا سبب بنے اور ان ہی کے فائننس کیپٹل سے زیادہ تر دنیا کو کھینچ
پچ بچار کھا ہے۔

یہ سب پلوٹوکریسی، سرمایہ دارانہ جمہوریت کی برکتیں ہیں، اب سمجھ ویرت پر نظر ڈالئے۔ اشتراکیت اور
ملایت، سوشلزم اور کمیونزم کو پرکھئے۔ اس کی بنیاد بیان کیا جاتا ہے۔ معاشرتی انصاف، سوشل جسٹس پر
ہے۔ اس نام نہاد معاشرتی انصاف کی خاطر جمہوریت، عوامیت، آزادی، فکر و عمل سب کو قربان گا،
بٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ کمیونزم کے اساسی اصول، طبقہ داری جنگ، غنی انقلاب، اقتدار، مزدور کے ہت
بڑ شپ کا قیام اور انجام کار، انسانیت کا خاتمہ اور غنی طبقہ و ارسامج کا قیام ہیں۔ مارکسزم معاشرے کی اساسی
معاشرتی حس یا معاشرتی قدر قرار دیتا ہے وہ روحانیت کا سراسر انکار کر کے اخلاقی قدروں کو معاشرتی قدر کی
ٹی پر رکھتا ہے اور اخلاق میں اسے انسانیت ہی نظر آتی ہے یعنی جیسا موقع ایسا رویہ اگر حصول مقصد کے
بھوٹ اور فریب سے کام چلے تو مارکسی اخلاقیات میں اس بھوٹ پر اس سکو و فریب پر سچائی اور راستی کو
ن ہو جانا چاہیئے۔ اس لئے موقع پرستی، ابن الوقتی کی خاطر کبھی ابن عام کے راگ گائے جاتے ہیں اور کبھی سول
ونی خانہ جنگی اور عالمگیر جنگ کو سراہا جاتا ہے۔

یہی سبب ہے کہ مارکسزم اپنے اندرونی داخلی تضادات کا شکار ہے۔ اسی لئے طبقہ داری جنگ جیسے
اساسی اصول کو ٹھکرا کر موجودہ فضا میں اندرونی توڑ پھوڑ یا طبقہ داری متافرت نیا اصول زندگی بن گیا
کسان مزدوروں کے نام پر غنی انقلاب برپا کیا گیا مگر عملاً کلی طور پر کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدواروں
ری مینجروں، اجتماعی فارموں کے ڈائریکٹروں اور پولیس فوج کے اعلیٰ افسروں پر مشتمل ایک قلیل بوروکریسی دفتر
ہی عامل اقتدار ہے اور اس طرح نئے طبقے وجود میں آ گئے ہیں جن پر خوف زدگی اور جنگ آزمائی کے بہوت
ہیں۔ اسٹیٹ بجائے ختم ہونے کے استبداد کا آلہ کار بن گئی ہے اس استبداد کے پختہ روز بروز مضبوط ہوتا
اور یہ استبداد چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جن کی باہمی خانہ جنگی حقیقتاً اکھاڑ پھانڈ، ضرب و کشت
کبھی سابق عظیم باب الشان کے مردے پر کڑے برسانے جارہے ہیں، کبھی ٹراشکی، کامی ٹاٹ، بخارین کی
آئی، کبھی بیریا کی، کبھی مالوٹ، اشپسیوٹ اور مائکوف کی اور کبھی ٹروٹسکی کی، غرض حال کا عظیم ہیرو
تیل کا عظیم قدا ہے۔

کلاس دائرہ طبقہ داری جنگ کے مرکز، صنعتی مزدور کے بجائے غیر متدن قبائل یا پس ماندہ زرمعی طبقے بن کر
گئے ہیں اور اس طرح مارکسزم ملکہ کا اساسی اصول، ہی یکسر بدل دیا گیا ہے جس کے ذریعہ سب تانا بانا بنا گیا تھا۔
پسندی کا سنخ نام DYNAMISM انقلابی ڈاویہ فکر ہے۔

رہا معاشرتی انصاف۔ یہ ضرور ہے کہ REGIMENTATION اقتصادی جبری لام بندی سے بیرونگامی

کا خاتمہ کر دیا گیا ہے مگر اس روزگار کو ازلی سے کیا حاصل جب ایک ذیل رونی کی قیمت چودہ آنے ایک آنے کی قیمت سو روپیہ اور ایک جوتہ کی قیمت مزدور کے ایک ماہ کی تنخواہ ہے اور ایک جوتے کے پیرے کی قیمت تین ماہ کی تنخواہ یعنی کئی سو روپیہ ہے۔ کسان اور مزدور دونوں یکساں محنت کا وقت صرف کرتے ہیں مگر ان کے معیار زندگی میں ایک اور تین کی نسبت ہے اور ایک مزدور اور ایک مہاجر کی تنخواہ میں تیس چالیس گنا فرق ہے یا اقتصادی تفاوت خود ہی طبقہ داری معاشرہ کا ضامن ہے۔ نئے مالدار طبقے پیدا ہو رہے ہیں اور یہی مالدار طبقے ذرائع دولت اور سیاسی اقتدار کے بلا شرکت غیرے مالک و قابض ہیں اور محنت کش طبقے کسان مزدور جبری غلامی، بیگار اور ظلم و جور کا نشانہ ہیں۔

الفرض کیونکہ مادی زندگی کے صرف ایک پہلو یعنی معاشی مسئلہ کو دیکھا جائے تو اسے بھی حل کرنے کے بجائے پیچیدہ تر بنا دیا، مادی زندگی کا دوسرا پہلو جنسی مسئلہ ہے زن و شوہر کا رشتہ یعنی اہلی زندگی بھی اسی قدر اہم ہے جس قدر پیٹ اور بھوک کا مسئلہ۔ جنسی مسئلہ کا حل بھی اسی قدر وزنی سوشل مسئلہ ہے جس قدر تقسیم دولت و اشتراکیت اس مسئلہ سے مراد مراد و مگر دانی کرتی ہے اور اس کو ایک انفرادی پرائیویٹ معاملہ قرار دیکر نظر انداز کرتی ہے نتیجہ جنسی انتشار ہے!

جنسی مسئلہ کا تعلق پورے سوشل نظام جہاں بات اور اخلاق سے ہے، اہلی زندگی ہی سے محبت و اخوت، ایثار اور خصوص کے چشمے پھوٹتے ہیں اس کے برعکس پیٹ کی بھوک تو انفرادی خود غرضی، بغض و عناد، حسد کینہ اور جنگ آزمائی کے لئے مجبور کرتی ہے، اس زن و شوہر کے رشتہ اور تولید و تناسل جیسے سوشل مسائل کو نظر انداز کرنا حقیقت سے دور بھاگنا ہے۔ جو معاشرہ اس مسئلہ کو حل نہیں کرتا اور جنسی بے لگامی کی اجازت دیتا ہے وہ اپنے اندر وہ تمام اخلاقی اور سماجی بُرائیاں پیدا کر دیتا ہے جو ایسی سوسائٹی کو گھن کی طرح دکھا جاتی ہیں اسی لئے کمیونزم خود غرضی، ظلم و جور، فتنہ و فساد، قتل و خون ریزی، لاقانونیت، حسد کینہ، جرم و عصیان، مکرو فریب وغیرہ لغتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔

یہ تو اشتراکی سماج میں مادی زندگی کا حال ہے۔ رہ گیا مذہب، اخلاق اور روحانیت اس کا جو حشر ہوا وہ ظاہر ہے اور اس کے اظہار کے لئے آنکھ میں آنسو، زبان میں قوت اور قلم میں طاقت نہیں۔

الفرض ہر دو جدید نظام ہائے زندگی یعنی سرمایہ دارانہ جمہوریت اور کمیونزم، شر و فساد کا منبع ہیں اور اپنے داخلی تضادات اور انتشار سے خود اپنے گورکن پیدا کر رہے ہیں۔ اہل فکر یعنی ذہین طبقہ اس فتنہ و فساد سے باخبر ہے مگر وہ عجب گومگو کے عالم میں حیران و سرگرداں ہے، اس پر بے یقینی طاری ہے اور بے یقینی معاشرہ کی موت ہوتی ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں ذہین طبقہ (INTELLIGENTSIA) کی دستگیری کر سکتا ہے مگر دشواری یہ ہے کہ اسلام تک ذہین طبقہ کی رسائی نہیں۔ باشعور طبقہ صرف اتنا جانتا ہے کہ اسلام روح اور مادہ، دنیا و آخرت، اخلاق اور معاشرت، معاشیات و جنسیات میں ایک حسین امتزاج پیدا کرتا ہے وہ حسین امتزاج کیا ہے یہاں تک اس کی دسترس نہیں، اسے کچھ علم نہیں کہ حقوق العباد کی بنیاد کس طرح عقیدہ توحید و رسالت پر قائم ہے اور دشواری یہ ہے کہ اسلام کی صفوں میں اندرونی انتشار ہے اور رہنمائی

مفقود ہے اس کی نگاہیں طبقہ علماء کی جانب اٹھتی ہے مگر ذہین طبقہ اور طبقہ علماء کے مابین ایک وسیع حائل ہے، جن علوم جدیدہ یعنی سوشل اور نظری سائنس سے یہ ذہین طبقہ بہرہ ور ہے، ان علوم سے علماء بالبدہیں اور جن علوم پر علماء کو عبور ہے ان سے یہ طبقہ سراسر بے بہرہ و بے نصیب ہے۔ دونوں طبقوں میں داویہ نگاہ کا بھی فرق ہے۔ علماء کی زیادہ تر توجہ معاد و آخرت پر ہے، ماورائیت پر ہے، نظری اہیات پر ہے، وہ ہر شے کو یونانی منطق و فلسفہ یا علم کلام کی رو سے دیکھتے ہیں اور ذہین باشعور طبقہ کی نظر اس منہ دنیا، اس کائنات پر ہے، نظری سائنس ہے وہ فضاؤں کا کھج لگا رہا ہے اور سوشل سائنس سے اقتصادیات اور سیاسیات کی گتھیاں سلجھانا چاہتا ہے اسے عمرانیات کی جستجو ہے اور اس بارے میں اس کو قرآن و حدیث کی ضیا پاشیوں کی ضرورت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ایک اساسی و بنیادی و تحریر شدہ قانون WRITTEN LAW ہے اس کے ساتھ ہی معاشرہ کو باقی لاد اور کنونیشنوں کی ضرورت ہوتی ہے قوانین قرآن کی ایسی عملی تشریح و توضیح حدیث میں موجود ہے اور فقہ کی وہی حیثیت ہے جو JUDGE MADE LAW جوں اور ماہروں کے ذریعہ مرتب شدہ قانون کی ہوتی ہے۔ عمومی قانون کا تمام تر دار و مدار ان تین SOURCES ذرائع پر ہوتا ہے۔ بحمد اللہ قرآن پر ایک حرف میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا حدیث کے متن میں جو تحقیق و تدقیق کی گئی ہے اس کا اپنا مقام ہے اور فقہ کی بار یک بینیاں جزئیات اور فروعات پر مبنی ہیں۔ یہ ہر سہ ذرائع ہی ذہین طبقہ کو راہ مقصود پر لگا سکتے ہیں اور ان تینوں ماخذ قانون تک جدید ذہین طبقہ کی رسائی نہیں۔

ظاہر ہے کہ علمائے کرام ہی اس اہم فریضہ سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں بشرطیکہ علماء اور ذہین طبقے کے زاویہ نگاہ میں ہم آہنگی ہو۔ ذہین باشعور طبقے میں ہزار گونہ برائیاں اور خامیاں ہیں مگر تسلیہ کر لینا چاہیے کہ اس کے غلبہ میں خلاص ہئے اور اس کی نگاہیں متجسس ہیں وہ چاہتا ہے کہ جدید عمرانیات جدید سوشل سائنسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروریات وقت کے مطابق اتفاق دولت اور پیداوار دولت کے مسائل قرآن و حدیث کی رو سے واضح کئے جائیں اس کی نگاہیں ایک ایسے نظام کے لئے بے قرار ہیں جس میں پیداوار برزق، پیداوار دولت میں روز افزوں نشوونما کی ضمانت ہو جس میں سرمایہ کا صحیح مصروف ہو، جس میں معاشی انصاف ہو اور جس میں سیاست پر شیطانوں یا اجارہ داروں کا قبضہ نہ ہو۔

اب میری رائے میں یہ علمائے کرام کا فرض ہے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی تفسی غش فرمائیں، قرآن حدیث اور فقہ کی منور روشنیوں میں علمائے کرام ہی اس اہم فریضہ کی بجا آوری کے اہل ہیں۔ ہر کو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجائے کی ضرورت ہے اور علماء ہی مشعل بردار ہو سکتے ہیں۔

یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ مسلمانوں کے ذہین و باشعور طبقہ کی نگاہ صرف اسی کائنات پر ہے اور معاد و آخرت سے وہ غافل ہے کائنات کے وہ مسائل جن کے پیچھے آخرت کا نگہور و یقین نہ ہو انسانیت کے دکھ کا پورے طور پر ادراک نہیں کر سکتا اس آخرت فراموشی ہی نے قہر اسلامیہ کو اس سستی تک پہنچا دیا ہے (مدیر)

پروفیسر سراج احمد ہمدانی

انسانی ارتقاء

آجکل دنیا کے مفکرین کے ذہن میں یہ سوال چکر لگا رہا ہے کہ آیا انسان اپنی فتوحات اور ارتقاء کی آخری حدود تک پہنچ چکا ہے یا ابھی اور آگے بڑھنے کا امکان باقی ہے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسان اب اس نقطہ کمال تک پہنچ گیا ہے جہاں پہنچ کر ہر شے کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور اب انسان خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان ہیا کر رہا ہے۔ اس نے ایسی ایسی خطرناک چیزیں تیار کر لی ہیں جو ذرا سی دیر میں ماری دنیا کو تباہ کر سکتی ہیں۔ لیکن دوسرے طرز فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ انسانی ارتقاء بھی جاری رہے گا اور اس کے ابھی بہت دور تک جانے کے امکانات ہیں۔ ابھی ہماری اس دنیا کی مکمل تباہی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے۔ ابھی ہم کو چاند تاروں میں پہنچنا ہے۔ وہاں اپنی آبادیاں قائم کریں گے۔ وہاں ہماری حکومت قائم ہوگی۔ نیچر کی ہر قوت پر ہم مقدار حاصل کریں گے اور ان بے پناہ قوتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے۔ ان دونوں طرز ہائے فکر کے لوگ دنیا کو صرف مادی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ترقی اور منزل صرف مادی اور جسم سے متعلق ہے۔ اس قسم کی ترقی و منزل کا ذکر کرتے وقت زندگی کا روحانی یا اخلاقی پہلو ان کی نظروں سے بالکل اوجھل اور پوشیدہ ہو جاتا ہے اور یہیں سے انسانی زندگی میں عدم توازن اور بد حالی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ترازو کا ایک پلہ بہت بھک جاتا ہے اور دوسرا پلہ آسمان سے باتین کرنے لگتا ہے بھلا اس قدر نشیب و فراز کی موجودگی میں عدل و توازن کس طرح پرقرار رکھا جاسکتا ہے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہماری زندگی غیر مستدل ہے۔

در اصل انسانی زندگی کی دو حصوں میں بنیادی تقسیم باوجود انتہائی مادی ترقیوں کے آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اس میں مشابہ نہیں کہ مادی لحاظ سے ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور نہ معلوم کہاں تک بڑھتے چلے جائیں گے لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے وقت کے عین ترین غاروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ انسان کی بڑی بد قسمتی ہے کہ اگر ایک چیز اس کو حاصل و موقی ہے تو دوسری چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ سائنس کی بے پناہ ایجادات ہمارے لئے اس دنیا سے آب و گل میں جنت کا سماں پیش کر سکتی تھیں لیکن انفس کہ اخلاقی اور روحانی انحطاط نے انھیں ایجادات کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا ہے۔ اخلاقی گمراہی کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی زندگی۔ آزادی۔ عزت اور خوشحالی کو تباہ کر ڈالنے میں ذرا تامل نہیں ہوتا اور آج دنیا کے بہت سے مفکرین حیف رہے ہیں کہ اگر سائنسی ایجادات پر اخلاقی پابندیاں عاید نہ کی جاسکتیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرے گا۔ یہ ایجادات ہمارے لئے اسی وقت

باعث خیر ہو سکتی ہیں جبکہ ہم ان کے استعمال پر اخلاقی پابندیوں کی بلا دستی قائم کر دیں ان کا پورا پورا احاطہ ام کریں ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ملک ہو جس اقتدار اور ملک گیری کے شوق میں دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کے لئے ان خوفناک قوتوں کو بروئے کار لے آئے جو ساری دنیا میں بڑی آسانی سے زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہیں اور پھر خود بھی اپنی بھڑکانی ہوئی آگ میں جل کر رکھ ہو جائے علامہ اقبال مرحوم نے اس خدشے کو محسوس کر کے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ہماری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شمع نازک پہ آتش یاد بنے گا ناپائیدار ہو گا

مغربی ممالک کے وہ لوگ جو خدا، مذہب اور روح انسانی کو فراموش کر چکے ہیں ان کا حیات انسانی کے متعلق نظریہ صرف مادی ہو تو کوئی تہذیب کی بات نہیں لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایسے لوگ جو کہ خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، خدا اور رسول پر پورا ایمان رکھتے ہیں، خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، رسول کی سنت کا اتباع کرتے ہیں وہ بھی مغربی فلسفہ حیات اور توجہ کائنات سے متاثر اور مغرب ہو کر زندگی کے ایک ہی رخ کو میسر کوئی حکم لگا دیتے ہیں اور ان کے ہم مشرب و ہم مسلک لوگ حیران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور نہیں سمجھ سکے کہ ان کے کٹ رستے دعویٰ کی کیا توجہ کر میں۔ اسلام پر اس قسم کا ابتلا بہت پہلے سے مسطور رہا ہے کہ دانستہ بیگانوں کے فلسفہ حیات اور تصویر کائنات سے متاثر ہو گئے اور اس تاثر کے تحت اسلامی فلسفہ حیات اور تصویر کائنات کی تشریح کرنا شروع کر دی اور اس طرح غارتہ المسلمین کو ایک چکر میں ال دیا۔ دوسری تیسری صدی ہجری میں یونانی فلسفے نے اسلامی عقائد کو بے حد متاثر کیا اور نتیجے کے طور پر مشکائین اور معتزلہ کے فرقے پیدا ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ اثر بڑھتا چلا گیا یہاں تک فارابی، ابن سینا، امام رازی اور امام غزالی وغیرہ ان کے خیالات و عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کے بعد دوسرا زبردست ریلایہ یورپ کے صنعتی انقلاب کے جلو میں آیا اور ساری دنیا کے مسلم مفکرین کو بڑی حد تک متاثر کر گیا۔ ہندستان میں مہر سید مرحوم کی قرآنی تفسیر اور فلسفہ پنچر اس کا بین ثبوت ہیں۔ علامہ شبلی مرحوم بھی اس — متاثر و مغرب معلوم ہوتے ہیں چنانچہ ”الکلام اور تاریخ علم الکلام“ میں اس تاثر کا پر توثری حد تک نمایاں ہے۔ آج ہمارے اپنے زمانے میں بھی بعض مفکرین اور علماء موجودہ سائنسی ایجادات سے بہت متاثر نظر آتے ہیں اور بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ روحانی اور اخلاقی قدروں کی توجہ موجودہ سائنس کی روشنی میں پیش کریں۔ ان کی یہ کوشش ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتی اگر یہ لوگ حد سے تجاوز نہ کر جائیں اور عقائد کی بنیادوں پر ہمیشہ زنی شروع نہ کر دیں۔ سائنس اور فلسفے کے نظریات ہر آن بدلتے رہتے ہیں ان پر مذہب یا اخلاقیات کی بنیاد رکھنے کی کوشش انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس کا کم سے کم نتیجہ یہ ہو گا کہ ان نظریات کی طرح ہماری دینی، روحانی، اور اخلاقی قدیں بھی ہر آن بدلتی رہیں گی اور زندگی کی کسی چیز میں استواری اور استقلال برقرار نہ رہ سکے گا۔ زندگی ایک بدلتا ہوا بہروپ بن کر رہ جائے گی یا سینما کی ہر لمحہ بدلنے والی ریل جو ہر لمحہ ایک نیا رنگ روپ نظروں کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں زندگی کی کسی چیز کو قیام و ثبات کیونکر حاصل ہو سکتا ہے نتیجہ یہ ہو گا کہ زندگی کی حرکت سے بددلی بداعتقادی اور مایوسی

پیدا ہوگی اور ذہنی سکون و آسودگی منتقا ہو کر رہ جائے گی۔ میں اس مقام پر ایک فاضل مسلمان فلسفی اور سائنس دان ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی ایک کتاب کے چند اقتباسات پیش کروں گا جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ آجکل کے ہمارے اپنے مسلمان مفکرین جدید سائنسی نظریات اور جدید زندگی کی فلسفیانہ ترجیحات سے کس قدر متاثر ہیں اور ان دونوں کی روشنی میں توجیہ کائنات پیش کرتے ہوئے کس حد تک بدھونچ جاتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب ایک جگہ اس کتاب میں فرماتے ہیں: ”حالانکہ انسان دوسرے جانداروں کے مقابلے میں تخلیق کا ایک عجیب شاہکار ہے لیکن آج کا انسان مستقبل کے انسان کے مقابلے میں محض ایک جانور کی حیثیت کا مالک ہو گا۔ شعور نے ابھی اپنا ایک ادنیٰ سا حصہ موجودہ انسان کی ذات میں رونما کیا ہے۔ زندگی میں ابھی لاتعداد امکانات اور رجحانات پوشیدہ ہیں جو بروئے کار آنے کے لئے بیقرار ہیں۔“

ہم ڈاکٹر صاحب برصوفہ کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیتے اگر یہ انسان کی مادی زندگی کے متعلق ہوتا۔ بلاشبہ ہماری مادی زندگی میں ابھی بہت سے امکانات اور پوشیدہ قوتیں ظاہر ہونے کے لئے بلے قلم ہیں اور اگر زمانے نے ہمت دی تو یہ چیزیں پردہ خور پر رونما ہو جائیں گی لیکن اس دعوے کی ہمہ گیری غیر ذمہ دارانہ معلوم ہوتی ہے اور اس سے اتفاق کرنا ایک صاحب ایمان مسلمان کے لئے ممکن نہیں شاید محترم ڈاکٹر صاحب کو یہ جملہ لکھتے وقت یہ خیال نہ رہا ہو گا کہ روحانی اور اخلاقی حیثیت سے انسان اپنے کمال کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں اور اس حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کردار اور ان کی شخصیتیں ہمارے سامنے ایک بلند ترین معیار پیش کر چکی ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک مسلمان اخلاقی و ایمانی لحاظ سے اس سے زیادہ اور کونسی بندیوں کا متلاشی ہے اور وہ کس طرح یہ ہمہ گیر دعویٰ کر سکتا ہے کہ مستقبل کا انسان ہر لحاظ سے اتنا ارفع و اعلیٰ ہو جائے گا کہ اپنے اسلاف پر جب وہ نظر ڈالے گا تو وہ لگے اپنے مقابلے میں اس کو جانوروں کی طرح پست نظر آئیں گے۔ ہمارے خیال سے تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو گا اور اب بھی اسلاف، خدائی میدان میں اپنے خدات سے کہیں زیادہ بلند ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، مجموعی طور پر ہم سے کہیں زیادہ بلند اخلاق اور صاحب ایمان تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی مندرجہ بالا عبارات کے مقابلے میں ایک مغربی مفکر کے چند جملے بھی پڑھ لیجئے جس میں اس نے موجودہ دور کے انسانوں کے اخلاقی انحطاط کا ماتم کیا ہے ”موجودہ تہذیب ہمیں کچھ اس نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ ہماری جدید فطرت اور اس کے مختلف تقاضوں کو بغیر ملحوظ خاطر رکھے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تہذیب سائنسی ایجادات کے پیدا کردہ اوزار کے اجزاء کے ترکیبی سے مرتب کی گئی ہے۔ اس میں انسانی ہوس کاری۔ بے لگام آرزوئیں۔ بے انتہا شہوات۔ اور لاتعداد خوف و فریبیاں کارفرما نظر آتی ہیں۔“

دیکھئے کنٹرول ایک ایسے ملک کا رہنے والا ہے جہاں کے معاشرے میں خدائی احکام کا عملی زندگی میں بہت کم

(1) Ideology of the future by Dr. Rafi

(2) Man the unknown by Carel

دخل ہے اور مذہب و اخلاقیات کو ہمارے ایشیائی ممالک کے مقابلے میں بہت کم اہمیت حاصل ہے لیکن باوجود اس کے اس کو اپنی قوی بے راہ روی اور بداخلاقی کا اس قدر شدید احساس ہے پھر ہم کو خدائی حکام کی بجا آوری کا دعویٰ ہے اور رسول کے اتباع کا فخر حاصل ہے کس منہ سے یہ غیر مشروط دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انسان آج زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور نہ معلوم کب تک اسی طے ترقی کرتا چلا جائے گا۔

کیرل اپنی کتاب میں اخلاق کی اہمیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے "اخلاقی انضباط اور روحانی ترقی بھی انسانی زندگی کے لئے اتنے ہی ضروری ہیں جتنی کہ جسمانی صحت۔ آدمی کو اب اپنے اخلاقی انحطاط کی طرف فوری اور پوری توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ انسان اپنی اخلاقی قدروں کو تباہ کر کے تمام خیر و نیکی کے تصورات اور شرافت کے اجزا کو اپنی معاشرت، سے نکال کر ٹھینک دے"۔

محترم ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ایک اور غیر مشروط سا جملہ لکھ ڈالا ہے جس کا ذکر یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں "اخلاق کے لئے کوئی بیرونی معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ شعور خود ہی اپنے لئے قوانین وضع کرتا ہے۔ چونکہ اخلاقی فعل ایک آزادانہ فعل ہے اس لئے اس کے لئے کوئی بیرونی اخلاقی معیار قائم کرنا خواہ وہ معاشرتی ہو۔ افادی ہو یا مذہبی شخصیت کے ارتقار کو محدود و محدود کرنے کے مترادف ہے۔ پابندی آزادی کی نفی ہے اس لئے قدرتی طور پر وہ اخلاق کی بھی نفی بن جاتی ہے"۔

اس جملے میں ڈاکٹر صاحب نے شخصیت کو بالکل واضح طور پر مذہبی اصول و ضوابط سے آزاد رکھنے کی تلقین کی ہے لیکن مغربی سائنس اور فلسفے سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ موصوف ایک راسخ العقیدہ مسلمان بھی ہیں اس لئے ان کی ایمانی قوت نے ان کو یہاں بڑی طرح بھنبھوڑا ہو گا۔ غالباً اسی وجہ سے انہوں نے "گے چل کر اسی کتاب میں اپنی اس غیر ذمہ دارانہ عبارت کو یہ لکھ کر سبذ جواز مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول چونکہ کامل ترین شہر کا مالک ہوتا ہے اس لئے اس کی پیروی میں بھی انسان کے شعور پر دراصل کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی کیونکہ رسول کی پیروی بھی دراصل اپنے ہی شعور کی پیروی ہے۔ یہاں آکر ڈاکٹر صاحب کی متضاد عبارتیں ایک چیتان بن جاتی ہیں۔ رسول کی پیروی ہی تو دراصل مذہب ہے پھر رسول کی پیروی کرنے کے بعد انسانی شعور پابندی سے آزاد کس طرح ہوا۔ رسول جو حکم دیتا ہے اس کی ہم خوشی سے پابندی کرتے ہیں خواہ ہمارا شعور اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ اور یہی تو ایمان کا امتحان ہے کہ خواہ ہمارا نفس اور شعور کتنی ہی بغاوت کرے لیکن ہم اس کو بھجور کر دیں کہ وہ احکام خدا اور سنت رسول کی پیروی کریں۔ انسان کا شعور کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے لیکن اس میں کبھی کبھی نفسانیت ابھرتی رہتی ہے۔ برائی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے ایسے ہی وقت میں خدا اور رسول کی ہدایت کام آسکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی ایسے انسان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو خدا اور رسول کی ہدایات اور توفیقات سے بے نیاز ہو کر ایک معیاری۔ متوازن اور پرہیزگاری کی زندگی بھل اپنے شعور کے بل بوتے پر گزار لے گیا ہو۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقینی ہے تو پھر وہ ایسی ناممکن الوقوع بات

ہلکے کیوں کمزور طبیعت کے انسانوں کو ایک خطرناک راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ نظریہ تو اس وقت ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ آئنے والے انسان پچھلے تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء و صحابہ و صلحاء و اخلاق اور ایمانی لحاظ سے بہتر پیدا ہوں۔ ورنہ خدائی احکام اور ہدایت کے قواعد و ضوابط بھی محتاج رہے ہیں اور ان کا کام بھی خالی ان کے شعور سے نہیں چلا۔ اور پھر رسول کے قائم کردہ معیار زندگی کو۔ اس کے عطا کردہ قوانین کو۔ اس کی سنت کی پیروی کو آپ داخلی چیز کس طرح قرار دے سکتے ہیں۔ نہ معلوم ڈاکٹر صاحب بیرونی معیار سے اس قدر کیوں گھبراتے ہیں۔ شاید مغربی فلسفہ کا یہ قول ڈاکٹر صاحب کے دل میں گھر کر گیا ہے کہ انسان کو اپنی جبلت کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن وہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ جبلت میں توازن۔ اخلاق اور مذہبی قوانین سے ہی پیدا ہوتی ہے ورنہ حیوان اور ایک انسان ایک ہی سطح پر آجاتے ہیں۔ تہذیب کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسانی جبلت سے وحشت کے آثار زیادہ سے زیادہ مناسب حد تک دور ہو جائیں اور نرمی۔ انس اور رواداری کے آثار پیدا ہوں گو وحشت کو مزاج انسانی سے بالکل نکال دینا بھی اس وقت مناسب اور ممکن نہیں ہے کیونکہ دماغ کے لئے اس جذبے کی بھی ابھی بڑی ضرورت ہے لیکن اس میں اعتدال پیدا کر کے صرف ضرورت کی حد تک اس کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ فطرت انسانی میں اصول و ضوابط ہی جلد پیدا کرتے ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ بعض مغربی حکماء کے ایک ہنگام سے دعوے کو برقرار رکھنے کے لئے ڈاکٹر صاحب اتنی خطرناک بات کہہ گئے ہیں کہ شعور انسانی کو مذہبی پابندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب مذہبی پابندی کی ضرورت محسوس ہوئی تو گھبرا کر عجیب عجیب جہمیں گرنے لگے اور غمناک لگے کہ رسول کے احکام کی پابندی اور اس پابندی کیونکہ وہ فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ فطرت کے مطابق ہو یا مخالف پابندی بہر حال پابندی ہے۔ صرف نام بدلنے سے یا کسی کی طرف نسبت دینے سے کسی چیز کی نوعیت نہیں بدلی جاسکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے احکام کی پابندی میں اکثر دل پر کافی جبر کرنا پڑتا ہے نفس کی بغاوت کو دباننا پڑتا ہے اور یہ کوئی بُری بات نہیں تربیت و تہذیب اسی طرح عمل میں آتی ہے پھر انسان کی فطرت کوئی خیر محض نہیں ہے کہ بغیر تہذیب و تربیت کے فرشتہ سیرت بن جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ علیٰ ترین تہذیب و تربیت کے بعد بھی کسی انسانی شعور کو پابندیوں سے بالکل آزاد کر دینا سخت خطرناک ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے شر کے قویٰ ہمیشہ ابھرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان پرسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ کسی شخص سے بھی کسی وقت میں لغزش ہو سکتی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب اس دنیا میں کتنے ایسے کاہل شعور انسان پیدا کر سکیں گے جو ہر پابندی سے آزاد ہو کر صالح زندگی گزاریں ایسے لوگ اگر صدیوں میں دو چار پیدا ہو بھی گئے تو محض مافوقی اور استثنائی حیثیت کے مالک ہوں گے۔ استثنائ اور مافوقیت پر ایک عام حکم لگا دینا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے استہلال فرمایا ہے کہ مذہب انسان کی فطرت کی پکار ہے کوئی باہر سے مٹوئی چیز نہیں۔ بجا ارشاد ہے لیکن پھر لامذہبیت فطری پکار نہ ہوتے ہوئے کس طرح انسان کے دل و دماغ میں داخل ہو کر مستط ہو جاتی ہے۔ فطری پکار مقابلہ کر کے غیر فطری چیز کو نکال کیوں نہیں دیتی معلوم ہوا کہ فطری پکار کو بھی داخل ہونے کے لئے کسی سہارے اور ذریعے کی ضرورت ہے۔ اور داخل ہو کر غیر فطری پکاروں کا مقابلہ کرنے کے لئے اور اپنے مستقل قیام کے لئے بھی سی و کاوش۔ تہذیب و اصلاح

کی ضرورت رہتی ہے اس لئے انسانی شعور کسی حالت میں بھی ان چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ اس فطری پکار میں اختلاف کس قدر رونما ہو جاتا ہے۔ اس حد تک کہ ایک کاپیرو مشرق کو جاتا ہے تو دوسرے کا مغرب کو ایسی حالت میں حق و باطل کا امتیاز اور مقام اوسط کی تلاش بھی ضروری ہو جاتی ہے جو یقینی کچھ قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس فطری پکار کی نیرنگی ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی فہرست میں توحید بھی شامل ہے اور شرک بھی۔ لادینی بھی شامل ہے اور دہریت بھی اور ہر رنگ کے کروڑوں پرستار دنیا میں موجود ہیں۔ تو آخر کسی کی فطری پکار نے تو فریب دیا ہی ہے۔ اور انسان واقعتاً یا نادانستہ اس فریب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں گے اس لئے کہ یہ ان کی فطرت کی پکار ہے۔ یقینی ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اس کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہوں گے۔

ڈاکٹر صاحب کے استدلال سے توقع و باطل کا امتیاز ہی رہے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ قسم کی پابندی انہ لینے کے بعد انسانی معاشرہ وحشی جانوروں کا معاشرہ بن کر رہ جائے گا۔ انسان کے مزاج میں قدرت نے ضرورتاً وحشت و بربریت کا کافی حصہ دفاع کے لئے رکھ دیا ہے پھر اس کے نفس کے مآخذ و مظاہرات ہیں جو تکمیل کے بعد قوت اور تعداد کے لحاظ سے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اگر ان کی تہذیب و تربیت اخلاقی اور مذہبی قوانین کے ذریعے نہ کی جائے تو انسان از خود دیانت اور انصاف کی طرف ہرگز مائل نہیں ہو سکے گا۔ انسانی مزاج کی تربیت ہی کی وجہ سے تو اس کے معاشرے میں تہذیب و تمدن کا ظہور ہوا ہے ورنہ تو یہ ہمیشہ ایک کندہ ناز آتش ہی رہتا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ بغیر کسی پابندی کے کس طرح ایک معیاری معاشرہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ میں یہاں پابندی کے سلسلے میں ایک مشہور امریکن فلاسفر میکڈوگل کے چند جملے پیش کر دوں تاکہ یہ بات کی تھوڑی سی تائید بھی ہو جائے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ چوٹی کے مغربی حکما بھی اب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ انسانی جبلت اور شعور کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا۔ آج تمام ماہرین نفسیات تسلیم کرتے ہیں کہ انضباط ہی کا دوسرا نام تہذیب ہے بغیر انضباط اور پابندی کے۔ بغیر خیر و شر میں امتیاز کے اور بغیر قوانین و روایات کے دنیا میں سوائے وحشت و بربریت کے کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔

ہندستان کے خریدار صاحبان

جن کا چندہ ختم ہو گیا ہے اپنا چندہ

”الحسنات“ رام پور (یو۔ پی) کو بھیج کر۔

دفتر ”فاران“ کو مطلع فرادیں۔

عتاب نامہ

دوسرے رسالوں کی طرح "فاران" میں اگر کوئی خط شائع ہوتا، تو اسے "فاران" اور مدیر "فاران" کی طرح و منقبت پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے اب تک اس باب میں اس قدر احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ "فاران" کے خاص شماروں (سیرت جبر و توحید نمبر) پر رسالوں اور اخباروں نے جو مٹاؤں بکھرے کئے ہیں، ان کے اقتباسات تک "فاران" میں نہیں چھاپے! ہم اتنے بے نفس نہیں ہو گئے ہیں کہ کسی کی بیج و ذم سے ہمارا قلب کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتا، اس اخلاص اور بے نفسی کا ہمیں دعویٰ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عام طور پر طبیعت اس سے ابا کرتی ہے کہ ہم اپنی بیج و دستائیش کا خود اعلان کریں!

اب کی بار "فاران" میں ایک صاحب کا "عتاب نامہ" شائع ہو رہا ہے، اس خط کی کوئی ادبی حیثیت نہیں ہے، اس قسم کی تحریریں اپنے اندر کوئی افادیت نہیں رکھتیں، اس مکتوب کے پڑھنے سے قارئین "فاران" کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ رسالوں کے ایڈیٹروں کی ذمہ داریاں کس قدر نازک اور پیچیدہ ہیں، اور حق بات کہنے پر انھیں کیا سٹھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے؟

اگر نفس معاملہ پر روشنی نہ ڈالی گئی تو تو یہ مہیہ پڑھنے والوں کے لئے ایک پہیلی اور مہم بن کر رہ جائے گی۔ بات یہاں سے چلتی ہے کہ احمد آباد سے ایک صاحب (جمال قریشی) نے اپنے "سلاموں" کا مجموعہ (جمال کر بلا) "فاران" میں ریویو کے لئے بھیجا تھا اس کو تقریباً ایک سال ہونے کو آیا ان کے دو تین خط بھی آئے جن میں "ریویو" کے لئے یاد دہانی فرمائی گئی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ اپنی کتاب پر "فاران" کے تبصرے کا انھیں امتیاز ہے! بکتور شہسہ کے "فاران" میں "جمال کر بلا" پر تبصرہ کر دیا گیا، اسے پڑھ کر انھوں نے جو "عتاب نامہ" روانہ فرمایا ہے اسے جوں کا توں ہم یہاں درج کر رہے ہیں!

"فاران" جن حضرات کی نگاہ سے گذرتا رہتا ہے وہ ہماری نظر میں کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہیں کہ "فاران" میں کتابوں پر تبصرے کس قدر احساس ذمہ داری کے ساتھ کئے جاتے ہیں اور اس کام میں ہمارا کتنا وقت صرف ہوتا ہے! ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری رائے سو فیصدی درست ہوتی ہے اور ہم جس چیز کے خوب و ناخوب ہونے کا جو حکم لگا دیں وہ (معاذ اللہ) وحی و الہام کا درجہ رکھتا ہے، اور ہماری رائے غلطی سے پاک ہوتی ہے! اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس غلط اندیشی اور خود بینی میں مبتلا نہیں ہیں! ہم بھی دوسروں کی طرح انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہیں! ہم سے بھی بھول چوک ہوتی رہتی ہے! مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم کتابوں پر تبصرہ کرتے ہوئے دانستہ طور پر کسی ادیب، ناقد، مورخ، افسانہ نگار اور شاعر کے ساتھ

نا انصافی نہیں کرتے، اپنے نزدیک جس بات کو ہم حق اور قرین صواب سمجھتے ہیں اس کا ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، ہم نے کسی کے کمال پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور ہم کسی کے محاسن کے اعتراف میں بخل کرنے کو ادبی خیانت سمجھتے ہیں!

”تنقید کو ہم نے ”تحسین و ستائش سمجھا ہے اور نہ ”عیب جلی و حکمت چینی“! ”تنقید ہماری نظر میں ایک ”کسوٹی“ ہے جو کھوٹے اور کھرے کو پرکھتی ہے! ہمارے ذوق، وجدان اور علم و مطالعہ کی ”کسوٹی“ جو کچھ پرکھ کر باقی ہے اس کے اظہار میں ہم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور اظہار حق میں کسی کی خوشی اور ناخوشی کی ہمیں پروا نہیں ہوتی! یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے غلطی کر جائے مگر دانستہ طور پر ہم نہ تو نوب کو ناجواب کہتے ہیں اور نہ کسی کی کمزوری پر تحسین و ستائش کا طمع چڑھاتے ہیں! یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے تبصرے عام طور پر کافی سے زیادہ پسند کئے جاتے ہیں اور بعض ارباب نظر کا بہت دنوں سے اصرار ہے کہ ”قاران“ کے تبصرے کتابی شکل میں شائع کئے جائیں، ہم نے بعض اوقات ایک ایک شمارے میں بیس بیس بائیس صفحات پر کتابوں کے تبصرے شائع کئے ہیں اور ”قاران“ مطالعہ کرنے والوں نے ”آئنا“ کے بغیر ان ”Reviews“ کو پڑھا ہے اور پسند کیا ہے ”قاران“ کے تبصرے پڑھ کر ہی ہمارے یہاں ناشرین اور مصنفین کی طرف سے ان کثرت سے کتابیں وصول ہوتی رہتی ہیں کہ بعض دوسرے رسالوں کے یہاں اس کثرت کے ساتھ کتابیں شاید وصول نہ ہوتی ہوں! اس وقت رسالوں کے ”خاص نمبروں“ کے علاوہ چھوٹی بڑی سو سے زیادہ کتابیں تبصرے کے لئے موجود ہیں اور دس پندرہ دن کے وقفہ سے ایک نہ ایک کتاب ریویو کے لئے آتی ہی رہتی ہے! بعض اہل قلم تبصرے پڑھ کر ”زبان“ کی صحت کے معاملہ میں محتاط ہو گئے ہیں ”قاران“ کے غیر جانبدارانہ اور دیانت دارانہ تبصروں سے انفرادی طور پر بعض شاعروں اور ادیبوں کی ممکن ہے کہ دل شکنی ہو گئی ہو مگر مجموعی طور پر لکھنے پڑھنے طبقہ کو ان سے فائدہ پہونچا ہے! اب دہا ”دل شکنی“ کا معاملہ تو اس کی نوعیت یہ ہے کہ اگر ہر شخص کی طبیعت مزاج اور رجحان کی رعایت رکھی جائے تو دنیا میں اصلاح و انقلاب کی کوئی کوشش ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی!

”قاران جب نکلنا شروع ہوا تھا تو اپنی دنوں میں کراچی سے ایک ماہنامہ ”گرد و پیش“ نکلتا تھا، وہ جب ہمارے یہاں تبصرے اور تبادلے کے لئے آیا تو ہم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے خود اپنی ایک نظم ”تنقید کی کدو“ ”ماہر القادری کی نظم میں لفظ ”نگاہ“ ”چشم“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو محل نظر ہے۔“

مجھے ”گرد و پیش“ سے ایک کارکن نے اس تبصرہ کو پڑھ کر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ ایک شاعر خود اپنی نظم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اور اسے اپنے رسالہ میں چھاپتا ہے!

جنگ ناقہ آزاد نے ”لتاڑنا۔۔۔“ پامال کرنے کے معنی میں نظم کیا تھا، ہم نے ان کے مجموعہ کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے اس لفظ پر گرفت کیا، مگر ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ قدیم شعراء نے یہ لفظ (لتاڑنا) ”پامال کرنے“ کے معنی میں نظم کیا ہے، ہم نے اس کی تصدیق کے لئے اردو لغات دیکھیں تو پتہ چلا کہ یہ لفظ

(تازنا) "بھل" پامال کرنے کے "معنی میں تو بیشک متروک ہے مگر اس کی اصل ملتی ہے۔ اس علم و اطلاع کے بعد ہم نے "فاران" میں اس کا اعلان کیا۔

بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہو گا کہ "فاران" میں کتابوں پر تبصرہ کرنے کے لئے ہمیں کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے اور اس معاملہ میں ہم ذمہ داری کا کس قدر شعور رکھتے ہیں۔ حیدر آباد دکن سے دیوان غالب کی ایک شیعہ آئی ہوئی ہے، ہم اس پر چاہتے تو ادھر ادھر سے صفحات دیکھ کر چلتا ہوا ریویو کر سکتے تھے، مگر ہم ابھی تک اس کتاب کے ایک تہائی حصہ کو پڑھ پائے ہیں دوسری شیعہ "سے کلام" غالب کی اس شیعہ جدید کا مقابلہ کر رہے ہیں اور "تنقید" کے لئے نشانات لگاتے جاتے ہیں اس کتاب کو اسے ہوئے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مگر اس پر تبصرہ کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ اہل حدیث کے بعض علماء کی کتابوں پر ہم نے پڑھ کر نشانات لگائے ہیں، مگر خفیہ فقہ کے بعض مسائل کی جن پر اعلیٰوں نے اعتراض کئے ہیں ہم تحقیق نہیں کر سکے، اس لئے ان کتابوں پر بھی اب تک تبصرہ نہیں ہو سکا۔

اس تمام محنت و عرق ریزی اور احساس ذمہ داری کے باوجود ہم سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کتاب کی نہ کوئی "خوبی" ہماری نگاہ سے چھپی رہتی ہے اور نہ کوئی کمزوری چھوٹنے پاتی ہے چند سطروں یا چند صفحات میں کسی کتاب پر تنقید کا پورا پورا حق ادا بھی تو نہیں ہو سکتا!

زیر بحث مکتوب دیکھ کر سے قبل ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو حضرات ہمارے یہاں کتابیں لے کے لئے بھیجتے ہیں اوہ غلط و صبر سے کام میں ان کی کتابوں پر "فاران" میں تبصرہ ضرور کیا جائے گا۔ تبصرے کی تاخیر سے وہ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ان کے ساتھ جان کر تساہل ہوتا جا رہا ہے ریویو کی تاخیر کے بہت سے اسباب وجود ہو سکتے ہیں۔ اور وہ صاحبان جو اس کی توقع رکھتے ہیں کہ فاران میں ان کی صرف مدح سرائی کی جائے گی اور جو اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور جن کا طرفہ ذرا سی جنبش سے چھٹک جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی کتابیں ہمارے پاس نہ بھیجیں۔ (م۔ ق۔)

محرمی ماہر القادری صاحب

السلام علیکم!

"چند دن ہوئے اکوڑ کا فاران ملا تھا شکریہ" جمال کر بلا۔ پر ہندوستان و پاکستان کے مقتدر اخبارات و رسائل میں بڑے اچھے اچھے تبصرے ہو چکے ہیں لیکن مجھے آپ کے تبصرے کا خاص طور پر امتیاز تھا اور امید تھی کہ آپ کا تبصرہ سب سے اچھا ہو گا آپ میری اس کاوش کو سراہیں گے جو میں نے روایتی عزائی شاعری سے ہٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کا تبصرہ شروع سے سیکر آخر تک ہل اور انتہائی ناروا ہے اب واپس پر مبنی ہے ایک طرف آپ خدا و رسول کی

عہ آج کل "تازنا" ڈانٹ ڈپٹ کرنے (TO REBUKE) کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

باتیں کرتے ہیں خود کو بڑا شاعر اور صاحب فن سمجھتے ہیں دوسری طرف آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کتاب کے محاسن کے سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا گویا اس میں معائب ہی معائب ہیں ایک سو بارہ صفحات کی کتاب میں جب آپ کو علمی و فنی اغلاط نہ ملیں آپ نے ایک دو جگہ ”حشو“ و ”ذوائد“ اور ایک جگہ کتابت کی غلطی کی بات نکال دی آخر میں مجھے بالکل تنہا بچہ قرار دے کر یہ بزرگانہ مشورہ بھی دیا کہ مجھے اپنی نظمیں کتابی شکل میں چھپوانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی کیوں؟ کاش یہ بھی آپ تکہ دیتے۔ یہ عرض کروں کہ جسے آپ بچہ سمجھ رہے ہیں ”گجرات کا بتیس سالہ شاعر ہے۔“

”جمال کربلا“ پر برہان دہلی، معارف اعظم گڑھ، ہماری زبان علی گڑھ، ساقی کراچی، ننگر نکلھنوا سب رس حیدر آباد، قوی آواز نکلھنوا، شاعر بمبئی، اور دیگر ادو گجراتی اخبارات و رسائل میں انتہائی اچھے تبصرے آچکے ہیں اور سب نے ”جمال کربلا“ کو عزائی شاعری میں ایک اضافہ قرار دیا ہے اس کی نظموں سدا سوں اور قطعات کو سراہا ہے مولانا نیاز فتحپوری، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ایم۔ اے (فاضل دیوبند) پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی، شاہ معین الدین ندوی، اعجاز صدیقی، مولانا حبیب الرحمن غزنوی وغیرہ آپ کے خیال میں بالکل معمولی اور نا سمجھ لوگ ہیں گویا علم و فن کے تمام اسرار و سوز سے صرف آپ ہی واقف ہیں تاہر صاحب دوسروں کو یہ قوت سمجھنے کی کوشش میں کچھ تو پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ ارباب علم و فن آپ کے تبصروں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے سب جانتے ہیں کہ محض اپنی فن دانی کے اظہار کی خاطر آپ کتابوں پر تبصرہ کرتے اور آپ کی نظریں سب سے پہلے لکھنے والوں کی غلطیاں تلاش کرتی ہیں جدید تنقید و تبصرے سے آپ بہت دور ہیں پھر جس انداز سے آپ لکھتے ہیں وہ اتنا دل آزار نہ ہوتا ہے کہ برداشت نہیں کیا جاسکتا اکثر و بیشتر آپ کے اعتراضات نہایت معمولی ہوتے ہیں آخر یہ کہاں تک مناسب اور ادبی سنجیدگی کے مطابق ہیں یہ تو کوئی شرافت و انسانیت اور ادبیت نہیں ہوئی۔ ذیل میں آپ کے اعتراضات کا جواب پیش کر رہا ہوں۔

(۱) ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ”تلاطم“ ط سے کتابت کی غلطی ہے میں آپ کی کتابوں اور رسالوں میں کتابت کی ایسی پچاسوں غلطیوں کی نشان دہی کر سکتا ہوں آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نظم کے کسی منفر و شعر پر اسے دوسرے شعروں کے الگ کر کے اس طرح اعتراض نہیں کیا کرتے جس طرح آپ نے کیا ہے۔

(۲) اُمتِ محمد کی شکلیں ہوئی آساں تیری ایک ٹھوکرے

آپ نے فرمایا ہے ٹھوکریاں کیا عمل تھا۔ میں عرض کروں گا کہ آپ کے اس بیجا اعتراض کا کیا عمل تھا؟ حضرت امام حسین نے حق کی حمایت میں ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا اور یہ اُمتِ محمدی کے لئے مدد و رجہ فائدہ بخش ثابت ہوا ”کردار حسین“ کی تقلید نے مسلمانوں کی بہت سی مشکلات کو دور کر دیا آپ کہتے ہیں یورشوں میں حیات کا ڈوبنا یہ کیا انداز بیان ہے۔ جی!

میرے نزدیک تو یہ انداز بیان پڑھے لکھوں کا ہے۔ یورش کے معنی حملہ، چڑھائی اور دھاوا ہیں غم کے بہت سے حملوں میں کیا نہیں ڈوبا جاسکتا آپ شاید کٹھنیں سمندر، دریا، ندی اور نالے ہی میں ڈوبنے کو ڈوبنا سمجھتے ہیں شاید فراوانی رنج و خوشی نور و ظلمت وغیرہ میں ڈوبنا جن لوگوں نے لکھا ہے وہ سب جاہل تھے۔ ماسر صاحب۔ اردو کا گلا نہ گھونٹئے، ملائیت کو ادبیت سے دوہری رہنا چاہیئے کسی ماہر فن سے پوچھیئے کہ

تلاطم غم کی یورشوں میں حیات ڈوبی ہوئی ملے گی

درست انداز بیان ہے یا نہیں طوفان غم کے حملوں میں حیات ڈوب سکتی ہے یا نہیں۔

تاریکی بزم عالم بھی طلعت سے تری صوبار ہوئی

میں آپ بھی کو "حشو و زوائد" کہتے ہیں اگر "تہا" "حشو" کہتے تو کیا جرح تھا؟ کاش آپ یہ بتا دیتے کہ یہ "حشو" کی کونسی قسم ہے "حشو" طبع بھی تو ہوتا ہے، ہاں اعتراض تو میں عرض کروں گا کہ بھی ہرگز زائد نہیں ہے، بھی کہہ کر میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہی کسی ایک قوم اور کسی ایک خطہ زمین کے لئے طلوع نہیں ہوا تھا۔ بلکہ پوری دنیا کے لئے۔ اب فرمائیے بھی "حشو" ہے یا ضروری؟

تسلیم و رضا کے سنگ۔ سیت کا سندیسہ ٹھکرا کر

ہائے!! سندیسہ پر آپ نے اعتراض کر کے اردو شاعری کے مزاج سے عدم واقفیت کا پورا پورا ثبوت دیا ہے۔ ایک نہیں یکا۔ شعر اس قسم کے پیش کئے جاسکتے ہیں جن میں ہندی کے آسان الفاظ عربی فارسی الفاظ کے ساتھ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں یہ اہل ذوق ہی جان سکتے ہیں کہ میرے مصرع میں سندیسہ کتنا بھلا معلوم ہو رہا ہے ہاں ایسے الفاظ لانا نا روا ہیں جو سماعت پر بار ہوں سندیسہ پیغام سے بہت اچھا ہے یہ کہہ دینا تو بہت آسان بات ہے کہ فلاں نفوذ شعر کی معنویت سے ہم آہنگ نہیں ہے میرے مصرع سے

کچھ اور بڑھا دی تھی تو نے اسلام کی زمینت کیا کہنا

میں زمینت شعر کی معنویت سے کیوں ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کی بھی آپ نے تشریح کر دی ہوتی یہاں وقت بھی ہو سکتا تھا لیکن زمینت میں جو ہمہ گیری اور واقفیت ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے کیا ازکار بیعت نے ایسے اسباب پیدا نہیں کئے جن سے اسلام کی سجاوٹ اور آرائش ہوئی۔ جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں وہ میری تائید کریں گے۔

اللہ اللہ سجدہ عالی کا یہ حسن نیاز ہو کے میدان کو بنایا کعبہ ثانی حسین

آپ کہتے ہیں سجدہ کی صفت عالی اور اسفل نہیں ہو سکتی اگر ذرا سی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے تو میں بحیثیت مسلمان آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت امام حسین کا سجدہ ماہر القادری کے سجدے جیسا تھا یا کیا ان کی عبادت اور ان کا اشتغاق عمومی تھا

اگر ہمارے سجدوں اور ان کے سجدوں میں کوئی فرق ہو سکتا ہے ارکان نماز کی حیثیت سے ہمیں بیکہ کیفیت کے اعتبار سے توحین کے سجدے کو سجدہ عالی کہنا نہ صرف علمی اعتبار سے بلکہ حسن کی غفلت و نرمی کے پیش نظر مناسب ہو روزوں سمجھتا ہوں۔ آپ اپنے سجدوں کو حسین کے سجدوں کا ہم پتہ سمجھے تو سمجھیں۔ میں تو یہ جرات نہیں کر سکتا ہم دن رات معمولی لوگوں سے پوچھتے ہیں کیلئے مزاج کیسا ہونا؟ جب کسی بڑی شخصیت کے سامنے ہوتے ہیں تو صرف مزاج عالی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جناب اور جناب عالی بھی شخصیتوں کے اسی فرق کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب نہ اسفل ہوتا ہے نہ عالی۔ تو اس کا کیا علاج۔ آپ نے میرے اشتہار پر صرف پانچ چھ اعتراضات کئے ہیں۔ شکر ہے کہ آپ کی "خوشے اعتراف" کو ایک سو بارہ صفحات کی کتاب میں اس سے زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن میں انہیں اعتراف میں براہے اعتراف سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں تو بشریت کے تقاضوں اور اپنی بے مائیگی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتا تھا کہ اہل علم کو زیادہ خامیاں نظر آئیں گی اور میں نے "عرق حال میں" اس کے متعلق لکھا بھی ہے میں اپنی واقفی غلطیوں کو ہر وقت ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن خواہ مخواہ کے اعتراضات کو اپنی خام کاریوں سے منسوب نہیں کر سکتا پھر مجھے اس ذات گرامی پر بھی ناز ہے جس کی نظر سے میرے عزائی کلام کے بعض حصے گزرے ہیں۔

آخر میں مجھے جس بات پر سب سے زیادہ احتجاج کرنا ہے وہ ہے آپ کا یہ جملہ علامہ اقبال کی کتابوں پر جس طرح لکھا ہوتا ہے جملہ حقوق اخذ و نقل و ترجمہ و طباعت محفوظ۔ اسی طرح جمال قریشی نے جی یہ عبارت درج کرائی ہے اس غرض نہیں کا کوئی جواب ہے "یہ آپ نے میری ذات پر انتہائی ناروا اور ناقابل برداشت حملہ کیا ہے۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ آپ کی یہ طعنہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اسے چھو لایا جاسکے یا آپ کو معاف کیا جاسکے تا وقتیکہ آپ اپنا یہ جملہ واپس نہ لے لیں۔ آپ نے نہایت معمولی بات کو خواہ مخواہ علامہ اقبال تک بے بائے کی کوشش کی ہے۔ اور اسے اپنی جگہ میری غرض نہیں سمجھا ہے حالانکہ یہ سراسر آپ کی کم فہمی اور شعنے طرازی کی دیرینہ عادت ہے یہ ظاہر ہے کہ آپ کا وہ مسک ہے جس نے پڑھے لکھوں کی نظریں آپ کی عزت اور وقت کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے اور آپ کے ایک مخلص کی حیثیت سے مجھے بھی اس کا برا افسوس ہے۔

سینے میں گجرات کا شاعر ہوں اور گجرات میں گجراتی زبان کے شاعر رسائل، اخبارات بغیر پبلشرز اکثر اردو کی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں اسی لئے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنی کتاب پر جملہ حقوق اخذ و نقل و ترجمہ و طباعت محفوظ لکھوں۔ اب آپ کی کچھ میں آیا حاشا میرے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہ تھی جو آپ کے دل و دماغ نے پیدا کی ہے ایسی باتیں آپ ہر شاعر ادیب اور مصنف پر تنصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ آپ نے پرستارین اقبال کے سامنے مجھے ذلیل اور بدنام کرنے کی ٹرٹنگ کوشش کی ہے میں آپ کا یہ آخری جملہ پڑھ کر تڑپ اٹھا مجھ پر بے رحم و غم کا ایک عالم طاری ہو گیا اس لئے کہ میں آپ سے زیادہ علامہ اقبال کا پرستار ہوں۔ ان سے ایک واہمانہ محبت رکھتا ہوں اگر آپ کے تبصرے

میں یہ دل دکھانے والی بات نہ ہوتی تو میں آپ کے معمولی اعتراضات کا ہرگز جواب نہ دیتا اگر آپ مسلمان ہیں ایماندار ہیں خدا اور رسول کا خوف آپ کے دل میں ہے جماعت اسلامی کے اصولوں پر کاربند ہیں دین و دانش کی باتیں کرنے کا ادعا ہے شریعت کے پیرو ہیں سچائی کے پرستار ہیں اور آپ میں اخلاقی جرات بھی ہے تو میرا یہ خط از ابتدا تا انتہا بجنسہ فقط یہ لفظ قاران کی آئندہ اشاعت میں چھاپ دیکئے تاکہ جن لوگوں کی نظر سے آپ کا دل آزار تبصرہ گزر چکا ہے وہ میری معروضات بھی دیکھ سکیں۔ اگر آپ نے میرا یہ خط قاران میں نہ چھاپا تو میں اس خط کو ہندوستان اور پاکستان کے ہر تعداد پر چوں میں پھپھوڑوں گا ایک کتابچہ شائع کروں گا اس میں آپ کے اُن غلط اعتراضات کو دکھاؤں گا جو آپ نے دوسروں پر کئے ہیں ان تمام اعتراضات کو ایک جگہ جمع کروں گا جو آپ کے مجموعہ فردوس پر ہوئے ہیں۔ فردوس کی دوسری فنی اور معنوی غلطیوں پر ارباب علم و فن سے نکھواؤں گا تاکہ آپ کی ادبیت اور فنی دانی کے پردے چاک ہو سکیں۔ آئندہ آپ دوسروں کے سینے میں اس طرح پھوریاں نہ بیکیں۔ میں خاصوش نہیں بیٹھوں گا آپ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاؤں گا۔ جتنا آپ نے مجھے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دوسروں کو بے عزت کرنا شاید مذاق سمجھا ہے تنقید و تبصرہ کی کچھ توجہ و وقوف ہوتی ہیں۔ یقین کیجئے اگر آپ میرے ایک شعر کو بدلتا اس بنا لیتے تو مجھے اتنا ہیخ و آنوس نہ ہوتا جتنا آپ کی آخری بات سے ہوا ہے۔ آپ کے آخری جملہ کا بولہجہ کتنا نہ ہرناک ہے خدا کو پناہ مجھے فوراً لکھئے کہ آپ میرے خط چھاپ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو میں کوئی دوسرا انتخاب کروں اگر آپ نے میرا یہ خط نہ چھاپا تو پاکستان کے ادبی اور فنی حلقوں میں ہن انصافی کے خلاف بیحد و بے انتہا احتجاج ہو گا میں ایک بار پھر آپ کی نوازشیں بجا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔“

خادم جمال قریشی (احمد آباد)

جواب :-

سلام مسنون کے بعد جواباً عرض ہے کہ :-

(۱) آپ میرے لئے بالکل نئے ہیں اس لئے آپ کی ذات سے مجھے کسی قسم کی پرغاش نہیں ہو سکتی میں آپ کو شعر و ادب کے میدان میں آپ کو اپنا حریف و رقیب بھی نہیں سمجھتا اس کا وہم بھی میرے ذہن و دماغ میں نہیں گزر سکتا کہ آپ کی ”شہرت“ مجھے ہیچیدان کی ذات اور حقیر شخصیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا آپ کے نام و نمود سے میں دب کر اور گنہام ہو کر رہ جاؤں گا میں نے آپ کا مجموعہ کلام پڑھ کر جو اثر قبول کیا اس کا اظہار کر دیا ہو سکتا ہے کہ میری رائے نے غلطی کی ہو میری فہم نگاہی کے سبب آپ کے کلام کے محاسن مجھے نظر نہ آئے ہوں۔ مگر میں نے آپ کے کلام پر تنقید خاصا دلائی آپ کو مطعون کرنے کے لئے نہیں کی! اور آپ کو گرا کر میں ذرا بھی بلند نہیں ہو سکتا! کاش!

شاعروں اور ادیبوں کی تحریروں کے صرف تاریک بُخ ہی پیش کیا کرتا ہوں، تو پھر آپ کو اپنے سلاموں کے مجھ کے بارے میں یہ خوش فہمی آخر کس بنا پر رہتی تھی کہ میں جو دوسرے شاعروں اور ادیبوں کی ہجو کرتا ہوں آپ کے کلام فصاحت، لہجہ سے محروم و مرعوب ہو کر آپ کی تہذیبہ خوانی کے لئے مجبور ہو جاؤں گا۔
واقعہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں میری تنقید نگاری کی وقعت تھی، آپ "قاران" کے تبصرے پڑھتے رہے ہیں اُن کی اہمیت کا نقش آپ کے ذہن و فکر پر ثبت تھا۔ آپ نے "قاران" کو ایک وسیع رسالہ سمجھ کر ہی اپنی کتاب ریویو کے لئے بھیجی تھی، آپ نے دو یا تین خط بھی یاد دہانی کی غرض سے بھیجے ہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ "قاران" کے تبصرہ کا آپ کو شدید انتظار ہے، مگر اپنی توقعات کے خلاف "قاران" کا تبصرہ پڑھ کر آپ حیرت مندی ہو گئے، اور بس اُس کے بعد سے میرے محاسن آپ کی نگاہ میں عیب بن گئے۔۔۔۔۔ آپ نے جو الزامات مجھ پر لگائے ہیں اُن کی اس طرح اِتھ کے ہاتھ تردید ہو جاتی ہے۔
(۵) "قاران" میں جو چند اعتراضات آپ کے کلام پر کئے گئے ہیں ان کے آپ نے جو جوابات اپنے خط میں دئے ہیں وہ اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اتنی سامنے کی غلطیوں کو آپ نے ماننے کے بجائے اُن کی تاویل میں کرنے کی سعی رائیگاں اور کوشش بیجا کی ہے،

میں نے "طلاطم" کے سلسلہ میں صرف اتنا لکھا تھا۔۔۔۔۔ "طلاطم غم کی یروشوں میں حیات دُوبی ہوئی ملے گی (صفحہ ۱۱) صحیح اِطلا "طلاطم" ہے۔ میں نے جان کر اس بات کو مبہم رہنے دیا کہ یہ غلطی کاتب کی ہے یا مصنف کی ہے! مگر اب میں کھل کر کہتا ہوں کہ اس الزام کو آپ بیچا ہے کاتب کے سر نہیں منڈھ سکتے، آپ کے اس مکتوب میں جو آپ نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے اِطلا کی دو غلطیاں موجود ہیں، آپ نے "بزرگنا مشورہ" کو "بزرگنا مشورہ" (۱۰ کے بجائے الف کے ساتھ) اور "پھریوں" کو "چھریوں" لکھا ہے، "چھوری" تو ہندی میں پچی کو کہتے ہیں، یعنی جسے عربی میں "آنسہ" اور انگریزی میں Miss بولتے ہیں! "پھری" میں پیش ہے واؤ نہیں ہے! پھر آجکل نئے ادیب و شاعر عام طور پر "طلاطم" کو "طلاطم" اور "غینہ" کو "غینہ" لکھتے ہیں اکثر کتابوں اور رسالوں میں ان دو غلطیوں کی حد تک اِطلا کی غلطیاں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں اور آپ بھی یقیناً اس غلطی میں مبتلا تھے!

آپ کے اس مصرعہ۔۔۔ اُمت محمد کی مشکلیں ہوئیں آساں، تیری ایک ٹھوکر سے کے بارے میں عرض ہے کہ یہاں "ٹھوکر" واقعی بے محل ہے، آپ نے اس کی جو توجیہ کی ہے کہ "حضرت امام حسینؑ نے حق کی حمایت میں ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا، اور یہ اُمت محمدی کے لئے صدوجہ فائدہ بخش ثابت ہوا، کردار حسینؑ کی تقلید نے مسلمانوں کی بہت سی مشکلات کو دور کر دیا۔" اس کے "ٹھوکر" کے بے محل ہونے کا اعتراض رفع نہیں ہوتا! "ٹھوکر" استعمال کرنے کے دو قرینے ہیں۔
"اس نے ایک ٹھوکر میں باطل کے قلعہ کو پاش پاش کر دیا"
"اس میں" ٹھکرانے کے فعل کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے،

مگر — " اس نے ایک ٹھوکر میں مشکوں کو آسان کر دیا " اس میں کسی باطل یا ناخوشگوار شے کو بے وقتی کے ساتھ " ٹھکرائے " کا مفہوم پہنچا نہیں ہوتا۔
تلاطم غم کی یورشوں میں حیات ڈوبی ہوئی ملے گی۔

اس پر میرا اعتراض یہ تھا کہ — " یورشوں میں حیات کا ڈوبنا " یہ کیا انداز بیان ہے؟ اس کے جواب میں آپ کے ارشاد فرمایا ہے —

" میرے نزدیک تو یہ انداز بیان پڑھے لکھوں کا ہے، یورش کے معنی حملہ چڑھائی اور دھاوا ہیں، غم کے بہت سے حملوں میں کیا نہیں ڈوبا جاسکتا، آپ شاید کہیں " سمندر " دریا " ندی " اور " لے " میں ڈوبنے کو ڈوبنا سمجھتے ہیں، شاید فراوانی، بے خوشی، نور و ظلمت وغیرہ میں ڈوبنا جن لوگوں نے لکھا ہے، وہ سب جاہل تھے، ابھر صاحب اردو کا گلا نہ گھونٹتے، طائیت کو ادبیت سے دور ہی رہنا چاہیئے۔ "

یہ کس محنت نے کہا تھا کہ غم میں ڈوبنا اور عیش و مسرت میں غرق ہونا درست نہیں ہے؟ اعتراض اس پر تھا کہ: " غم کی یورشوں میں ڈوبنا " نہیں بولا جاتا " یورشوں میں ڈوبنا اور غرق ہونا " زبان و می و رہ کے خلاف ہے " حملہ اور دھاوے میں ڈوبنا " بھی نہ کانوں نے سنا اور نہ آنکھوں نے دیکھا! شعر و ادب میں لفظ و بیان ہی کا تو سارا کھیل ہے، نازک سے نازک خیال کی نزاکت اور لطافت غیر مستوازن لفظوں کے قالب میں ڈھل کر غارت ہو جاتی ہے یہ کوئی " طائیت " کی بات نہیں ہے، یہ زبان اور معانی و بیان کے مسئلہ اصول ہیں۔

آپ کے اس مصرع میں: — " تاریکی بزمِ عالم بھی طلعت سے تری صوبار ہوئی " " قارآن " میں یہ تنقید کی گئی تھی —

" بھی حشوہ زائد ہے " تاریکی بزمِ عالم کو روشنی سے بدلنے کے لئے ہی تو ہر نبوت طلوع ہوا تھا۔ اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں —

" بھی " ہرگز زائد نہیں ہے " بھی " کہہ کر میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماہِ نبوت کسی ایک خطہ زمین کے لئے طلوع نہیں ہوا تھا۔ —

خوب! اگر زمین کا جو خطہ بھی ہو گا وہ " بزمِ عالم " ہی میں شامل ہو گا " بزمِ عالم " تمام کائنات کو محیط ہے! اس لئے آپ کے مصرع میں بھی " بالکل " زائد استعمال ہوا ہے! آپ کے اس مصرع —

تسلیم و رضا کے مسک میں بیعت کا سند یہ ٹھکرا کر

میں " سند یہ " جو خالص ہندی کا لفظ ہے، " تسلیم رضا مسک اور بیعت " جیسے عربی لفظوں کے ساتھ بھلا نہیں لگتا! میرے اس نوگتے پر بھی آپ کو یہ لفظ (سند یہ) نہیں کھٹکا تو پھر اس کے

یہ معنی ہیں کہ آپ یا تو کچھ بھٹی پر اتر آئے ہیں یا پھر آپ کے وجدان کی صحت مشتبہ ہے اور آپ کے ”ذوق“
کو شکل ہی سے ”سلیم“ کہا جاسکے گا !
آپ نے اپنے اس مصرعہ : ۵

کچھ اور بڑھادی تھی تو نے اسلام کی زینت کیا کہنا !

کے بارے میں ”زینت“ کی عجیب تو جیہہ فرمائی ہے !
”ہاں“ وقت“ بھی ہو سکتا تھا، لیکن زینت میں جو ہمہ گیری اور واقعت ہے وہ اپنی جگہ
بہت اہم ہے ! کیا انکار بیعت نے ایسے اسباب پیدا نہیں کئے جس سے اسلام کی سجاوٹ اور
آرائش ہوئی ؟

اپنی بات کی پہل ہی جب منظور ہو تو ہر بے مکے لفظ کی ٹہل سے ٹہل تاویل کی جاسکتی ہے مگر یہ
انداز بیان کیا ایک ”آعجب“ سے کم ہے کہ حضرت حسین کے اندکار بیعت سے اسلام کی سجاوٹ اور آرائش
ہوئی !

آپ کے اس شعر پر : ۵

اللہ اللہ سجدہ عالی کا یہ حسن نیاز ہٹو کے میداں کو بنایا کعبہ ثانی حسین !
”فاران“ میں یہ تنقید کی گئی تھی کہ : ”عالی“ بالکل زائد لفظ ہے ”سجدہ“ کی کوئی صفت ”عالی“
اور ”اسفل“ نہیں ہے ۔

آپ نے اپنے خط میں اس اعتراض کی جو تردید کی ہے، وہ کتنی کمزور اور ناقابل قبول ہے ؟ یہ کون کہتا
ہے کہ ماہر القادری کا سجدہ اور حضرت حسین کا ”سجدہ“ دونوں کا ایک مقام ہے ! مگر نماز، رکوع،
سجدہ اور قیام کو ”عالی“ اور ”اسفل“ نہیں کہہ سکتے ! ہاں ! ”پر خلوص“ نماز عبادت وغیرہ
صفات اس سے معنوب کی جاسکتی ہیں !

زبان کا زیادہ تر انحصار ”سماع“ پر ہے ”قیاس“ پر نہیں ہے ”جناب عالی“ اور ”مناج عالی“
تو بیشک بولا جاتا ہے مگر اس ترکیب کو سامنے رکھ کر کوئی یوں کہے کہ ”آپ کا دل عالی“ کیسا ہے ؟
تو زبان کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہو گا !

اس ایک ہی نظم میں جس کا یہ شعر ہے، آپ نے کتنی بہت سی غلطیاں کی ہیں اور نحو کی کھائی
ہیں ؟ سب سے نمایاں عیب تو ”مشرگر“ ہے ”کا ہے کہ ایک ہی مسلسل نظم میں آپ نے اپنے مدح
کو ”آپ“ اور ”تو“ سے خطاب کیا ہے ۔

ایک یہ مصرعہ : ۵

کیا کئے گی آپ کی یہ جلوہ سامانی حسین ؟

اور دوسرا یہ مصرعہ : ۵

کر رہے ہیں لوگ تیری مرثیہ خوانی حسین

یہ بھی اک اعجاز ہے تیرے طریق کار کا
” طریق کار نے شہریت کا خون کر دیا ! “ اخباری زبان !
غیر فانی کر دکھائی ہستی فانی حسین !

منزل صبر و رھائیں دیکھ کر ثابت قدم
بخش دی خوش ہو کے حق نے عمر فانی حسین
کہنا چاہیے تھا ” حیات جاودانی “ اور کہہ گئے ” عمر فانی “ ! شہادت کے بعد شہیدوں کی ” عمر “
ختم ہو جاتی ہے ، ہاں ! پھر اللہ تعالیٰ ” حیات جاودانی “ عطا فرماتا ہے !

اس نغم کی ردیف (حسین) میں کہیں تغائب ہے (اے حسین !) اور کہیں یہ رنگ ہے :
اپنی ناکامی کا اُس کو آج بھی احساس ہے

پانی پانی آج بھی ہے شہر سے پانی حسین

ردیف (حسین) نے ” مدح “ میں ذم کا بھی اشتباہ پیدا کر دیا ہے ، اور یہ دلیل ہے شاعر کے
ناپختہ کار ہونے کی !

مجھے اس کی فرصت کہاں ہے کہ آپ کے کلام کی تمام غلطیوں کی نشاندہی کروں غلطیوں کا
ایک بار ہے جو آپ کے کلام سے فراہم کیا جا سکتا ہے ! اور آپ ہیں کہ رسالوں کے تبصرے پڑھ کر
یا اپنے بعض دوستوں اور ہم نشینوں کی داد و ستائش سے متاثر ہو کر اس خوش اندیشی میں مبتلا
ہیں کہ آپ نے اپنے سلاموں کا مجموعہ چھپا کر اردو ادب کو کیا کچھ دے دیا ہے ، اور اپنا ” عربی مدنیہ “
کے ذریعہ اردو شاعری میں ایک نیا باب کھول دیا ہے ۔

آپ کی شاعری ابھی زیادہ سے زیادہ ” عالم مرامت “ میں ہے جسے آپ نے ” بلوغ “ سمجھ
لیا ہے ، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی یہ خوش فہمی آپ کی ترقی کی راہ میں سنگ گراں نہ بن جائے

آپ کے سینکڑوں شعروں میں کچھ شعرا چھپے بھی ہیں ، مگر زیادہ شعر ایسے ہیں جن میں ” نچنگی “
بھتی ، بھول اور بہت سی شاعرانہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں ! چند سال کے بعد جب آپ کے کلام میں
نچنگی پیدا ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو اس زمانہ کی شاعری کی کمزوریاں محسوس ہوں گی کہ جن
نظموں کو آپ ” شامکار “ سمجھتے تھے ، وہ تو بہت ہی معمولی سی نظمیں تھیں ، آپ اس وقت نہ جانے
اپنی کتنی نظموں اور غزلوں سے اپنی ذات کے ساتھ نسبت بھی گوارا نہ کریں گے ! !

جو لوگ آپ سے زیادہ تجربہ اور مشق رکھتے ہیں اور صحتی آپ کی عمر ہے ، اس سے زیادہ مدت اُن
کی دشت شعر و ادب کی سیاحی میں گزاری ہے ، ان کی باتوں کو یوں ہی چٹکیوں میں نہ اُڑا دیجئے ۔
میں اپنے ایک واقعہ کا یہاں تذکرہ کرتا ہوں !

اب سے اکتیس سال پہلے کی بات ہے کہ بدایوں (یو۔ پی) کے ایک عرس میں شاعرہ تھا ،
میری شاعری اُس وقت دور آغاز میں تھی ، شہر بدایوں سخنوروں اور سخن سنجوں کا ہمیشہ مرکز رہا ہے ،
حضرت امیر خسرو کے استاد شہاب الدین مہر اسی خاک سے اُٹھے ، فانی اور قمر اسی چمن کے طائرانِ خوش نوا تھے ،
پتہ تو ہے کہ شعر و ادب بدایوں کی خاک کے بنہ کی طرح اُگتے ہیں ، بدایوں کے اس شاعرے میں مجھ سے سامعین نے ہزار

کر کے کئی غزلیں سنیں، وہ جو اتنے گہرے کہا ہے کہ : ۵ سو بوتلوں کا نشہ ہے اک واہ واہ میں ۔
تو میں شباب کے اس دور میں شاعرہ ست داد و تحسین کا ایک سرور لیگر رخصت ہوا، اور نگاہ کے
سامنے چھو لدا ریوں میں باہر سے آئے ہوئے مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت احسن مارہروی مرحوم
حیات تھے، وہ میری قیام گاہ کی طرف آتے دکھائی دئے، میں چھو لدا ری سے باہر آیا، احسن مرحوم
نے اپنی بزرگوار شفقت سے میرا دل بڑھانے کے لئے فرمایا :-

”میاں، خوب کہتے ہو۔ ہاں، ذرا وہ شعر تو سناؤ، جس کا ”غلط انداز“ قافیہ ہے۔“
میرا یہ شعر تھا :-
ہو چکی بیمار الفت کو تسلی ہو چکی
اک نگاہ واپس وہ بھی غلط انداز ہے

اس پر شاعرے میں بہت واہ واہ ہوئی تھی مگر جناب احسن مرحوم کے تیوروں سے میں
تارڑ گیا کہ میرے اس شعر میں کوئی نہ کوئی سقم ضرور ہے، ایک سیکنڈ میں ذہن اس طرف گیا کہ
”نگاہ واپس“ تو مرنے والے کی آخری نگاہ کو کہتے ہیں، اور میں نے اس شعر میں ”نگاہ واپس“
محبوب کی نگاہ کو کہا ہے، اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھا دی اور پھر میں نے
اس شعر کو خود ہی ”اصلاح“ کر کے پڑھا :-

ہو چکی بیمار الفت کو تسلی ہو چکی
ایک دزدیدہ نظر وہ بھی غلط انداز ہے

اس پر احسن مرحوم نے مجھے بہت غور سے دیکھا، اُن کی اس نگاہ میں ستائش سے زیادہ حیرت کی
آمینش تھی !

اس واقعہ کے یہاں بیان کرتے کا مقصود یہ ہے کہ — عوام کی نگاہیں باریک بین نہیں
ہوتیں، وہ بعض اوقات ایک عیب دار شعر پر بھی سر دھننے لگتے ہیں — شاعر چاہے وہ
نوآموز ہی کیوں نہ ہو اس کو اس قدر ذہین اور طباع ہونا چاہیے کہ کسی ناقد کا ذرا سا اشارہ
پاکر اپنی غلطی کا احساس کرے اور اپنی بھول چوک کی تاویلیں نہ کرے۔ اپنے سے زیادہ تجربہ کار
لوگوں کی ”باتیں“ اس کی مستحق ہوتی ہیں کہ اُن پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے — کمال کی
بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی ”بے کمالی“ کا احساس رہنا چاہیے وہ اس لئے کہ پستی کی تو کوئی نہ
کوئی حد ہے مگر بلندی، حسن و خوبی اور کمال کی کوئی حد نہیں، یہاں تو ”خوب“ کے بعد ”خوب تر“
کی تلاش و جستجو ہوتی ہے۔

(۶) میر کا اتنی سی تنقید کا کہ

”علامہ اقبال کی کتابوں پر جس طرح لکھا ہوتا ہے — جملہ حقوق اخذ و نقل و ترجمہ اور طباعت
محفوظ ہیں“ اسی طرح جمال قریشی نے بھی اپنی کتاب پر یہ عبارت درج کرائی ہے، اس ”خوش لمبی“ کا
کوئی جواب ہے۔“

آپ نے اس قدر بُرا مانا ہے، وہ غصہ کیا ہے، اس قدر جھنجھلاہٹ دکھائی ہے کہ پتاہ بخدا! جیسے میں نے آپ کو خدا نخواستہ گالی ٹھنڈا دی تھی یا میں نے آپ کی ذات کو کسی پیغمبریت نسبت دیدی تھی اور آپ کی شاعری کو اللہ کے کلام کا مشابہ ٹھہرا دیا تھا!

میں نے یہ کب کہا تھا کہ آپ اپنے کو علامہ اقبال کا ہمسر سمجھتے ہیں، یا آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے سلاسل کا مجموعہ بانگ درا، بال جبریل اور ضربِ کلیم کی ٹکر کا ہے! میں نے تو صرف یہ لکھا تھا کہ اقبال کی کتابوں پر جس طرح

”حملہ حقوق اخذ و نقل و ترجمہ طباعت محفوظ“

لکھا ہوتا ہے اسی کی دیکھا دیکھی آپ نے بھی اپنی کتاب پر یہ عبارت درج کرائی ہے! جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ”بانگ درا“ کے سب سے پہلے ایڈیشن پر صرف ”حقوق طباعت بحق مصنف محفوظ“ سے ملتی جلتی کوئی عبارت درج تھی ”اخذ و نقل و ترجمہ...“ تو اقبال کی بعد کی کتابوں پر لکھا گیا ہے ”جب ان کی شہرت معراجِ کمال کو پہنچ چکی تھی، شروع شروع میں تو اقبال کی بعض نظموں (شکوہ، جواب شکوہ وغیرہ) کو کتب فروشوں اور تاجروں نے ان کی بغیر اجازت دھڑ دھڑ چھاپا ہے! علامہ اقبال کی ایک ایک کتاب کے کم از کم پندرہ پندرہ بیس بیس ایڈیشن چھپے ہیں، اور ان کی چند کتب میں تو تعدادِ اشاعت میں ایک لاکھ سے بھی آگے پہنچ گئی ہیں، برسوں سے کالجوں کے کورس میں ان کی کتابیں داخل ہیں، ریڈیو میں ان کے کلام کا سہارہ (Contract) ہے عوام و خواص میں ان کے کلام کی مانگ ہے دنیا کی عینات و بانوں میں ان کے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے اقبال کو ان کی کتابوں پر کافی رائلٹی ملی ہے اور ان کی وفات کے بعد اب تک ان کی اولاد اپنے شہرہ آفاق باپ کی کتابوں سے کیا محبت ہے کہ مجموعی طور پر کئی لاکھ روپیہ کا فائدہ اٹھا چکی ہو ہذا اقبال کی کتابیں اس کی مستحق ہیں اور ان کتابوں کو زیب بھی دیتا ہے کہ

”اخذ و نقل و ترجمہ کے حقوق محفوظ“

ان پر درج کیا جائے۔ مگر آپ کا تو شاید پہلا مجموعہ کلام مارکیٹ میں آیا ہے آپ نے عوام میں مشہور ہیں اور نہ خواص آپ کو جانتے ہیں، آپ کے مشہور ہونے کے لئے تو اس کی خاص طور سے ضرورت ہے کہ آپ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو، مگر آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ اس قدر مشہور ہو چکے ہیں اور آپ کی کتاب کی مارکیٹ میں اس قدر مانگ ہوئی کہ اگر اس پر

”حقوق طباعت و اخذ و نقل و ترجمہ محفوظ“

لکھ کر نامشہور کتب کو نہ رہ جائے گا، تو آپ کی کتاب کو کتب فروشوں ہزاروں کی تعداد میں چھاپ کر ادبی بیچ کر اپنا گھر پھر لیں گے اور آپ اس سے محروم رہ جائیں گے اور نہ جانے کس کس زبان میں آپ کے کلام کا ترجمہ شائع ہو گا! اور کس کس مہذبان سے اسے ”اخذ و نقل“ کیا جائے گا! یہ آپ خوش نہیں اور سادہ مزاجی کی آخر کس جنت میں رہتے ہیں؟

ماہِ القادی

تاثرات

”پچھلے ہینہ کراچی میں اسلامی جمیعت طلبہ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا تھا جس کے عام جلسے میں یہ چند اشعار میں نے خود پڑھ کر سنائے تھے! حقیقت یہ ہے کہ ان خود چلنے سیاسی بھڑوں اور شاطروں سے قوم نا امید ہو چکی ہے، ان کے ہاتھوں ملک و ملت کی اصلاح اور بہتری شاید ہی ہو سکے! اللہ تعالیٰ کی مدد اور دستگیری کے بعد ان اسلام پسند نوجوانوں سے ملک و ملت کی بھلائی کی امیدیں وابستہ ہیں، پاکستان میں دیر یا سویر کوئی اصلاح اور تعمیری انقلاب جب بھی آئے گا، اُس کے نقیب ہی اسلام پسند نوجوان ہوں گے! میں جب کبھی ان نوجوانوں سے ملتا ہوں یا ان کے کسی مجمع میں ہوتا ہوں تو دل میں قلمیت دین کی اُمتِ جاگ اُٹھتی ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے دست و بازو اور رفیق کار اور شریک سفر ہیں، ان کی پاکیزہ نوجوانیوں کو دیکھ کر مجھے اپنی حالت پر شرم آنے لگتی ہے! سوچتا ہوں کہ فسق و فجور کے اس اندھیرے میں اخلاق و نیکو کاری کی پشیمانی و دشمنی نہ ہوتیں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا!

حیا آنکھوں میں دل میں نورِ ایماں لیکے آئے ہو
اندھیری رات میں شمعِ فروزاں لیکے آئے ہو
کراچی کی فضا اخلاق کے پھولوں سے ہلکی ہے
بہاریں بن کے آئے ہو، گلستاں لیکے آئے ہو
جوانی اور پھر اس کا تبسم اتنا پاکیزہ
جزاک اللہ! نویدِ صبحِ خنداں لیکے آئے ہو
تہمائے تیوروں سے کچھ پتہ باطن کا ملتا ہے
کہ تم سینوں میں اک خاموش طوفاں لیکے آئے ہو

سوزِ جگر

جگر مراد آبادی

(تازہ ترین)

محبت زندگی ہی زندگی ہے
مگر تجھ بن مرے کس کام کی ہے
وہی ساقی وہی وریا ولی ہے
وہی میں ہوں وہی لبِ شنگلی ہے
شہیدانِ محبت سو رہے ہیں
مگر روحِ محبت جاگتی ہے
ہٹو بارستے سے اے شیخِ و برہن!
مرے دل نے مجھے آواز دی ہے
زمانہ چاہتا ہے زندگی کو
مگر خود زندگی کیا چاہتی ہے

دردِ دل

نسیم بیگ، دلِ تاج محلی (لکڑہ)
(غیر مطبوعہ)

دردِ دل سوزِ بیشِ مستور تمہیں کیا معلوم
میری مجھوری کا احساس نہ کرنے والا
مسکراتے ہوئے لبِ دیکھ لئے ہیں تم نے
تم فقط نیم تنگا ہی جسے کہتے ہو —
تم نہیں جلوؤں کے مہمور حقیقت یہ ہے
دل میں آؤ تو دکھائیں تمہیں دل کی دنیا
تم تو رہتے ہو بہت دور تمہیں کیا معلوم

ان بلاؤں سے ہو تم دور تمہیں کیا معلوم
تم بھی ہو سکتے ہو مجبور تمہیں کیا معلوم
دل میں شیشیں ہیں بدستور تمہیں کیا معلوم
تھا وہی وار تو بھر پور تمہیں کیا معلوم
تم سے خود جوئے ہیں مہمور تمہیں کیا معلوم

عروجِ زیدی

غسریں

کہاں دھڑکن! کہاں بھڑکن کے سینے
 بیگنے بن گئے جھوٹے بیگنے
 جہنم کر دیا ہے آدمی نے
 مجھے دھوکا دیا خود زندگی نے
 مجھے یہ زندگی دے گی نہ جینے
 ہر ساحل بھی ڈوبے ہیں سفینے
 ہمیں لوتا قریب رہبری نے

ہمیں تک ہیں محبت کے قرینے
 کچھ ایسی کروٹیں لیں زندگی نے
 اسی دنیا کو جو غلبہ بریں تھی
 اجل تو دشمن ہستی نہیں ہے
 بہر لمحہ غمِ دل بڑھ رہا ہے
 تلاطم سے ہر اسماں ہونے والا
 عجب رہزن کے سر الزام آیا

دکھائے ابوح انسانی کے زینے
 جبین وقت کی تابندگی نے
 وہ ذوقِ جستجو مجھ سے نہ چھینے
 چنک کر یہ کہا گل سے کلی نے
 ستایا آدمی کو آدمی نے
 کہانی ختم کر دی زندگی نے
 خودی کی کاج رکھ لی خودی نے
 ہوس کاری کو آتے ہیں پسینے
 پتے کی بات کہدی خودی نے

ہماری مشربِ غم دوستی نے
 ہمیں سرمایہٴ عظمت دیا ہے
 حجاب ورمیاں اٹھے نہ اٹھے
 تبسم کی حدوں تک زندگی ہے
 لڑکتے لڑنے آترے آسماں سے
 سہارا پا کے تیری بے رنجی کا
 جنوں پابندِ قید و حد نہیں ہے
 خوشامیری محبت کی رفاقت
 خرد ہے مصلحت اندیش لیکن

عروج! اس روشنی کے گیت گائے
 اندھیرے بھی دے جس روشنی نے

کمر نہیں

جس کو دنیا کے حادثے سے بچا لایا تھا میں
 کس قدر دشوار تھی یہ رہ نڈھار زندگی
 انسان ہوں میں وسعت عظمت مری تو پوچھ
 پھر مائل نشاط ہوا جا رہا ہے دل
 پہنچ ہے کہ ان کی یاد سے رکھیں نہ واسطہ
 میں جادہ فتنائیں مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں
 اپنے وجود کو بھی سمجھتا رہا فریب
 کیوں جبیں سائی پہ مجبور ہے انسان آخر
 ہزاروں منزلیں ملے کر چکا ہوتا ہے وحشت کی

ایک وہ آنسو ہر عمر مرے کام آگیا
 بار بار سنبھلا مگر میں پھر بھی ٹھوکر کھا گیا
 کوئین پر ہوں سسایا داماں کئے ہوئے
 جی چاہتا ہے پھینک کر میں آسمان سے ہم
 لیکن دل ایسا مانگ کے لائیں کہاں سے ہم
 شاید مجھے پکارے گذرا ہوا زمانہ
 یوں مبتلا ہے گردش دوران ہوں میں
 بت میں کیا بات ہے اسی جو برہمن میں نہیں
 وہ اک دیوانہ جو آسودہ منزل نہیں ہوتا

شفقت کاظمی

جذباتِ شفقت

جہاں ان سے ملاقاتیں رہی ہیں
 نگاہ یار سے باتیں رہی ہیں
 جہاں تدبیر کی چلتی نہ دیکھی
 کبھی اُن کے تصور کی بدولت
 وہاں سو یا کیا بے فکر کوئی
 زالی تھی یہ تقسیم ازل بھی
 چلایاروں میں جب ذکرِ محبت
 وہاں ہر رنگ کی باتیں رہی ہیں
 کبھی یوں بھی ملاقاتیں رہی ہیں
 وہاں تقدیر سے باتیں رہی ہیں
 عجب صبحیں عجب راتیں رہی ہیں
 یہاں شب بھر منا جاتیں رہی ہیں
 وہاں صبحیں یہاں راتیں رہی ہیں
 مرے قصے تری باتیں رہی ہیں

جو بیگانہ ہیں شفقت آج ہم سے
 کبھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں

محشر بدایونی

فردوسِ تغزل

دعشق کم ہے پریشان نہ حسن کم ہے اداس
ادھر غم ایک صدا ہے ادھر غم ایک احساس
ستم کہ خوتے ستم بھی انھیں نہ آئی راس
اداس کر کے مجھے خود وہ ہو گئے ہیں اداس
نہ تھا خزاں میں بھی محسوسوں کا کم احساس
بہار آ کے مجھے اور کر گئی ہے اداس
یہ بزم بزم ہم اہل وفا کے دم سے تھی
ہوایا بزم کو سب کچھ ہمارے بعد احساس
پیشکش ہے تو کس طرح زندگی گزری
نہ تجھ سے دور پھرتا ہے دل نہ تیرے پاس
میں اپنی تشنگی بھجواؤں محشر
مگر جو دل کی طلب ہے مگر جو روح کی پیاس

محشر سعیدی

دہر میں پھیل گیا ہے غم دوراں ہو کر
ہم کہاں جائیں ترے غم سے گزریاں ہو کر
عمر بھر کو غم دوری سے ہم آغوش ہوئے
ہم گھڑی بھر کو ترے قرب سے شاداں ہو کر
زندگی بھی نہ رہی جب ترا ارباں نہ رہا
زندگی مھکولی تھی ترا ارباں ہو کر
میری آشفتمنگا ہی پہ نہ کر ظفر اتنا
رہ نہ جائیں ترے جلوے بھی پریشاں ہو کر
سکونہ غم پہ ہے اب دل کو نجات کیا کیا
کیا کیا یہ تری نڈوؤں نے پشیاں ہو کر

شفیق احمد

ستارے

پاس ناما کامی صیت دے روکا ورنہ ہر شکایت پہ حکایت کا گماں کرتے ہو
میں مگر قمار ہی رہنے پہ تو مجبور نہ تھا تم سے پہلے کبھی محفل کا یہ دستور نہ تھا

آئینہ یقین پہ خسرو کا غبار ہے	آراش جمال کوے گی حیات کی
اور حق پرست ہو تو منرا دار دار ہے	ملتی ہیں خود پرست کو دنیا کی نعمتیں
ہوں گوئل بر آواز تو غنچہ بھی جرس ہے	برسانس پہ تنجدید وفا ہوتی ہے غافل
فراق و وصل سے آگے بھی ایک منزل ہے	رضائے دوست سے حسن طلب ہے وابستہ
نہ پھیرا اب داستان حیلہ پرویز کے ساتی	نیز کو ہن سے ناز شیریں کا مقلد تھا
بڑھی ہے زلف سے عارض کی دلکشی کیا کیا	وجود کفر ہے مازم فروغ دیں کے لئے
ساز محفل درست کرتا ہے	سوز نغمہ کہاں ' ابھی تو ہمیں
ہمراز عشق وہم نفس جام بادہ ہیں	رہتے ہیں ہر و ماہ سے بھی ہم زیادہ ہیں
چراغ مروت کہاں ' شیخ آفتاب کہاں	حریت عشق بنے یہ نرد کی تاب کہاں
بک ہم ہی کیا زمانہ تھا اسیر ہے	نرگس بھی مست ، لالہ بھی پیمانہ گیر ہے
فسانہ بن گئی ہے زندگانی	معاذ اللہ حقائق کی یہ کثرت
لاکھوں کانٹے اگتے ہیں جب پھول کہیں اک کھلتا ہے	دنیا والا مقصد دل بے بیخ و محن کب ملتا ہے
پرکھنے والی نظر ایک بھی نہیں ملتی	متابع لعل و گہرا اپنے پاس بھی ہے مگر
لے ابر لطف کچھ تو چین کا خیال کر	اب آبرو سے لالہ و گل تیرے ہاتھ ہے
شاید دست جبر کو آزمانا چاہیے	زلف گیتی ہے تراشا خاں ' بادِ خسرو
فی بعدہ عذاب فی قربہا التدام	میں کا سوا ہے کیا لکھ سکے گا خامہ

ہجر میں کام آسکی نہ شراب ، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب

روح انتخاب

صحابہ کرام بیدار ہوتے ہیں۔ خوف الہی سے رزاں و ترساں۔ لیکن ان کے قلوب رحمت حق سے طین ہوتے ہیں۔ ہر ایک گھر کے مرد، عورتیں اور بچے نماز کی تیاری میں معروف ہو جاتے ہیں۔
 بلال کبتر سے اتر کر حجرہ نبوی کے دروازہ پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں۔ "حی علی الصلوٰۃ
 حی علی الفلاح" الصلوٰۃ یا رسول اللہ۔

صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے اور نمازیوں کے گروہ جوق در جوق مسجد کی طرف چلتے ہیں۔
 یہاں جسے چاہو دیکھ سکتے ہو۔ ادھر ایک جماعت اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہی ہے
 یہ گندم گوں میانہ قد اور بڑی آنکھوں والے علی بن ابی طالب ہیں جو حجرہ فاطمہ سے نکل کر آ رہے ہیں۔
 اور وہ دراز قد، گداز جسم، سر کے اٹسے ہوئے بالوں والے عمر فاروق ہیں اور یہ گندم گوں خوشرو، گداز
 شادوں، سر پہ گھنے بالوں اور بڑی ڈاڑھی والے عثمان ذوالنورین ہیں۔

صدیق اکبر بیت نبوی میں قیام پذیر تھے۔ وہ جلد جلد قدم اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سفید رنگ
 نحیف الجثہ اور کشادہ رو ہیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، رخساروں پر زیادہ بال نہیں اور شانے جھکے ہوئے ہیں۔
 قبیلہ بنی زہرہ کے گھروں سے جو مسجد کی ایک سمت واقع ہیں تین اور اصحاب آ رہے ہیں ان میں سے
 ایک پستہ قد، فربا اندام، موٹی موٹی انگلیوں اور نختے بالوں والے ہیں جو سیاح خضاب بھی لگاتے ہیں یہ سعد بن
 ابی وقاص ہیں۔

اور دوسرے گندی والے، ڈبلے پتلے، پستہ قامت، جن کے بال کانوں کی ہونک ترشے ہوئے ہیں جن کے
 نہایت سفید پراق لباس سے بوئے عطر ہلک رہی ہے اور جو نہایت متانت و وقارت آ رہے ہیں عبداللہ
 بن مسعود ہیں اور تیسرے صحابی جو گداز جسم، دراز قد اور کھلتے ہوئے گندی رنگ کے ہیں مقداد بن اسود ہیں۔
 ادھر دو اور صحابہ کو دیکھو یہ دراز قامت اور جسم خالدا بن وید ہیں اور یہ دوسرے پستہ قامت کشادہ رو
 بڑی اور سرنگیں آنکھوں والے عمرو بن العاص ہیں۔ اور ان سے کچھ فاصلہ پر خوش رو، عظیم الجثہ، سرمہ بچشم،
 ہاتھ زیادہ ہلکا کر چلنے والے معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ وہ ایک نحیف الجثہ، دراز قامت، کشادہ رو، چھوٹی
 ڈاڑھی، صاف عارض اور سامنے سے دو شکستہ دانتوں والے ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔

ادھر مشرقی میدان کی طرف سے بھی دو اصحاب آ رہے ہیں۔ ان میں ایک قبیلہ اوس کے سردار سعد بن
 معاذ ہیں اور دوسرے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ ہیں اور یہ طویل قامت، نحیف الجثہ، گھنے بالوں والے

صاحب جن پر حزان و ملال کے آثار نمایاں ہیں سلطان فارسی ہیں۔ ان کے عقب میں ایک میاں قد بہت سُرخ و سفید رنگ اور بڑے بڑے باؤں والے جو حنا کا خضاب لگائے ہوئے ہیں صہیب رومیؒ ہیں۔ تم اس اجتماع میں طلوعِ زہرہؒ، ابو موسیٰ اشعریؒ اور ابویوب انصاریؒ کو بھی دیکھ سکتے ہو۔

دھڑکے فرزند ان صحابہ بھی آرہے ہیں یہ دراز قامت اور سُرخ چہرے والے صاحبزادے عبداللہ بن عمرؓ ہیں۔ اور یہ دراز قد زردی مائل گورے رنگ والے خوبصورت صبیح و طبع صاحبزادے عبداللہ بن عباسؓ ہیں اور یہ صاحبزادے جو ابوبکر صدیقؓ کے مشابہ ہیں عبداللہ بن زبیرؓ ہیں۔

آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ بلالؓ اقامت کہتے ہیں اور رسول اللہ صغفوں کو سیدھا اور درمیان میں خالی جگہوں کو پُر کر کے تکبیر تحریمہ فرماتے ہیں اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر تمام عالم کے بے ہنگام شور و غوغا کے درمیان ایک منظم و مرتب لہزا حیات اور دنیا کے باطل اور جھوٹے دعاوی کے درمیان حق و صداقت کی دعوت عام بن کر پھیل جاتی ہے۔

یہی تکبیر "بش قلوب کے حق میں طمانیت اور بعض کے لئے لرزہ اضطراب کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی تکبیر ایک قوم کے حق میں اُمید اور دوسروں کے حق میں خوف بن کر انخلاء عالم میں گونجتی ہے۔ یہی تکبیر کمزوروں اور مظلوموں کو زمین پر اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی کی خوش خبری سناتی اور جاہر و ظالم ہستیوں کو اس کے منصفانہ قصاص سے ڈراتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ ظالموں کے طبقوں کو انہی صغفوں صلوٰۃ تے منتشر اور پارہ پارہ کر دیا تھا کہ صغفوں جنگ اور جابروں کے ایوانِ ہائے مملکت میں اسی تکبیر نے زلزلہ ڈال دیا تھا کہ پتروستاں کے عمودوں نے۔ رسول اللہ پہلی رکعت میں سورہ نور کی آیات تلاوت فرماتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔

اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اللہ پر ایمان لانے والوں اور اعمالِ صالحہ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو زمین پر اپنا نائب بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے مومنین کو بنایا تھا۔

وَلَيَسْكُنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔

اور اللہ تم مسلمانوں کے لئے ان کے اس دین کو مستحکم بنا دے گا جسے اس نے اس کے لئے پسند فرمایا ہے۔

وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدُ خَوْفَهُمْ آمَنًا يَعْبُدُونَهُ لَا يَشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

اور اللہ ان منافقوں کے خوف و دہشت کو ضرور امن و سکون سے بدل دے گا تاکہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ اس کے بعد بھی جو کفر اختیار کریں گے تو وہ فاسق و فاجر ہوں گے۔

دوسری رکعت میں آنحضرتؐ سورہ حج کی آیات تلاوت فرماتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
اللَّهُ تَعَالَىٰ مَرْسِيَّتِمْ فِي أَنْ كِي مَدْفَعَتِ فَرَمَاتَا هِي۔

ان الله لا يحب كل خوان كفور .

اللہ کسی خائن و ناشکر گزار سے محبت نہیں کرتا ۔

الذین مکتسبہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہیوا عن المنکر و للہ عاقبہ الامور ۔

مومنین وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار و حکومت عطا کر دیں تو نماز ادا کریں گے زکوٰۃ دیں گے، نیکیوں کی ہدایت کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور تمام امور کا حسن خاتمہ اور انجام خدا ہی کے لئے ہے۔

یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کا وارث بنانے کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ اسی کی وہ تعلیم و تربیت فرماتا ہے۔ تاکہ ان لوگوں کے درمیان انصاف الہی جاری کرے۔ عبادت گزاروں کی یہی صف تمام روئے زمین کے خلفاء، امراء، قضاة اور حاکموں، معلموں، رہبروں اور لشکر پر مشتمل ہے۔

زاہدوں کا یہی مختصر گروہ عنقریب طوبیٰ عالم کے محنت و تاج کا وارث ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رزق دنیا میں انہی کے ہاتھوں تقسیم فرمانے والا ہے۔ اور انہی کی زبانوں سے روئے زمین پر اپنا حکم جاری کرنے والا ہے۔

یہی وہ مختصر جماعت ہے جسے آج دو وادیوں کے درمیان ایک تنگ خطہ ارض گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن کل یہی مشرقین و مغربین میں پھیل جائیں گے اور عنقریب تمام روئے زمین ان کے عدل سے قرار پائے گی۔
_____ نماز ختم ہوئی اور نمازی سنتہ ہو گئے۔

یقیناً صرف ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندہ خاص کی مدد فرمائی اس کے لشکر کو غالب فرمایا، اسی جماعت کے ہاتھوں اقتدار عالم فتح کئے گئے۔ اسی کے ذریعہ امصار و بلاد آباد کئے گئے۔ یہی عمرہ شام میں رومی حکومت کو مٹا کر خود دہلیاں تشریف لے گئے تاکہ معابدوں کو پورا فرمائیں۔ اور رعایا کے حال کی نگرانی کریں۔ اور یہی بلالؓ لشکر مجاہدین میں بحیثیت نمازی شریک ہوئے۔ عمر فاروقؓ بلالؓ کی طرف دیکھا رہے ہیں اور مؤذن رسول اللہ کی اذان سننے کے متمنی ہیں۔ عوام امیر المومنین سے عرض کرتے ہیں کہ "کاش آپ بلالؓ سے اذان دینے کی نو ہنس فرماتے۔" بلالؓ سے اذان دینے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اور اس کی تعمیل میں یہ پندرہ سال بزرگ سب سابق اذان دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اطراف و اکفاف میں یہ کلمات گونجنے لگتے ہیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر۔

(ذکر عبد الوہاب عوام سے درمیانہ تعاقب)

مس یا منسر

ہیں اپنی بہیلیوں کو دعوت دے چکی ہوں! حمیدہ کی سالگرہ گیارہ دسمبر کو ہوگی اور ضرور ہوگی! یہ تقریب کسی عنوان تل نہیں سکتی۔۔۔۔۔ حمیدہ نے قدرے تند و تیز لہجہ میں کہا

بیٹی! ہمارے گھرانے میں تو آج تک کسی بچہ کی سالگرہ نہیں ہوئی، میری نانی اللہ رکھے سو برس کی ہیں! وہ صبح سویرے کہہ رہی تھیں کہ ہمارے دو دی! پودادی اور بڑے بوڑھوں میں سے کسی نے بھی اپنے کسی بچہ کی سالگرہ نہیں کی! اس حمیدہ نے بیٹھے بھٹسے کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔۔۔۔۔ حمیدہ کی ماں نے پان کی گھوڑی بناتے ہوئے جواب دیا

ہمارے بڑے بوڑھوں کے گھروں میں تو سنی کے چراغ جلا کرتے تھے! اپنی کی ہو ہو پودادی کرنی ضروری! لازمی ہے تو! اللہ کہہ کے توڑ دیجئے! ان بجلی کے فیتروں کو! اور ان کی جگہ سے آئیے مٹی کے دئے! جن میں ہتھیلیوں سے بٹ بٹ کر روٹی کی بتیاں اور سرسوں کا تیل ڈال کر! بڑے بوڑھوں کا نام روشن کر دیجئے! اماں جان! کسی بات کا اچھے زمانہ میں نہ ہوتا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات چونکہ پیسے کبھی نہیں ہوتی اس کے بڑی ہے! میسوب ہے! خاندان کے نام کو اس سے بڑا لگ جائے گا! یہ مکھی پر مکھی مارنے اور لکیر کے فیتے بنے رہنے کی رسم آخر کب تک چلتی رہے گی!۔۔۔۔۔ حمیدہ نے اپنے بالوں کی مٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے کہا! اور اس کی ماں کے ہونٹ جواب دینے کے لئے ہلے ہی تھے کہ پڑوسن لمبی لمبی ڈگیں بھرتی ہوئی آدھمکی! اور حمیدہ کے ہاتھ میں کاغذ کا پرزہ پکڑاتے ہوئے بولی:

”ابھی ابھی ڈاکیہ نے یہ تارہ کر دیا ہے! بیٹی! بسم اللہ کر کے اسے پڑھنا تو! اللہ اپنوں اور پرایوں کو خیر سے رکھے!“

حمیدہ تار پڑھنے لگی! پڑوسن کی نگاہیں حمیدہ کے ہونٹوں پر جمی تھیں کہ ان سے نہ جانے کیا بات نکلتی ہے۔ حمیدہ کے ماتھے پر سلوٹیں ابھرنے لگیں

بیٹی! خیر تو ہے۔۔۔۔۔ پڑوسن نے بے مہری کے انداز میں کہا

چچی جان! اس میں لکھا ہے کہ میں خیریت سے پہنچ گیا مگر۔۔۔۔۔ (بڑبڑاتے ہوئے)۔۔۔۔۔ ان پوسٹ آفس والوں کے جتنی خط ہوتے ہیں! کس بے پروائی کے ساتھ گھسیٹ لکھتے ہیں!۔۔۔۔۔ تو یہ۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔ جی!۔۔۔۔۔ یہ کہ۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ پہلی بات تو وہی کہ میں خیریت سے پہنچ گیا۔۔۔۔۔ مگر! (قدرے رگ کر!) انکل (uncle) کا ابھی تک انتظار ہے! (یہ انکل انکل کیا بلا ہے!) پڑوسن بیچ میں

بول پڑی — حمیدہ مسکرا کر کہتی ہے "اگل" چچی کو کہتے ہیں! (حمیدہ پھر بڑبڑاتی ہے...) اوہ! اذک کے ابو صاحب نے یہ *Seakul* تحریر فرمایا ہے اس (۵) عین میں مرغے کی چھپنے والی (۱) نمیک لکھی ہے مگر اے (A) کا سر نہ پیرا اور بتاتی کے حروف، سبحان اللہ! جیت کوئی چوٹ کسی گیسے کاغذ سے گزر جائے اتاروں کی عبارت زیادہ تر اگل سے پڑھی جاتی ہے۔

پڑوسن حمیدہ کو دہائیں دینے لگی بلکہ تعریفیں کرنے لگی حمیدہ و شرما ہی گئی مگر اس شرہ جانے میں خوشنہا کا احساس بھی پہنا ہوا تھا، حمیدہ کی ماں پڑوسن کی زبان سے بیٹی کی تعریف سن کر فخر محسوس کر رہی تھی کہ پاس پڑوس کی عورتیں حمیدہ کے "علم" کی محتاج ہیں اور اس کی بیٹی سینکڑوں کوس سے آئے ہوئے تاروں کو فر فر پڑھ کر اس کا مطلب اپنی زبان میں بیان کر دیتی ہے۔

ستیدہ کی سالگرہ کے مسئلہ نے شیخ احمد حسین کے گھرانے میں اچھی خاصی کشمکش کی صورت اختیار کر لی، کئی دن تک طب گرما گرم بحث ہوتی رہی، ستیدہ اس کی باموں زاد بہن، نجمہ اور اس کا چچا بھائی، آفتاب یہ تین ایک طرف، اور سارا گھر دوسری طرف، بڑی بوڑھی عورتیں کہتی تھیں کہ ہم اپنے گھر میں ترسٹاؤں کی ریس اور تقریبیں قیامت تک نہ ہونے دیں گے،

حمیدہ اس پر اڑی تھی کہ گھر کی بڑی بوڑھیوں کا احترام سر آنکھوں پر مگر ان کی دقتاؤسی باتیں اب ہمارے گھر میں نہیں چل سکتیں، زمانہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ ہمارے گھر والے ہیں کہ سی پرانی بیکر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور ڈوبے ہوئے ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں!

اس نزاع میں حمیدہ کامیاب رہی، اس کا کہن سب کو مانتا پڑا، حمیدہ کے باپ سب سے زیادہ سخت مزاج تھے مگر جوان بیٹی کے آنسوؤں کی ریاں دیکھ کر وہ بھی نرم پڑ گئے، حمیدہ کا بارہ کا بچہ تھا کہ ایسے موقعوں پر اس کے آنسو ہی سدا اس کے کوا آتے ہیں اور یہ حربہ کبھی ناکام نہیں ہوا!

گیارہ دسمبر کو ستیدہ لنگرہ بڑے دھوم دھام سے ہوئی، گھر کی دوسری عورتیں یہ تو نہیں کر سکتی تھیں کہ اس دن گھر چھوڑ کر کس کے یہاں چلی جاتیں، اوپر سے دل ہی سے ہی، گھر کی اس تقریب میں انھیں بھی بہ حال شریک ہونا پڑا!

حمیدہ کے سلیقہ نے گھر کو سجا کر دہن بنا دیا تھا، بڑے کمرے کی چھت میں رنگ رنگ کاغذوں کے کترے، جوئے پھولوں کی وہ پھین، اور میزوں پر گلاب کے تازہ و شاداب گلدستوں کی وہ پہاڑیا، کمر اتنا صاف ستھرا کہ جس کے دیکھنے سے دکھتی آنکھیں اچھی ہو جائیں، ہر چیز قرینہ سے رکھی ہوئی، ہر بات میں سلیقہ، خوش نمائی، دیدہ زیبی اور رعنائی!

سر مغرب بہان عورتیں آنا شروع ہوئیں سب سے پہلے ایک سوکھی پتی دہلی عورت وارد ہوئی، پچیس سال کے لگ بھگ عمر، گال چمچے ہوئے، آنکھوں کے ارد گرد سیاہ حلقے، ٹھٹھا قد، سیاہی جانب کا کواٹا، اوپر کی طرف ابھرا ہوا، اس حلیہ پر بناؤ سنگھار کا وہ عالم کہ کوئی نئی فوٹی دہن کیا سنگھار کرے گی؟ ناخنوں کی کوروں سے سے کرکپٹی کے بالوں تک، ہر چیز پر فیشن کی طبع کاری! وہ اس کا سینہ تان کر چلنا چلتے میں لچک لچک

جانا اور

اس نزاکت پہ یہ شمشیر ادا

آپ سے کیوں کر سنبھالی جائے گی

کا مصداق بننے کی مضحکہ خیز کوشش کرنا، بس یوں سمجھئے کہ بوڑھی بھینٹنے اپنے کو فحشاء برنی سمجھ رکھ تھانے کالج کی 'سستانی صاحبہ' اخلاقیات کی پروفیسر طاسبات کے ہوسٹل کی نگراں بھی! یہ ابھی تک مس miss کہلاتی تھیں 'عربی زبان' میں جسے "آئندہ" کہتے ہیں 'ہندی میں' کتیا'! ان مس صاحبہ کی کوئی آدھے درجن منگتیرہ سے کورٹ شپ ہو ہو کر رہ گئی وہیں بٹنا اور بیلے جانان کی قسمت میں لکھا ہی نہ تھا، ہوسٹل کی طور بصورت رکیوں کو پک پک پر لے جانے کا انھیں بہت شوق تھا، اور ان کے اسی شوق نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی تھیں!

رات کے آٹھ بجے تک آنے والیوں کا تانتا بندھا رہا، برقعہ پوش قداد میں تہائی سے بھی کم تھیں، انہاں قداد بے پردہ رکیوں کی تھی! اتنی بہت سی بیباک جوانیاں جہاں جمع ہو جائیں وہاں جتنی بھی چل پھل ہو کہ ہے حمیدہ کا گھر سچ سچ نیگا رستہ بنا ہوا تھا، بلکہ بعض وقت تو ان کی پھیر چھاڑا اور چہلوں کو دیکھ کر ایسا سماں پیدا ہو جاتا تھا کہ بس کوئی دم میں اس گھر سے قیامت اٹھنے والی ہے! ان سب میں کم طرح حمیدہ ہی تھی شاید گھر کی بڑی بوڑھیوں کی موجودگی نے اس کی شوخی میں سنجیدگی پیدا کر دی تھی، اس کا لباس بھی زیادہ بھڑکیا نہ تھا، مگر اس سادہ لباس میں بھی وہ انتہائی دیدہ زیب دکھائی دیتی تھی، اس کی سر دقلمتی کے آگے بعض بعض نوجوان روکیاں بول کے پودوں کی طرح اچاڑا اور بے روفق نظر آتی تھیں،

سال گرہ کی تقریب کا آغاز ستیہ کی گلیوشی سے ہوا، پھر ڈیڑھ فٹ چوڑا اور ایک فٹ اونچا کیک کاٹا، سالگرہ ہی آٹھ موم بتیاں روشن کی گئیں، یہ اس کی غلامت تھی کہ ستیہ کی یہ آٹھویں سالگرہ ہے! پھر مہمانوں نے ستیہ کو تحفے دئے! کسی نے بچی کی بنائیں لیں، کوئی اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہاروں کو ہی چوم کر وہ کسی نے اس کے گال کو آہستہ سے سہلایا! اس کے بعد تقریبی پروگرام شروع ہوا۔

سب سے پہلے کالج کی دو رکیوں نے مل کر فلم کا ایک گیت گایا، اس کے بعد ایک رزکی نے پہلے کی نقل کی، تیسری رزکی نے منی کا کورا، گھرا بجا کر اس پر ایک داورا سنایا، اور آخر میں کالج کی ایک استانی نے تقریب کی پچھے دار تقریب جس کے ایک ایک جملہ پرتا بیاں بجائیں گئیں! پھر کھانا ہوا اور رات کے گیارہ بجے کے قریب یہ محفل ختم ہو گئی، ہر محفل اجڑنے کے سبب ہی جیتی ہے، جیتنے اپنے بعد سکوت ہی چھوڑ جاتے ہیں،

خوشی جاودانی، غم جاودانی

تھوڑی سی دیر میں ساری چل پھل رخصت ہو گئی، ستیہ کے گھر سے ہار اتارے گئے، تحفوں کو الماری میں رکھا گیا! حمیدہ اس تقریب کی کامیابی پر پھول نہ سنا تھی مگر اس گھر کی دوسری عورتوں پر یہ عالم، فسوس و حیرت طاری تھا، بوسہ سکوت، چہرے نہ حال، آنکھیں خشک، ... کہ

سے یوں بھی نہ ہو سکتے تھے

وہ ایک دوسرے کا منہ کچھ تھیں کہ ہیں، یہ کیا ہوا؟ ان آنکھوں کی قسمت میں یہ زخم کھانے بھی لگے تھے

شیخ جی کی حویلی میں یہ چند لچرکڑی آئی تو کیسے آئی ! ان لڑکیوں کی بے باکی کو دیکھ دیکھ کر ہمارے تو شرم کے مارے کپڑے اترے پڑتے تھے ! یا اللہ ! اب زمانہ اتنا نیچ ہو گیا ہے کہ کالجوں میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے تو اسے پور دگوار ! وہاں کی پرچھائیں سے بھی شریف خاندانوں کو پچھتاتے رہنا ! ہم ازام کس کو دیں جبکہ اپنی گھر کی بیٹی ہی کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے !

سنگرہ کی اس تقریب کے بعد گھر کے لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ حمیدہ کو، بھنوں نے تعلیم کے لئے ایک عجیب قسم کے ماحول میں بھیج دیا ہے، 'خربوزہ'، 'خربوزہ' کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، اس مہاجر ور روشنی کی سہیلیوں میں رہ کر 'حمیدہ' بالکل اُن جیسی نہ بنی، پھر بھی ان کی بخور ہی بہت خوب تو آ ہی جاسے گی ! ان تڑپوں کو شہادت اور قہامت کا واحد علاج یہی تھا کہ حمیدہ کو بوج سے اٹھایا جاتا، مگر ایسا کرنے کی اُن میں جرأت نہ تھی، عورت کو آزادی اور چھوٹ دے کر، پھر اسے واپس لے لینا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، سنو انی آزادی کی راہ میں قدم اٹھ کر پھر شکل ہی سے مڑتے ہیں ! حمیدہ ت پورا گھر میں محراب تھا !

اس دن کے بعد سے اتنا ضرور ہوا کہ اب حمیدہ کی نقل و حرکت کو نگاہِ تنقید سے دیکھنا جانے لگا، حمیدہ کا بڑا بھائی رفیق اس معاملہ میں پیش پیش تھا اور کیوں نہ ہوتا یہ اس کی بہن کی عزت و آبرو کا سلسلہ تھا، بال سے ہار پک اور تلوار سے تیز !

اس حسیب کی ابتدا حمیدہ کی کتابوں سے کی گئی، وہ کالج چلی جاتی تو رفیق اس کی کتابوں کا تذکرہ اور مندرجہ ذیل کا جائزہ لیتا حمیدہ کی طرف سے ابھی بدگمانی پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر جاپنچنا یہ مقصود تھا کہ اس کا رجحان طبع کیا ہے ؟

حمیدہ کی کتابوں کی اماری میں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ ادبی اور علمی کتابیں بھی تھیں مگر زیادہ تر عشق و محبت کے ناول، 'یٹھی لیکر' *Hot Kiss* تک ! ان ناولوں میں شہلی کی "انفادق" بھی پائی گئی، مگر ڈسٹ کوہ کی رعنائی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ مجھے انسانی باتوں نے بہت ہی کم چھوا ہے۔ پڑھنے والی کی راتیں تو ان ناولوں اور افسانوں کے سہارے گزرتی ہیں ! حمیدہ کی ایک چھوٹی سی بیاض بھی دیکھنے میں آئی، اس میں اس کے پسندیدہ شعرا درج تھے۔

..... یہ کہ !

دابتہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں اچھا ہوا کہ تم نے فراموش کر دیا

مجھے مل کر وہ رخصت ہو رہے ہیں محبت کا زمانہ آ رہا ہے

بے نیازانہ برابر سے گزرتے والے تیر کچھ قند کی زنتار ہوئی تھی کہ نہیں

وداع و وصل جداگانہ لذتے دارد ہزار بار ہوا، صد ہزار بار ہوا

آئینہ اب نہیں دیکھا جاتا میں پر اندازہ دگر یاد آیا

اور اس شعر۔

تہری چٹکیوں نے نیل اتنے دل پر ڈالے ہیں کہ جن کو گنتے گنتے دکھ گئی ہیں اُنکی میسری
کے سنے کئی سوالیہ نشانات (؟ ؟ ؟) اپنے ہوئے تھے، اور ایک جملہ بھی لکھا تھا جسے لکھ کر کاٹ دیا
گیا تھا کہیں کہیں سے حرف پڑھنے میں آتے تھے، مثلاً "دل کا" "لام" "تصور" کی "صدا" "جدا" کی
"ی" !

حمیدہ کی آٹو گرافٹ بک میں شاعروں، ادیبوں اور نئیڈروں کے دستخطوں کے علاوہ کرکٹ اور ٹینس
کے کھلاڑیوں، یہاں تک کہ فلم ایڈیٹروں، وریکٹر یسوں کے بھی آٹو گرافٹ تھے، امریکہ کی ایک قاصدہ نے
بڑے بڑے شہروں میں اپنے ناچ کے کرتب دکھائے تھے یہ "سے" اتنی بڑھی کہ گریس کالجوں میں بھی اس
نامور قاصدہ کو بلایا گیا، حمیدہ کی آٹو گرافٹ بک میں، اس ڈانسرنے یہ جملہ اپنے قلم سے لکھا۔

"DANCE IS LIFE"

حمیدہ کی اسیوں نے بھی اس کی کتاب میں محبت بھرے جملے تحریر فرمائے تھے، اپنے دست فاضل
سے اخلاص و محبت کا نشان ثبت کرتے ہوئے۔ یہ جملے :-

— مجھے حمیدہ سے زیادہ اس کے گھابی رخساروں سے محبت ہے —

— پک نیک کی رنگین دوپہر کی یاد میں —

— FORGET ME NOT EVEN IN HONEY MOON —

اب سے پہلے حمیدہ کی سہیلیاں اس سے ملنے کے لئے آتیں تو کوئی پروا بھی نہ کرتا کہ اُن کے درمیان
کیا باتیں ہوتی ہیں، کون کس سے قہقہہ لگاتا ہے، کون کس سے کیا کہتا ہے؟ مگر اب ایک ٹوہ کام کر رہی تھی
ہر سراغ میں کو مشکوک تربت چا جا رہا تھا، حمیدہ کے بڑے بھائی رفیق نے حمیدہ کے کمرے کے دروازے
کی آڑ سے اس کی سہیلیوں کی باتوں کو سنا تو اس کا چہرہ فرط غیرت و غضب سے تپتا گیا، "بھانہ یہ کہ، امتحان
کی تیاری مل جل کر ہو رہی ہے اور باتیں ایسی ایسی رومان آفریں کہ سننے اور چٹکاروں کے درمیان پہلوں
جھولا جھولتے رہے! ایک رڈکی کی زبان سے یہ تک سنا گیا کہ :-

"و جے کمار ایکٹر کے بھرے ہوئے بازو تو مجھے پسند ہیں، اکاش! اس کی نیک ستواں ہوتی .."

اب اس سلسلہ کی گڑیوں کا مٹا کچھ مشکل نہ تھا، رفیق کو یہاں تک پتہ لگ گیا کہ دستاویزوں کے
میں جو دعوتیں اور پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں چوری چھپے بعض اوقات گانے بجانے تماش کے کھیل
دکھانے، نقیصے بھرنے اور لطیفے سنانے کی غرض سے شوقین نوجوان بھی ان میں شریک ہوتے ہیں،
اور حمیدہ نہ گانا جانتی ہے اور نہ اداکاری کا فن اُسے آتا ہے مگر خوبصورتی کی وجہ سے ہر محفل اور
پارٹی میں اس کی پوچھ ہوتی ہے! اور کالج کے میگزین میں پرنسپل صاحبہ کے چھوٹے بھائی وائس
شیرازی کی جو نظم "غزالہ کے نام"

چھپی ہے، اس کا موضوع حمیدہ کی ذات ہے! معاملہ صرف تفریح اور پک نیک پر جا کر ختم نہیں
ہوتا، بات بہت دور تک پہنچ چکی ہے!

ہماری نظر میں

آسمانی دستور

از:۔ لطف خلیل غنیامت ۲۵۶ صفحات (قیمت درج نہیں)

میلنے کا پتہ:۔ مصنف سے، الکھٹ، بہار کالونی، کراچی

جناب لطف خلیل علی دنیا کے سب سے بالکل نئے آدمی ہیں ان کی شاید یہ پہلی کتاب منظر عام پر آئی ہے موصوف کی یہ کتاب پڑھ کر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے خلیل صاحب دینی مسائل میں مخصوص فکر رکھتے ہیں انھوں نے قرآن میں تبدیلیاں کیا ہیں اور اظہار خیال کا ذہنگ انھیں آتا ہے، ان کی یہ کتاب پانچ حصوں پر مشتمل ہے جس کے چند اہم ابواب ہیں:-

آسمانی دستور کے ذرائع — صلاح حکومت کے قیام کی بنیادی تدبیر — تشکیل ریاست — خلافت کے بنیادی اصول — ترتیب حکومت — تقسیم کار — پاکستان اور آسمانی دستور — فاضل مصنف نے قرآنی آیات کی روشنی میں بتایا ہے کہ ”دستور سازی“ کے لئے ہمیں ورکھیں سے روشنی اور ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک ہر مرحلہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لئے آسمانی دستور بغیر لکھا ہوا (UN-WRITTEN) نہیں ہے بلکہ تحریر کیا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، موصوف نے کوئی شک نہیں بڑے خلوص کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، اور ان کی دلی تمنا ہے کہ پاکستان میں آسمانی دستور عملاً نافذ ہو، اس اسلامی حکومت کا ”اقتدارِ اعلیٰ“ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تسلیم نہ کیا جائے، اور حکومت کے کارکن اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، یعنی نائب (VICEROY) کی حیثیت سے آسمانی دستور کے مطابق حکومت کو چلائیں، اور حکومت کے ان کارپردازوں کا صلاح اور صاحبِ تعویٰ ہونا ضروری ہے! مصنف نے کمالِ دردمندی اور بڑے اخلاص کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے اور بعض اُن گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عوام کی تائید بعض خواص کی نگاہ سے بھی چھپے رہتے ہیں، اس اعتراف کے بعد ہمیں اس کا بھی اظہار کرنا ہے کہ اس کتاب کے بعض مقامات پر ہمارے دل میں خاصی کھٹک پیدا ہوتی ہے مثلاً:-

”اور آج انسان کو اس بات کا مشکل سے یقین آئے گا کہ قید یا قرآن، تو ریت ہو یا انجیل جو بھی آسمانی کتاب صحیح معنوں میں ہے، وہ سب کی سب ایک ہی مضمون اور ایک ہی کتاب کی چند اشاعتیں ہیں“ (صفحہ ۳۰)

اصل مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ جن انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں ان کے علاوہ دوسرے مصلحین مثلاً کنفیوٹس، زرتشت، کرشن جی وغیرہ کو ہم قطعی طور پر ”نبی“ یا ”رسول“ نہیں کہہ سکتے، اسی

طرح قرآن پاک میں جن آسمانی کتابوں کا ذکر نہیں آیا ان کو بھی ہم قرآن توہیت، انجیل، اور زبور کا درجہ نہیں دیکھتے اس لئے "دیدہ" کو ان آسمانی صحائف کے ساتھ ملانا، اعتیاد کے خلاف ہے، اور اس سے بڑے مفاسد پیدا ہونے کا امکان ہے !

خلیلی صاحب فرماتے ہیں "صلوٰۃ" کے معنی مسلمانوں میں آج صرف ارکان نماز کے لئے محدود کر دئے گئے ہیں ؟ ص ۱۰۱

"عبادت" کا مفہوم تو بیشک وسیع ہے جس میں "صلوٰۃ" بھی داخل ہے، اور زندگی کے کسی شعبہ کو "عبادت" سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا مگر جہاں تک "صلوٰۃ" کا تعلق ہے وہ اپنے ارکان کے اعتبار سے وہی ہے۔ جو مسلمانوں میں معروف ہے اور جسے وہ ہر دور میں تواتر کے ساتھ ادا کرتے آئے ہیں؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی "صلوٰۃ" کے یہی معنی سمجھے تھے اور حضور نے رکوع، سجود اور قنوت کے ساتھ جو "صلوٰۃ" ادا کی تھی، وہی آج تک چلی آرہی ہے! مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے اور مرد و عورت دونوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے مگر قرآن پاک نے "صلوٰۃ" کے لئے اوقات مخصوص کئے ہیں اور جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ترکیب تک بتائی ہے !

قرآن پاک یقیناً آسمانی دستور اور ضابطہ حیات ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دستور کسی کتاب میں لکھ کر رب کے کسی پہنچاؤ پر نہیں اتار دیا، بلکہ اسے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر جس پر یہ صحیفہ مقدس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی حیثیت صرف ایک پہنچانے والے کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب کا تاواوت کرنے والا، کتاب و حکمت کا معلم اور تزکیہ نفس کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ کی اطاعت کو منصوص قرار دیا، اور آپ کے اسوہ حسنہ کو تمام انسانیت کے لئے معیار اور نمونہ (MODEL) ٹھہرایا یہی دستور ہے جسے خلیلی صاحب "دستور آسمانی" کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی تشریح فرمائی ہے اور اسے عملنا نافذ کر کے دکھایا ہے۔ اس لئے لازمی طور پر "اسلامی دستور" کا ماخذ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول جی ہے! کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کسی دوسرے مہارے کی محتاج نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اسے عملنا نافذ کرنے کے لئے ہم سب کو قرآن (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی سنت کی محتاج ہیں، اللہ کے دین کی عمارت کتاب و سنت — ان دو ستونوں پر قائم ہے، انہما زندگی کے کسی شعبہ میں بھی سنت رسول سے قطع نظر ممکن نہیں، جو کوئی دستور انہی کے زعم میں اپنی فکر و دانش پر اعتماد کرتا ہے اور سنت رسول سے اعراض کرتا ہے وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا، اس مزاج اور ذہنیت کا آدمی عقل کے تیر تھکے رٹ کر خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا !

صحایہ کرام اور ائمہ فقہ تے دین کے مسائل کو جس طرح سمجھا اور بتاتا ہے، ان کی دین میں حیثیت "نظار" کی ہے اور ہمارے لئے ان نظائر میں روشنی اور بصیرت ہے؛ جو کوئی صرف قرآن کی مدد سے "اسلامی دستور" کی تشکیل و تنقید کرنے کا مدعی ہے وہ بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے جسے مسائل کی تفصیلات و جزئیات میں نباہ نہیں سکتا !

فاضل مصنف نے قرآنی آیات کو عنوان بنا کر ان سے تفصیلات پیدا کی ہیں اور استنباط فرمایا ہے یہاں تک کہ قرآن کی چند آیات کا مفہوم مصنف کی تفصیل و تشریح میں چل کر کئی سو صفحوں تک پہنچ گیا ہے! اس اپنی کتاب کا نام مصنف نے ”آسمانی دستور“ رکھا ہے، حالانکہ اس کتاب میں قرآنی آیات تو چند ہیں، زیادہ تر مصنف کے استنباطات اور تشریحات ہیں، جب مصنف کو قرآنی آیات کی تشریح و استنباط کا حق حاصل ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات کی قوی اور عملی تشریح و تنفیذ کا حق حاصل نہیں تھا؟ اور کیا خدفتِ راشدہ ”آسمانی دستور“ کا امثالی نمونہ نہیں تھی؟

اسلامی دستور کو جو غیر تحریر شدہ (UNWRITTEN) کہا جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی دستور : (۱) کتاب (۲) سنت (۳) خلفائے راشدین کے عمل اور (۴) ائمہ کے اجتہادات میں پھیلا ہوا ہے، ایک جگہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ جب کتابی شکل میں وقفہ واری مدون ہو جائے گا تو پھر اس پر (WRITTEN CONSTITUTION.) کا اطلاق ہو گا اور اس میں نئے اجتہادات بھی شامل ہوں گے۔

ص ۱۱ پر "وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" کا یہ ترجمہ: "عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تم کو یقین حاصل ہو جائے" درست نہیں ہے؛ "یقین" کا ترجمہ "موت کرنا چاہیے تھا" قرآن میں ایک دوسری جگہ بھی یہ لفظ "یقین" "موت ہی کے سنی میں آیا ہے؛

كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (١٠٠)

(ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر (وہ یقینی چیز) موت آجھونگی)

جہوہ رسل نے اس آیت میں "یقین" کو "موت" کے معنی میں لیا ہے اور ٹھیک لیا ہے۔ اور بعض صوفیائے "یقین" کی ترجمانی "کیفیت قلب" سے کی ہے، وہ درست نہیں ہے، اس غلط ترجمانی نے یہ فساد پیدا کیا کہ بعض متصوفین کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ان کے معتقدین ان کے "ترکِ صلوٰۃ" جیسے عظیم گناہ کی یہ توجیہ کرتے تھے کہ حضرت کو مرتبہ "یقین" حاصل ہو گیا تھا، اس لئے قرآنی حکم کے مطابق ان پر سے نماز ساقط ہو گئی! حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو مرتبہ یقین حاصل ہو سکتا ہے، مگر حضور نے دمِ آخر تک نماز ادا فرمائی۔

لا اُنقِ مصنف جو دستور آسمانی کی تحریک لے کر اُٹھے ہیں، انھیں اس آیت کا متصوفانہ انداز میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیئے تھا: کتاب میں کہیں کہیں قرآنی آیات کی کتابت غلط ہوئی ہے، آئندہ ایڈیشن میں ان کی تصحیح ہونی ضروری ہے۔

از: حکیم مولانا محمد صادق سیالکوٹی، ضخامت ۳۱، ۳۲ صفحات

ملنے کا پتہ: دائرۃ التبلیغ پورہ ہیراں سیالکوٹ شہر

تشریف شمعیں

یہ کتاب بدعت و شرک کے رد میں لکھی گئی ہے، اور اپنے موضوع پر بہت کامیاب بلکہ شاندار کتاب ہے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالوں اور عقلی دلیلوں کے ساتھ بدعت و شرک کا پُر زور رد کیا گیا ہے، اگر قبول حق کی دل میں صلاحیت ہو تو کمز سے کمر بدعتی اس کتاب کو پڑھ کر اپنا مسلک بدلتے پر مجبور ہو جائے گا!

زبان سلیس و سادہ اور انداز بیان سلیجھا ہوا ہے :

ایک اقتباس :-

”مولوی صاحب فرماتے ہیں بلہار جاؤں محبوب پاک حضرت نظام الدین اویا رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے حیرتی و خواست کو بارگاہ رسالت میں اپنی سفارشات سے منطوری دلائی۔“
”مگر مولوی صاحب نے حج کی درخواست خواجہ نظام الدین اویا کے حضور میں کی انہوں نے اس پر سفارشات لکھ کر رسول خدا کی خدمت میں پہونچادی اور حضور نے سفارشات مان کر درخواست قبول کر لی اور دعوت نامہ بھیج دیا، جب حضور نے دعوت نامہ بھیجا تو اللہ نے ارادہ پورا کر دیا“

خواجہ نظام الدین رسول خدا کے پاس سفارشی اور رسول خدا کے پاس سفارشی ہوئے دیکھنا۔
”هؤلاء اشفاءنا عند الله“ کی طرح یہ عقیدہ ہے درگاہوں قبروں اور عرسوں پر جانے والے لاکھوں مسلمانوں کا۔
”تداولی بزازیکہ یہ عبارت :- ”مَنْ قَالَ اِنَّ الْاَرْوَاحَ الْمَشَاتِخَ حَاضِرَةً تَعْلَمُ بِكُفْرِهِ“ جو یہ کہے کہ بزرگوں کی روہیں حاضر و ناظر ہیں اور (وہ لوگوں کے احوال) جانتی ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔
بحوالہ لائق کا یہ فتویٰ :-

”مَنْ ظَنَّ اَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْاُمُورِ دُوْنِ اللهِ وَاعْتَقَدَ بِذَلِكَ كُفْرًا“

”جس نے یہ سمجھا اور عقیدہ رکھا کہ فوت شدہ بزرگ اور ولی ہمارے کاموں میں تصرف کر سکتے ہیں اور نقصانات پہونچا سکتے ہیں، وہ کافر ہو گیا۔“
احناف کی مستند فقہی کتابوں کے اقتباسات کو دیکھ کر بھی کوئی یہی کہے جائے کہ یہ دہابیوں کے عقائد ہیں تو ایسے ہٹ دھرم تہ اللہ کی پناہ !
”یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز امت کی سفارش کرنی ہے صوفی (۶۸) نے ”جگہ جگہ غلط استعمال ہوا ہے۔“

سبق پڑھا ہے یہ سراج مصطفیٰ سے ہمیں : کہ بشر کی زد میں ہے یہ گنبد افلاک (صفحہ ۱۹)

اثر تو بے شک دوا و دعائیں ہے نہ لیکن شفا مریض کی دست خدا میں ہے (صفحہ ۲۱)
یہ دونوں شعر ”ناموزوں“ لکھے گئے ہیں ! اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے کاتب یا مصنف !
اس کتاب میں ”توحید خالص“ کو نکھرے ہوئے انداز میں پیش کیا گیا ہے مصنف نے شرک و بدعت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں
کتاب کے آخر میں جو ”تقلید“ کا رد کیا گیا ہے اسے پڑھ کر مقلدین (اہل سنت و ابجاوت) بھڑک جائیں گے، اور اس طرح خوف ہے کہ بعض طبیعتیں اس کتاب کا وہ اثر قبول نہ کر سکیں گی جس قبول اثر کی یہ کتاب مستحق ہے !

سیرت نمبر اور توحید نمبر کے بعد

“فاران”

محرک اسلہ

جلوہ گر ہوگا،

تیا ریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اکابر اہل تسلیم

مقالے لکھ رہے ہیں!

“خلافت نمبر” کے مضامین ایمان افروز بلند و بالا

ہوں گے، فاران کا عظیم الشان خاص شمارہ محبت و رافت

کی بشارت بن کر نمودار ہوگا

خلافت نمبر و لوں کے دھندلے آئینوں کو چمکائے گا اور فکر و دماغ کی کچی کال
کر افکار و خیالات اور معتقدات میں محبت کی رُوح پیدا کرے گا۔

“خلافت نمبر”

”برہان قاطع“ بن کر طلوع ہوگا

ابو منظور شیخ احمد (نائبہ ٹرڈکن)

استدراک

توحید نمبر کے صفحہ ۳۳ پر مدیر قارئین نے ایک نوٹ تحریر کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں :-
 ”آجکل ادویاء اور صلیحی قبروں پر عام طور پر لوگ نذر و نیاز گزراتے اور استمداد کی نیت ہی سے حاضر ہوتے ہیں
 جس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات سیلہ سا لگا رہتا ہے ان حالات میں جناب شیخ احمد صاحب کی صریح
 عقیدے کے لوگ قبروں پر جاتے ہیں تو انھیں ”ہاں“ حاضر“ دیکھ کر اہل بدعت یہی سمجھتے ہیں کہ جن منقذات اور
 مرادوں کو میکریم مزار اقدس پر آئے ہیں اسی کام کے لئے یہ صاحب بھی آئے ہیں۔ ان دنوں ادویاء و صلیح
 کی قبروں کی زیارت اگر اس ”فتنہ“ میں اضافہ کر رہی ہو تو کیا کیا جائے ! اذہر من الشمس !“

مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب فاضل مدیر خود جانتے ہیں اس لئے اگر وہی اپنے نوٹ میں اسکی توضیح دے دیتے تو ہر طرح مناسب تھا مگر انھوں نے اس طرح
 سوال کیا ہے گویا میری تحریر نے انھیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور اسی کی بنیاد پر میرے طرز عمل سے متعلق انھوں نے ایک ”اے قائم کر لی ہے میں نہیں سمجھتا کہ
 جیسے معنوں کے اس قسم کی غلط فہمی کا کیا امکان پایا جاتا ہے۔ تاہم انھوں نے خصوصیت کیساتھ خاکساک کا نام لیکر اسکا ذکر کیا ہے اس لئے میں چند سطریں پر رقم کر رہا ہوں
 میں ان کی لہجہ و تنبیہ کی دعوت کے لئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن الحمد للہ مجھے اس سلسلے میں کبھی کوئی الجھن پیش نہیں آئی ہے اس لئے میرا اپنا طرز
 عمل بھی فقہانہ طور پر میں اضافہ کرنے سے پاک ہے اور میں تمام صحیح العقیدہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ عسوں اور صلیحوں وغیرہ کے دوسوں میں ”نذر و نیاز“
 کی قبروں کی زیارت کو نہ جائیں۔ زیارت قبور کا فائدہ درستی و یقین سے بھی باتیں وقت حاصل کیا جاسکتا ہے چنانچہ میرے معنوں کی ساری تفصیلات
 اور خصوصاً ”عوام کی قبریں اسکے زیر عنوان لکھی جانے والی سطریں انتہا ہلکا ہلکا ان کے لئے از یاد بصیرت کی موجب ہونی چاہئے البتہ وہ جہاں کو بھی بھیجا
 ادویاء و صلیحی قبروں کی زیارت بھی کر لیں مگر اس موقع پر ”نذر و نیاز“ گزراتے اور استمداد کی نیت سے آنے والے چند لوگ بھی وہاں
 حاضر ہوں تو مجھ ”حاضری“ لیتے ہیں کوئی اضافہ نہیں کرتی کیونکہ دوسروں کے حق حاضری میں نہیں آسمان کا فرق موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں
 کہ نامہ مجھ سے نامہ آدمی بھی اس فرق کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس معاملہ میں صحیح العقیدہ لوگوں کو اس درجہ غلو سے احتیاط سے بھی کام لینا چاہئے
 کہ صحیح طریق کار کے عملی مظاہر سے بھی باز رہ جائیں۔

مدیر قارئین ایک اور خانہ ”سے“ میں علامہ اقبال مرحوم کی نسبت فرماتے ہیں :-

”ان کے ہر قول و فعل کو فقیہ یا محدث کے قوال و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں

موضوع حدیثوں تک کو نظم کر دیا ہے حضرت شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں غلو
 نے یہاں تک کہہ دیا ہے صحیح و خط سے اونچا مقام ہے تیرا !

حالانکہ کوئی ولی کسی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال کے ”مزلات“ ہیں ان پر نگاہ رہنی چاہئے ص ۳۳
 الحمد للہ اقبال کے ہر شعر اور مصرع پر میری نگاہ ہے اور ان کے ”مزلات“ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی فرما
 کرے تو میں ان کے سارے ”مزلات“ جمع کر کے پیش کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس موقع پر مدیر قارئین نے یہ تنبیہ کیوں کی ہے
 جبکہ میں نے اپنے معنوں میں نہ اقبال کے ہر قول و فعل کو فقیہ یا محدث کے قول و فعل کا درجہ دیا ہے اور نہ ان کے کلام سے وہ اشعار نقل
 کئے ہیں جنہیں انھوں نے موضوع حدیثوں کو نظم کیا ہے یا کسی ولی کو کسی نبی سے بلند بتایا ہے؟ غالباً ان کا رویہ سخن ان تمام لوگوں کی طرف ہے
 جو بزرگوں کی عقیدت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کے اقوال و افعال میں طلب یا بس کی قیز نہیں کرتے اور ان کا کام اور کلام ہی
 معیار رد و قبول بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر بات یہی ہے تو میں اس سلسلے میں مدیر قارئین کا بالکل جتنو ہوں لیکن یہ بات ہدایت نامہ نقص
 ہے کہ ”اقبال“ کے ہر قول و فعل کو فقیہ یا محدث کے قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا حالانکہ خود فقہاء و محدثین کے اقوال و افعال بھی
 معیار رد و قبول نہیں ہیں کبھی بات ہے کہ خدا کے ارشادات اور رسول خدا کے اقوال و افعال ہی وہ معیار ہیں جس پر کس کو دیکھنے
 کے بعد جو چیز کھوٹی ثابت ہوگی وہ رد کر دینی چاہئے وہ اقبال کے قول و فعل میں ہو یا فقیہ یا محدث کے قول و فعل میں۔

تَفْہِیْمُ الْقُرْآنِ (جلد سوم)

کا ایک حصہ

تفسیر سورہ نور

از

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب

- ★ جسے فائدہ عام کے لئے الگ کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے
- ★ اسلامی نظام معاشرت کے متعلق وہ تعلیمات جو مسلمانوں کی اخلاقی و اجتماعی زندگی کے لئے اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں
- ★ پر وہ 'استیذان'، 'قذف' اور 'زنا' کے متعلق قوانین شریعت پر مبسوط بحث۔
- ★ قرآن، حدیث اور فقہ کے باہمی ربط و تعلق کی صحیح نوعیت اور اس ضمن میں جدید شجاعت کا شافی جواب۔
- ★ اسلامی قانون اور نظام معاشرت کے متعلق ایسی معلومات جو اردو، انگریزی ہی میں نہیں خود عربی زبان میں بھی کہیں ایک با مرتب نہیں ملتی۔

و کلا، حاکمان عدالت، طلبائے قانون اور اساتذہ کے لئے

اسلام کے معاشرتی نظام کی ایک جامع تصویر

سورہ نور تین اقسام کی تیار ہوں گی۔ جن حضرات کی فرمائشیں ہمارے ہاں درج ہیں وہ آخر دسمبر میں تجدید فرمائش کرتے ہوئے مطلوبہ قسم کی وضاحت فرمائیں

کافہ کوٹا فلی سفید ۳/۲/۰

کافہ ولایتی سفید ۲/۸/۰

کافہ ولایتی سفید ۶/۰/۰

خصوصی جلد اپ کر ۶/۰/۰

محصول ڈاک آٹھ آنے

فرمائش بھیجئے کا پتہ !

مکتبہ تعمیر انسانیت۔ موجید روارہ لاہور

فاران کراچی پاکستان

www.faran.com.pk

ماہِ انتشاری

فاران

ماہنامہ ادبی

فروری ۱۹۵۶ء ایڈیٹر

سالانہ چندہ پچھ روپے
فی پرچہ آٹھ آنے

مذاہبات و اشاعت

دفتر فاران کمپن اشرف بک ریسٹ

نظم و ترتیب

۲	ہر نقاد کو	نقش اول
۱۶	عسکریہ زبان	سلسلہ نسوں پانی تون سدا
۵	محمد یحیٰ بن محمد ندوی	نقاشی و کلاسیک جدید شاعر
۳۳	مشی عسکریہ زبان	کشیہ الازدواجی
۳۰	مولانا محمد لطیف	کیا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبوری دور کے نبی ہیں؟
۴	مختلف شعرو	نغمہ و غزلیں
۳۲		روح انتخاب
۴۲	طوالت	اسم اعظم
۴۹	ماہنامہ ادبی	باب کے کھنڈوں میں
۵۴		ہماری تقریریں

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”نقشِ اول“

ہمارے نام ایک خط :-

محترم ماہر صاحب ! مدیر فاران کراچی
”سلام مسنون۔ صدقِ ہدید مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۵۵ء میں ”مغفوریت“ میں کیا گئے معنوں سے مراد
عبدالباری صاحب ندوی کا ایک معنون آیا ہے۔ چونکہ اس قسم کے مضامین کی شاعت معاصی پر جرأت کا
سبب بن گئی ہے اس لئے حسب ذیل سرورِ غیث کے ساتھ آپ کی توجہ اس معنوں کی طرف مبذول کرتے
ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے مضامین کی اشاعت کے متعلق اپنا نقطہ نظر واضح فرمائیں گے۔
”اگر ”خبر“ کا جھنڈا خالداً فیہا“ کی تعبیر کو اخباری تعبیر ہونے کی بنا پر قانون
کی حیثیت دی جا رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے اختیاراتِ فضل و کرم کی نفی نہیں ہو جاتی تو
”ان الذین کفروا (آیہ) اور ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ (آیہ) کی تعبیرات
تو آخر اخباری ہی تعبیریں ہیں۔ بخوبی اعتبار سے جس طرح ”من قتل مومناً (آیہ) کلام
خبری ہے اسی طرح ”ان الذین کفروا (آیہ) اور ”ان اللہ لا یغفر (آیہ) بھی کلام
خبری ہی ہیں اور کوئی کلام خبری بھی فاعلِ مختار کے اختیارات کی نفی نہیں کرتا۔ لہذا ان الذین کفروا
(آیہ) اور ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ (آیہ) کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اعلانِ شیعیت اور
شعیت اور اللہ تعالیٰ کے اختیاراتِ غفور و فضل اور شے، اور جس طرح ایک ”قانون“ حاکم کے خصوصی

ملہ یہ کیا زبان ہے؟ کیا مغفرت اہلِ کبار اس معنوم کو او نہیں کرتا۔ جو خواہ مخواہ ”مغفور“ سے ایک مصنوعی مصدق
مغفوریت بنایا گیا۔ لیکن یہ معنوں نگار کا مذاق اردو اس کو تو مار کرے یکن کسی عربی کے مد لبہلم کے لئے اس
کا گوارا ہونا سخت دشوار ہے۔

اختیارات کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اسی طرح مشیت و ارادے کے کسی ایک پہلو کا اعلان قادر و مختار حاکم کے اختیارات کو دوسرے پہلو سے سلب نہیں کر لیتا۔ نیز خلعت فی الوعید کے جواز اور ارکان زیر کے مسائل کو اختیارات عفو و فضل کے منتفی نہ ہونے پر بین ثبوت کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اگر عموم اختیار اور عموم قدرت کی بناء پر مغفوریت "اہل کبائر کی کھلے بندوں یوں اشاعت کی جاسکتی ہے اور" من قتل مومنًا متعمداً "کو امیدوار کرم بنا کر سفاک دم کی جرات دلائی جاسکتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ "ان الذین کفروا" کو اس خون کرم سے تہ سے کا مرقع نہ دیا جائے۔ اور شاید اسی عموم اختیار اور اطلاق قدرت کے پیش نظر حضرت گیلانی اور حضرت تھانوی سے صدیوں پہلے شیخ سعدی نے فرمایا تھا سہ اگر درود ہد یک صلائے کرم : عز ازل گوید نصیبے برم اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے فرعون کو بھی سزاوار مغفرت و جنت ٹھہرا دیا تھا۔ اور شاید انہی بزرگوں سے متاثر ہو کر علامہ سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کافروں کے "خلود فی النار" کا وہی مفہوم ذکر فرمایا جس کو خوش قسمتی سے آج مولانا عبد الباقی کی کاوشوں سے تھانوی پر وائے بھی حاصل ہو گیا ہے۔ کاشش یہ پروانہ چند برسوں پہلے منصفہ شہود پر آجاتا تو مولانا عبد الماجد دریا بادی کو سیرت البنی جلد چارم پر تقریظ حوالہ قلم فرماتے وقت کافروں کے "خلود فی النار" کے سلسلے پر سید سلیمان صاحب مرحوم کے بیان کو "پائے طاؤس" کی حیثیت سے پیش کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ بلکہ اس "پروانہ تھانوی" کے ہاتھ آتے ہی اہل کبائر کی طرح اصحاب کفر کو بھی کلیہ جنت بخش دیتے۔

ایک ہی قسم کی باتیں جن کے حاصل معلوم، نتائج اور بنیادیں، الغرض جن کے میانی و معانی میں کوئی ذاتی و حقیقی تغائر و امتیاز تو درکنار اعتباری فرق پیدا کرنا بھی سہی لا حاصل ہے۔ صرف بونے والوں کی شخصیت کے اختلاف کی وجہ سے کتنی مختلف حیثیتیں اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک بات جب سید کے منہ سے نکلتی ہے تو "پائے طاؤس" ہونے کی وجہ سے قابل اخفا اور ناقابل اشاعت قرار پاتی ہے۔ لیکن جب وہی بات حضرت تھانوی کی زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے تو اہل کبائر کے لئے بشارت جنت و امید مغفرت بن کر قابل اظہار ہی نہیں بلکہ ضروری الاشاعت بھی ثابت ہوتی ہے۔ مع بسوخت عقل زحیرت کہ این چه بوالبعی است فقط۔

نیازمند محمود مرزا - فریڈ روڈ کراچی

اس ایک خط میں کتنے ہی مسائل آگئے ہیں، ان میں کا ہر مسئلہ طویل الذیل اور وسیع الاطراف ہے، یہاں ہر مسئلہ پر گفتگو کی گئی تو "فاران" کی پوری اشاعت بھی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی! اجمالاً عرض ہے کہ شیطان کے موجد ہونے اور فرعون کے ایمان و مغفرت کے بارے میں جس کسی نے بھی شوخی فکر دکھائی ہے، اس نے ایک فتنہ کا گواہ و منہاء دروازہ کھولا ہے، اسی طرح مجاہد بن یوسف جیسے سفاک، جابر اور ظالم کی "مغفرت" کے لئے دلیلیں لانا اور نکتے پیدا کرنا اور پھر انھیں رسالوں اور اخباروں میں چھپوانا گویا ظالموں اور فاسقوں کو ان کے معافی

پر دلیر بنانا ہے !

اس مکتوب میں مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی (مدیر "صدق") کی جس دُورخی روش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اہل حق کو زیب نہیں دیتی، بات یہ ہے کہ مولانا موصوفت "صدق" کے مرض مزمن میں مبتلا ہیں، "صدق" جدید کے صفحات اس کے شہ بد ہیں کہ مولانا عبد الماجد صاحب قبلہ قادیانیوں کی مدح و توصیف کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی جو و ذمہ کے خاکوں میں بھی تریف کا رنگ بھر دیتے ہیں، اس کے برخلاف جماعت اسلامی، دارالاسلامی، مردودی کے اچھے سے اچھے کام پر بال بال ناخواسۃ کوئی تشریفی قلم سے نکل بھی جاتا ہے، آخر میں کوئی نہ کوئی چوٹ کر کے رنگ میں بھنگ مڑا دیتے ہیں !

اب یہی حضرت مولانا اثر علی تھانوی برداشتہ مفسرہ کی ذات گرامی تو اس کے احترام سے ہمارے قلوب ہل رہی ہیں، مولانا تھانوی کے قلم اور زبان نے کہ و بیش ساٹھ سال تک دین کی خدمت انجام دی ہے، اور ان کی شخصیت اپنے دور میں ذکر و شغل اور دوطا و ارشاد کا مرکز و منبع تھی، مگر افسوس ہے کہ مولانا تھانوی کے بعض عقیدت مند ان کی شہت میں ایسے "غلو" سے کام لے رہے ہیں جو شریعت کی رُود سے بڑی بے احتیاجی کی بات ہے۔ "غلو" کا یہ رذیلہ ہے جس نے انہیں، کہ منہ تھانوی کا ہمسہ بنایا ہے، اور ادب، اہل و عیال، و رسولوں سے بڑھ دیا ہے۔
مولانا عبد الباقی ندوی کا یہ مکتوب۔

"حضرت سیدنی کے بھائی بن یوسف بن انصار بن قنبر، یہ مغفوریت کا ایک تار اور نہ بھی پالہ آگیا۔
مولانا تھانوی کی سنت میں "عدو" کی بڑی مثال ہے اس عبارت کو یہ پسند نہ آئی۔
حضرت سیدنی کے بھائی بن یوسف۔"

بڑا عزیز و روحشہدک ہے، اس سے تو ایسا ترشح ہوتا ہے جیسے "جو جہان بن یوسف" مولانا ندوہا حسن لیلانی جہ کی نگاہ میں کوئی محبوب شخصیت تھی، اس زمانہ میں کسی شخصیت نہیں آتا کہ مولانا سیدنی جو جہ جیسے تنہا اپنے ذات سے کوئی دلچسپی ور لگاؤ رکھتے تھے، اور اس غفک کی طرف سے ان کے دل میں نفرت کے بجائے محبت، اور درود سندی کے جذبات موجزن تھے۔

اس عبارت کا دوسرا ٹکڑا :-

"حجاج ابن یوسف کی انشاء اللہ امید مغفوریت۔"

ذہان حال سے بول رہا ہے کہ صاحب تحریر کو حجاج ابن یوسف کی ذات سے خاص بدردی ہے۔ اور سبکی "مغفوریت" کی وہ بڑی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، اہم نہیں سمجھ سکتے کہ تصوف اور زکیہ نفس کا یہ کونسا مقام ہے، جہاں حجاج جیسے ظالم و سفاک کے لئے دل میں اتنی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بختے جانے کی تمنا میں کی جاتی ہیں !

اس عبارت کا سب سے زیادہ خطرناک ٹکڑا — "امید مغفوریت کا ایک تھانوی پروانہ" ہے ! نجات و مغفرت کے پروانے (تذکرات غفران PAPAL DISPENSATION) تو عیسائیوں کے پاس ہی لکھا کرتے ہیں، اصل نول کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی شخص کو "پروانہ مغفرت" دے سکتا ہے،

یہ منصب تو انبیاء کرام کو بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ جس کو چاہیں مغفرت کی سند اور بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں۔

اس سلسلہ میں حضرت خارجہ ابن زیدؓ کی روایت سے ایک حدیث یہاں درج کی جاتی ہے جو صحیح بخاری کی کتاب "الحجۃ" میں منقول ہے۔

"ان ام الحلاء امرآة من الانصار بايعت الذي صحته الله عليه وسلاحه خير منه انه اقتسم المهاجرين قريّة قطارلت عثمان بن مظعون و نزلت في ابيات فوجع وجهه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في ثوابه دخل رسول الله عليه وسلم فقلت رحمته الله عليّ اب السائب فشهدا دقي عيات لقد كرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه ثقلت باي انت يا رسول الله فمبكك كرمه الله تعالى فقال اما هو فقد جاءه اليقين والله في ارجوله اخضر والله ما ادري وان رسول الله ما يفعل به قلت فوالله لا اركي احد بعد ابد انما احد جواسد في ستك فأتوا تهيئوا ورجلهم في حفرة ست مبيت في غيابة خوں میں رسول کو جہاں کہہ دیں پر بخشش تقسیم کرنے کے لیے قریہ ذرا گیا، اسے صف میں عثمان بن مظعون کے گھر میں پہنچے انھیں پہنچا کھڑا میں تیار اس کے اپنے وہ اس میں رہی میں مستعد ہوئے آپ نے ان کی وفات کوں جب وہ وفات پانے کے وقت غسل دیا گیا اور ان کے گیسو میں ان کو کفنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہہ لپٹ لائے میں نے میری سب کو فحش کر کے کہہ دیا۔" ہے اب اسباب ہر چہ پر اللہ کی رحمت ہو! میں تجھی پر گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تجھے عزت دے دی۔"

اس پر حضورؐ نے ارادہ کیا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں (یعنی عثمان بن مظعون کو) عزت دے دی، میں نے کہا یہ ہے باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ! گراں ان کو عزت نہ دے گا تو دور کے دے گا! حضورؐ نے فرمایا اُسے موت آگئی خدا کی قسم میں اس کے لئے خیر کی اُمید رکھتا ہوں! اللہ! میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں مگر مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا! یہی صحیح بیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتی تھی (یعنی کسی میت کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس میت کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت ملی ہے) اور اس کی خطائیں معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل پاک و صاف (مذکورہ) بنا دیا ہے سلام۔"

حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے درجہ کے صحابی تھے جبہ وفات پا جانے پر ان کے بارے میں صحابیہ کے اس اظہار خیال پر کہ:-

"لقد اكرمك الله — اللہ نے تجھے عزت دے دی۔"

حنور نے تبنیہ فرمائی اور انہیں ٹوکا، تو پھر کسی عالم، صالح اور ولی و متقی کے بارے میں قطعی طور پر کون حکم لگا سکتا ہے مرنے کے بعد اُسے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے!

مولانا تھانوی مرحوم کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اُن کی مغفرت اور رحمت کی امید رکھتے ہیں مگر قطیعت کے نہیں کہا جاسکتا کہ خود ان کے ساتھ برنج میں کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ مولانا تھانوی کے ساتھ برنج و آخرت میں کیا پیش آئے گا؟ جب اس پر قطیعت کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اُن کی کسی تحریر کو حجت جیسے ظالم کے لئے۔

”امید مغفوریت کا تھانوی پر وا نہ“

کہا جائے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منصب ہرگز ہرگز نہیں تھا کہ اُن کا قول کسی کے لئے ”مغفرت کا پروانہ بن جائے“ بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بھکاری اور اس کی رحمت کے محتاج ہیں! اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن احتساب فرمائے گا تو بڑے بڑوں کو پسینہ آجائے گا، یہاں تک کہ معصومین کے امام و پیشوا اور شافع یوم اللہ حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ نبی الامی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی فرمائے گی! بزرگوں کے یقیناً عقیدت و محبت رکھنی چاہیے مگر اس عقیدت کی کچھ حدود ہیں! اگر یہ حدود ٹوٹ جائیں بزرگوں کی یہ عقیدت و محبت نفع بخش ہونے کے بجائے اُنہی و بال بن جاتی ہے! جو لوگ اپنے پیروں، استادوں، بزرگوں سے وافر عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کے اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اُن کو اللہ اور اس رسول کی باتوں میں زیادہ لطف آتا ہے یا اپنے پیروں اور بزرگوں کے اقوال میں زیادہ کیفیت محسوس ہوتا ہے؟ اگر خیال و تصور میں اپنے پیرو بزرگ بسے رہتے ہیں یا اللہ اور رسول، وہ اپنی تحریر و تقریر میں خدا و رسول کا زیادہ ذکر کرتے ہیں یا اپنے پیرو مرشد کا!

سندھ کے بعض ”پیر پرست جہلاء“ کے بارے میں یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی جھوٹی قسمیں بڑی آسانی اور بے پروائی کے ساتھ کھا جائیں گے مگر ”پیر بادشاہ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ) کی جھوٹی قسم کھانے کے لئے کسی عنوان، مادہ نہ ہوں گے، یہ لوگ جتنا شیخ جیلانیؒ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ اور رسولؐ سے نہیں ڈرتے!۔۔۔ اس عقیدہ کے گروڑ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!

وہ اہل علم جو پیری مریدی کا ذوق رکھتے ہیں، اُن سے ہم متوقع ہیں کہ وہ اس دور فتنہ و فساد میں عقیدت و محبت کے آداب و حدود کا لحاظ رکھیں اور اپنے لئے خوب و ناخوب کا معیار کتاب و سنت کے سوا اور کسی کے اقوال و افعال کو نہ بنائیں، بس پھر کوئی کھٹکا نہیں! اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق شناسی حق گوئی اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے! آمین

بغض و عناد!

یہ مضمون لکھا جا چکا تھا کہ ۲۷ دسمبر کا ”صدقِ جدید“ نذر سے گزرا اور اُس کے تذکرہ

”دین اور سیاست“

کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوا کہ اس دور میں مدعیانِ تقویٰ (۱) اور علمبردارانِ تصوف نے شاید اپنے ذمہ اس فرضِ کفایہ کو اُسے یا ہے کہ دین کے مخلص خدمت گزاروں پر طرح طرح کی ہمتیں جوڑیں، اُن کو سسے سسے عنانوں سے بدنم کریں اور اقامت

ن کی چلتی ہوئی تحریک کی راہ میں اتنی دشواریاں پیدا کروں کہ چلنے والوں کو قدم قدم پر سنگ گراں سے واسطہ پڑے۔ ایک بھول الحال اور مرفوع القم قسم کے بزرگ : صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری ہیں جن کی تحریریں صدقِ جدیدہ کا پھپھتی رہتی ہیں ان کی تحریروں کے باب میں خود مدیر "صدقِ جدیدہ" کا یہ ریمارک ہے :۔

"صوفی کاشمیری صاحب کی شخصیت کچھ ایسی مختلف فیہ واقع ہوئی ہے کہ ثرت سے ناظرین صدق ان کے مخالف ہی ہیں بلکہ بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے ان کے نام سے اس درجہ بیزار ہیں کہ ان کی تحریریں پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔" (صدقِ جدیدہ، دسمبر ۱۹۷۸ء)

ی صوفی کاشمیری صاحب جن کے نام سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بیزار ہیں اور صدقِ جدیدہ پڑھنے والوں کی کثرت کے مضامین کو بکواس سمجھتی ہے اور شاید اسی احساس اور علم و اطلاع کے بعد صوفی صاحب موصوف کے مضامین صدقِ جدیدہ میں آنا بند ہو گئے، مگر اب چند دن سے ان کا ایک طویل مضمون "صدقِ جدیدہ" میں قسط وار چھپ رہا ہے۔ وہ صفت اس کے لئے کہ یہ مولانا دریا بادی کے خاص مذاق کی چیز ہے انھیں سب سے زیادہ اطف مومن مودودی کا حیاں سنا کر اور ان کی مخالفت میں مضمون چھاپ کر آتا ہے !

صوفی نذیر احمد کاشمیری کا یہ مضمون انتشارِ ذہنی، احساسِ کمتری، علمی خیانت اور ذہنی افسوس کا عبرت نواز نمونہ ہے۔ وہ نظر کے دیوالیہ پن، غلط فہمی اور بغض و عداوت کی حد بگنی کہ مودودی صاحب کو مرزا غلام احمد قادیانی (علیہ لعین) شائبہ قرار دینے کے لئے کیسی کیسی مضحکہ خیز دلیل فراہم کی گئی ہیں !

ہم نے ان خرافات کو پڑھا، مگر لکھنے والے کی پست و ماغی اور سطحیت کے مد نظر، ہم نے ان بے ہمتی باتوں کو فوراً غما نہیں سمجھا، مگر یہ دیکھ کر ہمارے افسوس و حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ مولانا عبدالباقی ندوی صاحب کے ثقہ اور سنجیدہ شخص نے صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری کے اس مضمون کی ان نقطوں میں تحسین و ستائش کی ہے :۔

"..... جناب مودودی کے عقائد و افکار کی تحقیق و تحقیق تو اس لائق ہے کہ حضرت صوفی

کو "ڈاکٹریٹ" پیش کی جائے۔"

مولانا عبدالباقی ندوی "مکتبی ملّا" نہیں ہیں جو "ڈاکٹریٹ" کی خصوصیات و امتیازات سے واقف نہ ہوں موصون عثمانیہ یونیورسٹی یسوں فلسفہ کے پروفیسر ہے ہیں جس شخص کی نگاہ و بیکارٹ اور ہیوم کے فلسفہ پر ہوا وہ بھی طرح جانتا ہے کہ "ڈاکٹریٹ" کس سٹڈ کے تحقیقی لوں اور علمی کتابوں پر دی جا یا کرتی ہے صوفی کاشمیری کا یہ مقالہ ابھی نامم ہے اس کی صرف دو سطریں صدقِ جدیدہ میں پچھپی ہیں پانچ چھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں ! آج تک سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی اہل قلم کو پانچ صفحہ کا یہ بھی اتنا لمبا "ڈاکٹریٹ" پیش کی گئی ہو ! کیا اہل علم کو ایسی اذہمی باتیں زیب دیتی ہیں ! ایسا معلوم ہوتا ہے ابوالاعلیٰ مودودی صاحب سے مولانا عبدالباقی صاحب قبلہ بہت پر دل تھے ! بلکہ بھرے بیٹھے تھے ! اور صوفی نذیر احمد صاحب نے مودودی صاحب کی اہم و مذمت کا تقاریر بھی ! اور مولانا ندوی صاحب خوشی کے مارے اچھل پڑے کہ ان کے دل کی بات صوفی صاحب کا قلم پر آگئی ! مولانا مودودی کے خلاف جن جذبات کو وہ دل میں لئے بیٹھے تھے ! اور جن کے اظہار کی کسی سبب سے یہ نجات نہ کر سکتے تھے کاشمیر کے ایک "صوفی" نے وہ کارنامہ انجام دے دیا !

وہ شخص جس کے ہوش و حواس مسلوب ہو گئے ہوں یا وہ دشمنی میں اخلاق و انصاف کی تمام حدود سے گزر گیا ہو

وہی ایسا کر سکتا ہے کہ مولانا مودودی کو مرزا غلام احمد دہلوی کا شاہ پھیرا دے، خدا کے ضرورت سے زیادہ نیک بندہ
ایسی باتیں کرتے ہوئے ختم خدا سے ڈرتے ہو، ورنہ بندوں سے شر باتے ہو، شاید ہمیں اپنی نیکیوں پر تار ہے کہ تم جو چاہو
ظلم کر گزرو، تمہاری نیکیاں اس ظلم کا کفرہ ادا کر دیں گی!

مسلم عوام میں مرزا غلام احمد قادیانی — راجپال اکالی چرن اور شہدائے حق سے گم بغوض نہیں ہے، اس لئے
صوفی نذیر احمد جیسی ذہنیت کے لوگ جان بوجھ کر مودودی صاحب کی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تشبیہ و تشیل سے
کر مودودی صاحب کے مسلمانوں کو متنفذ اور یہ "کرنے کی کوشش کرتے ہیں" یہ "قاتلانہ حربہ" انھیں نے خوب سوچ سمجھ کر
منتہر کیا ہے کہ اس سے برا مطلق مودودی کی نسبت ہی مرے سے کمتر ہو جائے گی۔ کس مسلمان کے ساتھ اس سے
بڑا ظلم و ریاہت ہو سکتا ہے کہ اس کا جوڑ یکہ نامہ مدعی نہت سے ہر یا جوئے، قرآن اور ذیت کے اعتبار سے، اس طرح
"قتل شخصیت" کی رشتہ "قتل نفس" سے زیادہ شدید ہو، مسلمان سہہ

جو اہل خاندان اور صاحبان نامہ، حق پرست، سلف جیسے سنگ، دلیلم کی ذات سے پیچھے رہتے ہوں، ان
کے قلوب جتنے سنگ نہ ہوں، پاکستان کے مرحوم گورنر جنرل مشرف مہدی کی زیر چاہتی ہے کہ وہ کیا تھے، انھیں
نے اپنا دور جوڑتے ہیں، "اسلامی" تصور کو ہر ہی پس ہونے دینا یہاں تک کہ دستور ساز اسمبلی ہی کو توڑ دیا —
"ملائیت" کی اس شخص نے اس کے رپورٹیں کیں، اقلیت کی خرابی کا یہ عالم کہ ان پر پکار کر یہ لازم کرنا
مرادیں مانگنی نہ محمد صاحب کا محبوب نہیں تھا، اپنی صاحب سے دور فرمانروائی میں مولانا مودودی کو سزے
موت کا ٹکڑا یا عجز — مولانا عبد — صاحب نے اپنی کوئی مشہور مرحوم نے یہ دفن کیا، مولانا موصوف
کو چھ تشہیدات — اور مرزا باہن باہن میں پناہ دینا بہت رہے۔ ان کو بھی طبع معلوم تھا کہ پاکستان کے عوام نے
مرحوم کو پسند نہیں کرتے اور ہر ملکہ میں ان کے فسادات خاموشی پائی جاتی ہے مگر مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنے اخبار
میں جن تاثرات کو پیش فرمایا اس میں "بیچ شامہ" کا عنصر غالب تھا کچھ اس قسم کا ہمارا جیسے مشہور محمد مرحوم پاکستان کی
کوئی محبوب شخصیت ہیں اور اس مکتبہ ملت کے ارد گرد پاکستانیوں کو جمع ہو جانا چاہئے! اور شاید لوگوں کو معلوم کر کے
: زیادہ حیرت ہوگی کہ دریابادی سے کچھ تک دوست کلاس کے دو تین گھنٹوں اور گورنر جنرل باہن کی چند دن کی معافی
کے صلہ میں یہ قصیدہ غنی و ریح سرائی فرما رہی تھی۔

جمال ناہ نے مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی دینی جماعت "اخوان المسلمون" کو جس طرح تباہ و برباد کیا ہے،
اس کے ارکان کو طرح طرح کی درونہاںک اذیتیں دی ہیں، اور اس کے اکابر کو قتل کیا ہے، وہ، صدی تالیف کی بہت
درونہاںک "ٹریجڈی" ہے ان اندوہناک حالات کو جس نے بھی سنا، اس کا دل چل گیا، مگر مولانا عبد الماجد دریابادی
نے اپنے جریدہ "گورہار" صدق جدید میں جس ناہ کے جرم کو ہلکا کرنے کے لئے اس پر پردہ دینے کی
کوشش کی اور "اخوان" کی مظلومیت کو انا مطعون کیا، اس پر مولانا سید ابوالحسن علی Nadwi جیسے "جانب و برہنہ مرآت
در سنجیدہ مزاج اور سلیم الطبع مفکر" سے بھی جنت نہ ہو سکا، وہ چنانچہ اُنھنے کہ:

"کاش ان غفلوں (جو مولانا دریابادی نے) "اخوان" کے متعلق کو اپنے اخبار میں ثبت
فرمائے تھے) کو اپنے خون سے محو کر سکتا تھا"

اس ذہنیت کو کیا کہئے کہ جو جاہر فرمانرواؤں اور سفاک حاکموں کو تو شدتِ احتساب کا "الاؤنس" دیتی ہے مگر دین کے مخلص خدمت گزاروں کی سرفروشیوں اور قربانیوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ ان گردن زدنیوں نے نامیاد کوئی نہ کوئی گڑبڑ پیدا کی ہوگی، جیسی تو طبعِ شاہانہ کو بدل آگیا، اور "جوں شاہانہ" کا لازمی نتیجہ قید و بند کی عقوبتیں اور زار و رس کی خونچکانیاں ہی ہونی چاہئیں۔

تمتیں!

ایک عالم جانتا ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اپنی ذات کی طرف لوگوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ خدا و رسول کی طرف جا رہے ہیں وہ تیسے دینی "کے بنیں" دین "کے مبلغ" "منکرات" کے بنیں "مردوں" کے داعی ہیں، مگر مولانا عبدالباقی صاحب ندوی جیسی ذہنیت مزاج کے بزرگ مودودی صاحب کے کام کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ مودودی کا بڑا بڑا ثبوت انتساب حاصل نہیں ہے: یہاں کام کی نوعیت، اور اس کے فوائد نہیں دیکھے جاتے، بلکہ نظر اس پر رہتی ہے کہ فتنہ بزرگ کی عقیدت و نسبت کی چھاپ اس "طریق کار" پر لگی ہوئی ہے یا نہیں! اور وہ عالم یا اہل قلم اپنی کتابوں اور مقالوں میں ہمارے "حضرت" کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس ناشدنی مودودی کی سب سے بڑی پھیبی اور کوتاہ نظری بلکہ بے بصری تو یہ ہے کہ اس نے ہمارے "حضرت عظیم البرکت" کو اپنے زمانہ میں پایا، مگر ان سے فیض حاصل نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے خدام کی فہرست میں اس کا نام تک درج نہ ہو سکا۔ جب "حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ" کے فیض و تربیت ہی سے وہ محروم رہا تو اب وہ دین کا جو بھی کام کرے گا وہ اول تو مگر ای سے پاک نہ ہوگا اور ہوا بھی تو اس میں ریا اور دنیا طلبی شامل ہوگی، یہ وہ گردی عصیت ہے جس نے مولانا مودودی کے فسادات باقاعدہ ایک محاذ قائم کر دیا ہے، اور اس محاذ پر سب سے زیادہ چستی کے ساتھ دیوبند کے بعض منتسبین سرگرمی دکھا رہے ہیں، حد ہوگئی بغض و عداوت کی کہ دیوبند میں "مودودیت" کے نام سے باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے! حالانکہ دیوبند کے اکابر (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کسی کا ہرست تصوف و طریقت میں انتساب ہو یا جس نے ہمارے آگے زانوئے تلمذ نہ کیا ہو، اس کی زبانی فکر معتبر ہے، اور نہ اس کے "علم و دانش" کی کوئی حیثیت ہے، یہ تصورات تو ان کے معتقدین کے قائم کئے ہوئے ہیں۔

اور یہ دھاندلی اور سینہ زوری بھی ان آنکھوں نے دیکھی ہے کہ جن کے علم و تقویٰ کے ڈبکے بچ رہے ہیں، ان تک نے مولانا مودودی کی تحریروں میں "کتہ بیروت" کی ہے اور ان کی بالکل سادہ اور عام فہم سلجھی ہوئی عبارتوں کو وہ وہ مفہوم و معنی پہنائے ہیں کہ جو لکھنے والے کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھے، اور نہ بالائے ستم یہ کہ مودودی صاحب کی طرف سے تردید شائع ہوتی ہے کہ حاشیہ و کلام مفہوم یہ نہیں تھا، اس پر مستر حسین و معاندین کسی قسم کی شامت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اُن اصرار فرماتے ہیں کہ مولانا مودودی کی تحریروں کا جو مفہوم ہم نے اخذ کیا ہے، اسی کو درست ماننا پڑے گا! ایک بہت بڑے شیخ طریقت نے تو یہاں تک فرمادیا کہ مودودی صاحب دین کے ستونوں کو ایک ایک کر کے گرا رہے ہیں، ان صاحب نے سکھ اور دینہ تک میں مولانا مودودی کے خفاں پوشہ تقسیم کئے ہیں!

مگر وہی مصیبت اور رشک و حسد نے بچا رہے مودودی کے خفاں ایک طوفان بپا کر رکھا ہے، احتسابِ تنقید کی یہ عجوبگی کہ۔

تم نے اپنی کنیت "ابوالاعلیٰ" کیوں رکھی ہے! جواب دیا گیا کہ جس طرح مولانا آزاد نے اپنی کنیت "ابوالکلام"

رکھی ہے، اس طرح مودودی صاحب کی یہ خود ساختہ "کینٹ" نہیں ہے، ان کے باپ نے ان کا یہ نام رکھا تھا، ان کے دو بھائیوں کے نام ابو محمد اور ابو انیس ہیں۔ اور تم جس جماعت کے امیر ہو اس کا نام "جماعت اسلامی" کیوں رکھا گیا ہے، کیا تمام دوسری جماعتیں "غیر اسلامی" ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کیا گیا یہ جو "مسلم کالج" "سینئر یونیورسٹی" "اسلامی یٹیم خانے" وغیرہ نام پائے جاتے ہیں، کیا ان پر کسی نے کبھی یہ اعتراض کیا ہے کہ ان اداروں کے علاوہ مسلمانوں کے اور دوسرے ادارے "غیر مسلم" اور "غیر اسلامی" ہیں؟۔ پھر اعتراض جڑا گیا کہ تم اپنے ور جماعت اسلامی والوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر جماعت اسلامی والے اپنے سوا دوسرے مسلمانوں کو "مسلمان" نہ سمجھتے تو ان کے ساتھ نازی کیوں پڑتے، ان میں شادی بیاہ کا بیکو کرتے، مودودی صاحب کی تحریریں بھی پیش کی گئیں، جن میں واضح کیا گیا تھا کہ "جماعت اسلامی" سے باہر رہ کر بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین ہی کا کام ہے، جس کسی کو ہمارے طریق کار پر اطمینان ہو، وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو کر کام کرے، اور نہ جس دینی جماعت پر اس کا اطمینان ہو اس کا ساتھ دے!

یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ مودودی صاحب "گناہ کبیرہ" کے مرتکب کو خواجه کی طرح "کافر" سمجھتے ہیں۔ اس کی تردید بھی مولانا کی تحریروں سے کی گئی کہ انھوں نے تو "تفہیم القرآن" میں اس مشہور رباعی تک کو نقل کیا ہے:

ایں در گہر مادر گہر لومیدی نیست
صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

معاندین کا یہ وار بھی اوجھا پڑا، تو یہ کہا گیا مولانا مودودی عنقریب محدث، ہندویت یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے اندر نہ تحریر سے کچھ ایسا ہی مترشح ہوتا ہے۔ اور مودودی صاحب کم و بیش پچیس سال سے اقامت دین کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں مگر خدا کے اس نیک بندے نے آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ یہ واقع ہے کہ "فترت" معاشرت نے پاکستان، ہندوستان میں ان کی علمی شخصیت کو واقعی تعارف نہیں ہونے دیا، لیکن مسلمانوں کی آئندہ نسلیں مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ کر اس کا اعتراف کریں گی کہ اس شخص نے چودھویں صدی میں تجدید دین اور احیاء سنت کا شاندار کارنامہ انجام دیا تھا، چنانچہ گزشتہ سال مولانا موصوف جب دمشق تشریف لے گئے تھے، تو حکومت شام کے وزیر معارف اور عربی زبان کے بہت بڑے اديب مصطفیٰ زرقا نے مودودی صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ:-

"مودودی غزالی اور ابن تیمیہ کے سلسلہ کی شخصیت ہے۔"

مولانا مودودی پر ایک تہمت یہ لگائی گئی کہ وہ "بزرگمان دین" کی توہین و استغاثہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تہمت بھی دوسرے الزاموں کی طرح بے اصل ہے، کسی پچھلے عالم یا صوفی کے کسی قول یا نظریہ سے اختلاف کرنے کو یہ معترضین "بزرگوں کی توہین و استغاثہ" سمجھتے ہیں، ان کا یہ خود تراشیدہ تصور ہی اپنی جگہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اگر متقدمین کے قول و فعل پر متاخرین سے تنقید کا حق چھین لیا جائے، تو اسلام بھی پایاؤں اور پروہتوں کا مذہب بن کر رہ جائے گا، معترضین کے اس اصول کو صحیح مان لیا جائے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے سر اپنے استاد کی توہین و استغاثہ کا الزام آتا ہے، جنھوں نے بہت سے فقہی مسائل میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے، انھوں نے

تصوف کے معاد میں مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے بعض اساطین کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کا اس کے معاد اور کوئی تصور نہیں ہے کہ تصوف کے جن نظریوں کی تائید میں انھیں کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے آثار میں دلیلیں نہیں ملیں، ان پر دو ٹوک انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا، کسی ایک یا چند مشلوں میں کسی مقدم عالم شیخ وقت یا بزرگ سے اختلاف شریعت کی رو سے کوئی ناجائز فعل نہیں ہے، پچھوں نے انگوں کی باتوں سے اختلاف لیا ہے، اور اس قسم کے اختلافات اور تنقید و احتساب سے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضرت امام نجری قدس سرہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر کتنی سخت گرفت کی ہے مگر اس شدید تنقید کے باوجود ان کی ذات سب کے نزدیک قمر ہے، اور یہ کسی نے نہیں کہا کہ امام اعظم پر تنقید کے بعد امام شجاری کے ایمان میں فرق گیا یا ان کی تمام نیکیوں پر نی پھر گیا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز نے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے نظریہ وحدت الوجود کو نادرست اور باطل قرار دیا ہے اور "مارا نفس در کار است نہ کہ فص" فرما کر شیخ اکبر کی معرکہ تراشی و نصوص الحکم پر بھرپور وار کیا ہے، اسی طرح حضرت مجدد صاحب کے تصور شیخ کے نظریہ پر جماعت اسلامی کے بعض کارکنوں نے گرفت کی، اس کے کہ یہ حضرت مجدد صاحب کے ذاتی ذوق اور تجربہ کی بات ہے، کتاب و سنت اور آثار میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی!

جماعت اسلامی کے منشور کی اس دفعہ پر کہ ————— رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، اور کسی کو معیار حق نہ مانے، یہ اعتراف وار دیکھا گیا کہ اس سے صحابہ کرام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کرام یقیناً وحاصل حق تھے مگر "کسوٹی نہ تھے"، "کسوٹی" ذات رسالت اب تھی، مجسم حق یا اہل حق — اور "معیار حق" کے فرق کو اڑا دیا جائے تو پھر ایسا کرنے سے نبوت کی امتیازی خصوصیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس ضمن میں شاید یہ ایک نکتہ بہت کافی ہے، اور اس اجمال سے تفصیل پیدا کی جاسکتی ہے کہ بدرواحہ کے لئے بیشک امت کو تیار رہنا ضروری ہے مگر جملہ وصفین کا امت کو اہتمام نہیں کرنا چاہیے!

مترجمین نے اس بحث کو بھی اٹھا یا ہے کہ مودودی صاحب نے کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سند حاصل کی تھی؟۔ یہ وہ لوگ ہیں جو استاد کے طول و عرض اور دستاویز ضیلت کے پیچ و خم سے ہل علم اور باب فکر کی جست کو ناچتے ہیں، حالانکہ مولانا مودودی کی ایک ایک کتاب ان کے علمی تجربہ و وسعت نظر، وقت فکر، دینی فراست و سب سے بڑھ کر دماغی سلجھاؤ اور اصابت رائے کا بولتا ہوا ثبوت اور زندہ سند ہے، ان کے قلم نے بڑے بڑے عقیدوں کی گرہ کشائی کی ہے، اور بعض مسائل میں تو ان کی مجتہدانہ بصیرت کو اس دور کے لئے قایماً مثالی بصیرت دے سکتا ہے۔

توحید، رسالت، معاود و آخرت اور احکام دین کا کوئی ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس میں مولانا مودودی جمہور امت سے کوئی اپنی علمائے اور مختلف رائے رکھتے ہیں، اگر وہ دوسرے متفرکین

یہ "تجدد پسند" ہوتے تو پر دہ سود، صلیب ولادت (BIRTH CONTROL) تعداد زواج وغیرہ مسائل میں کا وہی نقطہ نگاہ ہوتا، جو دور حاضر کے "متجددین" کا ہے، بینک کے سود کے مسئلہ میں تو مصر کے بعض علماء تک متزلزل تھے، مگر مودودی صاحب نے "سود" کی عمومی حرمت پر جو سرکہ آراء کتاب لکھی ہے، اس نے تجدد پسندوں کے لئے

کی دھجیاں بکھیر رکھی ہیں، ”پروہ“ پر ان کی کتاب اس قدر جامع، دل نشین، اثر انگیز، دلائل کے اعتبار سے نکتہ اور نشا کے لحاظ سے ادبی شاہکار ہے کہ اردو تو کیا عربی لٹریچر میں بھی اس پایہ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے!

گزشتہ دور میں مسلمانوں کے بعض اہل قلم اور اپنے درجہ کے مفکرین تک جہاد کا ذکر ”معذرت“ (APOLOGY) آئیراتہ، دیر گرتہ ہیں، مگر اب اعلیٰ مودودی نے کھل کر کہا اور دلائل و براہین کے ساتھ کہا کہ ”جہاد“ انسانیت کے ساتھ عظیم نہیں عین انصاف ہے اور دنیا کے کسی مذہب، قوم و ملت اور حکومت کا قاذب جنگ، اسلام کے قانون جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کتاب (الجہاد فی الاسلام) جو اپنے موضوع پر اس وقت تک تو معروف آخر ہے، مودودی صاحب کے دور شباب کی بھی ہوئی ہے، اس وقت ان کی عمر بہت سے بہت پچیس سال کی ہوگی!

ان کا تعلق دیکھنا ہو تو رسائل و سرائل کا مطالعہ کیجئے کس وقت نظر اور تہمت و فکر کے ساتھ انھوں نے فقہی مسائل کا تجزیہ کیا ہے ”تفہیم القرآن“ مولانا مودودی کی ”قرآن نبی“ کی دندہ شہادت ہے، جن مقامات پر انھیں محسوس ہوا ہے کہ شاید بعض قارئین کے ذہن میں کوئی کھٹک پیدا ہوگی، وہ انھوں نے ”آیت“ کی، اس قدر دل نشین انداز میں شرح کی ہے کہ ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں رہتی اور زبان سے بے اختیار ”مرحبا“ و ”آزیں“ نکل جاتی ہے!

اردو زبان کے وہ پہلے عالم ہیں جن کی بعض کتابیں عربی، انگریزی، ہندی، کنڑی، ملیالم، تامل، تہنگی، بنگالی، پشتو، گجراتی، سندھی، ترکی، اور ہندوستانی۔۔۔ تیرہ زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں، اور پڑھنے والوں نے ان کا اثر قبول کیا ہے! اب کوئی مولانا مودودی کی اس مقبولیت کو دیکھ کر چلنے لگے کہ اس کا مجھ ”شیخ طریقت“، ”مخلصہ الہی“، ”راہِ حق“ اور ”قدوة السالکین“ کی شخصیت پر اثر پڑ رہا ہے، یہ کہ ہمارے پیران کرام کی موجودگی میں اور ہمارے مرشدانِ عظام کی تصانیف کے ہوتے ہوئے اس مودودی کی کتابوں کی اتنی مانگ کیوں ہو رہی ہے؟۔۔۔ تو اس کا پچھارے مودودی کے پاس کبھی علاج ہے؟ سوائے اس کے وہ اپنی تمام کتابوں کو دریا برد کر دے، اور دینی مسائل میں فکر و تدبیر اور اس کے اظہار سے دست بردار ہو جائے!

اس کو کیا کیا جائے کہ مودودی صاحب کے مترغین اور معاونین خود بھی اور ان کے بعض مدد و حین بھی قدیم علوم و ترنگہ رکھتے ہیں، مگر ”جدید علوم“ سے بڑی حد تک بے خبر ہیں، مولانا مودودی نے قدیم و جدید علوم کا مطالعہ کیا ہے، اس دورِ مہذب کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر وہ دین کی حمایت کرتے ہیں اور منہرب زدہ اہل فکر کی دیلوں کو، نبی کے علم کلام سے توڑتے ہیں، اسی چیز نے ان کی تحریروں کو بہت کچھ وزنی، باوقار، دل نشین اور اثر انگیز بنا دیا ہے، یہی سبب ہے کہ ان کی تحریروں پر جدید تعلیم یافتہ عہدہ کو پس کر رہی ہیں، اور ہندوستان و پاکستان میں اسلام پسند تعلیم یافتہ طبقہ کا ایثار اور تکیہ ”یہی“ ”مودودی ہے“!

وہ عالم، اشتراکیت کا کیا رد کرے گا، جو نہ تو مہنگل کے ”جذباتی نظریہ“ سے واقف ہے اور نہ کارل مارکس کی تعلیم پر اس کی نظر ہے۔ جب تک دورِ جدید کی اقتصادیات پر کسی کی نگاہ نہ ہو، وہ ”سود“ کی حرمت کے جواز کے لئے ایسی دھجیاں بکھائے گا، جو ذہنِ جدید کو معائنہ کر سکیں!

ہم نے کراچی کے بام گرو ہوٹل میں مولانا مودودی کی ”اسلامی دستور پر تقریریں“ کے بیرونیوں، ایڈوکیٹوں، وکلاء کا مجمع تھا، اور اپنی کورٹ کے ایک دو بیچ بھی تھے، اسلامی دستور قانون کی کس عالمانہ انداز میں وضاحت فرمائی!

اسلامی کانشی میوشن کے کس کس گوشہ کو واضح کیا تفہیر کس قدر ٹھوس، وزنی اور جاندار تھی، قانونِ داس طبقہ کو شاید پہلی مرتبہ اس کا احساس ہوا کہ کتاب و سنت کے سایہ میں نشوونما پائی ہوئی فکر کس قدر رسا، باریک ہیں، اور ہمہ گیر، ہوتی ہے! یہ جو ایک ایک گوشہ سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ اسلام ایک مستقل ضابطہ حیات و مکمل دستور زندگی ہے، سیاست کو دین سے ملحدہ نہیں کیا جاسکتا، اور مسلمان کو مسجد سے باہر بھی نمازی (عبادت گزار) رہنا چاہیے۔ یہ سب مولنا مودودی کے صریح خامہ کی صدائے بازگشت ہیں!

اللہ تعالیٰ کا دین تکمیل ہو چکا، اس میں ان کے دوانہ کی برابر بھی نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ترمیم کی جاسکتی ہے مولنا مودودی کا یہ منصب نہ انکی مجال ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات کہہ سکیں، انھوں نے دینِ خالص ہی کو اچھے اسلوب کیساتھ پیش کیے اور اس کے مکمل اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا ہے، مسلمانوں پر بہت دن سے جو نہ ہی جمود طاری ہے، اُس نے ہمارے ذہنوں سے دین کے بعض تقاضوں کو قریب قریب محو کر دیا ہے، اس لئے مولنا مودودی جب دین کے ان تقاضوں کو پیش کرتے ہیں اور ان حقیقتوں کو دہرائتے ہیں تو لوگوں کو یہ باتیں اجنبی سی لگتی ہیں، اور بعض لوگ اس میں پر سوچتے ہیں کہ یہ بات اس انداز میں ہمارے حضرت قبلہ نے چونکہ بیان نہیں فرمائی، اس سے مودودی کی یہ بات نامحالہ نا درست اور دین کے لئے کوئی "فتنہ" ہی ہوگی، اگر یہ نکتہ سوچتا تو ہمارے "پیر و مرشد" کو سمجھتا جن کی ذات شریعت و طریقت کی جامع تھی، یہ مودودی جس کا نہ کوئی پیر ہے، اور نہ کسی سلسلہ طریقت سے، اس کو انتساب حاصل ہے، اس کو یہ نکتہ کیسے سُوجھ گیا؟ اور اُسی کی کہی ہوئی بات بانٹنا درست بھی ہو تو ہم اُس کی بات مان کر کیا اپنے "حضورِ پیر طریقت" پر اس مودودی کو ترجیح دیں۔۔۔ یہی حسد کتری اور ذہنی خبیان ہے جس نے بعض اچھے فاضلے سمجھدار اور ثقہ لوگوں کو مولنا مودودی کا خلعت بلکہ معاند بنا دیا ہے۔!

بعض لوگ کتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کسی فقہی امام کے اجتہاد و قیاس سے ہاں پر بھی تجویز ہو گیا، تو ایسا کرنے سے ہم تقیید کے دائرہ سے نکل جائیں گے، اور پھر دین کی خیر نہیں، یا کسی صوفی اور شیخ طریقت کے کسی قول اور زعموں سے ہم نے اختلاف کیا تو ایمان ثابت رہنا مشکل ہے، مولنا مودودی نے اس "خوفِ بے سبب" کو ہم پر یہ بنیاد "کو دوں" نکالا، اور بتایا کہ دین میں اصل اعتبار "کتاب و سنت" کا ہے، ہر کسی کے قول و فعل کو سی کسوٹی پر جانچنا چاہئے جو چیز اس کسوٹی پر پوری نہ اترے، اس کو پھوڑ دینا چاہئے، اور ایسا کرنا دین و ایمان کے صنف کی نہیں بلکہ قوی ہونے کی علامت ہے!

مولنا مودودی پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ ان کے "قال" کو لاکھوں مسلمانوں کے لئے "حال" بنا دیا گیا ہے، ان کی کتابوں نے لاکھوں آدمیوں کی زندگیوں کو نیکی، اور تقویٰ کی راہ پر لگایا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے قریب ہر شہر اور قصبہ میں اس کی زندہ و محسوس شہادتیں ملیں گی کہ مودودی صاحب کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کتنے بہت سے نوجوان کیونٹرم، دہریت، مغرب زدگی، اور تشکیک و بے یقینی کے اندھیروں سے نکل کر اخلاق و نیکو کاری اور ایمان و یقین کی روشنی میں آئے ہیں جو کبھی نماز روزے کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اب ہتجد و اشراق تک کے پابند ہو گئے ہیں، جن کو روزی کمانے میں حرام و حلال کی پروا نہ ہوتی تھی، انھوں نے ہزاروں روپیہ کا نقصان محض اس لئے گوارا کر لیا ہے کہ تقویٰ کے اعتبار سے یہ کمائی مُشمتہ تھی!

جس شخص کے علم سے 'صلاحت سے اور زبان و قلم سے دین کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہو، اور افراد کی ایسی اچھی دینی تربیت ہو رہی ہو، اس کے کام کی اہمیت کو گھٹانا بلکہ اس پر 'بے دینی' کے فتوے جڑنا، جس نے ختم نبوت کی تائید و حمایت اور قادیانیت کی تردید میں رسالہ لکھ کر، نرے موت کا حکم سنا ہو، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے مشابہ ٹھہرانا، علم و تقویٰ اور دیانت و اخلاق کا کتنا بڑا حزیہ ہے!

آنے والے لوگ، تصوف و اخلاق اور علم و پاکیزگی کے ان دعویداروں کو کن ناموں سے یاد کریں گے، جو تاریخ میں یہ پڑھیں گے کہ ان کے ایک نیک بندے نے اپنی زندگی اقامت دین کے لئے وقف کر دی تھی مگر اس کے کام میں وہی لوگ روٹے اٹکا رہے تھے، جن سے زیادہ سے زیادہ تائید و رفاقت کی امید تھی، اور اپنے ہی کیمپ کے ایک سرفروش مجاہد کو وہ اپنا دشمن اور بدمقابل سمجھ بیٹھے تھے، اسے خبر بھی کہ سیدی کا یہ ستر چودھویں صدی میں ایک حقیقت بن جائے گا: اور ابوالاعلیٰ مودودی نام کے ایک شخص کی مظلومیت زبان حال سے پکارے گی۔

من از بزرگان ہرگز نہ تالم
کر آنچه کرد یا من آشنا کرد

کیسے کیسے اپنے درجہ کے شیوخ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں مولانا مودودی کی فحشیت کا گوشہ کایکرونیہ سے رخصت ہوئے ہیں۔ کاش! ان کے جانشین، منتسبین اور نامیوا، اس ہی لعنت کو "سنت شیعہ" کا درجہ دے کر اس خلیج کو پینے کے بجائے اور زیادہ وسیع نہ کریں!

جماعت اسلامی کے تربیتی کیمپ حقیقت میں تزکیہ نفس کا وہ عظیم الشان کام انجام دیتے ہیں جو شروع کے زمانہ میں کتاب و سنت کے متبعین صوفیائے کرام کی خانقاہیں انجام دیتی تھیں؛ مدرسوں کے نصاب کے لئے جماعت اسلامی کی طرف سے جغرافیہ اور ریاضی کی جو کتابیں مرتب ہوئی ہیں ان تک میں دین کو مزوج کر دیا گیا ہے! اس دینی لگن، اللہ اور رسول کی محبت، نیک بننے کی کوشش اور اقامت دین کی جدوجہد پر مذہبی مقبول کی طرف سے طنز و تشنیع کی جب بوچھاڑ ہوتی دیکھتے ہیں، لادل سراپا فریاد بن جاتا ہے!

خندہ اہل جہاں کی مجھے پرو اکب تھی

تم بھی بنستے ہو مے حال پر رونا ہے یہی

یہ قلم بھی چند دن سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو جو شخص دین کا ستون سمجھتا ہو اور جس کی کتابیں سنت رسول کے مبارک ذکر سے بھر پور ہوں اور دین کے ہر مسئلہ میں سب سے پہلے جو یہ سوچتا ہو کہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت ہے کہ نہیں ہے اور فلاح و سعادت میں حضور نے کیا فرمایا ہے اور سرکار کا کیا عمل رہا ہے؟ اس داعی سنت پر، منکر سنت کی پھبتی چست کی جائے، اور ایسا کرتے ہوئے لوگ ذرہ برابر شرمائیں کہ ہم اس طرح ایک طرف تو صریحی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور دوسری طرف "انکاسنت" کے فرنت کو کمک پہنچا رہے ہیں اس اعتراف کے بعد ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں کہ مولانا مودودی سے فکر و رائے کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں وہ انسان ہیں اور ہم ہی جیسے انسان ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان و قلم سے جو لفظ بھی نکل جائے، بس ہی "حق" بن کر رہ جائے! مودودی صاحب کی ذات تنقید سے بالاتر نہیں ہے، ان پر کوئی نقد و احتساب کا حق رکھتا ہے!

ان کی غلطیوں پر اُن کو ٹوکا بھی جاسکتا ہے

مولانا مودودی کو جو حضرات ہدف تنقید بناتے رہتے ہیں کیا اُن کے اکابر و مشائخ سے غلطیاں سرزد نہیں ہوئیں مگر ان غلطیوں کے باوجود اُن اکابر کا احترام ہی کیا جاتا ہے تو یہ کس قدر انصافی اور عظم کی بات ہے کہ دوسرے اکابر غلطیاں کریں تو ان کا احترام، ان کا دینی منکعب اور ان کی شخصیت علیٰ حالہ قائم و ثابت رہے مگر مودودی صاحب سے غلطی سرزد ہو جائے تو انہیں ”مگراہ“ سمجھا جائے !

اور یہ بات بھی ہم دونوں کو انداز میں کہ دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی طرح اور کسی کا اسوہ مبارک ال اور آخری نمونہ نہیں ہے، یہ مقدس زندگی بالکل بے داغ ہے، اس میں تل برابر کو سر نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی مقدس سیرت کی ہو، ہوا اطاعت منظور ہے، جس نے سنت سے اعراض برتا، اُس نے اللہ کی کتاب سے اعراض برتا حضور کے اسوہ حسنہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زندگیاں ہمارے لئے دلیل راہ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، جو :—

” اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ”

کے مصداق ہیں۔ مودودی صاحب خیر پسند طبیعت اور پسندیدہ اخلاق رکھتے ہیں مگر اُن کی زندگی کو ہم معیاری زندگی نہیں سمجھتے، اور بشری کمزوریوں سے تو صحابہ کرام تک محفوظ نہ تھے، پھر بیچارے مودودی کی چیز ہیں، وہ تو اُن کی خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لئے مولانا مودودی کی کسی کمزوری کو دیکھ کر ہم یہ رائے قائم نہیں کر لیتے کہ ن کی ذات سے خیر کی امید ہی باقی نہیں رہی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مودودی کو تقویٰ و پائیزگی کے مطلوبہ معیار سے نکھار بنا دے۔

ہم اس پر پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ مجبوری طور پر مولانا مودودی کی ذات سے دین و ملت کو فائدہ پہنچ رہے ہیں اور اُن کے رفقاء دین کی طرف لوگوں کو بلارہے ہیں، دین کا غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کی کوششوں کا مقصد ہے، نیکی سے انہیں محبت اور بڑائی سے نفرت ہے، اُن کی عین تمنا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک خطہ میں ہی نہیں بلکہ چاروں ملک عالم میں اللہ کا کلمہ بند ہو، دنیا خیر و فلاح سے سمور ہو جائے، اور دنیا کے خزاں دیدہ گلشن میں پھر وہ بہار رفتہ بوٹ کر جائے۔ جس میں صدیق و فاروق اور عثمان و علی (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے انفاس کی خوشبو بسی ہوئی ہے !

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی کی کتابیں ”توحید خالص“ کو پیش کرتی ہیں، اور اُن سے متاثر ہونے کے بعد کوئی شخص شرک و بدعت کی طرف پھٹکا بھی نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان و متفقین ایک طرف، مشرکانہ رسوم اور بدعات سے گریز کرتے ہیں اور دوسری طرف تجدید پسندوں کی ”اہمیت“ سے محبت ہیں !

مولانا مودودی پر حصول اقدار اور جاہ طلبی کا جو الزام لگایا گیا، اس کے بارے میں اس کے سوا ہم اور کیا کہیں یہ حضرات ”کشف قلوب“ کی کرامت رکھتے ہیں، اور انہوں نے کسی غیبی طاقت یا اپنے صف سے قلب کے زوے سے مودودی صاحب کی نیت کا پتہ لگایا ہے، یہ الزام اسی قسم کا ہے، جیسے کوئی شخص کسی محد میں مسجد تیسرا کرنے کی تحریک بیکر کھڑا ہو، تو اس پر یہ الزام وار د کیا جائے کہ اس شخص کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، یا تو یہ مسجد کا پیش امام بننا چاہتا ہے، یا اس کی مجلس انتظامیہ کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کا قصد رکھتا ہے اور

اسلام اور حکومت

کیا جب سے کہ مسجد کے چنڈہ میں خرد برد کرنے کا بھی ارادہ ہو۔

فرض کر لیجئے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی والے حصول اقتدار کی تئار کتھے ہیں! اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ رلی یہ تئار چوری ہو جاتی ہے! وروہ عثمان حکومت سنبھال بیٹے ہیں! ہم معتز ضیں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی سرسول یرتھن ہونے کے بعد مودودی صاحب اور ان کے رفقا کیا بالکل بدل جائیں گے؟ یعنی اس وقت جو "اسلامی معاشرہ" کے قیام کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا حکومت ملنے کے بعد وہ "جاہلانہ معاشرہ" کو فروغ دیں گے؟ ابج وہ "کتاب و سنت" کے لئے مڑے جا رہے ہیں کیا حاکم ہوتے ہی معاذ اللہ "کتاب و سنت" کو پس پشت ڈال دیں گے؟ ہم مولانا مودودی اور ان کے رفقا کو فرشتہ نہیں سمجھتے مگر ان کے بارے میں اس قسم کی بدگمانیوں کا خطرہ تک ہمارے قلب میں نہیں آتا! ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ لوگ "مودودیت" کو قائم کریں گے اور "منکرات" کو مٹائیں گے، ان کی کوششوں سے اللہ کا کلمہ بند ہو گا، در کتاب و سنت ایک ایک شعبہ حیات پر غلب اور اثر انداز ہوں گے۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ جس کسی کے در میں جہاد و حکومت سے تسخیر و تسلط اندوز ہونے کی جتنی مع ہوگی، اسی کے بقدر اللہ کے یہاں اس کا ثواب کم کر دیا جائے گا!

مولانا مودودی بے شک یہ کہتے ہیں بلکہ ان کا یہ مشن ہے کہ زندگی کے کسی شعبہ کو ہم دین سے خارج نہیں کر سکتے دین پوری زندگی پر حاوی ہے! وروہ علوم و فنون معیشت و معاشرہ سیاست و تجارت اور صنعت و حرفت کا کوئی بیا صیغہ یا شبہ نہیں ہے جس کو دین سے خارج اور منطک کیا جاسکے! اسلام دین کامل ہے اس لئے پوری کی پوری زندگی اس دین میں شامل ہے۔ در ایک سکن جس طرح مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا اور تجارت و صنعت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے باہر بھی چاہے وہ دفاتر ہوں یا تجارت گاہیں یہ حکومت کے یون وہاں بھی اسے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت و فریادری اور تسلیم و رضا کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے!

اللہ کا دین ناب ہونے کے لئے آیا ہے! اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کو صحت اپنی قوت قابو سے ہر وقت غائب کر سکتا ہے مگر اس نے یہ فرض اسلام کے بننے والوں پر عائد کیا ہے! اور اس میں ان کے لئے آزمائش رکھی ہے کہ وہ اپنے اخلاص و درمندی، جدوجہد اور تگ و دو سے اللہ کے دین کو غائب کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں اور کہاں تک اٹھا رو قربانی سے کام لیتے ہیں!

قرآن پاک میں جن چند نبیوں اور رسولوں (علیہم السلام) کے نام اور حالات آئے ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم، وروہ حضرت موسیٰ علیہما السلام نے صحت علوم کی اصلاح تک فریضہ رسالت کو محدود نہیں رکھا! بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان اولوالعزم رسولوں نے بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کے روبرو کلمہ حق بند کیا ہے!

حضرت یوسف، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت سے نوازا تھا! قرآن کہتا ہے:-

وَقَتَّلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ.....

اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا۔

تو سلطنت و حکومت کوئی نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے! اور نہ یہ فالص دنیا داری کا کام ہے! اگر حکومت کوئی قابل نفرت چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض نبیوں کو اس سے کاہیکو نوازتا؟ قرآن بتاتا ہے کہ:-

(۱) وقت کے جابر حاکموں اور خدا کے نافرمان فرمانرواؤں کو ان کی غلط کاریوں پر ٹوکنا اور ان سے عدال و نزاع کرنا۔

اور

(۲) اللہ کا دین غالب کرنے کے لئے (حکومت کے کاروبار کو سمجھانا)

یہ

”انبیاء کرام“ کی سنت رہی ہے اور سب سے بڑھ کر حضور خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقدس سیرت ہمارے سامنے ہے کہ حضور نمازیں امامت بھی فرماتے تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے مگر ساتھ ہی اللہ کے باغیوں کے ساتھ جنگ بھی کرتے تھے، قبیلوں کے وفود کو بھی ٹرٹ، بیانیہ بخشے تھے، محرموں پر حد بھی جاری فرماتے تھے، بادشاہوں کے نام فرمان بھی بھیجتے تھے، مخالف طاقتوں سے معاہدے بھی کرتے تھے، بازاروں میں جا کر غلہ کے ذبیروں پر بھی نگاہ رکھتے تھے، اور صوبوں اور علاقوں پر نظم و نسق کے لئے ”عماں“ کا بھی تذکرہ فرماتے تھے۔ یہ پورا نظام ”حکومت“ کا نظام تھا تو اور کیا تھا، اسی اسلامی حکومت کے حضور ”صدر“ تھے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے حکومت کے کاڈ بکھینچا، اور دسیوں برس تک اسلامی حکومت ہنہاج نبوت پر چلتی رہی، ایسے حکومت کا نام آتے ہی ناک بھوں چڑھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کوئی بہت ہی گھٹیا درجہ کا دنیا داری کا کام ہے، اگر دینداری کا تقاضا ہے تو اس دین داری میں رہبانیت کی آمیزش ہے اور یہ وہ امن پسند اور خوش و جاہد دینداری ہے جو اللہ کے دین کو شاید کبھی ”قوت قاہرہ“ نہیں بنے دے گی اس قسم کی دین داری مذہبی گوسفندوں کا تو ہمیشہ اضافہ کرتی رہی ہے مگر ”اللہ کے شیر“ اس کی کوششوں سے رت ذونا دہی وجود میں آتے ہیں!

سیرت و کردار کی انفرادی تعمیر اور اصح و ستر کی اہمیت اور افادیت سے کسے انکار ہے، مگر حکومت کو صالح اور مسلم بنانا اسی لئے تو ہے کہ حکومت کے تمام جائز ذرائع کو کام میں لاکر ستر کی اصلاح کی جائے، اس طرح برسوں کا کام ہینوں میں انجام پاسکتا ہے!

اللہ کی زمین کے جائز اور حقیقی وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے (صالحین) ہیں، پس جہاں کہیں بھی زمین کے کبھی خطہ کا نظم و نسق غیر صالح افراد کے ہاتھ میں ہے، وہ ”منصوبہ زمین“ ہے، اور منصوبہ زمین کی بازیابی کے لئے جدوجہد کرنا کوئی پسندیدہ کام اور خلافت تقویٰ فعل نہیں ہے۔

کوئی شک نہیں، دولت و حکومت کی ذمہ داری بہت نازک ہے، اسے اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلانا اور بنانا ہر شخص کا کام نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب زیادہ تر نفس کی لذت ہی مطلوب رہی ہے تو ”حکومت“ نے حجاج اور یزید جیسے ظالموں کو جنم دیا ہے مگر جب ”حکومت“ سے اقامت دین کا کام یا گیا ہے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ جیسے فرس قدسیہ وجود میں آئے ہیں! ”حکومت“ کے بار ذمہ داری نے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے اور زیادہ متقی اور نیکو کار بنادیا۔

وہ تقویٰ کس قدر بے رُوح ہے، جو کتاب و سنت کے مخالف قانونی فیصلوں پر ذرا سی بھی تنگی اور بھجاوٹ اپنے اندر نہیں پاتا، اور کافرانہ نظام حکومت کے زیر سایہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ چنے کھینچتا اور ہزار دانہ تسبیحیں گھماتا رہتا ہے، کتاب و سنت کا اس طرح معطل پڑے رہنا کسی غیرت مند مسلمان کو کس طرح گوارا ہو سکتا ہے!

ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ درپیش آیا کہ پاکستان کی حکومت کو غیر مذہبی (سیکولر) ہونا چاہیئے یا دینی، اموٹا مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی نے اپنی تمام کوششوں کو پاکستان کے "دینی اور اسلامی حکومت" بنائے جانے کے لئے وقف کر دیا، اور "اسلامی حکومت" کے نعرے کو اس زور و شور سے بلند کیا کہ پاکستان کے زمین و آسمان گونج اٹھے! اس "جرمِ عدالت" کی پاداش میں مومن مودودی اور ان کے بعض دوسرے رفقاء کو قید و بند کی مصیبتیں اٹھانی پڑیں، ان پر معاش کی راہیں بند کی گئیں، ان کو طرح طرح سے بدنام اور مطعون کیا گیا، کبھی یہ کہ جماعت اسلامی کے لئے امریکہ اور بھارت سے روپیہ آتا ہے۔۔۔ کبھی یہ کہ جماعت اسلامی وائے "خوارج" کی طرح اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت و عدم اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں۔۔۔ کبھی یہ کہ یہ لوگ "مقاہیں" ان کی مرضی کے مطابق پاکستان کو "دینی حکومت" بنا دے گا، تو یہاں لوگوں کو رجم کیا جائے گا اور عوام کے ہاتھ کاٹنے لگ جائیں گے!

جماعت اسلامی نے ان تمام چوکوں، کچھوکوں اور اذیتوں کو برداشت کیا، اور امتحان و ابتداء کے کسی سخت سے سخت مرحلہ میں بھی اللہ کے فضل سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، یہاں تک کہ ٹری لیت و لعل اور ٹال مٹال کے بعد پاکستان کو "اسلامی حکومت" تسلیم کرنا پڑا اور دستور میں اس کا اعلان کیا گیا کہ یہاں کوئی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے مخالف ہو رائج نہ ہوگا، کوئی شک انہیں کہ دوسری دینی جماعتوں نے بھی اس جدوجہد میں حصہ لیا مگر یہ واقعہ ہے کہ جماعت اسلامی کا رول سب سے نمایاں اور ممتاز رہا ہے!

"کتاب و سنت" کو پاکستان کے دستور و قانون کی اساس تسلیم کئے جانے کی جدوجہد، کیا دنیا داری کا کام تھا یا کیا تمام نیکیاں دو اور دوڑ دھوپ اپنی ذات کے لئے کی گئی ہے یا اللہ کی رضا کے لئے! اس جدوجہد نے پاکستان میں دینی تصور کو ابھارا ہے، یاد دایا ہے؟ "اقامتِ دین" کی جس تحریک کی قیادت جماعت اسلامی نے کی ہے، اس کے سبب زبانوں پر، اور کاغذ پر بار بار "اللہ اور رسول" اور "کتاب و سنت" کا نام آیا ہے، کیا اس تکرار پر پتہ پڑے، کی تعریف صادق نہیں آتی! اور کیا اس پوری جدوجہد میں اللہ اور رسول دل و نگاہ میں نہیں رہے!

اگر بعض مذہبی افراد کے "کارہ" کے محفوظات و ارشادات میں "اسلامی حکومت" کے قیام کی جدوجہد کے واضح نشانات نہیں ملے، یا ان بزرگوں کو یہ مرحلے پیش نہیں آئے تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ یہ ساری جدوجہد دنیا داری اور جاہ طلبی کی جدوجہد ہے، درحقیقت سارا بجا ہے، تڑکیہ کی جگہ ہے!!

اللہ کے جو صاحبِ عزیمت بندے ساری دنیا میں کتاب و سنت کا چلن اللہ کے دین کا نفاذ اور زندگی کے ہر شعبہ پر اللہ و رسول کی اطاعت کی پھاپ دیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نوافل سے بھی غافل نہیں ہیں، وہ حلال حرام میں تمیز بھی کرتے ہیں، ان کو منکرات سے نفرت اور سعادت سے محبت بھی ہے! جو لوگ ذکر و شغل، اور دنیا و دین میں ان سے بڑھے ہیں، وہ اپنے اذکار و اشغال اور چیزوں کے پیہلوں سے ان کی "عزیمت" کو ناپتے ہیں، تو ان کو "اقامتِ دین" کی اس منظم جدوجہد میں "تقویٰ" کا خلا نظر آتا ہے، اور زبانِ اعجاز بھٹ سے حرکت میں آجاتی ہے، کاش! یہ لوگ اس کا احساس کر سکتے کہ "عزیمت" احسان و تقویٰ سے خالی نہیں ہو سکتی اور "بدو حنین" کا مقام "صلہ" سے کسی طرح ٹھٹھ کر نہیں ہے!

مسئلہ نسوان یا خاتون اسلام

آیات قرآنی

- ۱۔ مرد کے ہمراہ عورت بھی جنت میں رہی یا صرف مرد جنت کا اجارہ دار نہیں عورت بھی حقدار ہے یا پشت : مرد کے ہمراہ عورت کا بھی دس رہا ہے۔
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (پارہ ۱)
پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفرغت جو چاہو کھاؤ۔
- ۲۔ بشرط وفاداری دونوں جنت میں رہے۔
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (پارہ ۲)
مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے
- ۳۔ دونوں ابیس کے داؤں میں آ گئے یا روز اول دونوں نے ہی ٹھوکر کھائی۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (پارہ ۳)
آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہائے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا
- ۴۔ دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔
فَاخْرَجْنَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَكُنَّا لَهُمَا ظِلٌّ لِبَعْضِ عَذْوَةٍ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزار بسر کرنا ہے۔
- ۵۔ اگر تم پھر سنبھل گئے تو اسی کو تمہارے لئے جنت بنا دوں گا۔
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَافُ عَذَابِيْكُمْ وَلَا هُمْ يُخْزَوْنَ (پارہ ۴)
ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ

میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی عذرت اور رنج کا موقع نہ ہو گا۔
۶۔ اگر یہی بد عہدی رہی تو پھر سزائیں دو آتشہ ہوتی جائیں گی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پ ۷ ع ۴)

اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے
لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے

نوٹ: قرآن کے اس اسلوب بیان نے ان تمام افسانوں کے پردے چاک کر دیے ہیں۔ جن میں یہ مذکور ہے کہ سب
سے پہلے شیطان کے داؤں میں اماں عاتیش پھر انھوں نے حضرت آدم کو بہکا یا۔ اور ان کی ان کارستانیوں کی وجہ سے
ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ الہی کے مخاطب بھی دونوں یکساں ہیں اور دونوں ہی بقدر استعداد اس کے جوابدہ ہیں
۷۔ عورت سے اپنی فرض اور مطلب کے لئے یہ اداری برتنا فراموش کی روک تھام ہے۔

وَاِذْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ اِلٍ فَرَعَوْنَ يَسُوْ مُوَلِّكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُوْنَ
اَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ بَنَاتَكُمْ (پ ۷ ع ۶)

یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انھوں نے تمہیں سخت
عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زنا کرتے تھے

۸۔ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنا شیطان کی کارستانیوں میں یہ لڑکے تو انھوں سے ان میں تفریق پیدا کرنا بے حقیقت
شبیہ بازی ہے۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ بِضَآرٍ تَيْنِ
بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (پ ۷ ع ۱۲)

... پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔
ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔

۹۔ جو اس کاروبار میں ہنک ہیں کاش ان کو انجام کا پتہ ہوتا یا میاں بیوی میں بھاڑ پیدا کرنے کا کارہ یا سخت خرابی کا کام ہے

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ اَشْرَآءُ مَالِهِمْ
فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خُلَاقٍ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ اَنْفُسَكُمْ لَوْ كَاْتُوا يَتَعَلَّمُونَ (پ ۷ ع ۱۳)

گر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لئے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔
اور انھیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حقد نہیں گنتی رہی
تم انہی جس کے بدلے انھوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا! کاش! انھیں معلوم ہوتا!

۱۰۔ اگر میاں بیوی کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے تو ان کو بہتر ملتا۔

وَلَوْ اَنَّكُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَنْوٰهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّوْ كَاْتُوا يَتَعَلَّمُونَ

(پ ۷ ع ۱۴)

اگر وہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا، کاش! انہیں خبر ہوتی؟

احادیث

۱۔ عورت سب کچھ سہی لیکن مرکز ہجرت نہیں یہاں عورت سب کچھ سہی لیکن دعوت ہجرت نہیں یہاں عورت کے لئے صحرا فوری، اور طور سینا کی سیر نہیں۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةً إِلَى دُنْيَا يُضَيِّتُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَكَيِّمُهَا فَهِيَ هِجْرَةٌ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهَا (بخاری)

میں نے حضور سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس نے دنیا کے حصول یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی، اس کی ہجرت بھی اسی امر کے لئے سمجھی جائے گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔

۲۔ بے مین گھریوں میں انسان بری کی طرف ہٹتا ہے یا گمراہی کے عالم میں بری بہترین دھار میں ہوتی ہے۔
قَدْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ قَوْلًا دَاخِلًا عَلَيْهِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِلُونِي زَمِلُونِي قَزَمَلُونَهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّجُلُ (بخاری)
(سب سے پہلے وحی کے نزول کی حیرت و کیفیت کا سامنا کرنے کے بعد) ان آیات کو سیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسی عالم میں آپ اپنی بری حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ اور گمراہی کر کہا، مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا اڑھا دیا یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبرائٹ جاتی رہی۔

۳۔ دل کا دکھ درد بری سے کہا جاتا ہے۔

فَقَالَ لِيَخْدِيحَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ. لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى أَنْفُسِي (بخاری)
تب آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا، اور فرمایا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔

۴۔ دائرہ بری حکمت آمیز انداز میں دہرائی کرتی ہے :

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَقْدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (بخاری)
اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، بخدا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عاقل کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو، کر دیتے ہیں، مہمان داری کرتے ہیں، اور حادثوں میں آپ حق و صداقت کی مدد کرتے ہیں۔

۵۔ بیوی کا در و مند دل دریاں کی تلاش کرتا ہے یا با وفا بیوی شوہر کی ٹکریں سرگرداں ہوتی ہے۔

فَاَنْطَلَقْتُ بِهِ خَدِيَجَةَ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَزَكَاةَ بَنِي كَوْفَلٍ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
ابْنِ عَمِّ خَدِيَجَةَ..... وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَجِيَ كَقَالَتْ لَهُ خَدِيَجَةُ يَا
ابْنَ عَمِّ اسْتَعْمِ مِنْ ابْنِ اَخِيكَ (بخاری)

اس کے بعد آپ ان کو لے کر وہاں سے چل دیں یہاں تک کہ اپنے چچا زاد بھائی ورتد بن نوفل کے پاس آپ کو لے آئیں۔ یہ بہت سن رسیدہ اور ناما بینا ہو چکے تھے ان سے کہا.....
میرے چچا زاد بھائی! اپنے بھتیجے کی بات سنو (سن کر تباؤ! ماجرا کیا ہے؟)

۶۔ اشرم و حیا ایمان کی نازک شاخ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ
بِضَمِّهِ وَسِتْرُونِ مُتَعَبَةٍ وَالْحَيَاءُ نَشَقِيَّةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (بخاری)
مضمون نے فرمایا: ایمان کی شاخ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک

شاخ ہے۔

(ب) اس میں عورت کو درجہ کمال حاصل ہے یا شرم و حیا میں عورت اپنی مثال آپ ہے۔ یا
پینمبر اور پاکباز خاتون کی شرم و حیا میں معصومانہ مناسبت ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدِّ رَهْنًا (شرائع زہدی)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم و حیا میں کنواری لڑکی سے جو اپنے پردہ
میں ہونگے زائد بڑھتے ہوئے تھے۔

۷۔ احسان فراموش عورتیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ
كَذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْ كَفَرْنَ يَا لَللَّهِ قَالَ أَوْ يَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُنَّ الدَّهْرَ
شَحَرَ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ (بخاری)

فرمایا: مجھے جہنم دکھایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔
عوض کی جگہ کو کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں۔ فرمایا شوہر کا کفر کرتی ہیں احسان فراموش ہوتی ہیں
اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر زمانہ بھر احسان کرتے رہیں اور پھر آپ سے کبھی ایک آدمی نہ
ایسی ویسی بات دیکھ جائے تو اسی وقت پکار اٹھے گی کہ میں نے تو آپ سے کبھی بھی صبرائی نہیں کی

۸۔ دوسرے کی ماں کو حمالی دینا جاہلیت ہے یا صرف اپنی نہیں سب کی مائیں اپنی مائیں ہیں یا صرف
اپنی انہیں سب کی مائیں قابلِ احترام ہیں۔

عَنِ الْمُعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى عِلَامِهِ
حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي مَسَّيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمْرِهِ
فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ يَا مَعْ إِنَّكَ أَمْرٌ وَفِيكَ
جَاهِلِيَّةٌ الحديث (بخاری)

حضرت معرور کہتے ہیں، ربذہ کے مقام پر میں حضرت ابو ذر سے ملے۔ انھوں نے ایک نیا جوڑا پہن رکھا
تھا اور آپ کے غلام نے بھی۔ میں نے اس سداۃ اور یکسانیت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا
میری ایک شخص سے گالی گلوچ ہوئی، تو میں نے اس کو اسکی ماں گالی دی۔ حضور نے دین کر
فرمایا، اے ابو ذر! تم نے اس کو ماں کی گالی دی ہے۔ تم تو ایسے شخص معلوم ہوتے ہو جس
میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ - - - - - الحديث

۹۔ بیوی سے بے تکلفی اور دلجوئی یا سیاں بیوی کی معصومانہ شرخیاں۔ -

عَنْ عَائِشَةَ كُنْتُ أَغْتَسِلُ آتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ إِيَّاهُ وَاجِدِي بَادُونِي وَأَبَا دُرَّةَ حَتَّى يَقُولَ دَعْنِي لِي وَأَنَا أَهْوَلُ دَعْنِي لِي
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا
کرتے تھے۔ پس ہم ایک دوسرے سے پانی سینے میں غلبت کرتے، آپ مجھ سے فرماتے میرے لئے
پانی چھوڑو بھی! - - - میں آپ سے کہتی، میرے لئے بھی پانی چھوڑو!

۱۰۔ بے سلیقہ اور غیر محتاط عورت اچھت کی مانند ہے۔

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَالْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَنَى أَنْ يَتَوَضَّعَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ خَمْرٍ الْمَسْرُوقَةِ (ابرداد وغیرہ۔ نیل ماوردی۔)
حضور نے منع کیا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے کوئی آدمی وضو کرے۔

۱۱۔ سلیقہ مند اور محتاط خاتون کا لعاب دہن بھی شیریں اور پاک ہے۔

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيِّمُوتَةَ (اسم)

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے نہایا کرتے تھے
اب (عَنْ شَرِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ مَّا لَهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا
وَهِيَ حَامِيَةٌ قَالَتْ كَعَمَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوَنِي
فَأَكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرَقَ فَيَقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ
مِنْهُ ثُمَّ أَصْعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ كَهْمَ حَيْثُ وَصَّعْتُ
فَمِنِّي مِنَ الْعَرَقِ - وَيَدْعُوَنِي بِالشَّرَابِ فَيَقْسِمُ عَلَيَّ مَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ
يَشْرَبَ مِنْهُ فَأَخْذُهُ مِنْهُ فَاشْرَابُ مِنْهُ ثُمَّ مَا أَصْعُهُ فَيَأْخُذُهُ

فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ يَمَهُ حَيْثُ وَضَعَتْ يَمِيْنُ مِنَ الْقَدَحِ (نسان)
 حضرت قاضی مشیخ کہتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ، ایام ماہواری میں
 بیوی اپنے شوہر کے ہمراہ کھانا کھا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب میرے پی و ن ہوتے
 تو حضور اسی وقت (بھی) مجھے بلا کر اپنے ہمراہ کھلاتے تھے۔ آپ گوشت والی ہڈی ہاتھ میں
 لے کر مجھے اس کے کھانے کے لئے قسم دیتے، میں اسے لیکر کھاتی ہر رکھ دیتی۔ حضور اسی کو
 اٹھا کر گوشت کھاتے۔ اور اپنا منہ بالکل اسی جگہ رکھتے جہاں میں نے رکھا تھا۔ پھر آپ
 کوئی پینے کی چیز منگواتے اور ہاتھ میں لیکر مجھے پینے کے لئے قسمیں دیتے۔ میں لیکر اُسے
 پیتی اور رکھ دیتی۔ آپ اس کو اٹھا لیتے پھر پیتے۔ اور پیالے کی اسی طرف اسی جگہ منہ
 رکھتے جس طرف اسی جگہ پر میں نے رکھ کر پیا ہوتا تھا۔

یہ محبت لوا زاد ایس اور یہ دل فوارز باتیں، سیاں بیوی کے لئے نہ صرف مباح، بلکہ ان کے حسن تعلقات کی مزاج
 کامل ہیں۔ اس حسین چمن کی رنگ و بو کی آبدہ ہیں، اس گلستان حیات کا حاصل ہیں، ایک صحت مند باذوق دل کی
 تناسل کا مطلوب جوہر ہیں۔

ان چند آیتوں اور حدیثوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں کیا مقام عطا کیا
 ہے! اور اس کی ذات کو کس قدر محترم اور محبوب بنایا ہے، اسلام کی نگاہ میں عورت دو "گزیا" ہے اور نہ "تسلی" ہے!
 عورت اسلامی معاشرے میں تہذیب و حیا کا پیکر اور تدبیر منزل کی ملکہ ہے اور "ماں" کی خدمت کر کے ایک مسلمان
 جنت حاصل کر سکتا ہے!

اس دور تہذیب و تمدن میں علامہ اقبال کا یہ شعر مسلم خاتون کے لئے دلیل راہ بن سکتا ہے۔۔
 بتوئے ہاشش و پہناں شو ازیں مصر
 کہ در آغوشش شبیر سے بگیری

ہندستان کے خیر صاحبان
 جن کا چندہ ختم ہو گیا ہے اپنا چندہ
 "الحسنہ" رام پور (یو۔ پی) کو بھیج کر
 دفتر "فاران" کو مطلع فرما دیں

شوقی عربی کا ایک جدید شاعر

فضائے شعروادب پرستانتا چھایا ہوا تھا، علمی و ادبی حرکت میں جہود و تھل تھا، تدریساں علم و ادب کی آنکھیں مٹنی اور ابوالعلاء اموی کو رو چکنے کے بعد حبیب عربیت کے ذوال و اختتام کو دیکھتے تھیں تو پھر شکوہ ہوجاتی تھیں چنا پٹہ حافظ کا یہ شعر:-

آیہ: جبرنی قومی عقی اللہ عنہم ای لغۃ لمرتہ تصل برواۃ

”کیا میری قوم مجھے چھوڑ کر ایک ایسی زبان کو اختیار کرے گی جو روایت کے سب سے محروم ہے“

عربیت کی کسیرسی کا آئینہ دار ہے، انھیں حالات میں اللہ تعالیٰ نے نئے افق سے ایک نیا آفتاب نکالا جس کی طرف اہل ذوق و ذہن نے آنکھیں مل مل کے دیکھنا شروع کیا اس آفتاب نے اپنی تابندگی سے قلب کی آفریں دھڑکے سی و عمل کی روح بھونک دی اور نوجوانوں کے اندر ایک سنگ و لولہ پیدا کر دیا۔ یہ بدر کا دل جو شہرت نصیب انہار پر احمد بک شوقی کے نام سے چمکا جس کی شاعری نے قوم کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کر دیا، سنہ ۱۸۸۱ء میں جب مصر فرانسیزیوں کے جنگل سے آزاد ہوا تو وہاں بہت سے انقلابات ظہور پذیر ہوئے، پہلا ایک سرکشہ میں محمد علی پاشا نے مصری حکومت کی جاگ ڈور سنبھالی اور فوجی تنظیم، علم و ادب، قوم و وطن کی خدمت میں مشغول ہو گئے، محمد علی پاشا کے بعد عباس اول اور سعید کے زمانے میں اس علمی ترقی کی رفتار پھر تیز ہوئی، علم و ادب شاہراہ ترقی پر گامزن ہوئے، مدارس و مطابع کثرت سے قائم کئے گئے، ترجمے اور کتابیں شائع کی گئیں، جرائد و مجلات کی طرف خصوصی توجہ کی گئی۔ نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لئے یورپ بھیجے گئے، ان طلبہ نے یورپ میں تحصیل علم کی، اہل یورپ کے تمدن ان کی زندگی کے نشیب و فراز کا گہرا راسخ لہ کیا اور واپسی کے بعد علم و حریت فکر و بہت نظر اور بلندی خیال کی روح بھونکی، اور عربی ادب میں زندگی پیدا کی یہیں سے مصر میں نئی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے، سیاسی و اجتماعی حالات کے اختلاف کی وجہ سے اس میں بہت سے تغیرات ظہور پذیر ہوئے، جس نے ذہن و قلب علم و ادب سب کو متاثر کیا، فرانسیسی حملے سے لیکر انگریزوں کے زمانے تک جو سترہ اعرابی بادشاہ کی بناوت کے بعد واقع ہوا اس نے مصر کی کھایا پلٹ دی، مصریوں نے سروٹ لی اور ان کے جسم میں نئی زندگی بھونک دی۔ اسلامی تہذیب کو فائدہ پہونچا، اور عربی ادب میں حدت و قوت، روانی و سلاست پیدا ہوئی۔ اسی سیاسی و اجتماعی حوادث نے سامی بادشاہ ابارووی، اسماعیل پاشا صبری اور احمد بک شوقی اور حافظ جیسے بڑے شعرا پیدا کئے ان میں الیابوودی کو ان سب کی رہنمائی اور ادبیت کا درجہ حاصل ہے، اسی نے حافظ و شوقی کی اصلاح کی اور انکی شاعری کو راہ پر لگایا۔

انیسویں صدی کے آخر میں وہ باکمال اور ہر دلعزیز شاعرین کا نام شوقی ہے مصر کے سرسبز و شاداب اور
 مردم خیز خطے قاہرہ میں پیدا ہوئے، اور اسماعیل باث کے زیر سایہ رہ کر ترقی کی اس لئے وہ اس سے زیادہ قریب
 تھے جو اجتماعی و سیاسی اسباب کے جونا جگاہ تھے، اور انھیں چیزوں نے اس کی شاعری پر کافی اثر ڈالا،
 شوقی نے ابتدائی تعلیم قاہرہ کے مختلف مدرسوں اور مکتبوں میں حاصل کی اس وقت مصر میں دو قسم کی درسگاہیں
 تھیں، ایک نو دینی طرز کے مدارس جیسے ازہر جس میں خالص مذہبی کتابیں اور مشرقی علوم جو اسی قدیم طریقہ سے
 پڑھائے جاتے تھے دوسرے وہ کالج اور اسکول جس میں مصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید کتابیں اور مغربی
 علوم، فنون کی تعلیم دی جاتی تھی، شوقی نے مغربی طرز کی تعلیم کو ترجیح دی، اپنی ذکاوت و ذہانت اور غیر معمولی
 صلاحیت کی وجہ سے ہمیشہ ہونہار لڑکوں میں شمار ہوتے تھے، اور پندرہ سال کی عمر میں نمایاں کامیابی کے ساتھ
 تہذیبی مدرسہ سے فارغ ہوئے، فراغت کے بعد عربی کے ایک کہنہ مشوق تر عرش شیخ محمد البیہونی کی تربیت میں
 شعر و شاعری کی مشق کرتے رہے، شیخ محمد البیہونی غدیو بی توفیق کے خاص شاگرد تھے، ان کی شاعری قصور و نشاہی
 سب سے بڑے وقت تھی برہنیت و تبریک کے موقع پر غدیو توفیق کی مدح و ثناء میں طویل قصبہ لکھتے
 شائع ہوتے تھے قبل شوقی کو غور کرنے کے لئے دیتے، رفتہ رفتہ شوقی بھی محمد البیہونی کی شاعری اور ان کے
 سیدی ذوق سے متاثر ہونے لگے اور کچھ دنوں بعد بالکل اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے لگے، اور ان کی
 شاعری اور قوت متخیلہ کی جولان گاہ بھی قصور تھی، تک محدود ہو کر رہ گئی اور اس طرح ان کو اپنے استاد کی پیروی
 نے اس کی فطری صلاحیت اور غیر معمولی ذہانت اور قوت شاعری کو زیر دست نقصان پہونچایا، یہی وجہ
 ہے کہ شوقی کے ابتدائی کلام میں وہ جوش و خروش، وہ قوت و رونق جو ایک فطری و محب و مخلص شاعر میں
 ہونی چاہیے نہیں ہے، اگر شوقی ابتدائی سے اپنے کلام کو خود اپنے خیالات و جذبات کا ترجمان بناتے تو وہ
 آج عرب کے ممتاز ترین شعراء میں شمار ہوتے۔

شوقی کی طبیعت میں ذکاوت و طباعی کا مادہ خداداد تھا اس لئے ابتدائی سے اس کے جوہر نمایاں ہونے
 لگے تھے، اور غدیو بی توفیق نے اس کے مستقبل کی دُشمندگی اور تابناکی کو تاڑ لیا اور اس کو اپنے چرخ سے مکمل
 تعلیم کے لئے یورپ بھیج دیا۔ جہاں اس نے پیرس یونیورسٹی میں قانون کا فن اختیار کیا اور اس میں داخلہ
 لے کر پورے چار سال خالص علمائے طرز پر رہ کر کے اور اسی اثنا میں فرانسیسی زبان و ادب کا بھی خاصہ مطالعہ کر لیا
 اور قریب کے مشہور علاقوں انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، جزائر کی خوب سیاحت کی۔ یہ سفر شوقی کے لئے قال نیک ثابت ہوا
 مغربی ماحول یورپ کی زندگی، وہاں کی جدت پسندی، اور علمی ترقی اور فرانسیسی اور ترکی شعراء و ادباء کا مطالعہ
 اور سب سے بڑھ کر حکومتوں کے انقلاب اور تاریخ کے مڑتے ہوئے دھارے نے اس کی شاعری پر گہرا اثر ڈالا
 اور اب اس کی شاعری قصور کے قید و بند سے آزاد ہو کر وسیع فضا میں آگے بڑھنے لگی، اور اب اس کے کلام میں
 جدت مصریوں کی فنائیں اور امیدیں اور قصور و شہ کی سیاست نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں وہ امیدیں بھی ظاہر
 کی جاتی تھیں، جو مسلمانوں کے دلوں میں موجزن ہوتی تھیں اور اب اس کی زبان میں پہلے سے کہیں زیادہ صداقت
 و شیرینی جدت و روانی تھی کیونکہ زبان ہمارے ذہن و احساس کی ترجمان ہے اس لئے جب کسی قوم کی ذہنی

میں انقلاب رونما ہوگا تو لازماً اس کی زبان اور اسی کے ساتھ انداز بیاں میں بھی تبدیلیاں ہوں گی 'نئے تجربات' 'نئے مسائل' 'نئے نظریے' اپنے ساتھ 'نئے الفاظ' 'نئے محاورے' اور 'نئے اساریب' بیان بھی لاتے ہیں 'یہی وجہ ہے کہ شوقی کے اشعار کے مطالعہ کرنے والے کو شوقی دو مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔

پہلی صورت اس کی شاعری کی ابتدائی دور کی ہے جس میں وہ ایک عیش پرست، انسان دنیا کی لذتوں اور محفل مسرتوں کا دلدادہ اور بادشاہوں کا مصاحب معلوم ہوتا ہے دوسری صورت میں وہ ایک مسلمان اور مخلص قوم اور محب وطن معلوم ہوتا ہے، جو اخلاص سے برتر، اخوت اسلامی کا علمبردار اور خلافت عثمانی کا شہید جس کی مصیبتیں اور مسرتیں ہمیشہ اس کو شعر گوئی پر آمادہ کرتی ہیں۔

بعض سیاسی حالات اور جنگی نزاکتوں کے سبب شوقی کو اپنا محبوب وطن مصر دوبارہ چھوڑنا پڑا اور کچھ دنوں تک سرزمین اندلس کی خاک چھانی پڑی اور وطن کی محبت، سفر کی مصیبت اور اندلس کی تاریخی یادگاروں سے شاعر کے جذبات کو چھیڑ دیا اور اس کے مجروح دل نے سوز ساز کے غم گین محنت مصریوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ جنگ سرد ہونے کے بعد شوقی جب دوبارہ مصر واپس آیا تو وہ اب ایک جمہوریت کا علمبردار و وطنیت اور اسلامیت کا پرستار اور عربوں کا غمخوار اور عالم اسلامی کا غمگسار شاعر تھا، اب وہ عربوں کی آواز اور ان کی زبان تھا عربوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، وہ جہاں بھی جاتا تھا اس کی عظیم الشان اور غیر معمولی استقبال ہوتا تھا، اور نوجوان طلبہ اس کے قومی و ملی ترانوں کو گلی گلی گاتے پھرتے تھے۔

۱۹۳۶ء میں وہ مجلس الشیخ کے رکن منتخب ہوئے تو اس سلسلہ میں ایک بحری جہلہ منعقد کیا گیا جس میں تمام عرب ممالک کے مندوبین شریک ہوئے، شریک ہونے والوں میں کر د علی، امین الحسینی، اور امیر شکیب ارسلان تدریجی شخصیتیں تھیں اس جلسہ میں حافظ نے جو کہ شوقی کا معاصر تھا اور جس کو عباس محمود العقاد اور طہ حسین نے بعض حیثیتوں سے شوقی پر فضیلت دی ہے، شوقی کی امامت اور اس کے امیر الشعراء ہونے کا اعلان اپنے اس جلسہ شرعی کیا ہے: امیر القوافی قدایت مبايعاً والذی وفود الشرق قد بالعت طعی

اے شعر گوئی کے بادشاہ جس نے جناب کی امامت و امارت کو تسلیم کیا اور یہ سامے مشرقی و فود بھی میرے ساتھ ہیں۔ حافظ شوقی کے دور کا ممتاز شاعر تھا اس کے کلام میں سادگی و بے تکلفی عربیت و سلاست شوقی سے زیادہ تیز فن پیرائی اور عوام کے جذبات و احساسات کی عکاسی اور ان کی ہمدردی میں حافظ کا پتہ شوقی سے کہیں بڑھا ہوا ہے حافظ اپنے استاد البارودی کا خاص شاگرد تھا اور اس نے اس کی پوری طرح پیروی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شوقی کے بیاں حاضر گوئی اور اشعار کے مختلف انواع و اقسام پر قدرت، امثال و محاورات کی کثرت و معانی پر زور زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ شوقی کو لوگ، بوتا نام اور متنبی سے تشبیہ دیتے ہیں۔

شوقی کو ترکوں کے ساتھ، یہ عقیدت و محبت تھی یہ محبت خلوق کی حد تک تھی جہاں اس نے ترکی اور خلافت عثمانیہ پر نہیں کہی ہیں وہاں اس نے اپنی اس محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے، اس واپس اتار عقیدت و تعلق کا داعی بھی دینی غیرت اور قومی و ملی حمیت کی ہے، مصر جب انگریزوں کے قبضہ میں تھا اور صلیبی جنگ نے تمام عالم اسلامی کو ایک اہتالی ہوناک اور پریشان کن صورت میں مبتلا کر دیا تھا، اس وقت ترکوں نے مصر کی حمایت کی اور وہی

مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے اور مصر ان کی قیادت و سیادت میں تھا اسی لئے وہ ترکوں کا شیدائی اور خلیفہ کا قدامی تھا اور اس نے اپنے مشہور قصیدے صمدی الحرب میں خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے

بسیقات يعلو الحق والحق اغلب وينصر دين الله الان تضرب

”تیری تلوار سے حق بلند ہوتا ہے اور حق ہی سب سے قارب مغرب اور جہاں کہیں جاتا ہے اللہ کا دین فتنہ ہوتا ہے۔“

پھر آگے چل کر ترکوں کی مدح اور ان کی شجاعت و جہاد بازی پر ایک مباحثہ کیا ہے جو ذیل کے شعر سے شروع ہوتا ہے

فلا ذلت كهفت الدين والهادي الذي الى الله بالزلفى له فتضرب

”و ہمیشہ دین کا ہوا و ماوی رہا اور ایسا ہادی رہا جس کے واسطے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا رہا۔“

شوقی مصر کی رشتہ شان و عظمت پر تکرار کرتا ہے اسلامی عروج کو جوش و فخر کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اس کے اخطا و

دستی پر قوم کو نصیحت کرتا ہے، اور عربوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑتا ہے اور آنے والی نسلوں کو ابھارتا ہے کہ وہ مصر کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کریں چنانچہ وہ خلیفہ کو حج کے ایام میں زیارت قبر رسول کے موقع پر مخاطب کرتا ہوا کہتا ہے۔

وقبلت مشوى الاعظم العصور

لروح بين السرد الحجرات

اسك ما تدرى من الحسرات

كأصحاب كهفت في عمق سياط

فما بالهم في حالات الظلمات

فما ضرهم لو يعلمون الآفاق

يا ذا زدت يا مولاى قبر محمد

وقاضت من الدمع الى العيون مهابة

فضل لرسول الله يا خير مرسل

شعوبك في شرق البلاد وغربها

يا بما نهم نورا ذكر وسنة

وذلك ما ضى مجدهم وختارهم

”اے میرے آقا! جب آپ قبر محمد کی زیارت کے لئے جائیں، اور حضور کے مرقد معجز کو بوسہ دیں اور انگوٹوں

سے آنسو جاری ہو جائیں، احمد کے جلال سے پردوں اور حجروں کے درمیان اس وقت رسول اللہ سے عرض کیجئے گا کہ

اے خیر مرسل! میں آپ کے پاس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بڑی حسرتوں کے ساتھ آیا ہوں آپ کی قوم مشرق و مغرب

میں اصحاب کہف کی طرح بڑی گہری نیند میں پڑی ہوئی ہے ان کے ایمان میں دو نور کتاب و سنت کے ہیں، تو

اس پر وہ کس لئے انتہائی تاریکیوں میں سرگرداں ہیں اور ان کا ماضی تو اس قدر شاندار و مغتخر رہ چکا ہے تو اب

وہ مستقبل کے لئے جدوجہد کرتے تو ان کا کیا بھڑھاتا ہے“

اور اسی سلسلہ میں وہ چاند کو غمش آمد یہ کہتے ہوئے لکھتا ہے۔

والصدق الميق بالرجال مقالا

هل تعلمون مع الهلال ضلالا

ومشى الزمان بنوره مختالا

كالشمس عرشا والنجوم رجالا

امم الهلال مقالة من صدادى

هذه الطير كوكبت كعدى

سرت الحضارة حقبة في ضو

وبنى له العرب الاحباد دولة

”اے ہلال کی قوم! (یعنی اے مسلمانو!) تمہارے سامنے ایک نیا آدمی اپنی بات پیش کر رہا ہے اور سچائی ہی

مردوں کا قول بن سکتی ہے۔ یہ تمہارا ہلال ہدایت اور رہنمائی کا ذمہ دار بن چکا ہے کیا تم نے ہلال کیسا تھک بھی غری دیکھی ہے۔
مردوں نے مدتوں اس کی روشنی میں اپنا راستہ طے کیا ہے اور زمانہ فخر کرتا ہوا اس کی روشنی میں ناز کے ساتھ چلتا۔ اور اس کے لئے
عرب ایسی حکومت بنائی ہے جس کا عرش آفتاب تھا، اور نجوم اس کے پہرہ دار تھے۔

شوقی کے شعراء میں جابجا دینی جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔

فلم آر تنیر حکم اللہ حکما ولحرار دون باب اللہ بابا
میں نے اللہ کی حکومت کے سوا کوئی حکومت نہیں دیکھی اور میں نے اللہ کے دردادے کے سوا کوئی درو نہیں دیکھا
اس قسم کی مقصدی اور جذبات ابھارنے والی شاعری بھی شوخی کی ایک نمایاں صفت و خصوصیت ہے جس
میں وہ بہت سے شعراء سے متاثر نظر آتا ہے۔

ہر شخص کو اپنے وطن اور مود و منشا سے محبت اور قہمی لگاؤ ہوتا ہے اور اسی فطری اور قہمی لگاؤ کا نام وطن
کی محبت ہے، شوقی اصلاً مصری نہیں ہے۔ لیکن اس کی پرورش اور نشو و نما مصر ہی میں ہوئی اس لئے اس کو مصر
کے ایک خاص عقیدت و محبت ہے اور عربوں میں خصوصیت کے ساتھ وطنیت کا غلبہ ہوتا ہے اسی بنا پر اس
پر کبھی کبھی جذبہ حب وطن کا جذبہ طاری ہوتا ہے۔ اور وہ شہروں سی اشاروں میں اپنے ہم سفر کو خواب و غفلت
سے بیدار کرتا ہے اور اپنی تیز حدی خوان سے محسوس کی جاتی کہ باری کو کہہ کر کہتے ہیں کہ اے وطنیت کی نمکاسی
کرتا ہے۔

اليوم نسو و بوا ديننا	و نعید محاسن ماصينا
و يشيد العزبا يديننا	وطن نقدية و يفديننا
وطن بالحق نويدة	ولعين الله لشيدة
نحسنه و نزنينه	بما ثرنا و مساعينا
سعيًا سعيًا	لائيل المنجد والعليا
ولنجعل مصرى الدنيا	ولنجعل مصرى الدنيا

”آج ہم اپنی واہی کے ذریعہ دنیا پر غالب آئیں گے اور ہم اپنے ماضی کے محسن کو لوٹا لیں گے اور ہمارا وطن ہمارے
ہاتھوں سے عزت کے قلعہ کی تعمیر کرے گا، وطن ہم پر فدا ہے اور ہم وطن پر!
وہ وطن جسکی تائید ہم حق کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی نظروں کے سامنے اس کو بناتے ہیں۔
اور ہم کو نریب و زینت دیتے ہیں اپنے کارناموں اور کوششوں کے ذریعہ!
ووڑو! ووڑو! پائیدار و مجد اور سر بلندی کی طرف!“

اور ہمیں چاہیے کہ ہم مصر کو دنیا بنادیں اور ساری دنیا کو مصر بنادیں۔

جس طرح وہ مصریوں کا محبوب اور آنکھوں کا تار تھا اسی طرح شامی بھی اس کے فدائی اور شیدائی تھے
اس لئے وہ صرف مصر میں بلکہ پورے عالم اسلامی کا شاعر سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس ایک تڑپتا ہوا دل تھا
جس کا اس کے اشعار میں لوگوں نے مٹا لیا اور اسی سے وہ ان میں ہر و عزیز ہو گیا۔ وہ ان کے درمیان اتحاد

واخت کا داعی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کا قصیدہ جو اس نے مجمع علمی عربی میں پڑھا تھا شامیوں نے بہت پسند کیا: **لولاد دمشق لما كانت طليطلة**
مورث بالمسجد المحزون رساله
تغيرت المسجد المحزون واختافت
فالا الاذان اذان في منارتہ
 "مگر دمشق نہ ہوتا تو طلیطلہ نہ ہوتا، اور وہ جو عباس پر بعد از فخر کرتا۔

میں مسجد محزون سے گزرا، یہ پوچھتا ہوا کہ آیا اصلے یا محراب میں مروان ہے!
 مسجد محزون کی بدل گئی، اور اس کے ممبروں پر آزار اور غلام آتے رہے اور
 بات کے مناروں پر پڑھ کر جو کوئی اذان دیتا ہے تو نہ تو پہلی سی وہ اذان ہے ورنہ وہ سننے والے کان ہیں۔
 اس میں اس نے شام کی گزشتہ غفلت و شہ نادر مافقی کی توفیق کی ہے اور بنی اسیر کے تاریخی کارناموں کو
 یاد کر کے اس کی روحوں کو آواز دی ہے۔

سی طرح شام کے قدرتی مناظر اور دلکش اور حسین باغوں اور چشموں سے متاثر ہو کر اس نے کہا ہے
"منت باندہ واستنثیت جنتہ
دخلتها وحوأ شيدہا زمروکا
والحوز فی دمر حول هامتها
 "میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کی جنت کو مستثنیٰ کہہ کر یہ کہتا ہوں کہ دمشق — گلگدوں و درختوں کا مجموعہ ہے۔
 میں دمشق میں داخل ہوا تو اس کے اطراف زمرہ ہی زمرہ تھے اور آفتاب اس کے سینے پر بار کی طرح تھا؛
 اور حور و غلام تھے جن کی ہنسیاں کھل ہوئی تھیں۔
 اس پر رے قصیدے میں اس نے دمشق کی حسین و جمیل دادیوں اور دلکش و وجد آفریں چشموں اور قدرتی
 مناظر کی مثنوی کی ہے۔

اسی طرح جب شام پر فرانسیسیوں کے سنگین و جانشور حملے ہوئے اور ہر طرف گڑبگ کی بارش ہوئی اور
 شامیوں کے خون سے منرکس منبرخ نڈھ آئے لگیں اور شکش اور جنگ کا میدان کارزار گرم ہوا، اس وقت اس
 نے اپنے اس قصیدے سے جس کا پہلا شعر یہ ہے

سلام من صا پردی ارق **ودمع لا یکفکف یا دمشق**

"سلام ہو اسے دمشق ہر پردہ کی لطیف ہوائوں کا اور ان آنسوؤں کا جو کسی طرح نہیں رک رہے ہیں۔"
 شوقی عربی فرانسیسی اور ترکی تینوں زبانوں پر قدرت رکھتا تھا اس لئے اس کے کلام کے مدد سے پتہ
 چلتا ہے کہ اس نے عربی اور مغربی ادب کو غور سے پڑھا ہے۔ تاریخ و سیر کے معلومات اور اس کے طو ذاتی خیالات
 و احساسات سے اس کے اشعار بھرپور ہیں۔ شوقی کی طبیعت میں روانی اور جستجی پائی جاتی ہے وہ جب شعر کہتا
 پر مائل ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک موزوں الفاظ کا دریا بہہ رہا ہے یا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔

بہہ گئی ہیں تو شوقی کو یہ طوطی حاصل تھا مختلف زبانوں کے محالہ سے اس نے عربی شاعری میں نئی راہیں
 نکالیں اور نئے نئے اسلوب پیدا کئے۔ شوقی ایک ہی واقعہ کو طرح طرح سے بیان کرتا اور ایک ہی مشروب کو مختلف
 زبانوں میں ڈھال دیتا، اسی لئے اس کو تمثیلی شاعری کا ٹیوچر کہتے ہیں، اس نے اپنی شاعری کے ذریعہ ایک
 شوقی ہونی قوم کو بیدار کیا اور زوال کے زمانہ میں عروج کا خواب دکھایا شوقی کی شاعری نے عربی زبان و ادب
 کے دامن کو گلہائے رنگ رنگ سے بھر دیا ہے اور یہ وہ پھول ہیں جو سد بہا رہیں۔

”کاروان حجاز“

ماہر القادری مدیر ”فاران“

کی
 شاہکار تصنیف

مکہ اور مدینہ میں کیا دیکھا؟ کیا محسوس کیا؟ —

ایک ایمان افروز تصنیف

پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گیا دوسرا ایڈیشن بھی قریب ختم ہے

قیمت چار روپے (علاوہ محصول ڈاک)

مکتبہ ”فاران“ کمپل اسٹریٹ کراچی ۷

کثیرالازدواجی

(یہ مضمون منشی عبدالرحمن خاں صاحب کی زیر نگرانت محکمہ آثار تصنیف "عورت و خانیہ" کے کالم "کثیرالازدواجی" کے باب "عورت کے حقوق" کا ایک ورق ہے۔ جسے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ملے گی اس کتاب میں بھی باب کا دوسرا مقالہ "پردہ" پیش کیا جاتا ہے۔)

کثیرالازدواجی جسے اسلام کے خدات پر دیکھ کر کرنے کے لئے معاذ میں ایک موثر حربہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسلام کی پیروی نہیں بلکہ اس کا رواج اسلام سے بہت پہلے ہندوؤں میں عام تھا۔ ہندوؤں کے پاس کثیرالازدواجی کے حرم راجہ دسرتھ کی بیویوں کے تنازعات اور دیوراجہ شانی کی موت پر اس کی بارہ ہزار بیویوں میں سے دو تین ہزار بیویوں کا اس کے ساتھ سستی ہو جانے سے ملتا ہے۔ اور اس پر سنہ ۱۹۵۷ء کی مردم شماری بھی شاہد ہے کہ جس کی رو سے ہندوستان کے ایک ہزار ہندو آبادی میں آٹھ خاندانوں میں کثیرالازدواجی رائج تھی۔ اور مسلمانوں کا تناسب اس سے کم تھا۔

اسلام کو کثیرالازدواجی ورثہ کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے ملتی ہے جو آج بھی بائیس کے پرانے عہد نامہ کو اپنی مقدس کتاب اور حضرت ابراہیمؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ کو اس کا مقدس نبی مانتے ہیں۔ ان سب انبیاء کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ کی دو۔ حضرت یعقوبؑ کی چار۔ حضرت ایوبؑ کی چھ۔ حضرت داؤدؑ کی سو، اور حضرت سلیمانؑ کی ایک ہزار بیویاں تھیں۔ چونکہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دیرینہ رسم پر پیکر نہیں کی اس لئے عیسائیوں کے ہاں کثیرالازدواجی عام تھی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ:-

"مشرقی رومی سلطنت کا قریباً ہر بادشاہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا تھا۔ ان بادشاہوں کی فہرست دراز ہے۔ اور مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی حکومت کی کسی تاریخ سے اس امر کا ثبوت مل سکتا ہے کہ شہنشاہ و عیسیاس اور کونستینٹین جہ کونستینٹین اعظم کا بیٹا تھا کئی بیویاں رکھتے تھے۔ کلوئیرا شاہ فرانس دیری برتوس، وہائی پیرکس اس کا بیٹا سب کثیرالازدواج تھے۔ سپین و شارلمین مشہور صلیبی مجاہد شاہ فرانس کو بھی اس فہرست میں شامل کر لینا چاہیے۔ سینٹ اسپرگنس شاہ شارلمین کی کئی بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ ارنالفس ہفتم شہنشاہ جرمنی۔ فریڈرک باربروسہ، فلپ تیسواں شہنشاہ فرانس مشہور بادشاہ ہیں۔ اور ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ فرینک بادشاہوں کی پہلی

نسل میں اکثر بادشاہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ (اسلامی روایات کا تحفظ)

کیٹرالا زوجہ صراف خاص کے لئے ہی مخصوص نہ تھی عوام کو بھی اس کی اجازت تھی چنانچہ تاریخ ایسے بہت سے قبائل کا پتہ دیتی ہے جس کے افراد ۱۰ سے ۳۰۰ تک بیویاں رکھتے تھے۔

قبل از اسلام جس طرح بیویوں کے حقوق متعین نہیں تھے اس طرح ان کی تعداد بھی مقرر نہیں تھی۔ ہر شخص کو اجازت تھی کہ وہ جتنی عورتوں سے چاہے شادی کرے۔ مگر اس پر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ سب کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرے۔ جس کی وجہ سے عورتیں گونا گوں مصائب میں گرفتار تھیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو اس بے اعتدالی اور بے انصافی سے بچانے اور اسے معاشرہ میں معزز بنانے کے لئے شادی و نکاح کو مشروط و محدود بنا دیا۔ اس نے برآمدہ دست مرد پر لازم قرار دیا کہ وہ ایک عورت کو اپنے حوالہ عقد میں لے کر اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار بنے۔ اور اسے راحت و عزت کے ساتھ رکھے۔ لیکن اگر وہ اس کے جائز حقوق ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر عورت کو نکاح میں لانے کی بجائے روزے رکھے اور اس طرح خود کو محاسبہ اور مواخذہ سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی ایسے مردوں کے لئے بیویوں کی تعداد بھی متعین کر دی۔ کہ ہر مرد ایک وقت چار سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اور چار عورتوں سے بھی صرف اس وقت شادی کر سکتا ہے جب کہ بیویوں کے درمیان امور اختیار یہ میں مساوات و مساومات قائم رکھے۔ اگر وہ ایسا کرنے کی استعداد و استطاعت نہیں رکھتا تو پھر چار شادیوں کی اجازت خود بخود ساقط ہو جائے گی اور اسے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اس ارشادِ باری سے ظاہر ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْتَدُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَابُ
الْأَنْعَامِ لَكُمْ (انسان ۱۱)

”لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم (ما بین ازدواج) عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی (بیوی) پر بس کرو۔ یا جو کنیز تمہاری ملک میں ہو اس میں دیانت نہ ہونے کی توقع قریب ہے۔“

گویا اسلام نے چار شادیوں کا حکم نہیں دیا، صرف اجازت دی ہے۔ اور وہ بھی مشروط کہ :-

فَلَا تَكُنَ لَكُمْ مَلَائِكَةٌ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْشَلَةِ (ن ۱۹)

”کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک پڑو کہ دوسری کو گویا مشعلی رکھ چھوڑ دے۔“

کیونکہ جو شخص دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے ساتھ نفقہ، معاشرت اور تعلقات زن و شوہر میں یکساں برتاؤ نہیں کرتا وہ ظالم ہے زیادتی کرنے والا ہے اسے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اگر وہ دوسری بیوی یا بیویاں رکھنے کے باوجود ان کی حق تلفی کرے تو عورت کو دوسری کے لئے قانون کے دروازے پر دستک دینے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طرح اسلام نے ہر قسم کی ذمہ داری مردوں پر ڈال کر عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا زیادہ پختہ انتظام کر دیا ہے جو عورتوں کے لئے سراپا رحمت ہے رحمت نہیں۔ مگر ان معاندین اسلام نے جن کے اپنے ہاں کیٹرالا زوجہ صراف کی حدود و مشروط مفقود ہیں اسلام کو بدنام کرنے اور نظام اسلام میں انارکی پھیلانے کے لئے چار تک شادیوں کی اجازت کو عیاشی اور عورتوں کی حق تلفی پر معمول

کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام نے مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت عیاشی کے لئے نہیں دی۔ بلکہ اس نے تو پہلی شادی کی اجازت بھی عیاشی کی خاطر نہیں دی۔ محض افزائش نسل کے لئے دی ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی یہ پابندی لگا دی ہے کہ :-

وَالْحِلَّ لَكُمْ مَا ذَرَأَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

”تو پر (حرام شد عورتوں کے سوا) سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں بشرطیکہ تم انہیں اپنے مال (پہر) کے ذریعہ بیوی بنانے کے لئے طلب کرو۔ صرف مستی ہی نکاح مقصود نہ ہو۔“ (النساء: ۲۹)

اسلام ایسا دین فطرت انسان کو عیاشی کی اجازت دے ہی کیسے سکتا تھا اور اگر اس کا مقصود یہی ہوتا تو خالق کائنات دنیا میں عورتیں مردوں سے چار گنا پیدا کرتا۔ لیکن عالمی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عام حالات میں قریباً ہر زمانہ میں عورتوں اور مردوں کی تعداد برابر رہی ہے۔ اور اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد دو تین فی صدی سے زیادہ نہیں رہی۔ چنانچہ ”نفسیات جنسی“ کا مصنف بیویاں ایسے لکھتا ہے کہ :-

”چونکہ مردوں اور عورتوں کی تعداد کو ہمیشہ ہر زمانہ میں مساوی رہتی ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ ہر مرد کو دو بیویاں نصیب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جن معاشرہ میں تعدد ازدواج رائج رہا ہے وہاں بھی صرف ایک محدود مگر خوشحال طبقہ کے لوگ اس رواج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ ہماری تہذیب میں چند مستثنیٰ، ایسی ص کو چھوڑ کر کوئی مرد ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہتا ہے اول تو بہت سی مجبوریاں اور مشکلات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر مرد دو شادیوں سے گھبراتے ہیں۔ اور عورتوں کے لئے تو یہ قریب قریب ناممکن ہے کہ وہ دو مردوں کے تحت دو مختلف گھر چلائیں۔ اس لئے انہیں تو لازماً ایک ہی مرد پر قناعت کرنی پڑتی ہے۔“

اس کی تائید دینسٹراک کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ :-

”جن قوموں اور تہذیبوں نے تعدد ازدواج کی اجازت دے رکھی ہے۔ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ بالعموم ایک بہت ہی مختصر اقلیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں مردوں کی بہت بڑی اکثریت ایک ہی بیوی پر قناعت کرتی ہے۔ میک گر گیر کے مشاہدات کی روش سے ایران میں صرف دو فی صد اشخاص ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی ایک رپورٹ کے لحاظ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہر ایک ہزار مشوہروں کی ایک ہزار بیویاں ہوتی ہیں۔“ (اسلام میں حیثیت نسواں ص ۱۱)

مغربی مفکرین کے یہ مشاہدات اور واردات اس نظریہ کی صاف طور پر تردید کرتے ہیں کہ تعدد ازدواج کی اجازت نفس پرستی اور شہوانیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ حالانکہ اگر بغور دیکھا جائے تو اسلام نے نفس پرستی اور شہوانی انا کی کا دروازہ بند کرنے کے لئے ہی تعدد ازدواج کی محدود پیمانہ پر اجازت دی ہے۔ مثلاً

۱۔ چونکہ عورت کو مردوں کے مقابلہ میں بعض دوسری قسم کے فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس لئے

ان ذائقہ کے لحاظ سے فطر فطرت نے عورت کا مزاج مردہ قرار دیا ہے۔ مزاج کی برودت قوائے شہوانی کو بالخصوص اور دیگر قوتوں کو بالعموم کمزور کر دیتی ہے۔ اور رطوبت (تری) قوتوں کو ڈھیلا اور نیم مردہ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے مرد کی نسبت عورت میں جنسی خواہش کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے مرد کا مزاج محرم خشک ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی قوت جنسی عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے اسے عورت کی نسبت جنسی بیان و انتشار جلد اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسے عورت کے قریب جانے کی جلد ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں اس کے لئے وہ زمانہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے جیسا کہ

الف۔ خانگی تنازعات کی وجہ سے ازدواجی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور ربط و ضبط کے وہ امکانات جن سے میاں بیوی کی خوشگوار زندگی عبارت ہے ختم ہو جاتے ہیں یا
ب۔ عورت حمل، حیض، نفاس یا کسی ہلکے مرض میں گرفتار ہو جاتی ہے یا
ج۔ اسے کوئی اور معذوری ہوتی ہے۔

تو مرد ایام معذوری میں دوسری بیوی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی عدم موجودگی میں وہ بعض اوقات ناجائز طریقوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے۔ اس لئے پوپ گری گوری نے فتویٰ دیا تھا کہ :-
”اگر ایک بیوی ایسی پیار ہو کہ وہ شادی کے تعلقات کے ذرائع اپنی ممانعت سے تو اس کا فائدہ ایک اور بیوی بیاہ سکتا ہے۔“ (اسلامی روایات کا تحفظ ص ۱۷۱)

۳۔ جس طرح خالق کائنات نے ایک ہی نمبر کی پیداوار اور ایک ہی قالب میں ڈھلے ہوئے انسانوں کی تسکین ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہیں اس طرح ان کے اعضاء، قویٰ اور مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف بنائے ہیں۔ کسی کے اعضاء قوی ہیں کسی کے کمزور۔ کسی کا مزاج دھوی ہے کسی کا صفر اوی۔ طبی نقطہ نظر سے جن کے اندر غیر ملوث حرارت غریزی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ طبعاً ایک عورت پر اکتفا نہیں کر سکتے اور انہیں اپنی طبعی اور فطری غیر معمولی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک سے زیادہ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے نکاح میں موجود نہ ہوں تو اضطراری حالت میں اسے لازماً ناجائز وسائیل اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر انیس بکھتا ہے کہ :-
”بیشتر مردوں کے لئے ایک بیوی پر قناعت کرنا دشوار اور بعض صورتوں میں ناممکن ہے۔“

۴۔ بعض مرد فطرتاً تنوع پسند ہوتے ہیں۔ اور بعض ذواقیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور وہ لذت کشی کے لئے نئے نئے شکار بھانسنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایک بیوی سے ان کی طبیعت نہیں بھرتی۔ اور وہ جنسی تسکین حاصل کرنے کے لئے ”جائز تعلقات کا سہارا لیتے ہیں۔“

۵۔ بہت سی عورتیں فطرتاً اتنی مرد مزاج ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی جنسی خواہش کی کماحقہ تکمیل سے قاصر

۱۔ اگر عورت کے مزاج میں یہ برودت اور رطوبت نہ رکھی جاتی تو پیدائش و افزائش نسل کا نظام غلط ہو کر رہ جاتا۔ پھر رحم کے اندر بچے کی شکل بن سکتی نہ وہاں اسے خوراک پہنچ سکتی و بعد پیدائش اسے ماں کا دودھ نصیب ہوتا نہ عورت کے اندر خون حیض جمع ہو کر اپنے ذرائع بھی ادا کر سکتا۔ اور نہ عورت خاندان نشین ہو کر بہات خاندانی سرانجام دے سکتی۔

اور ان کے مردوں کو مجبوراً کوئی دوسرا انتظام جنسی سکون کے لئے کرنا پڑتا ہے۔

۵۔ بسا اوقات غریزہ جنگیں بہت بڑی تعداد میں مردوں کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں جس کی وجہ سے بشمار عورتیں خاوندوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ جس سے ان کی معاشری حالت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ان کو بر وقت دوسرا خاوند نہ ملے تو پھر وہ بھی اپنی معاشری اور جنسی ضروریات پوری کرنے کے لئے مردوں کی تلاش میں ہتی ہیں اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مرد عورتوں کی فاضل آبادی کو آپس میں تقسیم کر لیں تاکہ وہ بے رہ روی سے بچ جاویں۔ چنانچہ ڈکٹری بان لکھتا ہے کہ :-

”تعدد ازدواج سے بہت سی معاشرتی خرابیاں رفع کی جاسکتی ہیں مثلاً پیشہ ورانہ عصمت

فروشی، امراض خبیثہ، اسقاط حمل، ناجائز بچوں کے مصائب اور ان ہزاروں لاکھوں عورتوں

کی تکلیف جو مردوں کی آبادی میں کمی کے باعث غیر شادی شدہ رہنے پر مجبور ہیں۔“

یہ تو وہ حالات ہیں جو تعدد ازدواج کی ضرورت و اہمیت بتاتے ہیں۔ وہ یہی حالات معاشرہ میں فتنہ و فساد اور شہوانی انارکی پھیلانے کے لئے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ بانچہ عورت کی موجودگی میں اولاد کے خواہشمند مردوں اور اولاد ناپسند ہونے کی صورت میں اولاد زینہ کے خواہاں مردوں کے لئے بھی بسا اوقات دوسری شادی ضروری ہو جاتی ہے۔ اس لئے انسان کے فطرت شناس اخلاق نے تعدد ازدواج کے حکم کے ساتھ تعدد ازدواج کی بھی اجازت دے دی تاکہ جو لوگ بعض فطری طبعی ضرورتوں یا معاشری و معاشرتی مجبوریوں کی بناء پر ایک سے زائد بیویوں کے خواہشمند ہوں تو وہ سفاح کی بجائے نکاح پر حصر کریں۔ اور دو دو یا تین تین یا چار چار شادیاں کر لیں۔ بشرطیکہ وہ اختیاری امور میں مابین ازدواج مساوات معاملات قائم رکھیں۔ کیونکہ جس طرح اسلام کو مردوں کی ضروریات کا خیال ہے اسی طرح اسے عورتوں کے حقوق کی بھی فکر ہے کہ مرد اپنی ضرورت پوری کرتے کرتے عورتوں کی حق تلفی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اگر لغو نہ دیکھا جائے تو کم حقیقی نے غیر معمولی حالات میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا بھی غیر معمولی انتظام کر دیا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب یا شریعت میں ملتی محال ہے۔

اسے قدرت کا انتظام سمجھئے یا انتقام کہ آج تک جو لوگ تعدد ازدواج کی بناء پر اسلام کو بدنام کرتے رہے آج ان کے اپنے مفکرین و مدبرین تعدد ازدواج کو بشری تقاضوں اور فطری ضرورتوں کے عین مطابق بتا رہے ہیں۔ اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے اسے بطور نسخہ تجویز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مغرب کے مشہور و معروف فلسفی اور محقق سرطس مور کے اس بیان سے ظاہر ہے :

”مرد کے لئے ایک سے زیادہ عورتوں کو مباح کر دیا جائے۔ یہی ایک دوا ہے جو تمام ہلکے امراض کے حق میں تریاق ہے۔ اور یہی وہ حیرت انگیز نسخہ ہے جو سوسائٹی کے زہریلے جو فہم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یورپ میں سب سے بڑی بیماری اور متعدی بایہ ہے کہ یہاں کے مردوں نے محض ایک عورت پر اکتفا کر لیا ہے۔ یہی وہ ہتھکڑی ہے جس نے موجودہ زمانے میں ہماری بڑیوں کو مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کرنے اور برسر بازار دنا اور فحش کاری کرنے غرضیکہ دنیا بھر کی برائیوں اور ہلکے بیماریوں کا شکار بننے کے لئے آمادہ کر دیا ہے۔“

شہر آفاق تمدن عالم ہر برٹ اسپنسر مشہور ماہر جنسیات کی نگاہ سے دیکھا اور دنیا کے مغرب کے دوسرے مشہور محققین و مبصرین سب تعدد ازدواج کی ضرورت کے قائل ہیں۔ اور ان کا قائل ہونا محض نظریات و تصورات کی بنا پر نہیں بلکہ تجربات و مشاہدات کی بنا پر ہے۔ کیونکہ مغرب میں ان ہی کے بھائی بندوں نے تعدد ازدواج پر پابندیاں لگا کر تعدد ازدواج (MONOGAMY) پر زور دیا تھا۔ جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ فطرت بشری نے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے وہاں جنسی تسکین کی نئی نئی راہیں پیدا کر دیں جن کے باعث وہاں جانور بچوں اور بے سہارا عورتوں کی ایک ایسی نیم انسانی مخلوق پیدا ہو گئی جس کے متعلق مرد اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور جن کی وجہ سے وہاں ایسی معاشری و معاشرتی ابھینیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جب تک تعدد ازدواج کو نہ اپنائیں یہ ابھینیں نہیں سلجھ سکتیں۔ اور اب تو وہاں عورتوں نے بھی اس ضرورت کی اہمیت کو بعد از خرابی بسیار محسوس کر لیا ہے۔ وہاں کی معزز خواتین برعکس اس ضرورت کا اظہار کر رہی ہیں جیسا کہ ہٹلر کی محترم قانون مندر فسنڈ کے اس تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ:-

”جب ہم مغرب کے شہروں میں رات کے وقت سڑکوں پر جمع لگائے ہزار ہا بد بخت عورتوں پر نظر کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مغرب کس منہ سے اسلام کے تعدد ازدواج کی خدمت میں زبان درازی کرتا ہے۔ عورت کے حق میں یہ بہتر بھی ہے معزز تر بھی ہے اور راحت بخش تر بھی ہے کہ وہ اسلامی تعدد ازدواج کی قید میں رہے۔ صرف ایک ٹوہر کے ساتھ منکوح ہو کر رہنا اور جائز بچہ اپنی گود میں سے کر پھنا اس سے بہتر ہے کہ عورت سے آشنائی کی جائے۔ اور پھر اسے سڑکوں پر آوارہ گردی کے لئے چھوڑ دیا جائے۔ جو جائز بچے لئے ہوئے قانون کے لئے سے باہر۔ بے گھر بے در ہو کر ہر راہ گیر کی بدلت بنے اور ہر ایک کی نظر میں ذلیل ہو جائے۔“

غرضیکہ اہل مغرب تو تعدد ازدواج پر پابندی لگا کر بچتا رہے ہیں۔ مگر مشرق کے مغرب نے وہ مجتہدین ”نقد ازدواج پر پابندیاں لگانے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ گویا وہ یہاں بھی مغربی دنیا کے حالات پیدا کر کے عورت کو انسانیت کی حدود سے نکال کر حیوانیت کی راہ پر لانا چاہتے ہیں

بین الاقوامی ادبی و علمی اُفق کا ستارہ

ماہنامہ انشا

یکم فروری تک منظر عام پر آجائے گا۔

نگران: سید محمد تقی مدیر اعلیٰ روزنامہ جنگ - مدیر: جون ایلیا۔

ناشر: ادارہ ذہن جدید - ۲۱ مخرو بلڈنگ میرٹ روڈ کراچی

مولانا محمد لطف اللہ

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبوری دور کے نبی ہیں؟

بدرویز کی اسلامی تعلیمات میں نئی تحریف

یادش بخیر!

پاکستانی مجدد پرویز صاحب نے لاہور کے اسلامی مذاکرہ میں اپنے اصلی عقائد کا اظہار ان الفاظ میں کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خیرات و صیحت وغیرہ عبوری دور کے لئے ہیں آج تک تمام اسلامی دنیا اپنے سینکڑوں نظری اختلافات کے باوجود بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آخری اور مکمل شریعت مانتی ہے خود قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی ندرت تم پر قائم کر دی، اور تمہارا دین مکمل کر دیا لیکن پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے احکام عبوری دور کے لئے ہیں جب تک دنیا اشتراکیت کے احکامات سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں کرتی اس وقت تک ان عبوری احکام پر عمل ہوتا رہے گا مگر اس نظام اسلامی پر اس وقت عمل ہو گا جب زمین اور سرزمین مشترکہ ملکیت ہو جائیں گے اور اس وقت تک یہی دور شروع ہو جائے گا اس ضمن میں ہم پرویز صاحب سے چند سوالات کرتے ہیں:

(۱) جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد مائیں، ویرین کے زمانہ یعنی ۳۰ سو سال تک انسان مسلسل بشریت کی مسئلہ کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا تو مناسب یہ تھا کہ کسی واقعی شریعت والے پیغمبر کو بھیجا جاتا جس طرح باقی پیغمبروں کو وقتی شریعتیں اور حدود و تعلیمات دی گئی تھیں۔ اور بنی آخر زمان کو، کس ویرین کے بعد بھیجا جاتا جس کا عالم میں بشریت کو سمجھنے کی صدمیت پیدا ہو جاتی۔ آپ کے خیال کے مطابق بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اور مسلمانوں کا پورا ہر سالہ دور عبوری دور تھا جبکہ قرآن کریم کی اصلی تعلیمات پر چلنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی:

(۲) یہ عبوری دور کیا اس وقت ختم ہوا جب پرویز صاحب پر یہ قرآنی نکتہ منکشف ہوا؟ یا اس وقت ختم ہو گیا؟ پاکستان کے بننے پر یہ دور ختم ہوا؟ اگر یہ دور صدیوں پہلے شروع ہو گیا ہے تو پرویز صاحب بتائیں کہ جب سے یہ دور شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک جن مسلمانوں نے ان پر عمل نہیں کیا وہ سب جہنمی ہیں؟ اور اگر یہ دور پرویز صاحب کے ظہور پر شروع ہوا ہے تو کیا قرآن میں پرویز صاحب کے زمانہ کی عزت کوئی اثر رہا ہے؟

(۳) کسی اور عالم یا مفکر پر بھی یہ نکتہ منکشف ہوا ہے یا پرویز صاحب پر تہنا یہ حقیقت کھلی ہے؟

(۴) قرآن کریم نے کس جگہ یہ اثر دیا ہے کہ میرے احکام ابدی نہیں، صرف مشترکہ ملکیت کے زمانہ تک ہیں؟ اس اشارہ کو قصائے عالم میں کوئی اور مسلمان بھی سمجھ سکا ہے یا نہیں؟

(۵) کیا اس حقیقت کے انکشاف کے بعد قادیانی یا عینی یہ چکنے میں حق بجانب نہ ہوں گے کہ جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عبوری دور تھا اور اب حقائق کی تکمیل کا دور آگیا ہے اور ذہنی طور پر بھی انسان اس قدر مفکر ہو گیا ہے کہ پرویز صاحب جیسے انسان اب اصلی دین اسلام کو سمجھنے لگے ہیں تو اس دور کے لئے عملی طور پر اصلی اسلام کے اجرا کے لئے بنی کیوں بھیجا

کیونکہ کسی شہریت کو ایک ایسے زمانہ میں بھیجنا جبکہ دنیا اس کے لئے تیار نہ ہو، ایک مضحکہ انگیز فعل ہے اور بنی کو ایک ایسے وقت میں مبعوث کرنا جب دنیا اصل مذہب کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی ایک فعل عبث ہے۔ اور تمجب اس پر ہے کہ قرآن نے اس عبوری دور کے احکام تو تفصیل سے بتائے اور اصل دور کے احکامات بالکل سناکت ہے۔

(۶) آج تو پرویز صاحب صفت ملکیت کے احکام کو عبوری دور کے احکام بتاتے ہیں جو اب بیکار ہو گئے ہیں۔ اگر بہائی فرقہ یہ کہدے کہ قرآن کریم کے تمام احکام عبوری دور کے ہیں اور اب جب کہ دنیا دماغی طور پر بہت ترقی کر گئی ہے تو اب ذرا شراب، اور لمحہ خنزیر تمام حلال ہونے چاہیے تو مسلمان اس کا کیا جواب دیں گے۔

میں تمام برادران اسلام کو مستنبذ کرتا ہوں کہ پرویز صاحب کی یہ تعلیم نہ صرف ختم نبوت پر حملہ ہے بلکہ اس کے بعد اسلام کے تمام احکام کو منسوخ کرنے کا راستہ پرویز صاحب تیار کر رہے ہیں اسی وجہ سے نہ صرف کیونسٹ خدشات مثلاً امروز و فیہ بیکہ، لیکن نیک خوار، گرہ پ بھی پرویز صاحب کو چھٹاں رہے ہیں۔ اور ہندو حکومت نے بھی اسی غرض کے لئے ان کو لائیکیشن میں خواہ مخواہ ٹھنسن دیا ہے ایک دفعہ جب یہ عبوری چکر مشرور ہوگا تو بہت قریب وقت پرویز صاحب کی حکام کو بیکر مسائل بیکار منسوخ کر دیں گے۔ اس کے بعد نکاح، وصوم، بصلوۃ و غیرہ کل احکام قرآنی کو عبوری دور کے مسائل کے نام سے کر حتم کر دیا جائے گا جس کی طرف ماہور کے مذاکرہ میں امریکن اور انگریز مشرکین نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں کون تو نوجی ہوئی نہیں۔ تو اسد کا قانون کس طرح دائمی ہو سکتا ہے۔ در آخر میں کیونسٹ اور غیر کیونسٹ دہری گروپ صاف کہہ دے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور کلمہ توحید وغیرہ تمام صوں عرب جہد کو منظم کرنے کے لئے بنائے تھے (نفوذ باللہ من خلائق) جنت اور دوزخ سے تو ابھی سے پرویز صاحب نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے کہ جنت سے مراد دنیاوی ترقی، وریش ہے جس طرح اہل امریکہ کو حاصل ہے اور دوزخ سے مراد بھی دنیاوی پین و تکلیف ہے جس میں آج کل مسلمان مبتلا ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آئزن ہاور اور فروشیٹ آج کل اہل جنت کے سردار ہیں اور پچھلے زمانہ میں ہمارا جہ رنجیت سنگھ چنگیز خاں لارڈ کلایو۔ یزید اور فرعون جنتی تھے۔ اس طرح پرویز صاحب نے دہریت کے لئے ایک راستہ بنا دیا ہے اور قرآن ہی کے نام پر قرآن کو اور اسلامی تعلیمات کو منسوخ اور مخرف کرنے کی خطرناک تحریک کھڑی کر دی ہے۔

فاران کے
عظیم الشان "خلافت" کی
تیا ریاں شروع ہو چکی ہیں

عبدالقادر عودہ شہید کی یاد میں!

①

قتیل راہِ محبت شہیدِ جادو حق! لکھا ہے خون سے تاجِ نو کا ٹوٹے ورق!
خوشا وہ جراتِ بیکِ جکی شونہ سے مبینِ عظمتِ باطل پہ لگیا ہے غرق!
قما کے بعد بقائے دو، مہلتی جٹ! یہ لکھی گئی ہے تری موتِ زندگی کو سوتا!
روِ صیب میں جب قتلِ نو ہوا ہوگا!
والمحہ حاصل ہر آردو ہوا ہوگا!

②

شبِ سیاہ میں منزلِ کامل گیا ہے سرخ! کہ تیرے خون کے روغن سے جلے ہیں سرخ!
بھلا سکیگی نہ تیرے غنیمت کو!!! کو تیری فکر سے پائیں گے راہِ اہلِ دماغ!
بڑے گی اور بھی دیوانگی اہلِ جنوں! نہ کچھ سکے گا کبھی اپنی آردو کا چراغ!
ترے لہو میں تو بڑے شکرتِ باطل ہے!
یہ موتِ موت نہیں زندگی کا حاصل ہے!

نوائے تازہ

سکوثر یادی

ہم سے آشفۃ دماغوں پہ نہیں ہے موقوف
اپنے اچھوں کو وہ دیوانہ بنا دیتے ہیں۔
صرف باتیں نہ بناؤ کہ محبت والے!
سُر کو محبوب کا نہ راہ بنا دیتے ہیں
دل تو پھر دل ہے۔ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں
لوگ کہے کو بھی بُت خانہ بنا دیتے ہیں
آج وہ لوگ ہیں "سمہار جہاں" لے کو ٹر!
بہیتوں کو بھی جو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔

تسکینِ قلشی

گلگونہ

وفا ہی کیا تھی، جو ہسم دعویٰ وفا کرتے
 اُنھے نہ دستِ وفا ورنہ یہ وفا کرتے
 گدا سمجھتے ہیں دنیا کے تاجداروں کو
 کمالِ عشق کا وہ دور بھی قیامت ہے
 جب آکے خود ہر ساحل اُٹ گئی کشتی
 ندیکہ گزری ہوئی منزلوں کو لے تسکیں
 طریقِ عشق میں ایسا نہیں کیا کرتے

منظرِ کلیہ

حذبات

نگاہِ پریمِ اولِ درد آشنا کچھ بھی نہیں شاید
 نگاہوں سے نگاہیں بدگماں دلِ دل سے عزم
 نہ غنچوں میں دلاویزی نہ ہر سائیں ہے زنجینی
 کہ یوں بیٹھے بٹھائے دل کی الجھن بڑھ گئی
 الحیف و الاماں اسے پاس بانان وطن
 کس محبت سے بتاتے تھے طریقِ میکشی
 دیکھ کر حالِ عرب، سن کر خیالاتِ مجسم
 ردہ کد ام ہے منظرِ حرمِ سونات
 غزویٰ کو پھر دردِ بامِ حرم یاد آگئے

ہے ان کا ایک تبسم میرے لئے سب کچھ
 تری نگاہِ کرم ہاں تری نگاہِ کرم
 تم حبیب کی دولت تو دل میں رکھتا ہوں
 ہزار دور رہی، غمِ بے رہی، سہی
 بس ایک سہی صرف ایک بار سہی
 میں خالی ہاتھ پریشان روزِ نگار سہی

نُورِ انتخاب

جو شخص بزرگم خود اپنے کو فلسفی کہتا ہے اور وہ شریعت سے انکار کرتا ہے، درحقیقت وہ معانی فلسفہ کے جہل کی وجہ سے اور غرض و معانی شریعت کے جاننے سے بعد کی وجہ سے کرتا ہے، کیا یا جماع فلاسفہ، فلسفہ فضائل کو مذہل سے واضح نہیں کرتا، کیا وہ اُن دلائل سے واقف نہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں، لہذا اس کا جواب اثبات میں ہو گا۔

جو کہتا ہے کہ ہم نے کوئی شے ایسی نہیں دیکھی جو کسی شے سے یا کسی شے میں پیدا نہ ہوئی ہو اس سے بول اللہ وقور پوچھتا چاہیے کہ کیا ہمارے نزدیک کسی شے کی حقیقت کا بغیر طریق رویت و شاہدہ اور اک کیا جاسکتا ہے یا حقائق میں سے کسی شے کا اور اک بغیر رویت و شاہدہ کے ہو ہی نہیں سکتا؟

اگر وہ یہ کہیں کہ بغیر طریق رویت و شاہدہ کے بھی حقائق کا اور اک ہو سکتا ہے تو انہوں نے آپ ہی اپنا استدلال ترک کر دیا اور اُسے باطل کر ڈالا، کیونکہ انہوں نے وجود اشیا کو بغیر طریق رویت و شاہدہ کے، ان یا حال تکہ اس سے قبل وہ اس کی بنی کر چکے تھے، وہ جب استدلال کی طرف رجوع کریں گے، اس باب میں مناظرہ کیا جائے گا مگر ان کی دلیل تو بھلا خدا باطل ہو گئی۔

اگر وہ کہیں کہ نہیں بلکہ شے کا اور اک بغیر شاہدہ کے بھی ہو سکتا ہے تو ان سے کہا جائے، آیا کبھی تم نے ازلی چیز کو بھی دیکھا ہے، لہذا وہ "ہاں" کہیں گے، "نہیں" کہیں گے، "اگر" کہیں تو انہوں نے سچ کہا مگر اپنا استدلال بھی خود باطل کر دیا، اگر "ہاں" کہیں تو انہوں نے عقل کی مخالفت کی، اور کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کے شاہدہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس قول کے قائل کا شاہدہ ایک ایسی چیز کا ہے جو بے شبہ تمام اشیا کے لئے ذات اول ہے اور جس کا کوئی دل ہو تو وہ چیز ازلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ازلی وہی ہو سکتی ہے جس کا کوئی اول نہ ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ ایسی ذات جس کا کوئی اول ہو۔ اس ذات کا علیٰ اتصال شاہدہ کر سکے جس کا اول نہ ہو، الحمد للہ یہ استدلال بھی ہر طرح باطل ہو گیا۔

میں نے ایک محمد کو جس کا نام ثابت بن محمد البحر جانی تھا اسی برہان سے الزام دیا تھا کہ اس نے یہ چاہا تھا کہ بقلے باری عزوجل اور ہمارے وجود میں اس برہان کا عکس کر دے، میں نے اُسے آگے بڑھایا کہ فریب نیست و مطمئن اور ساقط ہے، اس لئے باری تعالیٰ نہ نہ مانے میں ہے اور نہ اُس کے لئے کوئی مدت ہے، کیونکہ ہر زمانی چیز کی حرکت کو یا اس کے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کو یا مکان واحد میں اس کے ساکن رہنے کی مدت کو زمانہ کہتے ہیں، باری تعالیٰ نہ متحرک ہے نہ ساکن، نہ وہ کسی زمانے میں ہے، نہ اس کے لئے کوئی مدت ہے، نہ کسی مکان میں ہے، نہ جرم (جسم) ہے نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے نہ عدد، نہ جنس ہے نہ نوع، نہ فصل، نہ شخص، نہ متحرک، نہ ساکن، سو اے اس کے کہ وہ اپنی ذات میں حق ہے، موجود مطلق ہے، اس معنی میں کہ وہ معلوم ہے، اس کے سوا کوئی مجہود نہیں، واحد ہے کہ اس کے سوا عالم میں کوئی واحد نہیں، وہ تمام موجودات کا پایہ کرنے والا ہے، غرق کے کسی وجہ سے بھی مشابہ نہیں ہے!

(الفضل والفضل، علامہ ابن جزم)

اسم اعظم

یہ سترہ مین مصر کی کہانی ہے ۔
کونسا مصر ؟

جہاں خدائے اقدس کی خدائی کے باوجود فرعون بھی خداوندی کا ڈھونگ رہا ہے ۔
جہاں موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر کی پیغمبری کے باوجود قلو پتھر بھی پیمبر جہاں بن کر عشوہ فروشی کے سببات دکھاتی رہی ۔
جہاں ہر سال دریائے نیل میں طغیانی لانے کے لئے ایک ایک ڈوٹیزہ کا حسن طغیان آور قربان کیا جاتا رہا ۔
جہاں شاہ فاروق جیسے دل چینک بادشاہ توں داد عیش و بہاد حکمرانی میں مصروف رہے ۔
جہاں نجیب جیسے اولوالعزم قاجار کو دودھ کی گتھی اور کھن کے بال کی ہج نکال چینکا گیا
جہاں ناصر کی نصرت آفرینیوں نے اپنے پائے ہر ایک کے گلے کی پچاسی کے بچدے سے قرعہ کی
ہاں یہ اسی سترہ مین کی کہانی ہے ۔

جہاں وقت کی قند پھرائیں فراغ و غم کی یادگاروں کے رخساروں پر طماپنے مارنے کی عادی ہیں
جہاں تم کلثوم اور سمیعہ جہاں جیسی ننگہ اندازیت و ننگ آدمیت رقاصائیں وجود میں آئیں ۔

جن کے جہاد و جلال کا یہ عالم ہے کہ کعبہ کے منظر بھی ان کے آستان کو قبلہ آمال تصور کرتے ہیں ۔

جہاں آج پیرس و لندن سے زیادہ ہوسندازیوں کے مناظر راہ گیروں کے دامن پکڑ کر جنت مگاہ یا فردوس گردش کی قرین مسافریاں
جہاں آج دین پر دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔

جہاں چتے چتے پر صبح

کعبہ میرے بچھے ہے کلیسا میرے آگے ۔
کے نظارے آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں ۔

ہاں یہ اسی سترہ مین مصر کی کہانی ہے ۔

وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے ۔ بہت ہی بڑے ۔ جن کی شہرت مصر سے بہر تک پہنچی ہوئی تھی ۔ اور ان کے
پاس ہر طرف سے لوگ استفادہ و استفادہ کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے ۔ ایک دن ایک بڑی لمبی ڈاڑھی اور عجیب غریب شکل
والے ایک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ جن کے پاس ٹھیک طور پر پہننے کے کپڑے تھے اور نہ اوڑھنے کے ۔ انہوں نے
آتے ہی بے تکلفی سے استدعا کی کہ اور براجمان ہو گئے ۔
ان بزرگ نے یہ حقیر می نظر فرما دیا اور پر ڈالی اور ان کی بیست کنڈالی کو تقریباً ناپسند کرتے ہوئے وعلیکم السلام سنا کر اس

نا پسندیدگی کو سوائے مستحقانہ نظر کے اور کوئی ذریعہ اظہار نہ مل سکا۔ کیونکہ فقیر ہمیشہ صلح کل اور اپنے نفس کی مفورانہ خواہشات کے خلاف ہی جہاد میں مصروف رہتے ہیں۔

باوجود ولی کراہت کے اس بزرگ نے اس مسافر کا خالقہ میں رہنے کا انتظام فرمایا اور خالقہ کے خدام کو حکم دیا کہ اس کی خبر گیری کیا کریں۔

مسافر بھی بے تکلف خالقہ میں رہ پڑا وقتاً فوقتاً اُن بزرگ کی خدمت میں بھی حاضری دیتا رہا۔

وقت گذرتا گیا۔ اور نووارد مسافر اس بزرگ کی خالقہ کا ایک فرد شمار ہونے لگا۔

اتفاق سے ایک دن ایک فلسفی عالم کا ادھر سے گذر ہوا۔

تو وہ منہ کا مزہ بولنے کے لئے اس بزرگ سے تبادُل خیال کی خاطر بے عجاوبانہ خالقہ میں چلا آیا۔

فلسفیوں کو آپ جانتے ہیں۔ روحانیت سے بھدا کیا قسب ہے

ہر چند اس بزرگ نے بحث و مباحثہ سے پہلو تہی کی۔ مگر وہ جو کہا گیا ہے۔

فلسفی آں باسند کہ خاموش نشود

للسنی صاحب زمانے اور مسائل پر رائے زنی ہونے لگی۔

کچھ دیر تک تو اس بزرگ نے فلسفی عالم کے ساتھ مغز زنی کی۔ مگر ان کی تفلسف آمیز باتوں اور کج بحثیوں کے آگے آخر الصیں پر اندازہ ہوتا پڑا۔

فلسفی نے بڑے نقلی، آمیزہ پیچ میں بحث کو اور بڑھانا چاہنا۔ اور مصر کی روایتی فرعونیت کا کثیر اس کے دماغ میں در زیادہ گلبانے لگا۔

ادھر ہر دفعہ رونے راسوسی والا کلیہ ہر دے کا آتا۔

اور اس پیش دراز مسافر نے آگے بڑھ کر فلسفی کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔

بحث پھر زور شور سے شروع ہو گئی۔

فلسفی نے دلائل کے انبار لگا دئے۔

مسافر نے ان دلائل کو تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور و ضعیف ثابت کر دیا۔

فلسفی نے براہین کی کڑیاں فومادی الفاظ سے پھر جکڑ دیں۔

مسافر نے اعتراضات کے ہتھوڑے سے انھیں پھر الگ الگ کر ڈال

فلسفی نے فلسفہ چھوڑا۔

مسافر نے علم کلام کا زور دکھایا۔

فلسفی مخاطبوں پر تڑپا

مسافر نے اس کی ایک ایک غلطی کو الہ نشیح کر کے، اسے خنکو کہ خنکین بتا ڈال

فلسفی کی فرعونیت خاک میں مل گئی۔

مسافر کے حق و باطل کے امتیاز نے گردن اوپنی کی۔
فلسفی ہار کدم دبا کے بھاگ گیا۔
مسافر نے جیت کر گردن جھکالی

مسافر خانقاہ میں جب اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا۔
خانقاہ کے مسہراہ بزرگ اس کی طرف پھلے آرہے ہیں
اس خلعت معمول آمد پر اسے تعجب بھی ہوا۔ اور اپنے دل میں اس نے اس پر فخر بھی کیا۔
آخر اس نے اپنی اہمیت کو آج اہل خانقاہ کے دل پر ثبت کر دی دیا۔
اس بزرگ کی آمد اس اہمیت کے اقرار کا سب سے بڑا ثبوت تھی
وہ قدم آگے بڑھ کر اس نے خانقاہ کے مسہراہ کا استقبال کیا۔
بزرگ نے آتے ہی اسے اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا،
افسوس! ہم لوگ آپ کے بچہ پر ملی سے ناواقف تھے۔ "آج تک آپ سے آپ کے مرتبے سے فرو تر سلوک ہوتا رہا۔
میں اس بات کی معافی خواہی کے لئے حاضری ہوں۔
مسافر نے یہ واقعہ جھکا کر کہا۔ یہ سب کی فرمائے ہیں؟
یہ سب آپ کا فیض صحبت سے۔ ورنہ بندہ میں اتنی ریاضت کہاں تھی؟
بزرگ نے فرمایا، ان رمیات کو۔ ہنسنے دیجئے آپ نہ ہوتے تو آج خانقاہ کی بہت بدنامی ہوتی۔ گلاشتہ کی معافی نہ
رہائیے اور آئندہ کے لئے آپ یہی رہائش گاہ کے قریب ترین کمروں میں سے جیسے پسند کریں۔ وہاں تشریف لے چلیں تاکہ
محنت خدمت میں آئندہ کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔
مسافر کے بیت و محل کے باوجود اسے اس بزرگ کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں منتقل ہونا پڑا۔ اور اب اس کی خدمت
میں طرح ہونے لگی۔ جس طرح وہ بھی خانقاہ کے مخدوم ہیں۔

مسافر کو آئے ہوئے تقریباً ایک سال ہو چلا تھا۔
اور اب اس نے خانقاہ کے ہر ذرہ کے دل میں عزت و احترام پیدا کر لیا تھا۔
اس مباحثہ کے بعد سے خانقاہ کے مسہراہ بھی ہمیشہ سے عزت آئینہ لگا ہوں سے دیکھتے، اور مستبہما نہ اس کا استقبال کرتے۔
ایک دن جبکہ وہ بزرگ بہت مسرور و مستبہج تھے۔ اس مسافر نے ان کی خدمت میں عرض کیا۔
حضور! سال بھر میں یہاں مقیم رہا۔ اور ہر روز میں یہ سوچتا تھا کہ آج، پڑا، فی الضمیر بیان کر نکلو۔
مگر جرات نہ ہوتی تھی۔ آج اتنا فی مسرور دیکھ کر میں عرض مدفا کی اجازت چاہتا ہوں
۔ انتہائی خندہ جیسی ہے۔ بزرگ نے نہایا۔ کھٹے کھٹے میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں
مسافر نے کھٹکا کر کے کو خدمت کیا دیا۔

حضور کے پاس اسمِ عظیم کا مل ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور وہ مجھے بھی سکھا دیں۔
 بزرگ نے سسکا کر فرمایا:۔ دوست! یہ تم نے بڑا تیرھا سا سوال کر دیا۔ خیر ہم چومکے تمہارے علم کے قدردان ہیں۔
 اس لئے ہمیں اس معاملہ میں کچھ بخل سے کام نہیں لینا۔ مگر.....
 مگر کہہ کر وہ بزرگ کسی سوچ میں ڈوب گئے۔
 مسافر نے ارشاد فرمایا:۔ مگر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹکے کی ہانڈی خریدی جاتی ہے۔ تو بھی اسے خوب ٹھونک بجا کر یا
 جانتے ہے۔ اور یہ تو اللہ کے اسمِ عظیم کا معاملہ ہے۔
 مسافر نے کہا:۔ حضور میں ہر طرح کے امتحان کے لئے حاضر ہوں۔
 بزرگ نے مستحیرانہ اچھا کہہ کر بات کو ختم کر دیا۔

پچھ ماہ اور گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔
 مسافر متواتر خانقاہ میں مقیم ہے اور ہر طرح اس کی عزت و توقیر کی جا رہی ہے۔
 مسافر کو اُسید ہے۔ کہ وہ جلد اپنے مطلب میں کامیاب ہوگا۔ امتحان و امتحان کی بات کو وہ بھول ہی چکا ہے۔
 اور پھر یاد دہانی کی تیاریوں میں مشغول و مستغرق نظر آتا ہے۔
 اچانک ایک دن بزرگ نے یاد فرمایا۔
 مسافر نے عرض ہو کر عرض کیا۔ بندہ حاضر ہے۔ کیا ارشاد ہے؟
 بزرگ نے ایک ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا۔ فسٹاڈ میں میرے ایک دوست ہیں۔ انہیں میں ایک تحفہ بھیج رہا
 ہوں۔ تم سے زیادہ امین اس خانقاہ میں اور کون ہے؟
 اس نے ذرا تکلیف کر کے یہ انہیں پہنچا آؤ۔
 مسافر نے ڈبہ لیکر اتیشال امر کی ہامی بھری اور وہاں سے چل دیا۔
 تھوڑی دور گیا۔ تو ڈبے میں کوئی زندہ چیز بچھڑکتی معلوم دی۔ ذہن نے اکسایا۔
 کہ کھول کے دیکھ لو۔ مگر عقل نے سمجھایا یہ امانت ہے امانت میں خیانت جائز نہیں۔
 دو چار قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ ڈبے میں پھر سرسراہٹ ہوئی۔
 ذہن کی اکساہٹ پھر عود کر آئی۔ آخر یہ کیا راز ہے؟
 عقل نے سمجھایا۔ کوئی بھی راز ہو۔ تمہیں تو یہ ڈبہ ان بزرگ کے دوست تک پہنچانا ہے۔
 ڈبہ میں کسی زندہ چیز کی حرکت برابر اس کے دل کی حرکت کو قیصر کر رہی تھی۔
 اور قدم قدم پر یہ داعیہ پیدا ہوتا تھا کہ کھول کر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟
 اور آخر میں جب یہ دوسرا پیدا ہوا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کیا گیا۔
 تو پھر آگے چلنا دشوار ہو گیا۔ وہیں کھٹے کھٹے اس نے ڈبہ کھول ہی لیا۔
 ڈبے کا کھلنا تھا کہ ایک چھپا چھدک کر زمین پر آ رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔

یہ نظارہ دیکھتے ہی غصے سے مسافر کا دماغ کھول اٹھا۔

اور وہ ڈبہ لیکر جلدی واپس خانقاہ میں پہنچ گیا۔

خانقاہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جس شخص سے اس کی ملاقات ہوئی وہ وہی بزرگ تھے۔ جنہوں نے اسے فسطاط کی طرف بھیجا تھا، اور وہ یوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے وہ یہاں کھڑے ہو کر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مسافر نے بھرمانہ طور پر غصے کے ساتھ ان کی طرف نظر اٹھا کر التماس علیکم کہا۔

ان بزرگ نے فرمایا: "علیکم السلام۔ تم واپس آ گئے؟"

مسافر نے کہا: "واپس نہ آتا تو اور کیا کرتا؟"

بزرگ نے فرمایا: "ڈبہ ہمارے دوست کو پہنچایا نہیں؟"

مسافر نے غصہ آمیز لہجہ میں کہا: "ڈبے میں جو تحفہ تھا وہ پہنچایا کیسے جاسکتا تھا؟"

گویا تم نے ڈبہ کھول کر دیکھ لیا۔ ان بزرگ نے متعجبانہ "ادیس" کہا۔

اور ساتھ ہی خفگیں نگاہوں سے اُسے گھورتے ہوئے فرمایا:۔

جب ایک ادنیٰ سی چیز ہمارے بارے میں تمہاری امانت و دیانت کا یہ حال ہے۔ تم پر اسم غلم خداوندی کے سنبھال کر رکھنے میں کیا اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ علم بیشک تمہارے پاس ہے۔ مگر علم تو اس فلسفی کے پاس بھی تھا۔ جس کے ساتھ تم مناظرہ کرتے رہے تھے۔ تمہارا امتحان ہو چکا، تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے آج ہی بلکہ ابھی خانقاہ کو اپنے وجود سے پاک کر دو، اس کام کی خاطر تمہارا یہاں رہتا اب بالکل فضول اور بے معنی ہے۔

اللہ کا نام سیکھنے کے لئے تو سب سے پہلی شہرہ امانت و دیانت ہے جس کی تمہارے ہاں کمی ہے۔ اگر یہ گوہر گراں یہ کبھی پھر تمہارے ہاتھ آجائے۔ تو اس خانقاہ کے دروازے بھی تمہارے لئے پھر کھولے جاسکتے ہیں۔

فی الحال "خدا حافظ"۔۔۔۔۔

یہ کہہ کر وہ بزرگ تو شریعت لے گئے اور مسافر عرق خیزت میں تر ہو کر امتحان کی نوعیت پر غور کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا حق صرف انھیں لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے احسان و حسن اخلاق کی راہیں کر کے امانت و دیانت جیسے گوہر گراں مایہ کو حاصل کر لیا ہے۔ معاً انھیں تاریخ میں پڑھا ہوا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے کچھ شخص مصائب و آلام کی گھاٹیاں اور دور دراز کی مسافت طے کر کے ایک دوسرے صاحب کے پاس پہنچے۔ جن سے انھیں ایک حدیث رسول کے حصول کی امید تھی۔ مگر جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بکری بھاگ گئی ہے۔ اور دامن پھینکا کر اُسے یہ بھی نہ دے رہے ہیں کہ گویا ان کے پاس دانہ ہے۔ اور وہ اسے ابھی کھلائیں گے۔ اور اس طرح بکری کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت دانہ میں دانہ دانہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ رنگ دیکھ کر آنے والے بزرگ یاس نہ آپس ہو گئے۔ اور ان سے حدیث نہ لی۔ اور فرمایا جو شخص ایک جانور سے سچائی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ اس سے امید کیسے کی جائے کہ وہ دوسرے معاملات میں سچائی برتے گا۔

یہ واقعہ یاد آتے ہی اس پر اسلامی اخلاق کے رموز منکشف ہو گئے۔ اور اپنے امتحان میں فیل ہو جانے پر

اسے فہم ہونے لگا۔ مگر اب چونکہ تیر حبیبہ واپس کمان میں نہیں لایا جاسکتا تھا۔ اس لئے قانقاہ کو چھوڑ کر وہ چلا گیا۔

اس مسافر کا نام یوسف بن حسین تھا اور وہ بزرگ جنہوں نے اس کا امتحان لیا تھا۔ حضرت ذوالنونؒ مصری تھے۔ یہ واقعہ علامہ ابی محمد عبد اللہ دیا فنی نے اپنی مشہور کتاب روض اریحین میں تحریر فرمایا ہے۔

دعوت کی خصوصی اشاعت اسلامی مجلس مذاکرہ کے اہم مفت شمارے

لاہور میں ایک بین الاقوامی اسلامی مجلس مذاکرہ منعقد کی گئی ہے اس میں ساری دنیائے عرب و اسلام کے علاوہ مشرق و مغرب کے مفکرین اور علمائے نہایت اہم مقالات پیش کئے ہیں۔ اہل علم حضرات یقیناً اس مجلس مذاکرہ میں پیش ہونے والے خیالات سے واقفیت کے خواہش مند ہوں گے اسی ضرورت کے پیش نظر روزہ دعوت کا یکم فروری کا ماہانہ ایڈیشن ان مقالات پر مشتمل شائع کیا جا رہا ہے

ضرور تمند اصحاب اور ایجنٹ حضرات جلد از جلد آرڈر سے مطلع فرمائیں۔
مشتہر ہر مہینے اشتہار کی گنجائش بھی کچی گئی ہے وہ اس موقع کو نامفاد اٹھا سکتے ہیں۔ اس سائز کے اشتہار کی اجرت ۱۵/۵/ ہوگی

نئے نمبر ۱۶ سالانہ یا ۸ روپے ششماہی پندرہ بجوگا اس پر کو مفت حاصل کر سکتے ہیں۔
پاکت اف فریب پندرہ روپے دفتر المسیوعہ جنرل کاؤنٹر رائل روروانہ کے جس محلہ فرمایا
حضرتی شہرولی قبرت ۸ صفحات ۲۰
سیکرٹری روزہ دعوت کئی کئی دہلی ۲۰

بابل کے کھنڈروں میں

۱۹۵۷ء: عراق کا سفر کیا تھا اور نینبات مایہ کی زیارت کی تھی اس
تہ بعض مہتممستان لکھتے ہیں کہ اس سے ملز انشا اب سے ماکن مختلف تو نہ تھی مگر
نہ ہر ت کہ پوہیں رس کی مشق کے بعد تحریر میں جو رنگ پیدا ہو جاتا چاہئے وہ پہلے
کمان تھا، شرب زرد نہ تھا، شادی کا یہ رنگ تھا

وہ کی زرد نہ تھا، اس عاشق پاک
اور اب اس کے فضل و کرم سے مذہبات میں یہ شکار پیدا ہو گیا ہے :-

سے بھی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں تو کون تو کیا تو مگر دامن مشر کو سنبھال
اس مہمور کی شادی معصومات کی رہنے کی تلاش و تحقیق کا ماحصل ہیں، میں نے اس ضمن میں
مزید تحقیق نہیں کی

۱۹۵۲ء میں اس کا سان گڈن بھی نہ تھا کہ انگریز خود اپنی طرف سے ہندوستان
بھوڑنے کی ایک تاریخ مقرر کر گیا اور اس معینہ تاریخ پر پوریہ بستر سمیت کر انگلستان
کی راہ لے گا، ہندوستان اس طرح آزاد ہوگا کہ ایک خطہ کا نام "بھارت" اور دوسرے
حصہ کا نام پاکستان ہوگا، یہ آزادی یوں ہی نہیں مل جائے گی اور ملک کا یہ بھوارہ خاموشی
کے ساتھ عمل پذیر نہیں ہوگا، اس کیلئے برصغیر ہند کے رہنے والوں کو آگ اور خون کے
خوفاک دریا سے گزرنا ہوگا لاکھوں قتل ہوں گے، کروڑوں آدمیوں کو گھر سے بے گھر ہونا
پڑے گا۔ دھن دولت ہی نہیں عصمتیں بھی ملیں گی، مسجدوں خاتقاہوں، مندروں اور
گوروں دوروں کو تباہی اور غارت گری دیکھنی نصیب ہوگی، اس خون خرابہ کی زد میں رہنے
زیادہ مسلمان آئیں گے، اور انگریز ہندوستان سے جاتے جاتے بھی مسلمانوں پر وار کر جائیگا۔
۱۹۵۳ء میں زائر عراق کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آتی تھی کہ اسے ہمیشہ
کیلئے اپنے وطن کو خیرباد کہہ کر سندھ کے بندرگاہ کراچی کو اپنا مستقر بنانا پڑے گا اور اسے
ایک ایسا فلیٹ رہنے کیلئے ملے گا جس پر پہنچنے کیلئے دس بیس بیس کم سو (یعنی
اسی) سیڑھیاں ملے کرنی ہوں گی اور وطن کی یاد اس طرح منظوم فریاد بن جائے گی۔

نزدہ غلو توں میں لذت نہ وہ لطف انجمن ہے اسی غم کا نام شاید غم دوری وطن سہم
یہ سب کچھ ہو کر رہا ان گناہگار آنکھوں نے انقلاب روزگار کی کیسی کیسی نیرنگیاں دیکھ لیں
اور نہیں کما جاسکتا کہ ابھی اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔

بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی ہنسی ہنسی میں آنسو بھی نکل آئے۔ بدیر فاران
کے اس حزن و ملال میں قارئین فاران کیوں شریک ہوں۔ لیجئے میری اب سے چوبیس سال
پہلے کی ایک تحریر کو پڑھئے..... اور.....

سرزمین عراق کی ایک ایک ٹھیکری قدامت کی مستقل تاریخ ہے۔ انقلابات کے بہت سے
طوفان اس وادی سے گذرے ہیں اور نہ جانے کتنے بہت سے تمدنوں کی قبریں اس سرزمین میں
بنی ہوئی ہیں عراق کا ایک گوشہ نمرود کی جھوٹی خدائی کے افسانے سنارہا ہے تو دوسری طرف سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درس حقانیت کی صدائیں آتی ہیں۔ کہیں کلدانیوں کی سطوت کے مٹے ہوئے
نقوش کی کوئی جھلک نظر آتی ہے تو کسی پردے سے اہل نینوا کی عریت و تہذیب کی شمع کشتہ کا دھواں
اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شہر حلب کے قریب سے گذریئے تو اہل کے کھنڈروں کو دیکھ کر دنیا کی بے ثباتی پر
جی کھول کر ماتم کیجئے۔ سلمان پاک کے قریب جیسے تو طوق کسری کے شکستہ حصہ کو دیکھ کر برائن کی سطوت
رقعہ سے عبرت حاصل کیجئے۔ وہ بغداد عروس بلاد جہاں عباسیوں کے اقبال کا بیچم اٹتا تھا۔ اس کے مشہور
دریا دجلہ کے قریب جنرل موڈ کا مجسمہ آپ کو نظر آئے گا۔

میں نے سرزمین عراق کے بابلی کھنڈروں میں کیا دیکھا؟ اس کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل
چاہتا ہوں کہ اہل کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ میری عینی مشاہدات اور تاریخی پس منظر
مل جل کر مال و غنی میں ایک خاص رابطہ قائم کر سکیں۔

تاریخی پس منظر | اہل کا سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا، مشرق کے بہت سے فرمانروا اس کے ہجکزار تھے
نمرود بچپن ہی سے انسانیت کا ہند اور نخوت و غرور کا مجسمہ تھا۔ شہنشاہی کی مسند پر
بیٹھ کر اس کا دماغ اور بھی خراب ہو گیا اور اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا۔ اس زمانہ میں اگرچہ
کواکب پرستی عام ہو گئی تھی اور توحید خالص کے تصورات میں مرکزیت باقی نہ رہی تھی۔ مگر پھر بھی ایسی سعید
اد میں موجود تھیں جو خدا کے نام میں ایک خاص لذت محسوس کوئی تھیں اور غیر اللہ کی پرستش کے تصور
سے ان کو ڈر کہ ہوتا تھا۔ اس قسم کے لوگوں نے نمرود کے اعلان خدائی سے انحراف کیا اور ان کو شاہی
احکام کی خلاف ورزی کے جرم میں سخت سزائیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان سزاؤں کا حلقہ عمل قید خانہ کی کٹھنوں
سے لیکر چائنی کے تختوں تک پھیلا ہوا تھا۔ نمرود جب طوبع آفتاب کے وقت محل سرا کے جھروکے سے جھانکتا
تو ہزاروں انسان سر کے بل زمین پر زمین پر سجے میں گر پڑتے۔ مگر سچے خدا کے حکم نے جھوٹی
خدائی کے اس جواخ کو گل کر دیا۔

نمرود کے جانشینوں نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی نمرود شہنشاہی کی جس بساط کو بچھا گیا تھا ۵۰

اس کو سنبھالے بیٹھے رہے نمرود کی اولاد میں سب سے زیادہ شہرت آور خاص کوہ وصل ہوئی۔ محکمہ اکتشافات اٹلی کی کوششوں کی بدولت بعض ایسی ایتھیں برآمد ہوئی ہیں جن پر مسماوی خط میں "اور خاص" کا نام لکھا ہوا ملا ہے "اور خاص" کے بعد خاندان نمرود کا شیرازہ بکھر گیا پہلے تو آس پاس کے باجندروں نے خود تجارتی کا اعلان کیا اس کے بعد عراق کے جنگجو امراء نے اپنی اپنی سیدت الگ قائم کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آس نمرود کی شہنشاہی کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں اور ایران کے بادشاہ نے آل نمرود کو شہرت دے کر بابل کو فتح کر لیا۔ تقریباً سوادو سو سال تک بابل ایرانی حکومت کے زیر نگین رہا۔ ایرانیوں اور بابلیوں کے دل ایک دوسرے سے پچھے ہوئے تھے۔ بابلی ہمیشہ ایرانیوں کا تخت سیدت الٹنے کی فکر میں لگے رہے رعایا کی بددلی اور بغاوت کا مقابلہ آسان بات نہیں ہے۔ لہذا ایرانیوں کو بھی بابل سے دست کش ہونا پڑا اور ۷۲۲ء قبل مسیح میں بابل میں ایک اور سلطنت قائم ہو گئی جس کا نام "ایلائی" تھا اسی خاندان کے ایک بادشاہ کو دو کلامرا سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مقابلہ فرمایا تھا۔ اور آپ فتح یاب ہوئے۔

انقلابات تقریباً ۷۲۲ء قبل مسیح میں بابل پر کلدانیوں نے قبضہ کیا اور سترہ سو برس تک ان کا پرچم حکومت لہراتا رہا۔ ان انقلابات عالم کی آندھیوں نے اس پرچم کو بھی سرنگوں کر دیا۔ اور کلدانیوں کی جگہ مصریوں نے حاصل کر لی۔ مصری ۵۲۵ء قبل مسیح تک حکم رہے اور اس کے بعد یونانیوں نے مصریوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اشوری اشورمیاں سے ہمیشہ حکومت کرنے کا فرمان تقویٰ لکھا کر لائے تھے۔ ان کو بھی اپنے پیشرووں کی طرح فساد بربادی کا منظر دیکھنا پڑا۔ ۵۳۹ء قبل مسیح میں کوشا شہ ایران نے اشوریوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

بابل اور نینوا میں ہمیشہ سے رقبت پل آتی تھی۔ بابلی فرمانروا کا آذربا قبل جب نصف النہار پر تھا تو نینوا کے آریاب محل و عقد دل ہی دل میں گھٹتے رہے اتنی بڑی شہنشاہی سے مکر لینے کی جرات نہ کر سکے۔ مگر بابل کے کمزور بادشاہوں کو دیکھ کر اہل نینوا نے بابل پر ہل بول دیا اور ۶۰۵ء قبل مسیح میں بابل فتح کر لیا۔ اہل بابل اپنے پرانے رقیب کی غلامی پر کس طرح راضی ہو سکتے تھے انھوں نے سارے نیکو کے ایرانیوں کو یہ لیا امدتازہ دم ایرانیوں کی مدد سے ۶۰۶ء قبل مسیح میں نینوا و انوں کو بابل سے باہر نکال دیا۔ اہل نینوا کو بابل سے نکال دینے کے بعد بھی بابلیوں کا جوش انتقام ٹھنڈا نہ ہوا انھوں نے نینوا پر شدید یورش کی۔ اہل نینوا ابھی اپنی شکست ہی نہ سنبھال پائے تھے کہ دوسرا پیار سر پر ٹوٹ پڑا انھوں نے جم کر مقابلہ کیا لیکن مست ہاتھیوں کا زخمی بطیں کیا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نینوا و انوں شکست ہوئی اور اہل بابل نے نینوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

بابل کی تعمیر نینوا کے بعد ہی بخت نصر منظر عام پر آیا۔ نینوا کی حکومت جو بابل کی پرانی رقیب تھی تباہ ہو چکی تھی۔ ایرانیوں سے بھی اکثر چھیڑ چھاڑ رہا کرتی تھی "ستو نینوا" کے بعد وہ بھی دوست ہو گئے۔ نینوا کی ساری دولت بابل میں آچکی تھی۔ امن و امان کا ناناہ تھا۔ بخت نصر نے بابل کی از سر نو تعمیر کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بابل کو اس طرز پر تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ دنیا نینوا کی شان و شوکت

کو بھوں جائے بابل کی تعمیر شروع ہوئی۔ نینوا کے قیدیوں اور معماروں سے یہ کام لیا گیا اور شہر دثانی بہت نصرت عراق کے مرعزادوں میں ایک دوسری "ارم" کھڑی کر دی۔

مشہور سیاح د مورخ ہیرودس نے بابل کی سیاحت کی تھی، وہ لکھتا ہے کہ شہر کے وسط میں دریا بہتا ہے۔ شہر بیس میل کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے۔ چاروں طرف ۲۵۰ فٹ بلند ۸ فٹ چوڑی شہر سپاہ ہے۔ اس میں پیتل کے سو پچھٹا ہجڑے ہیں۔ پچھٹا ہجڑے کے ستون اور چھتیں بھی پیتل کی ہیں۔

شہر بابل اپنے زمانہ کا حسین ترین اور صوب سے زیادہ آباد شہر تھا۔ مسقف بازار خوشنما باغیچے تفریح گاہیں حمام صوب کچھ تھا۔ مگر اب —

کچھ نقش رہ گئے ہیں وہ بھی مٹے ہوئے سے

ہر حال جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کئے دیتا ہوں۔

کھنڈروں میں | ہر نصف اثنی عشر کی ریارت سے مشرت ہو کر کوڈ آئے اور کوڈ سے ذوالکفن پیغمبر کے مزار عراق حکومت کا متصرف (کنٹر) رہتا ہے۔ حد کے تقریباً پانچ میل کے فاصلہ پر بابل کے کھنڈروں واقع ہیں جب ہماری موٹر بیل کے قریب پہنچی تو ایک کس عرقی بڑے نے بطور مہر اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہمارے اس نوخیز گائیڈ کی عمر بمشکل دس گیارہ سال کی ہوگی یہی کہتے ہوئے تھا جو بہت میلہ تھا۔ چہرہ گرد آلود تھا۔ ہاتھ میں ایک تیرہویں کٹری تھی۔ سر پر زوال باندھے ہوئے تھا۔ لیکن اس ہمت کے باوجود ذہانت کا پتلا اور لطافت کا تجسم تھا۔ عربی تو خیر اس کی مادری زبان تھی۔ انگریزی اچھی خاصی بولتا تھا اور اردو سے بھی واقف تھا۔ ہر چیز کی تفصیلات اس کو اذہر تھی۔ یہ بچارہ کھنڈروں کے پیکر کا تر رہتا ہے۔ جب کوئی سیاح ادھر آنکلتا ہے تو اس کی راہبری کے فرائض انجام دے کر کچھ پیدا کر لیتا ہے۔

وہ بابل جو پت زمانہ کا سین تریں شہر تھا۔ اب خاک کے تودوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کئی میں ایک ریت کے ٹیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ شہر کے بازاروں کارواں سراؤں اور تفریح گاہوں کا ایک دھندلا سا نقش بھی باقی نہیں رہا پہنے بابس کے وسط میں دریا موجیں اڑتا تھا اور اب ریل کی پٹری گذرتی ہے اور ریل کا انجن دھواں اڑاتا ہوا ان شاہی محلوں کے قریب سے گذر جاتا ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کو قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتے تھے۔ ایوان شاہی کے آس پاس مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں عکس اشعاعات انٹری کی سعی و توجہ سے قبل یہ کھنڈر مٹی میں دبے ہوئے تھے بڑی کوشش کے بعد ان آثار کو نکالا گیا ہے۔

چاہ بابل | چاہ بابل کا نام بچین سے سنتے آئے تھے۔ اردت اردت کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے بابل کے کسی کنوئیں میں قید کر دیے گئے۔ اب تو یہ کنواں گروہ سے ات گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دو تین گز گرا ہوا گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مصلحتاً بند کر دیا گیا ہے۔ اس جسر ملکہ میں کیا اسرار بند ہیں اس کا علم خدا کے سوا اور کس کو ہو سکتا ہے۔

شاہی حمام | چاہ بابل سے تھوڑے فاصلہ پر حمام ہے۔ بخت نصر شاہ بابل کے عہد میں یہ حمام بن جانے کیا کچھ ہوگا۔ اس وقت تو صرف ایک زمینہ باقی ہے۔ جو نیچے زمین تک جلا گیا ہے۔ پانی اب تک دکھائی دیتا ہے۔ مگر استعمال نہ ہونے کے باعث گدلا ہو گیا ہے۔ زمینہ کے پہلو میں جنس شکستہ دیواریں نظر آتی ہیں جو حمام کی عمارت ہی سے متعلق معلوم ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ حمام کے کمروں کی دیواریں ہیں جہاں نازنینان حرم لباس تبدیل کرتی ہوں گی۔ اُس زمانہ کی عورتوں کو بناؤ سنگھار کا بڑا شوق تھا۔ کیا سوجھ ہے کہ یہ عمارت "آرائش گاہ" کا کام دیتی ہو۔

ایوان خاص | حمام سے چند قدم فاصلے پر قصر خاص ہے۔ جو اس وقت غنیمت اشلن خاک کا توڑ ہے۔ صرف ایک دو چوڑے اور ایک آدھ شکستہ دیوار باقی رہ گئی ہے۔ یہ چوڑے شاہی تخت کا کام دیتے تھے جس پر بیش بہا قالین بچھے جتے تھے۔ یہ قصر بادشاہ کا خاص محل تھا۔ جہاں عیش و عشرت کا بازار گرم رہتا تھا۔ نوجوان چھوکر یاں ساتی گری کرتی تھیں۔ کافوری تھمنوں کی کثرت سے رات میں دن کا سماں نشر ہوتا۔ ایوان خاص سے تقریباً سو گز کے فاصلہ پر معلق باغیچے ہیں۔ جن کے شکستہ ستون باقی رہ گئے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بخت نصر نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کیلئے یہ طلسمی باغ بنوائے تھے۔ بابل کے یہ معلق باغ کس زمانے کے عجائبات میں شمار کئے جاتے تھے۔ ہوسٹیا۔ اکیزیروں نے اس قریب کے ساتھ پتے لگا کر ستون بنائے تھے کہ ان کی چھتوں کے پودے معلق نظر آتے تھے۔ آسٹاروں، فواروں اور خوشناروں کا معقول انتظام تھا۔ کربا کے زمانے میں یہ باغیچے پہاڑی مقامات کا کام دیتے تھے۔

شاہی عبادت گاہ | شاہی مسجد کی صرف چند شکستہ دیواریں باقی رہ گئی ہیں۔ ان دیواروں پر بعض ایسے خوبخوار درندوں کی تصویروں بنی ہوئی ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ ایک درندہ کی زبان سانپ کے پھن کی طرح ہے۔ شاید اس جانور کو Dragon کہتے ہیں اینٹوں پر رنگ روغن کر کے یہ تصاویر مرتب کی گئی ہیں۔ رنگ روغن اب بھی نظر آتا ہے۔

شیر کا مجسمہ | معبد کے بعد غاروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو حقیقت میں شاہی عمارتوں کے آثار ہیں۔ بعض غار بہت گہرے ہیں۔ ان غاروں کے بیچ میں شیر کا مجسمہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مجسمہ سیاہ پتھر کا ہے۔ شیر کے نیچے ایک عورت کا مجسمہ ہے جو چیت لیٹی ہوئی ہے۔ یہ معلوم اس مجسمہ کا نشانہ کیا ہے؟ جب حکمران آثار قدیمہ نے بابل کھنڈروں کی کھدائی کی تو یہ مجسمہ مٹی کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اب اس کو ایک اونچے چوڑے پر رکھ دیا گیا ہے۔

شارع خموی | معبد اور قصر کے قریب ہی ایک فراخ وسیع راستہ کے نشان پائے جاتے ہیں جو بادشاہ کی سواری کیلئے مخصوص تھا۔ یہ راستہ اس قدر چوڑا ہے کہ دس بارہ گھوڑے اس پر سے بیک وقت گذر سکتے ہیں اس پر جو سیاہ مسالہ بچھا ہوا ہے وہ "کولتار" سے بہت ملتا جلتا ہے۔

عبادت | اس عہد کے کدے کو دیکھنے کے بعد اپنے نوخیز گائیڈ کو چند عربی سکے دیئے۔ اُس نے شکر بردار کرتے ہوئے "خدا حافظ کہا اور ہم دہاں سے بغداد شریف کے لئے روانہ ہو گئے۔

بخت نصر کو کیا خبر تھی کہ جس طلسمی عمارت پر بے شمار دولت صرف کی تھی اس کا مذہب جلد بصری ہوگا۔ ایک عربی پردا اسی کے شکستہ آثار کو بچھ رہا ہے۔

ہماری نظر میں

تفسیر ابن کثیر اردو : یہ فی پارہ ایک روپیہ آٹھ آنے لٹنے کا پتہ :- نور محمد کارخانہ کتب آرام باغ، کراچی۔

علامہ علاء الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۷۴۱ھ) آٹھویں صدی ہجری کے نامور مفسر گزرے ہیں اپنے زمانے کے مقدّم و کابر علماء کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۷۲۸ھ) سے بھی انھوں نے اکتسابِ علم کیا تھا! علامہ ابن کثیر بڑی جامع شخصیت کے حامل تھے، تفسیر کے علاوہ حدیث، فقہ، نحو اور تاریخ میں بھی علامہ موصوف نہ صرف یہ کہ ورک بلکہ قابل ذکر بعیدیت رکھتے تھے۔

علامہ ابن کثیر قدس سرہ کی تفسیر کے بارے میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے بہت وقعت رکھتی ہے :
لحریرولف علی غصہ مثله (اس پنج پر دوسری تفسیر نہیں لکھی گئی)
 علامہ ابن کثیر سے پہلے بعض تفاسیر میں اسرائیلیات کی کثافتیں پائی جاتی تھیں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسرائیلیات کا بہت رد حصہ حذف کر دیا، تفسیر ابن کثیر پر طبقہ اور ملک کے علمائے نزدیک قابل اعتماد ہے، یہی مشہور و مقبول تفسیر کا اردو ترجمہ "نور محمد کارخانہ تجارت کتب" نے شائع کیا ہے، ترجمہ کی زبان آسان اور سہل ہے، اردو داں طبقہ کے لئے تو یہ ترجمہ نعت غیر مترقبہ ہے!

تایخ دعوت و عزیمت (حصہ دوم) : از :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، صفحات ۸۰، صفحہ قیمت ۱۰/-
 یہ روپیہ آٹھ آنے لٹنے کا پتہ :- دارالمنصفین، نظام گڑھ (پ۔ پی۔ جہاں)
 مولانا سید ابوالحسن علی ندوی غفرلہ کی شخصیت اس قدر مقبول و محبوب اور جاس ہے کہ اُن کے لئے بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان جیسی بہت سی مثالیں امت مسلمہ میں پیدا فرمادے۔ متنا اللہ بطول حیات! (آمین)
 مولانا موصوف کی معرکہ آرا تصنیف "تایخ دعوت و عزیمت" کی پہلی جلد کے بعد دوسری جلد کا شدت سے انتظار تھا، اب یہ جلد ثانی خاتمہ ہوا، دارالمنصفین نے شائع کی ہے جس کیلئے یہ نامور ادارہ تبریک و تحسین کا مستحق ہے۔
 یہ پوری کی پوری کتاب شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح و حالات پر مشتمل ہے، ذیلی عنوانات تو سینکڑوں ہیں، مندرجہ ذیل "ابواب" کے کتاب کی جامعیت اور اہمیت کا تحوزا بہت اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
 ابن تیمیہ کے حالات زندگی۔ نمایاں صفات و کمالات۔ تصنیفی خصوصیات۔ مخالفین کے ایجاب۔
 شیخ الاسلام ایک عارف، بائد اور محقق۔ تجدیدی و اصلاحی کام۔ فلسفہ و منطق و علم کلام کی تنقید۔
 غیر اسلامی مل و فرق کی تردید۔ رد میںائیت۔ علم شریعت کی تجدید۔ فکر اسلامی کا احیاء۔ فقہیات کا ماخذ کتاب سنت۔ کلام مذہب و متبعین۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ حقیقت میں "سیف اللہ المسلمون" (اللہ تعالیٰ کی بہت شمشیر تھے) ان میں شک و شبہ نہ تھا مگر اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کے واسطے، مشرک و بدعت کی انھوں نے شدید مدد کے ساتھ تردید کی کہ آج بھی اہل بدعت "ابن تیمیہ" کا نام سن کر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں وہ توحیدِخالص اور دینِ صافی و حقیقی کے داعی اور علمبردار تھے، اس تنہا شخص نے تقلیدِ جامد کے مستحکم قسوں میں سچ تو یہ ہے کہ شک و شبہ ال دے، کتاب و سنت کی اطاعت کے ساتھ آج مسلمانوں میں جتنی بھی حریت رائے اور تنویرِ فکر پائی جاتی ہے، اس میں انکار ابن تیمیہؒ کی بہت کچھ جھلک ملتی ہے، "تجدیدِ دین" کی قبا تو ان کے قمارت موزوں پر اس قدر رہا ہے کہ جیسے اسی قمارتِ زیبا کے لئے یہ مقدس قبا تیار ہوئی تھی!

مولانا علی میاں کا قلم اور علامہ ابن تیمیہؒ کی سیرت اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کتاب میں کتنی دیکھنی، بزمِ بیتِ شرف، فریاد اور بیان کے لئے کس قدر تازگی ہوگی! یہ حقیقت ہے کہ جناب علی میاں نے سوئے زنگاری کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی سیرِ منظر، مستند واقعات، علمی محاکمہ، نازک مباحث کا پھر یہ تمام غریباں اس کتاب میں ملیں گی، "درست" بھکر نکتے والے کا اخلاص اور دل کا درود و سوز، زبانِ معیاری، اندازِ بیان، اوقافِ ہوش کے علاوہ شگفتہ بھی ہے، ایک اقتباس یہ۔

امام ابن تیمیہؒ نے اپنے حافظہِ عداد سے اس پرے علمی ذخیرہ پر عبور حاصل کیا، اور اس کے بکری طور پر مضامین کر لیا، اور اس سے اپنی تصنیفات میں پورا فائدہ اٹھایا، لیکن ان کی بہت چھین اور عوامِ طبیعت، ان کا نمکِ آفریں و ماغ اور ان کا سبیاں و رواں تنم، اس پر قانع نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ صرف نقل و روایت اور شروح و تملیض یا انتخاب پر اکتفا کریں۔ قرآن مجید کا گہر علم، مقامِ شریعت سے گہری واقفیت اور اصول فقہ اور اصول تشریح کا نمکِ راستہ ان کی ہر تصنیف کا رفیق ہے، وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس میں، اپنے تازہ علم سے جان ڈال دیتے ہیں، ان کی کوئی تصنیف ایسی نہیں ہوگی جس میں کچھ نئے علمی حقائق، علمی نکتے، ناقدانہ بحثیں اور جدید اصولی مباحث نہ ملیں، اور قرآن مجید کے فہم کی ایک نئی راہ، و شریعت کے تقاضے سمجھنے کا نیا دروازہ کھلا دے۔

مولانا علی میاں نے بڑی سچی بات کہی ہے :-

... مذاہبِ فقہیہ کے آہنی سانچے بن گئے تھے جن میں بیج نہیں تھا، یوں کہتے تو حق کو مذاہبِ اربعہ میں ڈالنا جاتا تھا لیکن عملاً ہر مذہب کے پیرو حق کو اپنے مذہب و مسلک کے اندر محدود مانتے تھے۔ (صفحہ ۱۰۰)

اس سے ملتی جلتی بات اگر مولانا مودودی یا جماعتِ اسلامی کے کسی عالم کے قلم سے نکلتی ہے تو معترضین کی زبان پر لگام ہو جاتی ہے!!

... لوگوں میں اس خبر سے ایک اضطراب پیدا ہوا نمازوں میں قنوتِ نازلہ

کا اہتمام کیا گیا اور بخاری شریف کا ختم ہوا۔ (صفحہ ۴۸)

یہ "بخاری شریف" کا ختم کیا چیز ہے؟ اس کے لئے کوئی سند کوئی ثبوت اور حجت ظاہر ہے کہ کتاب وسنت، شمار صحابہ اور باقیات تابعین میں تو "ختم بخاری" کے لئے کوئی ثبوت مل ہی نہیں سکتا کہ "صحیح البخاری" اس وقت تک مدون کب ہوئی تھی، اور اس بات کی کوئی سند دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی کہ صحابہ کرام یا تابعین نے مصیبت کے کسی نازک و سخت وقت میں حضور کی "احادیث" کی اس نیت سے قرات کی ہو کہ ان کے پڑھنے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی! حامیان بدعت کے یہاں اور "ختم بخاری" حیرت بالائے حیرت ہے! کتاب کے آخر میں علامہ ابن تیمیہ کے بعض مشہور تلامذہ و منتسبین مشہد عافظ ابن قیمؒ، ابن ابی شیبہؒ، ابن کثیرؒ، ابن رجبؒ، علامہ ابو اسحق شافعیؒ، زہرا شہر تھالی کے بھی مختلف حالات درج ہیں۔ صحت نامہ سے پہلے سورہ صفحات پر مشتمل سماؤ لکھنؤ کو شمار کیا گیا ہے اس کتاب میں قابل ہے کہ بار بار پڑھی جائے اور اردو دہلی گھر لوں میں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے! جناب علی میاں نے یہ معرکہ آرا کتاب بکھر کر اردو دہلی مسلمانوں کی حسان کیا ہے اور اردو دہلی میں کتاب کی بدولت ایک جاندہ رگزار تصنیف کا اضافہ ہوا ہے۔

ماہنامہ مقام رسالت

مدیر — محمد سلیم الدین شمسی، قیمت فی پرچہ چھ آنہ، سالانہ چار روپے۔
میلنے کا پتہ: "مقام رسالت" ۱۲۲، بریٹروڈ، کراچی مسٹر

ماہنامہ "مقام رسالت" پر ہمیں اب سے بہت پہلے تبصر کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں کیا گیا، اپنی اس کوتاہی کا ہمیں اعتراف ہے، ظاہری خوش نمائی (گریٹ اپ) کے اعتبار سے بھی یہ مجذوب ہے، مگر نا فلی سفید کاغذ اکتا بہت واضح اور دیدہ زیب، طباعت اس سے زیادہ خوب تر! سرورق رنگین! پاکستان بننے کے بعد یہاں جہاں دوسرے فتنے اٹھتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ انکار حدیث کا ہے، مسٹر پرویز اسی فتنہ کے قائد اور اس فتنے کے سرغنہ ہیں۔ ماہنامہ "مقام رسالت" کا موضوع ہی احادیث نبوی کی تائید و حمایت اور "انکار حدیث" کی تردید ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اپنے مقاصد و عزائم میں یہ رسالہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے!

"مقام رسالت" کے فاضل مدیر مولانا محمد سلیم الدین شمسی اور ان کے رفیق کار جناب مولانا افتخار احمد لٹمی کے مضامین اس رسالہ میں سب سے زیادہ نمایاں رہے ہیں! اور ان میں سے بعض مضامین تو اس قابل ہیں کہ انھیں علحدہ کتب کی صورت میں چھپو کر مذمت تقسیم کیا جائے اور گھر گھر پہنچایا جائے۔ پرویز کی مسترانی تحریفیں، دینی تصورات کی منہ شدہ تعبیریں، اس کی تحریروں کا تضاد اسلام کو "تجدد و اتحاد" کے قاسب میں ڈھالنے کے لئے اس کے حیلے اور نکتے، ان سب کی قلمی "مقام رسالت" میں کھولی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انداز بیان سحر بیانیہ اور باوقار ہے، اور جذباتیت سے زیادہ دھمال و براہین کی فراوانی ہے!

ماہنامہ "مقام رسالت" زیادہ سے زیادہ تعاون کا مستحق ہے، اس کے کارکنوں کو اللہ تعالیٰ وادارین میں اجر جزیل عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی بے سروسامانی کے باوجود اس قدر استقامت کے ساتھ فتنہ انگارہ حدیث کا مقابلہ کر رہے ہیں !

**The intricate problems that face the age
require a fresh approach—
An approach based on the
IDEOLOGY OF ISLAM**

BUT

**HOW CAN THE ABIDING VALUES OF ISLAM OPERATE
IN THE MODERN CONTEXT?**

FOR AN ANSWER TO THIS QUESTION

READ

THE

ISLAMIC THOUGHT

★ A two monthly Journal devoted to Islamic Research.

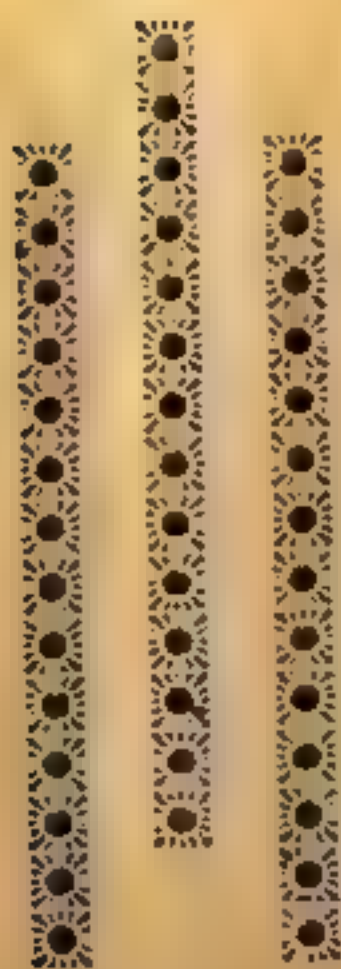
★★ Which seeks to interpret the message and principles of Islam in all aspects of life, social, cultural, economic, political in the idiom of the age

WRITE TO THE:

MANAGER ISLAMIC THOUGHT,

RABIA MANZIL, BADAR BAGH, ALIGARH. (INDIA)

قاران کراچی
پاکستان

ماہِ المَستَدْرِی

فاران

ماہ القادری

الذی یترک

ماہ ۵۸ ۱۹۶۱

سالانہ چندہ پچھرویسے

فی چپہ آٹھ آنے

مقارحہ شاعرت

دفتر فاران کیمیل سٹریٹ کراچی نمبر ۱

نظم و ترتیب

۲	ماہ القادری	نقشہ اول
۹	نشی عبدالرحمن (خان)	پندرہ
۱۸	نسرید الدین قریشی	عربی خطبات و ورجاہیتیں
۲۳	عبدالمسدوسی	یہودی مذہب
۳۹	ماہ القادری	یادرفنگان (علی اختہ مرحوم)
۴۵	مختلف شعراء	تفیس و غزلیں
۴۹		روح انتخاب (بین الاقوامی کلونیم)
۵۲		ہماری نظرسیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

اسلام اور صرف اسلام ہی دینِ فطرت ہے، اس لئے سیاسیت کی طرح اسلام سائنس کی ترقیوں کی راہِ نیا بھی حائل نہیں ہو، 'ہندیب و تمدن اور علم و فن کی ہر وہ ترقی جو انسانی معاشرہ کے لئے فلاح و بہبود کا سبب بن سکتی ہے، اسلام اس سے ہم آہنگ ہونے کی بجائے اپنے اندر رکھتا ہے، اسلام اپنی ذات سے اس وسعتِ واقعہ پر ہے، افادیت اس کی فطرت اور غیر اس کا مزاج ہے، اس لئے خیر و فلاح کی جہاں سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے اسلام اس پر 'لبیک' کہتا ہے، حاتم طائی اور نوشیروان مسلمان نہ تھے مگر اسلامی ادب میں ان کا نام ہمیشہ اہتمام کے ساتھ یہ گیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمان علماء تھے جنہوں نے یونان و روم کے فلسفہ کو دنیا سے روشناس کرایا، اگر مسلمان فلسفہ کی سرپرستی نہ کرتے تو افلاطون و ارسطو کا نام تو شاید کتابوں میں باقی رہ جاتا مگر ان کا کام گنہگاروں کے گرد و غبار میں دسب کر رہ جاتا، اسلام نے اپنے ماننے والوں میں ترقی کی ایک برقی رو دوڑادی تھی، یہی سبب تھا کہ ایک زمانہ میں علم و فن اور ایجوکیشن کی زمامِ قیادت مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں تھی اور ہندیب و تمدن کے خاکوں میں مسلمان ہی رنگ بھرتے تھے!

مسلمانوں نے علم و فن کو سائنس اور تمدن کو اس لئے آگے نہیں بڑھایا کہ وہ دنیا کو مرعوب اور خوف زدہ کرتا چاہتے تھے، اور ان ایجادات و اختراعات اور ترقیوں کی بنیاد اس جذبہ پر نہ تھی کہ ساری دنیا اُن کی برتری کی قائل ہو جائے اور لوگ اُن کی علمی ترقیوں کو دیکھ کر احساسِ کمزوری میں مبتلا ہو جائیں، مسلمانوں نے دنیا کے ساتھ ایسا اوچھا برتاؤ اور طامانہ سلوک کبھی نہیں کیا، انہوں نے علم و فن کو آگے بڑھایا اور سائنس میں ایجاد و اختراع بھی کی، مگر کس لئے؟ اس لئے کہ مخلوقِ خدا کو اس سے فائدہ پہنچنے اور دنیا اس سے تمتع حاصل کرے، مسلمانوں نے علوم و فنون کو جو حقیقی دینِ اس کی بنیاد خدمتِ خلق اور رفایہ عام کے جذبہ پر تھی اور وہ اپنے نبی اور انبیاءِ کرام کے عہدِ عظم کے اس ارشاد کی بناء پر کہ "الخلق عیال اللہ" (مخلوق اللہ کا کنبہ ہے)

خبرِ خدا کی محبت اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں! ہم نے اپنے زمانہ میں اپنی آنکھوں سے علم و فن کا یہ جزئیہ اور سائنس کی یہ ٹریجڈی بھی دیکھ لی کہ سوویت و

اپنا تابکار سیارہ (اسپینک) خوف و دہشت کی ایک علامت بنا کر فضا میں ڈرایا اور اپنے جہیزوں کو چینج کر کے وہ چاہے تو اس قسم کی بہت ناک اور تباہ کن ایجادات سے بڑے بڑے نوامد کی آبادیوں کو توڑ دوڑا کر برباد کر سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کیونسٹوں نے دنیا کو تباہ و بربادی کے سوا اور دین ہی کیا ہے۔ یہ چیزیں کیونسٹوں کی مزاج اور دہشت میں داخل ہیں یہی سبب ہے کہ کیونسٹوں نے دنیا میں ہر جگہ ہرجائی کر رکھی ہے۔ مگر ان سے محروم ہوتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت اور بدلتے ہوئے کی زندگی اور وہاں کی کوئی پاک نہیں رہی۔ یہی ایک گومن اور گنگن کر کارل مارکس اور لینن کی فدا کی کا تحت ساری دنیا پر پھیل چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی بستیاں آگ اور ہمو کی نذر ہو کر کیوں رہ رہ جاتی ہیں۔

جہاں تک "نظریاتی جنگ" کا تعلق ہے کیونسٹوں اس میدان میں شکست خوردہ ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنے باخبر ہو چکی ہے، خود روس کے لوگ کیونسٹوں کا مزہ چکھ کر اور اس نظام کا تجربہ کر کے بدلتے ہوئے ہیں۔ روس کے دوست اور حلیف پنڈت نہرو اور جمال "نصر" نے "کیونسٹوں" سے اپنی بے تعلقی اور پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، خود چین کے کیونسٹ لیڈر کیونسٹوں کی "قبولیت" کے لئے چین میں ایٹمی چوٹی کو زور دے رہے ہیں مگر چوہہ وہ جانتے ہیں کہ کیونسٹوں کے لوگ ہزار خوف زدہ اور متحیر ہیں، اس لئے وہ "کیونسٹوں" کو دوسرے ناموں سے پیش کرتے ہیں اور ہر کے زور اور سیالوں کے سامنے کیونسٹوں کا نام تک نہیں لیتے اور اپنے عزائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں!

روسی ڈکٹیٹروں نے کیونسٹوں کی اس عدم مقبولیت اور غیر ہر دلعزیزی کو دیکھ کر یہ تدبیر سوچی ہے کہ سائینس کی مہیب ایجادوں سے دنیا کو مہرب اور خوف زدہ بنا دیا جائے اور اسی رعب اور خوف کے بل بوتے پر کیونسٹوں کو زندہ بکھا جائے! اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی دنیا میں "خوف و دہشت" کو اہمیت حاصل ہے مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ جس نظریہ کی بنیاد خوف و دہشت پر ہوتی ہے وہ نظریہ اور نظام زیادہ دنوں تک پہل نہیں سکتا، راکٹوں سے وگور کو مہرب کر دیا جاسکتا ہے مگر اگر وہ لوگوں کے دلوں میں کسی نظریہ کو اتار نہیں سکتا! دنیا میں آج کیوں اور نظریوں کی مقبولیت اور کامیابی کا تعلق دلوں کی رضامندی سے ہے کہ کسی دنیوی پارہ اور خوف سے بغیر لوگ اس قبول کریں اور اس سے سہانہ روم سے مہرب اور حبش سے بادل کھینچنے چلے آئیں!

جرات کی کمی

دوسری طرف مہربیت، بڑولی اور احساس کمتری کا یہ منہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا کو لیا کہ روس کے "اسپینک" نے امریکہ میں کسبلی پیدا کر دی اور وہاں کے لوگ ڈر اور سہم کر رہ گئے، امریکہ کے سائینس دانوں نے جیسے جیسے اپنا بھی ایک "سیارہ" فضا میں چھوڑ دیا اور "کائنات" کی صدارت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، امریکہ کی اس مہربیت اور جرات اور گھبراہٹ نے اس حقیقت کو جان کر کہ پیش و راحت کے آغوش میں نشوونما پانے والی قوم خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور مہربانیاں اس میں جرات برائے نام ہوتی ہے! جو حکومتیں امریکہ کی حیثیت ہیں ان کو اس حقیقت سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ کے پاس مل و دوست اور ہتھیاروں کی بیشمار بہتات ہے مگر جرات کی کمی ہے! مل و دوست کی بہت اور حش و رحت کی ہوس اور جرات و بہادری ایک ہون میں شکل ہی سے جمع ہو سکتی ہیں۔ بڑولی پیہ والے کی دوستی، من و اعیزان کے

کو پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیتا کہ خوب و ناخوب کا فیصلہ وہ خود کرے اور ہدایت و ضلالت کے درمیان اپنی عقل کے بل بستے پر خط فاصل کھینچے، تو اس سے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ملہ پر حرف آتا اور دوسری طرف خود انسان مشکلات کی دلدل میں چنسن جاتا !

اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو خلق کیا تو اس کیساتھ اس کی زندگی کے لئے ایک "ضابطہ" بھی نازل فرمایا جس طرح انسان "فطرت" پر پیدا کیا گیا ہے، اور تمام انسان اپنی بنیادی جبلت اور اساسی فطرت کے اعتبار سے "ایک" اور "کنفس واحدہ" ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسدم کو جو دین فطرت ہے تمام انسانوں کے لئے ضابطہ حیات بنایا کہ یہی خوب و ناخوب کا معیار ہے، یہی کھسے اور کھرٹے کی کسوٹی ہے۔ اور یہی ہدایت و ضلالت کے درمیان حد فاصل ہے ! اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے بہترین لوگ اس منصب کے لئے منتخب فرمائے جو ہر دور میں اس "ضابطہ حیات" کو دنیا کے سامنے ٹھیک اُسی شکل میں پیش کرتے ہیں جس شکل میں یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر اتار دیا تھا، یہاں تک کہ عرب کے ایک اُتی مسلم اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے بڑے "نائب" اور نمائندے نے اس دین فطرت اور ضابطہ حیات کو مکمل ترین شکل و صورت میں پیش فرما کر، اس پر ہر نگاہی کہ اس ضابطہ کے اساسی اصولوں میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ممکن ہے !

یہ جو آج سارے عالم میں ابتری و انتشار برپا ہے اور دنیا کے ہر گوشہ میں اضطراب اور بد حالی پائی جاتی ہے، اس کا اصل سبب ہدایت کے راستہ سے لوگوں کا ہٹ جانا ہے، صراطِ مستقیم سے ہٹک جانے کا مادی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ افراد اور قومیں خاک چھانتی اور ٹھوکریں کھاتی، پھریں، اور اُن کو گمراہی و حیرانی اور تاراجی کے دھنکوں کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے !

دنیا کو اگر اسن و آشتی مطلوب ہے، تو زوال و فلاح کی تمنا ہے، اور لوگ واقعی عام حالات کی ابتری سے تنگ آچکے ہیں، تو پھر اُن کے تمام دکھوں کا علاج "اسلام" اور نہ صرف "اسلام" ہے۔ وہ دین فطرت ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کے علم بتاتا ہے، جو دلوں کو خیر و فلاح کے لئے ابھارتا ہے، اور قوموں اور ملکوں میں بھئی ہوئی دنیا کو "ایک کلمہ" پر جمع کرتا ہے۔ انسانیت میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے ہیں جن کے احترام سے ہمارے قلوب بھر رہے ہیں، مگر "انسانِ کامل" میں ایک ہی پیدا ہوا، اور اسی کی زندگی تمام دنیا کے معیار ہے، کسوفی ہے اور غور ہے جس زندگی میں اس غور اور اسودۂ حسنہ کی جھلک نہیں، وہ زندگی انسان کی نہیں، حیوان کی زندگی ہے، اگر لوگوں کو زندگی، اور بربریت چھوڑ کر انسان بننا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، دین کے اندھیرے کوٹنا ہے تو اسی "راہِ منیر" سے روشنی لینی ہوگی، کائنات کے رحمت و اراقت سے محروم کرنا ہے تو رحمتِ علیہ کی رحمت خدا سے آپ کے بندہ کی غور و نظر بنانا ہوگا، مزدوروں، غریبوں اور محتاجوں کے مسائل کو فطری توازن کے ساتھ حل کرتا ہے، تو اس کلمی والے انسان کا اُن کی زندگی میں ان مسائل کی کھید نہ ملے گی، جس نے بھوکا رہ کر اور روں کو کھانا کھلایا ہے، اور جس کے فکر کے ساتھ سب سے شہنشاہی

برائیوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جس زندگی کے ارد گرد یہ حصار نہیں، وہاں بھلائی نہیں —
دشمنوں، اور بن مانسوں جیسی زندگی!

حق نہیں بدلتا! سائنس کی کار فرمائیوں جبکہ یوں کہیے معجزاتیوں کے ہم منکر نہیں ہیں، مگر اس شخص کے حال پر رحم آتا ہے، جس کے دینی اعتقادات روسس اور امریکہ کے "سیاروں" کا شہرہ سن کر اپنی جگہ ہل گئے ہوں، اور "مادے" نے جس کی نگاہ میں عظمت و احترام کا غیر معمولی مقام حاصل کر لیا ہو! جو لوگ خدا کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے ہم اس موضوع پر خطاب ہی نہیں کرتے، ہاں! جو افراد اللہ کو مانتے ہیں، ان کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ روسس اور امریکہ کے سائنس دان جنہوں نے بحیر العقول "تا بکار سیارے" بنائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے اور اسی کی دی ہوئی عقل، فراست اور دانش کے بل بوتے پر ایسی ایجادات کا انھیں فخر حاصل ہوا ہے۔ پس سائنس کی اس تمام ترقی و اختراع کا اصل کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، حمد و شکر کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اتنے ذہین اور مفکر و مخترع دماغوں کو اُس نے خلق کیا ہے، اور جس کی مخلوق اتنی حکمت و بصیرت رکھتی ہے اُس کا خالق کس قدر حکیم و بصیر اور عظیم و اکبر ہو گا!

سائنس دان جو کچھ ایجادیں کرتے ہیں، اُس کے لئے سالہ اور مواد تو وہ اسی دنیا سے حاصل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، وہ بیشک موجد اور مخترع (INVENTOR) ہیں، مگر خالق (CREATOR) نہیں ہیں، ساری دنیا کے شاہیر سائنس دان بل جل کر بھی کوشش کریں تو گھاس کے ایک ذرے سے تنکے اور سکھی کے ایک پر کو بھی خلق نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں کے پاس جو عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے اور جس سالہ، مواد اور عناصر سے وہ اشیاء بناتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے تو بہ حیرت انگیز سے حیرت انگیز ایجاد کو دیکھ کر مردِ مومن کے اندر ایمان و یقین اور زیادہ راسخ اور مستحکم تر ہو جانا چاہیے نہ یہ کہ اُس کے اعتقادات ڈاڈا ڈول ہو جائیں!

مانا کہ بعض مادہ پرست سائنس دان خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اُن کے ایمان رکھنے سے اللہ کے وجود کی توفیق نہیں جاتی، ذرے اگر آفتاب کے وجود سے انکار کر دیں، تو کیا اُن کا یہ انکار وجودِ آفتاب کی تردید کر سکتا ہے! اب رہا زندگی کے بنیادی حقائق اور اساسی مسائل کا معاملہ تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ایجاد سہائی کی کسی قدر کو نہیں بدل سکتی، اور ایک کروڑ راکٹ بھی سچ کو جھوٹ کا مقام نہیں دے سکتے، اگر انسان میرے وعظ و وعدہ اور ماہِ مشتری میں بھی جا کر بس جائے، یا وہاں انسانوں کی کسی بستی کی دریافت ہو جائے، تو وہاں بھی اللہ کا قانون اسی طرح چلے گا جس طرح اس ارضِ خاکی پر چلتا ہے! بڑا عظم امر یہ کہ دریافت نے کتاب و سنت کی پیش کی ہوئی کس حقیقت کو بدل دیا ہے، چاند کی نئی دریافت کے بعد بدل جائے گی، اللہ کا قانون ہمہ گیر اور ازلی و ابدی ہے، زمان و مکان کے تغیرات اس کی بنیاد کے ایک ذرہ کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے! زمانہ کی نئی نئی ہواؤں سے متاثر ہو کر بعض کمزور طرست انسان تو بدل جاتے ہیں مگر اللہ کا قانون ہرگز نہیں بدلتا، اگر کسی میں انقلاب سے مقاومت کی سکت نہ ہو اور وہ اپنی کمزوری اور پست ہمتی کے سبب اپنے موقف سے ہٹ جائے اور اس اپنی تبدیلی کو بنیاد

پردہ

کثیرالاذواجی اور طلاق کے بعد پردہ ہی اسلام کا ایک ایسا قانون ہے جس کی بناء پر ہند و متدن مغرب کے مفکرین و مدبرین نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ اور غضب یہ ہے کہ مغربی علوم و فنون کی حیرت انگیز ترقی سے مرعوب اور مغرب کے صدیوں کے غلام مشرق نے وہاں کی تمام مادی ترقیوں کو بے حجابی و بے حیائی کی کمر است سمجھ رکھا ہے اور اسی لئے ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔

اسی تقلید و نقالی میں آج وہی ملک پیش پیش ہیں۔ جن سے کسی زمانہ میں اسی مغرب نے ہند و متدن کا سبق پڑھا تھا۔ اور جس کا اعتراف ہند و متدن کے بانی اور مرکز فرانس کے مشہور و معروف محقق اور مؤرخ ڈاکٹر لیبان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں ان الفاظ میں کیا ہے :-

”مسلمانوں نے یورپ کی ان وحشی قوموں کو انسان بنایا جنہوں نے رومیوں کی سلطنت کو فتح کیا تھا۔ مسلمانوں نے یورپ میں علوم و فنون۔ ادب و فلسفہ کا دروازہ کھول کر احسان کیا جس سے ہم یورپین تھوڑے عرصے میں واقف تھے۔ مسلمان چھ سو برس تک مشرق سے مغرب تک سارے یورپ کے استاد رہے۔ عربوں کی بدولت یورپ نے تمدن حاصل کیا۔ عربوں کی معاشدات اور تقدید نے یورپ کے امریکی فادو کو درست کیا۔ اور انھیں بہتر اخلاق و عادات سکھائے۔ اور انہی کی بدولت یورپ نے تمدن حاصل کیا۔ (مشہور انگریز سائنسدان) رابرٹس (موجودہ طریق حساب کا بانی) ایونارڈ۔ ویل نوکار نو۔ ریرانڈل۔ سینٹ ٹامس۔ ابرٹ بزرگ اور قسطنطنیہ کا الفانس دہم پاسبان عربوں کے شاگرد تھے۔ یا ان کی تصنیفات کے نقل کرنے والے تھے“ تمدن عرب۔ بصنغات مختلف)

عورت کی عظمت و عصمت کے محافظ پردہ کی بنیاد اسلام نے نہیں رکھی۔ بلکہ اس کا رواج عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی زمانہ عام ہوتا گیا۔ وہیں پردہ کی ضرورت پیدا ہوتی گئی۔ انیسویں صدی کی انسائیکلو پیڈیا سے پتہ چلتا ہے۔ کہ موجودہ دول مغرب کی ہند و متدن ماں رومن ایپاڑ میں بھی پردہ کا اسی قسم کا رواج موجود تھا جس قسم کا یہاں آج کل پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مندرجہ ذیل تحریر سے ظاہر ہے :-

”رومانیوں کی عورتیں بھی اسی طرح کام پسند کرتی تھیں جس طرح مرد پسند کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے گھروں میں کام کرتی رہتی تھیں۔ ان کے شوہر اور باپ بھائی صرف میدان جنگ میں سرفروشی کرتے رہتے تھے۔ خانہ داری کے کاموں سے فراغت پانے کے بعد عورتوں کے اہم کام یہ تھے کہ وہ سوت کاتیں اور ان کو صاف کر کے اس کے کپڑے بنائیں۔ رومانی عورتیں نہایت سخت پردہ کیا کرتی تھیں۔ یہاں تک

کہ ان میں جو عورت دایہ مگری کا کام کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلنے وقت بھاری نقاب سے اپنا چہرہ چھپالیتی اور اس کے اوپر ایک موٹی لمبی چادر اوڑھ لی۔ جو اڑی تک ٹھکتی رہتی پھر اس چادر پر بھی ایک عبا اور اوڑھ لی جاتی جس کے سبب سے اس کی شکل کا نظر آنا دیکھا۔ جسم کی بناوٹ کا بھی پتہ لگنا مشکل ہوتا تھا۔ (اسلمان عورت صفحہ ۱۶)

رومن ایپارٹر کی ہند و معتدن بہن سلطنت ایران میں تریہ پردہ اتنا سخت تھا کہ ایرانی حرم میں نرگس کے پھول بھی نہیں جاسکتے تھے۔ کیونکہ نرگس کی آنکھ مشہور ہے۔ روم اور ایران کی طرح یونان، شام اور عرب میں بھی پردہ کا سنت رواج تھا۔ آنتاب بروت کے طلوع ہونے سے قبل بعض کفار بھی کشف وجہ یعنی منہ کھولنے کو برا سمجھتے تھے۔ پنا پختہ کتاب حماسہ اور شعرائے جاہلیت کے دو ادین میں ایسے اشارے ملتے ہیں۔ جن سے وہاں کے رواج پردہ کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً نابذہ ذبیانی کا یہ شعر ملاحظہ ہو۔ جو متجددہ زوجہ ثمان بن منذر شاہ حیرہ کی تعریف میں کہا ہے۔ جبکہ ایک موقع پر اس شاہزادی کا دوپٹہ اتفاق سے گر گیا تھا۔ اور اس نے فوراً ہاتھ سے چہرہ کو چھپایا۔ پھر دوپٹہ اٹھالیا۔

سقطہ النصیف ولم تزد إسقاطها فتنا ولنتہ و اتقنتا بالیل
یعنی اس کا دوپٹہ گر گیا۔ مگر اس کا قصد نہیں تھا کہ وہ گر جائے پھر ہاتھ سے پر رکھ لیا کہ ہم سے چھپ جائے اور اس دوپٹہ کو اٹھا لیا۔ (کشف النقاب عن مسئلہ الحجاب صفحہ ۱۶)

قامدہ زہل حجاب (ذی قعدہ ۳۳۰ھ) سے قبل بدوی عورتیں بھی ایسا پردہ کرنے کی عادی تھیں۔ جس میں ان کا چہرہ چھپا رہتا تھا۔ جنگ بدر اور جنگ احد واقعہ ۳۳ھ سے قبل جب ایک عورت منذر نقاب ڈالے بنی قریظہ کے یہودیوں کے بازار واقع بیرون مدینہ منورہ میں ایک سٹار کی دکان پر کسی دیور کے سلسلہ میں بیٹھی تو یہودیوں نے اسے نہ کھولنے پر مجبور کیا۔ عورت کے انکار پر انھوں نے کوئی ایسی شرارت کی کہ جس سے اس کا پردہ کھل گیا۔ اور یہودی ہنسنے لگے۔ باغیرت خاتون نے اس پر چیخ ماری جسے سن کر ایک مسلمان نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا۔ اور یہودیوں نے اٹھ کر اسی مسلمان کو شہید کر دیا۔ جس کی خبر پاکر حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سات سو یہودیوں کا جن میں تین سو مسلح تھے محاصرہ کر لیا۔ حضور نے ایک سفارش پر ان کو قتل کرنے سے تو درگزر فرمایا۔ لیکن مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان یہودیوں کے اموال بطور غنیمت لوٹ کر باہم تقسیم کر لیں۔ اور ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ پنا پختہ ایسا ہی ہوا۔ اور قدامت یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے ایک ایک کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔

بیس کی تفصیل سیرۃ ابن ہشام۔ تاریخ کامل ابن اثیر و دیگر کتب تاریخ میں دیکھی جاسکتی ہے غرضیکہ دور تہذیب و تمدن اور دور جاہلیت دونوں میں ایک ہی نوع کا پردہ رائج تھا۔ جس میں چہرہ بھی چھپا ہوا ہوتا تھا۔ اسلام من و سلامتی کا ضامن اور فتنہ و فساد کا دشمن بن کر آیا تھا۔ اس لئے اس نے سب سے بڑا اور سنگین حبرم،

لے ان یہودیوں کی صرف یہی ایک خطا دیکھی کہ ایک غیرت مند خاتون کو انھوں نے چھیڑا تھا بلکہ وہ اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ اور ان کے وجود سے قوی خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ وہ مدینہ میں کوئی بڑا ہنگامہ پیدا کر دیں (م۔ ق)

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرہ ۱۷۷) فتنہ قتل سے بھی سخت تر ہے۔

حالانکہ دوسری اقوام اور مذاہب میں قتل کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے لیکن چونکہ قتل کی صورت میں ایک دو جانوں کا فیصلع ہوتا ہے۔ اور فتنہ کی صورت میں قوموں کی قومیں مٹ جاتی ہیں۔ اس لئے اسلام نے فتنہ کو قتل سے سخت قرار دیا ہے۔

ہر وہ چیز جو انسانوں کی عقل اور اس کے عزم کے لئے وجہ امتحان و آزمائش ہو۔ فتنہ ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ضمیر اور اس کے عزم و استقامت میں صدمہ کا باعث ہوں۔ اور جن کی بنا پر حق و صداقت کی راہ پر قائم رہنا دشوار ہو جائے فتنہ ہیں۔ فتنوں میں سب سے پہلا اور خطرناک فتنہ شیطان کا ہے جس نے انسان کی عقلات و فجرات کی ہمہ گام آغاڑی ہے۔ اور بے حجابی سے کہا۔ اور اے دروغا بھٹک کر اس کا لباس تقویٰ اتروا دیا جس سے ان کے پاؤں کے وہ مستور و محفوظ حصے جو ان کے جنت میں رہنے کے ضامن تھے۔ ننگے ہو گئے انہوں نے ایک دوسرے کی مشرک گاہ دیکھ لی۔ اور اس کی پاداش میں انہیں جنت میں رہنے کے قابل نہ سمجھ کر اس دنیا میں پھینک دیا گیا۔ جس کی وہ آج تک خاک پہناتے پھرتے ہیں۔ اسی واقعہ سے عبرت پکڑنے کے لئے حق تعالیٰ نے انسان کو واضح لفظوں میں خبردار کیا تاکہ وہ پھر اپنے انہی دشمن کے قریب و فتنہ میں نہ پھنسے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لِيَفْتَنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوٰنِكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا سَلَامًا سَوَآءٌ لَّهُمَا ۝ (اعراف ۲۰)

اے اولادِ آدم! کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنہ میں مبتلا کر دے۔ جس طرح تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ کہ ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا جس سے ان دونوں کو ان کا مستور و کھائی دینے لگا۔

اس نے خالق کائنات نے انسان کی ستر پوشی کے لئے لباس بھی پیدا کیا۔ تاکہ دنیا کے مختصر قیام کے دوران میں یہ اپنے ستر کو ڈھانپنے کے ملباس کے برابر اس ارشادِ ربّانی سے صاف ظاہر ہے:-

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوَازِي سَوَآءَ تَكْمُ وَرِثًا ۝ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ (اعراف ۳۱)

اے بنی آدم۔ ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہارے جسم کی ستر پوشی کرتا ہے۔ اور مروجہ زینت بھی ہے اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

تقویٰ کے لباس کو ستر پوشی کے لباس پر کئی گنا فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ تقویٰ کا لباس جنت کا لباس ہے۔ اس کے اتارنے کی پاداش میں انسان جنت بدر کیا گیا۔ حق تعالیٰ انسان کو اس کی روزِ اول کی گرفتاریِ آلام و مصائب کا واقعہ یاد دلانے کے نصیحت کی کہ جنت کی طرح اس دنیا میں بھی تمہارے لئے دونوں قسم کے لباسوں کا انتظام کر دیا گیا ہے کہ یہاں بھی شیطان اور شیطانی قوتیں تمہارا لباس ستر اور لباس تقویٰ اتارنے کی کوشش کریں گی ان سے ڈرا بچ کر رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوانے کے بعد کسی اور عذاب میں مبتلا کر دیں۔

شیطان کے فتنوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ لگاؤ کا ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ۔

” لگاؤ شہوت کی قاصد اور پیا بھرتی ہے اور لگاؤ کی حفاظت دراصل شر لگاؤ اور شہوت کی

حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا۔ اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور نظر ہی ان

تمام آفتوں کی بنیاد ہے۔ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے۔ پھر کھٹک

فکر کو وجود بخشتی ہے اور فکر شہوت کو ابھارتی ہے۔ شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے۔ ارادہ قوی ہو کر

عزیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزیمت میں مزید پختگی ہو کر فعل واقع ہوتا ہے۔ جس سے اس

منزل پر پہنچ کر اس وقت کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ جب کوئی مانع عامل ہو تو الجواب الکا فی ص ۲۸

اس لئے اسلام نے بدکاری کے انسداد کے لئے نظروں پر پابندی لگائی ہے اور زنا سے بچنے کے لئے حصار نکاح

قائم کیا ہے اور حصار نکاح کے روزن اور سوراخ بند کرنے کے لئے مختلف قسم کے پردے لگا دئے ہیں تاکہ نظروں

کی طرح لائٹ حصار نکاح کے اندر نہ جاسکے۔ اور عورت کی عفت و عصمت محفوظ رہے۔ اس غرض کے لئے اسلام

نے ستر اور پردہ کی حدود متعین کر دی ہیں۔ تاکہ کسی قسم کے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ شریعت اسلام نے

مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹن تک کا حصہ قرار دیا ہے۔ جس کا پوشیدہ رکھنا مرد کے لئے ضروری ہے۔ اور اپنی بیوی

کے سوا اسے اور کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور عورت کا ستر چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کر سارا جسم قرار دیا ہے جسے وہ

اپنے خاوند کے سوا اور کسی پر ظاہر نہیں کر سکتی۔ لیکن لباس تقویٰ کے لئے۔ چہرہ اور ہتھیلیاں بھی داخل ستر ہیں۔

کیونکہ صانعِ فطرت نے عورت کے جسم کی زینتوں میں سے زیادہ حصہ زینتِ چہرہ کی ساخت میں رکھا ہے۔ اور ہی

عورت کے حسن و جمال کا مظہر اتم ہے اور حقیقی جذب و انجذاب کا سب سے زیادہ قوی ایجنٹ ہے۔ جو لگاؤ

کو دعوت دیتا اور جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ گویا مرد کو عورت کی طرف رغبت اور شہوت دلانے کا سب سے بڑا محرک

اور فتنوں کا سرچشمہ چہرہ ہے اس لئے ہر وہ طریقہ جو چہرہ کو چھپانے کی راہ میں آسانی پیدا کر لے صحیح اور جائز ہو گا

خواہ اس کی صراحت کتاب و سنت میں موجود ہو یا نہ ہو۔

لیکن موجودہ تعلیم یافتہ طبقہ فتنہ کی اہمیت اور چہرہ کی خاصیت کو نظر انداز کر کے اس کو کھلا رکھنے کا آرٹ

ہے۔ اور اپنی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیات پیش کرتا ہے۔

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ

منہا (نور ۳۱)

یہ آیات قرآن کے اس حصہ کی ہیں۔ جس میں مسئلہ حجاب بیان کیا گیا ہے۔ کہ عورت کن حالات میں باہر نکلے یا سیر

سیاحت کرے۔ بلکہ یہ آیات قرآن کے اس حصہ کا جزو ہیں۔ جس میں محض شر اور فتنہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قطع نظر

اس امر کے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے یا باہر اس کو اپنے بدن کا کونسا حصہ کس کے سامنے اور کن حالات میں

کھلا رکھنا جائز ہے۔ بشرطِ ایت اسلام نے عورت کی آزادی اور آسانی کے لئے ان حالات کو قید نہیں کیا۔

اس بات کا فیصلہ اس نے عورت کے تقویٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ کہ وہ خود اپنے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے

فیصلہ کرے کہ اسے کب اور کس حد تک چہرہ کھلا رکھنا چاہیے اور فساد و فتنہ کے موقع پر اسے چہرہ کو چھپانے کی

کونسی صورت اختیار کرنی چاہیے۔

اگر ذرا وقت نظر سے کام لیا جائے۔ تو ان آیات سے وہ مقصد قطعاً حاصل نہیں ہوتا جس کو حاصل کرنے کے لئے آجکل ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ کیونکہ **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ جو غیر اختیاری طور پر خود بخود ظاہر ہو جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اراداً انہار نہ کرے۔ اور نہ خواہ مخواہ زینت کے مواقع کو کھلا رکھے۔ البتہ اگر دوپٹہ یا چادر چہرہ پر سے گر پڑے یا نقاب اُلٹ جائے تو یہ امر مجبوری ہے۔ اور ناقابلِ مواخذہ، اس کی تائید مندرجہ ذیل آیات سے ہوتی ہے۔ جن میں بوڑھی عورتوں کے متعلق احکام درج ہیں۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْحُونَ
بِكَاحٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(نور ۳۱)

اور تمہاری عورتوں میں سے جو گھروں میں بیٹھ رہی ہیں جس کو (بوجہ بڑھاپے کے) نکاح کی کوئی توقع نہیں۔ ان کو کپڑے اتار رکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مگر اس طرح کہ اپنی زینت و زیبائش نہ دکھاتی پھریں اور اس سے بھی بچیں۔ تو ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

یعنی جب قرآن سن یا س کو پہونچی ہوئی بوڑھی عورتوں کو زینت کے مواقع کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ جوان عورتوں کو **مَا ظَهَرَ** کے خواہ نہ خواہ کھلا رکھنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہے۔ کیونکہ ایسی اجازت دینا تو تقویٰ کے سراسر خلاف ہے جس پر قصر اسلام کی بنیاد استوار کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثر عورتیں با نقاب جاتی تھیں۔ اور شدید ضرورت کے بغیر نقاب نہیں اُٹھاتی تھیں۔ چنانچہ نزولِ حجاب سے قبل جب ہندہ بن سبتہ قریشیہ کے نکاح کی نوبت آئی تو انھوں نے اپنے والد سے کہا کہ میرا کسی سے نکاح نہ کرنا۔ جب تک اس شخص کے خصائل سے مجھے آگاہ نہ کر دیا جائے۔ آخر باپ نے اس سے دو آدمیوں کا ذکر کیا جس میں سے ایک موجودہ زمانہ کے مروجہ پردہ کا حامی تھا۔ ہندہ کے باپ نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ **شديد العيرة**۔ شدید حجاب لقمہ یعنی بڑی غیرت والا ہے اور گھر کے گھر سے پردے کا حامی ہے۔ یہ حضرت ابوموسیٰؓ کے والد ماجد حضرت ابوسفیانؓ تھے چنانچہ ہندہ نے حضرت ابوسفیانؓ کو پردہ کا حامی ہونے کی بنا پر پسند کیا۔ اور اپنی پسندیدگی کا ان الفاظ میں اعلان کیا:-

وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَبَعْلُ الْحَرَّةِ الْكَرِيمَةِ وَ
فِي الْآخِذَةِ بِأَدْبِ الْبَعْلِ مَعَ لَزْوَلَةٍ
قَبْتِي وَقَلَّةٌ تَلْفَتِي.

یہ دوسرا اس قابل ہے کہ شریف بی بی کا خاوند بنے اور میں ایسے خاوند کے تمام آداب ملحوظ رکھوں گی اور اپنے گھر میں پردہ کے اندر رہوں گی اور غیروں کی طرف نگاہ نہ کروں گی۔

بعد نکاح جب شہر میں وہ تائب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ تو اس وقت بھی ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل طبقات ابن سعد ص ۱۸۱ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس قسم کا دوسرا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جس کی تفصیل ابوداؤد اور تسانی میں موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو ازسرتا پردہ کے پیچھے چھپ کر ایک خط آنحضورؐ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ تو حضورؐ نے ہاتھ پھینچ لیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا کیونکہ اس عورت نے حضورؐ کے سامنے بھی اپنا چہرہ بے نقاب نہ کیا تھا۔ ابوداؤد کے باب

فضل قتال الہم میں ایک اور واقعہ درج ہے :-

”ایک عورت تمام ام خلا و نقاب پہن کر حضور کے پاس آئی۔ تاکہ اپنے شہید شوہر کے کاحال پوچھے۔ کسی نے کہا کہ اس حالت میں بھی نقاب نہ پر ڈالے ہوئے ہو (کیونکہ ایسی پریشانی کی حالت میں تو انسان بے اختیار ہوجاتا ہے) وہ کہنے لگی کہ بیٹے کی مصیبت آگئی تو کیا ہوا۔ کیا حیا کا پردہ بھی اتار دوں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو دو اجر ملیں گے۔ یکو عہد اہل کتاب (عیسائیوں) نے اسے جنگ میں شہید کیا ہے۔“ اسی ابو داؤد کے باب الحج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت موجود ہے کہ حج کے موقع پر :-

”سوار لوگ ہمارے سامنے گزرتے تھے جب کہ ہم حضور کی مصیبت میں احرام باندھے ہوئے تھیں۔ اب جب وہ لوگ بالکل ہمارے سامنے آنے لگتے تھے۔ تو ہم میں سے ہر ایک عورت اپنی چادر کو سر سے سرکا کر اپنے چہرہ پر ڈال دیتی تھی پھر جب وہ لوگ گزر جاتے تھے۔ تو ہم چہرہ کو کھول دیتی تھیں۔“

غرضیکہ اس نفع کے بہت سے واقعات کتب حدیث و سیر میں موجود ہیں۔ جن سے صریحاً ثابت ہوتا ہے کہ خود ہمدردی و مبالغہ میں چہرہ پر نقاب ڈالنے کا رواج موجود تھا اور حضور نے کبھی عورت کے نقاب اوڑھنے پر بھی نہیں فرمائی تھی۔ حضور نے تو محدثوں کو اندھوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جیسا کہ ائمہ سلمہ کی روایت اور ابن کثیر کے مشہور روایات سے ظاہر ہے۔ پردہ کے مخالفین حضور کے سامنے بعض عورتوں کے بے نقاب آنے کی جن چند روایات پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں بعض تو نزول حجاب سے قبل کی ہیں۔ اور بعض سہل و ضعیف ہیں جن کی تفصیل کشف النقاب عن مسئلہ الحجاب (مصنفہ پروفیسر مولانا محمد کریم بخش صاحب ایم اے) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ستر کے بعد پردہ کا درجہ آتا ہے۔ جسے نگاہ اور دنا کے فتنہ کے مواقع پیدا ہونے کی راہ میں حائل ہونے کے۔ اسلام نے بھی بحال رکھا۔ لیکن اسلام نے احتیاط یہ کی کہ ہمدردی کے دور ہندسہ کے دوران یا دور جاہلیت کے سخت پردہ کی طرح اس کا صرف عورتوں کو ہی پابند نہیں بنایا بلکہ عورتوں کی طرح مردوں کی رفتار و گفتار اور لباس و پوشاک پر بھی اس قسم کی پابندیاں عاید کر دیں جن سے دن و مرد کا بلا ضرورت میل ملاپ اور خواہ مخواہ یکجائی و اختلا نہ ہو سکے۔ اس فرض کے لئے عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ :-

(۱) اپنی زیب و زینت کی چیزوں کا مردوں پر اظہار نہ ہونے دیں۔

(۲) اپنے زیورات کی آواز نہ لگائیں۔

(۳) خوشبو، عطر یا سینٹ لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں۔

(۴) مردوں سے گفتگو کرتے وقت بوجہ اللہ آواز میں نزاکت پیدا نہ کریں۔

(۵) راہ چلتے یا مرد سے باتیں کرتے وقت اپنی نظریں نیچی رکھیں۔

(۶) ایسے راستے نہ گزریں۔ جہاں پر مردوں کی ریل پل ہو۔ بلکہ کنارے ہو کر گزریں!

(۷) گھر سے نکلنے کے بعد اپنی چال ڈھال میں حیا کو مقدم رکھیں

(۸) نماز یا جنازہ میں شرکت کے وقت مردوں کے پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں۔

(۹) جب جماعت میں شریک ہوں تو مردوں کے سر اٹھانے سے پہلے مسجد سے نہ اٹھیں۔ تاکہ ان کی نظر

وں کی شرمگاہوں پر نہ پڑے۔

(۱۰) کسی غیر عورت کی صفت اپنے خاوند سے بیان نہ کریں۔

(۱۱) کسی غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کریں۔ خواہ حج کا ہی سفر کیوں نہ ہو۔ اور

(۱۲) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔

سریع اسلام نے عورت کی عفت و عصمت کے تحفظ کے لئے مردوں پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ :-

(۱) شرم و حیا کی سطحی سے پابندی کریں :-

(۲) عورت پر بالارادہ نظر نہ ڈالیں۔

(۳) بے نقاب عورت کے سامنے آنے پر نظریں نیچی کر لیں۔

(۴) عورت سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو۔ تو اوٹ میں کھڑے ہو کر مانگیں

(۵) عورت کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھیں۔ اگرچہ وہ قرآن پڑھانے کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔

(۶) کسی اجنبیہ کے ساتھ سفر نہ کرے خواہ وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔

(۷) کسی ایسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہ کریں جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو۔

(۸) اپنی بیوی کے خلوت کے راز کسی پر افشاء نہ کریں۔

(۹) کسی کے گھر میں بلا اذن داخل نہ ہوں۔

(۱۰) پردہ دار مکان یا جگہ میں تاک جھانک نہ کریں۔

(۱۱) گفتگو کرنے میں غیر عورت کے ساتھ ہنسی دل لگی کی باتیں نہ کریں۔

(۱۲) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہیں۔

یہ خداوندی کچھ ایسی ہے۔ کہ جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اس تک پہنچانے والے تمام ذرائع و وسائل

منوع قرار دے دیتا ہے۔ تاکہ اس حرام شے کی تحریم مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور لوگ اس کے پاس نہ پھٹکنے پائیں

تک کہ اس نے ایسے جائز فعل کو بھی منوع قرار دیا ہے جس سے کوئی مفسدہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جواز کی مصلحت

بقا میں زیادہ اہم ہو۔ جیسے حکم آیا کہ :-

لَسْتُمْ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جن لوگوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں۔ ان کو گارہا

نہ دو کہ یہ دشمنی سے بے سمجھے ہو جیسے خدا کو گاریاں دیں گے۔

فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

مشرکوں نے باطل (جو کسی عزت و احترام کے مستحق نہیں) کو برا کہنا ظاہر ہے کہ خدا پرستانہ حیات اور مشرک

عزت کی بنیاد پر ہی ہوگا یہ مقصود برا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس لئے منہای کر دی۔ کیونکہ یہ اللہ کی

عزت گستاخی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ نے عورت کی عفت و عصمت کے تحفظ کے لئے مردوں

پر طرح کی پابندیاں لگا دیں تاکہ عورتوں سے آدا وادانہ میل جول کے مواقع پیدا ہی نہ ہوں۔ جو رغبت و شہوت پرستی

بجائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ۔ احادیث اور آثار میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ جس سے یہ ثابت

ہو کہ عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لئے مردوں پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لئے

عیش و نشاط کے لئے یا مذہبی اور سیاسی یا سوشل اور رفاہی کاموں میں حصہ لینے کے لئے آجکل کی طرح بن منور کر اور دعوتِ نظارہ دیتے ہوئے یا ہرنگی تھیں۔ یا انہوں نے کبھی جہدِ رسالت یا خلافتِ راشدہ کے زمانہ میں مذہبی سیاسی اور تمدنی اجتماعات میں آزادی اور تہرج کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا تھا۔ بلکہ انہیں تو عین حرمِ مبارک کے اندر اور خود آنحضرتؐ کے زمانے میں طوافِ کعبہ کے وقت مردوں سے بالکل الگ رکھا جاتا تھا اور ان کو غیر مردوں کے ساتھ کسی قسم کے میل جول کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ مسجد نبویؐ میں عورتوں کے لئے ایک دروازہ مخصوص کر دیا گیا تھا حالانکہ اس زمانہ میں بھی عورتوں کو معاشی کاروبار یا جنگی ضروریات کے لئے اور نرسنگ و غیر کے لئے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی۔

پردہ کی یہ ساری پابندیاں محض عورت کو مرد کی شہوانیت اور بربریت سے بچانے کے لئے لگائی گئیں۔ جس کو مہذبہ فطرت سے عورت کے مقابلہ میں رغبت و شہوت کا زیادہ مادہ ہلا ہے۔ اور جسے اس سرسرایا تسکین حیات کے ہستمال کی ساری قوتیں بخشی گئی ہیں۔ جو عورت کے پاس محفوظ ہے ان تمام فضیلتوں کے باوجود عورت کے ارد گرد پردہ کی آہنی دیواریں اس لئے کھینچ دی گئیں کہ کہیں مرد درندگی پر نہ اتر آئے۔ جیسا کہ آجکل عام دیکھنے میں آتا ہے اب تو اغوا بالجبر اور زنا بالجبر کے واقعات اتنی کثرت سے ہونے لگے ہیں کہ عورتوں کے لئے چہرہ چھپا کر باہر بہر نکلنا اور سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے مناظرہ میں جہاں غنڈہ گردی اتنی عام ہو گئی ہو کہ ان کے انسدادی قوانین اور افسردہ کے عہدوں کے نام بھی غنڈہ ازم کی نسبت سے رکھے جانے لگے ہوں۔ عورتوں کو پردہ اتار دینے کی ترغیب دینا۔ عورتوں کی خیر خواہی نہیں۔ بلکہ دشمنی اور نفس پرستی ہے۔ عورت کی عظمت و عصمت کی قدر و قیمت اسی طرح گرانا ہے۔ جس طرح طبقہ نسواں کی آزادی و بے عجابی کے حامیوں نے یورپ میں گرا دی ہے اور آئی گرا دی ہے کہ ذوقِ جنسیت اتنی تیزی سے ہم جنسیت میں بدل رہا ہے کہ برطانیہ میں ساجی برائیوں کی چھان بین کرنے والے کمیشن نے گورنمنٹ سے سفارش کی ہے کہ بالغ افراد نابالغ بچوں کو اپنی شہوت رانی کا شکار نہ بنائیں۔

ان ہی حالات سے متاثر ہو کر غلمِ طبعیات کی ماہر مسز ہڈسن نے حال ہی میں اس رائے کا اظہار کیا ہے:-
 ”ہماری (مغربی) تہذیب کی عمارت کی دیواریں منہدم ہونے کو ہیں۔ اس کی بنیادوں میں صفت آگیا ہے۔ اور اس کے شہتیر بل رہے ہیں۔ نہ معلوم یہ ساری عمارت کب پوند خاک ہو جائے۔ ہم گزشتہ کئی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ نظم و ضبط کی پابندیوں کو اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بقا کی بس ایک ہی صورت باقی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول پر پابندی لگا دی جائے۔ کیونکہ اس تہذیب کے لوگوں کی تمام تر توجہات آزاد جنسی تعلقات قحبہ محرمی اور عصمت فروشی غرض کہ جنسی خواہشوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں اس سے ان کی ساری تعمیری صلاحیتیں خراب ہو رہی ہیں۔ اس معاملہ میں اور بھی طرح طرح کی بے اعتدالیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ جیسے مردوں اور عورتوں کا خود اپنے ہی ہم جنسوں کی طرف مائل ہونا۔ انسانی صلاحیتوں کا یہ زیاں بڑا ہی تشویشناک ہے۔ جنسی تعلقات کی یہ نوعیت اور اس کے ان بدترین آثار اور نتائج کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آیا یہ ہماری تہذیب کے طیامیٹ ہونے کے آثار و شواہد ہیں۔ یا اس کے اسباب؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ آثار و شواہد“

بھی ہیں اور اسباب بھی۔“ (اتحادیت کی تعمیر اور اسلام ص ۵۲ و ص ۵۳)۔
 اسلام نے پردہ کے نظری رد و ارج کو اہم اصلاحات کے ساتھ رائج کر کے عورت کی عزت و عظمت میں جو تضاد
 کیا ہے۔ اس کی نہ صرف مہذب دنیا میں پیدا شدہ حالات تا ئید و تصدیق کر رہے ہیں بلکہ مغرب کے منصف مزج مفکرین
 بھی اسے تسلیم کرتے ہیں مثلاً ہسلٹن لکھتا ہے کہ :-

”اسلامی احکام عورت کی شان میں ہنایت رکھتے ہیں۔ جو اس کی عزت افزائی کو برقرار رکھنے
 اور اس کی بے حرمتی و ایذا رسانی سے محفوظ رکھنے کی طرف خاص توجہ دلاتے ہیں۔ اسلام نے پردہ
 کے باب میں تنگ نظری سے کام نہیں لیا جیسا کہ بعض مصنفوں کا خیال ہے۔ بلکہ اس نے غیرت و عزت
 کے اسباب کا لحاظ رکھا ہے۔“ (اسلام کا نظام حیات ص ۱۸۹)

وان ہمیر کا قول ہے کہ :-

”پردہ کو اسلام نے ضروری اور عورتوں کو اجنبیوں سے میل جول رکھنے کو جو حرام قرار دیا ہے اس کا
 مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے اعتماد کے جذبہ کو فنا کر دیا جائے بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے۔ ان کے
 ناموس کی حفاظت و احترام کا اور ذریعہ ہے ان کی رسوائی کی روک تھام کو درحقیقت اسلام کی نظر
 میں عورت کا جو درجہ و مقام ہے۔ وہ یقیناً قابل رشک ہے۔“

پہچاننا مسئلہ تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ

لکھنے والے: وقار اشقی، کامل صدیقی، افضل سدوزانی، شاد کاکلوی، عدیل صدیقی

مکتبہ اشاعت عت اردو - کوٹری

پام لیس فیکٹری کے تیار کردہ

فینی ٹر جینٹ

مثلاً، ڈوری - کٹاری - بھجوری - پیمک - شولیس - ہر قسم و مزار وغیرہ عام طور
 سے پسند کیے جاتے ہیں ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہیں اور قیمت مناسب ہے۔ مندرجہ ذیل پتہ سے
 طلب فرمائیں۔

پام لیس فیکٹری - گرام شان اسٹریٹ الارش روڈ - کراچی

عربی خطبات دور جاہلیت میں

(الْمَجْلُودَةُ الْعَرَبِيَّةُ كَمَا لَانَتْ تَقْرِبُ بِرُحَاكِبِ)

عربوں کے علوم و فنون کے بیان میں شاعری کے بعد جس چیز کا ذکر کرتا ہے وہ ان کی خطابت ہے۔ غدارہ شیبی فرماتے ہیں۔
 "عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اعراب کے معنی فصاحت اور
 زبان آوری کے ہیں اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو بیچ سمجھتے تھے اس لئے
 انھوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام قوموں کو بیچ بکھریا ہے۔"

سیرت النبی کے اس طویل القصد مصنف کے مذکورہ بیان سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا نشینان عرب کو قوت گویائی میں وہ
 لہذا حاصل تھا اور فن خطابت میں وہ اس نقطہ عروج پر پہنچ چکے تھے جہاں دوسری قوموں کے عربیہ طغیب اور لیدہ
 یان اور گونگے نظر آتے ہیں۔ اگر اس بیان کو سبالتہ ذہن سے سمجھا جائے بلکہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو آسانی
 سے اس دعویٰ کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ عرب کے ریگ زاریں پہنے والی قوم کی صلاحیتیں حدتِ سداب کے جام،
 اذرتوں کی جہاز اور تموار کے دستوں تک محدود نہ تھیں بلکہ ہر دانشین شکرِ مادر سے وہ قوت گویائی بیکر تا تھا جس
 میں شہر بنی بیان، طافرت خیال اور شہسنگی الفاظ کے جوہر بدرجہ اتم موجود ہوتے تھے۔ عربوں کی خطابت کی تاریخ
 ہٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان عربوں کے نزدیک لہر کے جھلیوں کی اتی ہی اہمیت تھی جتنی اہمیت شعر کے رنگین کدوم
 لی وہ ایک طغیب کے الفاظ سے ویسا ہی اثر قبول کرتے تھے جیسا ایک شاعر کے ابیات سے۔ چنانچہ جنگ
 کے بھڑکتے شعلوں کو ہوا دینے یا خاکِ خون کے سپیل تہہ کوہِ دکنے کے لئے طغیب کے سحر انگیز خطبے عرب قوم
 کا تاریخ میں اہم مقام کے حامل ہیں۔

عربوں کی ادیبانہ ثقافتی امور مشرقی دور تہذیبی تاریخ و حضوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ دورِ جاہلیت سے موسوم ہے اور
 دوسرے حصے کو ہند اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ دوا کی اس تقسیم کے لحاظ سے عربوں کی خطابت کی تاریخ بھی زیادہ
 جاہلیت اور دور اسلام وہ حضوں میں بٹی ہوئی ہے۔ دورِ جاہلیت کے خطباء میں قدامت کے لحاظ سے کعب بن لؤئی
 نام آتا ہے جو فصیح العرب سید العرب ابیہم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہیل علی تھے۔ وہ تاریخِ خطابت میں اقدم الخطباء کے طبقے
 شہسور ہیں۔ کعب کے علاوہ زیادہ قبل از اسلام میں جن خطباء نے غیر معمولی شہرت حاصل کی، ان میں قیس بن خازم
 وید بن عمرو و المنقانی، قس بن ساعدۃ الدیادی اور اکثم بن صیفی کے نام قابل ذکر ہیں۔

عربوں کی مرثشت میں تیز مزاجی کو دخل تھا۔ یہ درشتی مزاج اس حد تک موجود تھی کہ بعض گھوڑوں کو دوڑانے اور
 نروں کو پانی پلانے پر خون خرابہ ہو جاتا تھا۔ یہ جنگیں ایک مرتبہ شروع ہونے کے بعد سلاساں سال تک ختم ہونے لگا

کا نام نہ ملتی تھیں۔ ایسے موقعوں پر افراد کو جوش دلانے اور انتقام پر راغب کرنے کے لئے سحر بیانی یعنی خطابت سے کام لیا جاتا تھا۔ اور پھر جب صلح کا وقت آتا تو اس کے لئے بھی خطیبوں کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ عرب قبائل جب کسی دوسرے قبیلے کے سرداروں یا کسی ملک کے بادشاہ کے پاس سفارت بھیجتے تو عوام انہیں کو حکمران طبقہ سے اپنے قبیلہ کو متعارف کراتے اور خیر مگالی کے جذبات پیدا کرنے کے لئے بھی خطابت سے کام لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عربی تمدن میں ایسے مواقع بھی پیش آتے رہتے تھے جن میں خطبہ لازماً سے تھا، چنانچہ بیاہ شادی کے وقت "خطبہ" بہت ضروری تھا، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اپنے کو رنابوں کو سراہنا یہ خطیبوں کی خطابت کے خالص موضوع ہوتے تھے۔

عربوں کی فطرت کو پیش نظر رکھتے، پھر چشم بقصور سے صدیوں قبل کی عرب دنیا کا جائزہ لیجئے آپ کو دور جا بہت میں "ذی قار" کا میدان جنگ نظر آئے گا۔ ایسے وقت میں جبکہ عواریں چمک رہی ہیں، اعضاء انسانی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، اور زمین خون سے لارزار ہو چکی ہے، قبیلہ بکر کے جوانوں کے حوصلے بہت ہوتے جارہے ہیں، قریب ہے کہ حریف اپنے آخری حملہ سے بکر کی غلٹ کو خاک میں ملا دے، مانی بن قبیصۃ الشیبانی، اپنی اوشنی دوڑا اسے میدان جنگ کے اس حصے پر پہنچاتا ہے جہاں آل بکر کی صفوں میں انتشار اور کم ہمتی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ابن قبیصۃ کی زبان کھلی، جذبات کا ایک سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ آل بکر کا یہ خطیب چند جملوں پر مشتمل ایک خطبہ دے کر، فینم کی صفوں میں غور و سوت کر غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی چند لمحے پیشتر جس قبیلے کے سر پر شکست کی ذلت کے بادل مٹا رہے تھے۔ اب وہاں فتح و ظفر کے آثار پیدا ہو چکے ہیں، ہاتھی نے جو خطبہ دیا، اگرچہ اس کی روح تک عول دان ہی پہنچ سکتا ہے لیکن عام قارئین اس کے ترجمے سے ہی بہت کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔

يَا مَعْشَرَ بَكْرٍ. حَالِكٌ مَعْدُورٌ. خَيْرٌ مِنْ نَاحِ قُرُوشٍ. اِنَّ لِّلْحَذَرِ لَا يُنْجِي
مِنَ الْقَدَرِ. وَاِنَّ الصَّبْرَ. مِنْ اَسْبَابِ الظُّفْرِ. الْمِينَةُ وَلَا الدَّنِيَّةُ.
اَسْتَقْبَالُ الْمَوْتِ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْتَدْبَارِ. الطَّعْنُ فِي ثَعْرِ النُّحُورِ.
اَكْثَرُ مِنْهُ مَنَ فِي الْاَعْجَازِ وَالظُّهُورِ. يَا آلَ بَكْرٍ! قَاتِلُوا.
فَمَا لَكُمْ يَا مَن بُدِ.

(ترجمہ: اے قبیلہ بکر! کسی عذر سے ہلکے والا جان بچ کر بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ احتیاط تدبیر سے نجات نہیں دلا سکتی۔ صبر کامیابی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ موت آجائے مگر ذلت نہ آئے۔ موت کا استقبال کرنا، اس سے بیٹھ موڑنے سے بہتر ہے۔ وہ نیزہ جو دشمنی کے حلقوم میں پویا ہو۔ زیادہ باعث شرف ہے اس نیزے کی نسبت جو دشمن کے گالے اور پیٹھ میں جا لگے۔ اے آل بکر! جنگ کرو کیونکہ موت کے سوا چارہ نہیں ہے۔)

اب دوسری طرف آئیے۔ عواریں نیا سونے ٹکٹے کے لئے بیتاب ہیں۔ میدان جنگ میں سرفروش جوانوں کی صفیں صرف اشارے کی منتظر ہیں۔ قریب ہے کہ وحشت و بربریت کا طوفان نسل انسانی کو بہائے جائے کہ یکایک طرفین کے سردار اور کچھ دورانیہ شیش قسم کے بوڑھے صلح کے متناشی نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن ان جوانوں کا کیا کیا جائے

جن کے سینے انتقام کی آگ سے سگ رہے ہیں اور آنکھوں سے چنگاریاں رگل رہی ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ جنگ کا جو لاکھی پھٹنے کے قریب ہے۔ خطیب کے الفاظ کانوں سے مچھلتے ہیں۔ خطابت کی سحرانگیزی پل بھر میں نضا کو متغیر کر دیتی ہے۔ جنگ صلیح میں انتقام، دوستی میں اور غصہ ترقم میں بدل کر رہ جاتا ہے۔ نیا مومن سے کبھی ہمتی تلواریں پھر نیا مومن میں چلی جاتی ہیں اور سب کچھ ایک خطیب کے جذبات کا اظہار ہے۔ مرثدا لکھنے اس موقع پر جبکہ شہین بن الحارث اور منیثم بن شوب (حرفین کے دو سردار) جنگ کے نازک موقع پر صلیح کے لئے بے چین نظر آتے ہیں۔

فَدُ عَرَفْتُمْ أَبْنَاءَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْعَرَبِ . مِمَّنْ عَصَى النَّصِيحَ
وخالفت الرشيد . وَ أَصْبَغِي إِلَى الثَّقَاطِعِ . وَ رَأَيْتُمْ مَا آتَتْ إِلَيْهِ عَوَاقِبُ
سُوءِ سَبْعِيهِمْ . وَ كَيْفَ كَانَ صَيُورُ أُمُورِهِمْ . قَتَلُوا الْقَرْحَةَ قَبْلَ
تَفَاقُحِ الثَّأِي . وَ اسْتَفْحَالِ الرِّاءِ . وَ اعْوَاذِ الدَّوَاءِ . فَإِنَّهُ إِذَا سَفِكَتِ
الدَّمَاءُ وَ اسْتَحْكَمَتِ الشَّعْنَاءُ . وَ اذْ اسْتَحْكَمَتِ الشَّعْنَاءُ . لَقَضَّيْتُ
عُرَى الْإِبْقَاءِ . وَ شَمِلَ الْبَلَاءُ .

ترجمہ: تم اپنے سے پہلے آنے والے ان عربوں کے حالات سے آگاہ ہو جنہوں نے ناصح، مشفق کی ازبانی کی اور وحی کی مخالفت کی اور باہمی تعلقات قطع کرنے کی آواز پر کان دھرے۔ اُن کی نامہارک کوشش میں انجام کو پہنچیں۔ اور ان کے اعمال کے جو نتائج رونما ہوئے وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے۔ تمہیں چاہیے کہ زخم کو مندمل کرنے کا تدابیر کو پیشتر اس سے کہ اس کا فساد سے بڑھ جائے اور بیماری اشیاط سے باہر ہو جائے اور علاج محال ہو جائے۔ اس لئے کہ جب طن ریزی ہو تو بغض و عناد جڑ پکڑ جاتے ہیں۔ اور جب بغض و عناد جڑ پکڑ جائیں تو بقائے حیات کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تباہی عام ہو جاتی ہے۔

صلح و جنگ سے متعلق خطبات کے ان نمونوں کو دیکھنے کے بعد خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے صرف صلح و جنگ کے مشہور موقعوں پر ہی ایسے خطبات دئے گئے ہوں۔ اور باقی خطبات میں ایسی شان و نظراتی ہو۔ لیکن یہ محض خیال ہے صلح و جنگ کے علاوہ دوسرے موقعوں پر خطبوں میں بڑا جوش اور صداقت پائی جاتی ہے۔ ذیل میں وہ تاریخی خطبہ درج کیا جاتا ہے جو ابو طالب بن عبدالمطلب نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آنحضرت کے صبح کے وقت دیا تھا۔ اس کو پڑھنے سے قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے وقت کس قسم کے خطبے دئے جاتے تھے۔ ابو طالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا:-

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ . وَ ذَرَعَ اسْمَاعِيلَ ، وَ جَعَلَ لَنَا
بَلَدًا حَرَامًا وَ بَيْتًا مَحْجُوبًا ، وَ جَعَلَ الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَخِي مِنْ لَآ يُوَازِنُ بِهِ فَنِي مِنْ قُرَيْشٍ الْكَارِجِ عَلَيْهِ بَرًّا وَ
فَضْلًا ، وَ كَرَمًا وَ عَقْلًا . وَ مَعْدًا وَ نُبْلًا . وَ إِنَّ كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ فَإِنَّ
الْمَالِ ظِلٌّ ذَائِلٌ . وَ عَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ ، وَلَهُ فِي خُدَيْجَةَ بَنْتِ خُوَيْلِدٍ

رغبۃ۔ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَمَا أَجَبْتُهُ مِنَ الصَّدَاقِ فَعَلَى.

ترجمہ: اللہ کے لئے اس اللہ کی جس نے ہمیں (سیدنا) ابراہیمؑ کی اولاد سے بنایا۔ اور اسماعیلؑ کی نسل میں پیدا کیا۔ ہمیں ایک شہر عطا کیا جس میں فتنہ و فساد ممنوع ہے اور ایسا عطا کیا جہاں لوگ اگر زیارت کرتے ہیں۔ اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ وہ ہے کہ اس کا موازنہ قریش کے جس نوجوان کے کیا جائے وہ (محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نیکی اور فضل، فہمائی اور عقل، مشرافت اور نجابت میں اس پر بھاری ہوگا، باوجودیکہ وہ قلیل المال ہے۔ مال و دولت تو دھنسا ہوا ہے اور عارضی پونجی ہے خدیجہ بنت خویلد اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں! جس قدر حق ہر تم پسند کرو وہ میرے ذمہ ہے!)

فَسُ بِن سَاعِدَةَ الْإِيَادِي دُور جَابِلِيَّتِ كِے خطباء میں بلند پایہ حیثیت کا مالک ہے۔ سُبُوحِ عِلَاقَہ کا یہ مشہور شخصیت کی الفاظ، رفعت خیال، اور قوت تاثر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو شرک و بت پرستی کے دور میں معبود حقیقی کا پرستار اور توحید کا طالب نظر آتا ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ مشہور خطبہ سنا جو اس نے عِلَاقَہ کے میلے میں دیا تھا تو آپ نے اس کی رفعت خیال کی تعریف فرمائی۔

”إِيهَا النَّاسُ! اسْمِعُوا وَعُوا - مَنْ عَاشَ مَاتَ - وَمَنْ مَاتَ فَاتَ وَكُلُّ مَا هُوَ أَيْتٌ أَوْ لَيْلٌ رَاجٍ، وَنَهَارٌ سَاجٍ وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَجَنُومٌ تَذْهَبُ، وَبَحَارٌ تَزْخَرُ، وَجِبَالٌ مَرْسَاةٌ، وَارْضٌ مَرْحَاةٌ، وَانْهَارٌ مُجْرَاةٌ. إِنْ فِي السَّمَاءِ لَخَيْرٌ، وَإِنْ فِي الْأَرْضِ لَعِزٌّ - مَا يَالِ النَّاسِ بَيِّنَاتٍ هَبُوتَ وَلَا يَرْجِعُونَ! أَرْضُوا فَأَقَامُوا! أَمْرٌ تُرْكُوا فَنَامُوا! يُقْسِمُ قَسٌّ بِاللَّهِ قَسَمًا لَا أَلَمَ فِيهِ: إِنْ يَلَهُ دِينًا هُوَ أَرْضِي لَكُمْ وَأَفْضَلُ مِنْ دِينِكُمْ الَّذِي أَشْهَرُ عَلَيْهِ - إِنْكُمُ لَتَسَاتُونَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ“

ترجمہ: (اے لوگو! سنو اور محفوظ کر لو۔ جسے زندگی ملی اُسے موت ضرور آئے گی۔ جس پر موت آگئی وہ چل سنا جو چیز مقرر ہے اُسے رہے گی۔ رات تو ایک ہے اور دن پرسکون ہے۔ آسمان میں کئی برج ہیں۔ ستارے درخشاں ہیں۔ سمندر ٹھانڈا نہیں مار رہے ہیں۔ پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ زمین بھونکا بنائی گئی ہے۔ اور اس میں دریا بہائے گئے ہیں۔ آسمان میں دلائی و براہین ہیں۔ اور زمین میں درس عبرت لوگوں کو کیا ہوا کہ جا کر پھر نہیں آتے۔ کیا انھیں وہ زندگی پسند آئی کہ وہیں کے ہو رہے یا انھیں نذر ابدان کر دیا گیا کہ پڑ کر سو رہے۔ قَسُّ اللہ کی ایسی قسم کھاتا ہے جس پر کوئی گرفت نہیں۔ اللہ کا ایک دین ایسا ہے جو ہمارے اس دین سے جس پر تم عمل پیرا ہو، لیکن زیادہ پسندیدہ اور فضیلت والا ہے۔ تم ہر فعل بد کے مرتکب ہوتے ہو۔)

دور جاہلیت کے خطیبوں میں ایک اور حلیل القدر خطیب اکثم بن صیفیؓ ہے، جو حسب و نسب کے اعتبار سے شریف، قوم میں ذی مرتبہ، اور صاحب الرائے شخص تھا۔ قابلیت کے خطیبوں میں اکثم کا خاص مقام ہے اسباب

کامیاب اور اشغال و اخبار کا یہ حافظ ان لوگوں میں سے ہے جسے نعمان بن منذر نے کسریٰ کے دربار میں سفارت کے
غرض سے بھیجا تھا اس صوفی کے رُک کے کو ان سب پر سردار مقرر کیا گیا تھا۔ پھر اسلام کے بعد اکثم نے اپنی قوم
کو اسلام کی ترغیب دی۔ خود اس کے اسلام لانے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ اس کے مقبول عام
خطبوں میں سے ایک وہ خطبہ جو اس نے کسریٰ کے دربار میں دیا تھا۔

”إِنَّ أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ أَعَالِيَهَا. وَأَعْلَى الرِّجَالِ مُلُوكُهُمْ. وَأَفْضَلُ الْمُلُوكِ
عَمَلُهَا نَفْعًا، وَخَيْرُ الْأَزْمِنَةِ أَحْصَبُهَا. وَأَفْضَلُ الْخُطَبَاءِ أَصْدَقُهُمْ الصِّدْقَ
وَمَنْجَاةً. وَالْكَذِبُ مَهْوَاةٌ، وَالشَّرُّ لِحَاجَةٍ، وَالْجَزْمُ مَرْكَبٌ صَعْبٌ وَالْعَجْزُ
مَرْكَبٌ وَطِيءٌ. أَفَقَةُ الرَّأْيِ الْهَوَى. وَالْعَجْزُ مِفْتَاحُ الْفَقْرِ. وَخَيْرُ الْأُمُورِ
الصَّبْرُ. وَحَسَنُ الظَّنِّ ذُرْطَةُ، وَسَوْءُ الظَّنِّ عِصْمَةٌ. أَصْلَاحُ فَسَادِ الرِّعَايَةِ
خَيْرٌ مِنْ أَصْلَاحِ فَسَادِ الزَّوَالِ. مَنْ فَسَدَتْ بَطَانَتُهُ كَانَ كَالْغَاصِ
بِالْمَاءِ. شَرُّ الْبِلَادِ بِلَادُ لَا أَمِيرَ بِهَا. شَرُّ الْمُلُوكِ مَنْ خَالَفَ الْبِرَّ.
الْمَرْءُ يَعْجِزُ لَا الْحَالَةَ. أَفْضَلُ الْأَوْلَادِ الْبَرَّةُ، خَيْرُ الْأَعْوَانِ مَنْ
لَمْ يُرَافِقْ بِالنَّصِيحَةِ، أَحَقُّ الْجُنُودِ بِالْثَّغْرِ، مَنْ حَسُنَتْ سَيَرَتُهُ
كَفَيْتَكَ مِنَ الزَّادِ مَا يَلْعَنُكَ الْمُحَلُّ. حَسْبُكَ مَنْ شَرَّ سَمَاعَةٍ.
الصَّمْتُ حِكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعْلَمْ. الْبَلَاغَةُ الْإِنْجَازُ. مَنْ سَدَّدَ نَفَرَ.
وَمَنْ تَرَاحَى تَأَلَّفَتْ“

ترجمہ آ۔ بہترین اشیاء وہ ہیں جو سب سے بلند و بالا ہیں۔ بادشاہ ہی لوگوں میں رفیع و اعلیٰ ہیں۔ بادشاہوں
میں سب سے فضیلت والا وہ ہے جس کی بھلائی عام ہے۔ بہترین زمانہ وہ ہے جو نجات و اقبال کا ہو۔
بہترین مقرر سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ سچائی باعث نجات ہے اور جھوٹ ہلاک ہے۔
رُائی کی بنیاد جھگڑا اور فساد ہے، پامردی، سرکشی و رناتوئی، نرم غم سواری ہے۔ عقل کی آفت
خواہش ہے۔ اور بے دست و پائی فقر کی کلید ہے۔ سب سے اچھا رویہ صبر ہے۔ اور حسن ظن دلدل ہے
اور سوزن رکاوٹ ہے رعایا کے بگاڑ کی اصلاح حاکم کے بگاڑ کی اصلاح سے بہتر ہے۔ جس کے دوست
جھوٹے ہوئے ہوں۔ وہ ایسا ہے جیسا پانی سے دم گھٹ کر مر جانے والا۔ بد دین ملک وہ ہے جس کا کوئی
حاکم نہ ہو۔ اور بدترین بادشاہ وہ ہے جس سے مہموم کو اندیشہ ہو۔ انسان تلک ہار جاتا ہے لیکن تدبیر
نہیں ٹھکتی۔ بہترین اولاد وہ ہے جو نیک ہو۔ سب سے اچھا بدو گار وہ ہے جو دکھاوے کے لئے مشور
نہیے۔ فتح کی سب سے زیادہ مستحق فوج وہ ہے جو پاک طینت ہو۔ تیرے لئے اسی قدر زاد و راء کافی ہے
جو تجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تیرے لئے برائی کے شعلے کُسن یثا ہی کافی ہے۔ خاموشی حکمت ہے
مگر اس کو عمل میں لانے والے نایاب ہیں۔ بلاغت اختصار میں ہے۔ جو بہت سخت گیر ہوا۔ اس نے لوگوں
کو متغیر کر دیا۔ جو نرم و ایں نے لوگوں کی محبت جیت لی۔ کیا یہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ!

عربی خطابت کے یہ تو چند نمونے ہیں جو اوپر پیش کئے گئے ہیں اور حقیقت میں عربی خطابت کے دور جاہلیت
سائے اتنا عجیب اور اس قدر طویل ہے کہ اس کو اگر قلمبند کیا جائے تو ایک خاصی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔
جاہلیت کے عرب خطباء اپنی خطابت کے دور سے آگ لگانا بھی جانتے تھے اور بجھانے کے فن سے بھی
تھے۔ انھوں نے قبیلوں کو خون خرابہ کے لئے بھی ابھارا ہے اور ساتھ ہی انسانی حقوق بھی یاد دہائے ہیں
ان نے جلاہات کے لورد کو تپا کر "انگارہ" بھی بنایا ہے اور اُسے پتھلا کر پانی بھی کر دیا ہے! جو لوگ عربی زبان
سب کا ذوق رکھتے ہیں عربی خطابت سے وہی نطفہ اندوز ہو سکتے ہیں دوسری زبان کے ترجمہ میں آکر
یہ تحریر کا زور بہت کچھ کم ہو جاتا ہے!

—————

○ افق صحافت پر ایک نئی اور دیر پا تنویر
○ علم و تحقیق کے بام بلند سے ایک نئے آفتاب حقیقت کا طلوع،

پاکستان میں اسلامی فکر و نظر کے علمبردار

ماہنامہ چراغِ راہ کراچی

کا

اسلامی قانون

امیڈ پیپلی تربیہ ہندو پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام عالم اسلام کے مشاہیر علماء و زعماء اسلام
کے ثمرات فکر و تحقیق جدید پسندائے انہر میں پیش کئے جاتے ہیں

مکتبہ نور شہید احمد ایملے بی کام

مئی — میں شائع ہوتا ہے

پرنٹ کے لئے ذریعہ موقع ————— قارئین کیلئے خیال فروز سامان مطالعہ

تفصیلات کیلئے مندرجہ ذیل پتہ پر لکھیے

چراغِ راہ — فیض محمد فتح علی روڈ کراچی —

یہودی مذہب

”جناب عبد اللہ المسدوسی دکن کے مشہور قومی کارکن اور اسلامیات اور قانون کے عالم ہیں، قائد ملت قلاب بہادر یار جنگ کے ساتھ انھوں نے برسوں کام کیا ہے اس انقلاب میں سقوط دکن کے بعد انھیں بھی ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا ان دنوں موصوفت اردو کالج میں شعبہ قانون کے پروفیسر ہیں۔

جناب مسدوسی نے اپنی کتاب ”مذہب عالم“ کا ایک باب ”قاران“ میں چھپنے کے لئے عنایت فرمایا ہے اس کتاب میں دنیا کے مشہور زندہ مذاہب کے رقبہ آبادی، ممالک، سیاسی طاقت سے بحث کی گئی ہے اپنے موضوع پر یہ ایک منفرد کتاب ہے جس کے عربی اور انگریزی ایڈیشن بھی شائع ہوں گے، صاحب موصوفت کی یہ سمرکہ آثار تصنیف کتابت کے مرحلے میں ہے چھپنے کے بعد مکتبہ خدمت قلم فریر روڈ کراچی سے مل سکے گی (م.ق.)۔

یہودی مذہب کی حقیقت اور اس کی تفسیر اور تاریخ کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا آف ریٹینیکا جلد ۱۳ اور انسائیکلو پیڈیا آف ریٹینیکا جلد ۱۳ سے مدد لی گئی ہے۔

یہودی مذہب کی تعریف یہودی مذہب کو عقیدہ توحید کی ایک خاص صورت کہا جاتا ہے، یہودی مذہب عقیدہ سے زیادہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی فکر اور

پر اثر انداز ہوتی ہے یہ وہ مذہب ہے جس کی تحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ دنیا کے موجود مذاہب میں سب سے پرانا قدیم مذہب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی مذہب ان دو نظریات مذہب اسلام و عیسائیت کا پیش رو ہے جو کہ رخص کے پیشہ حصہ پر پھیلے ہوئے ہیں اور جن کی تعلیمات میں ابراہیمی مذہب کے وہ اصول اور عقائد بھی پائے جاتے ہیں جن پر یہودی مذہب کا رُخ حد تک دارومدار ہے، لیکن یہودیت کی زبانی درمیانہ تعریف کی ہے اس کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا آف ریٹینیکا جلد ۱۳ کا مقالہ نگار لکھتا ہے:

”یہودیت کی کوئی معین اور معروف تعریف کرنا مشکل ہے کیونکہ اس ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کم سے کم اور قطعی طور پر کس چیز کا اقرار ضروری ہے تاہم یہودیت دو اصولوں پر مبنی ہے خدا کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی پسندیدہ اور منتخب امت ہونا یہودیت بُست پرستی اور متعدد خداؤں کی پوجا یعنی مشرک کو مسترد کرتی ہے۔ وہ ایک رب العالمین پر

عقیدہ رکھتی ہے۔ (جلد ۷ - صفحہ ۵۸۱)

اسی طرح انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا کے مقالہ نگار کی رائے یہ ہے کہ

” یہودیت کی یوں تعریف کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو توحید خاص پر اعتقاد رکھتا اور اس عقیدہ کے زندگی پر عملی اثر کو تسلیم کرتا ہے۔“ (جلد ۱۳ صفحہ ۵)

لیکن وہ اس میں تہنا نہیں ہے۔ وہ عالم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اچھی جگہ ہے انسان تکمیل ذات کا اہل اور اپنے ارادے کا مختار ہے اس لئے وہ اپنے افعال کا جواب دہ ہے وہ کسی درمیانی واسطے یا نیربہ کی طاقت کا بھی منکر ہے۔ انسان آزاد ہے وہ شیطان کا تابع نہیں۔ اور زندگی کی مادی نعمتیں بذات خود بڑی نہیں۔ اس لئے دولت ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے اور لعنت بھی، انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے اس لئے وہ دیگر خدائی تخلیقات کی طرح معزز اور محترم ہے نیز اسی وجہ سے تمام انسان مثالی طور پر بھائی بھائی ہیں کیونکہ وہ ابتداء (ازل) میں متحد تھے اور وہ اب میں بھی باہم متحد ہو جائیں گے اور اسرائیل کی مدد سے آسمانی بادشاہت میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ یہودی مذہب کا منصب یہ ہے کہ وہ سارے عالم میں امن اور مفاہمت پھیلائے۔“

(صفحہ ۵۸۱، جلد ۷، انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھنکس)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ

” اگرچہ یہودی مذہب میں تبلیغ مذہب کا دروازہ کھلا ہوا ہے تاہم اس میں قربانی ذات کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کے باعث اب وہ غیر تبلیغی مذہب ہو گیا اور دنیا کی اقلیت کا مذہب ہے۔“

” یہودی مذہب کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آٹھ صدی پہلے شروع ہوتی ہے۔“ (جلد ہفتم صفحہ ۴۴۴)

” یہودی مذہب کی تعلیمات اور قانون ہیں۔ ایک تحریری قانون، دوسرا دہانی قانون

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وادی سینا میں جس قانون کا ایہام ہوا تھا اس کے احکامات پورے طور پر واضح نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر طور پر چالیس دن تک مقیم رہے اور اس حالت میں ان کو ہدایات ملتی رہیں۔ جو تحریری (سکریٹری) قانون کی تشریح ہیں۔ یہ دہانی قانون کہلاتی ہیں۔ اور ان کو وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام پر عطا شدہ قانون کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہانی قانون بعد کے مذہبی رہنماؤں کی من گھڑت باتیں ہیں اور کسی حد تک یہ قول صحیح ہے، کیونکہ واقعہ تو یہ ہے کہ دہانی قانون کا بڑا حصہ قدیم یہودی روایات ہیں جن کا ایک حصہ بلاشبہ سامی یہودیوں نے سامی نسل کے مشترک رسوم و قانون سے حاصل کیا تھا۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا صفحہ ۱۶۶ جلد ۱۳)

مذکورہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے کہ یہودی مذہب تین سامی مذاہب 'اسلام'، 'عیسائیت'، 'یہودیت' کے منجملہ ہے ان تینوں مذاہب کا سلسلہ ابراہیمی مذہب سے ملتا ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ یہودی مذہب کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق دی۔ وہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو قریت (صحیفہ آسمانی) دی گئی تھی اس طرح یہ مذہب غیر سامی مذاہب کے برعکس ایک اہامی مذہب ہے جو سامی مذاہب کی ایک مشترکہ خصوصیت ہے۔ بلحاظ قدامت زمانہ یہ نہ صرف اپنے ہم خاندان مذاہب (عیسائیت اور اسلام) سے مقدم ہے بلکہ وہ مشرق کے دیگر غیر اہامی مذاہب سے بھی قدیم ہے۔ چاہے وہ آریائی ہوں یا غیر آریائی۔ چنانچہ بیان ہو چکا ہے کہ یہودی مذہب کی بناء آٹھ صدی قبل مسیح میں پڑی لیکن مشرق کے قدیم مذاہب یعنی بدھ مت، کنفیوشی مت اور ٹاؤ مت کی ابتداء پانچویں صدی قبل مسیح میں ہوئی تھی جس کے معنی یہ ہیں کہ ان قدیم مذاہب سے بھی یہودی مذہب تقریباً تین سو سال پُرانا ہے۔

رسالہ 'LIFE' (وائف) کا بیان ہے کہ دنیا میں یہودیوں کی تعداد ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ ہے۔ ان کے منجملہ نصف تعداد امریکہ میں ہے۔ صرف ممالک متحدہ میں وہ پچاس لاکھ ہیں (وائف صفحہ ۳۹ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

اس کے بیشتر پیرویورپ اور امریکہ کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جدول ذیل سے اس کی بخوبی وضاحت ہوگی یہ اعداد کتاب 'THE BRITANICA BOOK OF THE YEAR 1956' سے ماخوذ ہیں۔

یہودیوں کی آبادی جدول نمبر

ملک	آبادی	ملک	آبادی	ملک	آبادی
شمالی امریکہ	54,30,000	یورپ	34,39,650	افریقہ	6,77,750
جنوبی امریکہ	6,31,730	ایشیا	16,29,240	اوسیانیا	58,250

میزان 1,18,66,620

ذیل میں ہم ایشیا و افریقہ کے بعض ممالک سے متعلق جو اعداد مل سکے ان کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ ایشیا اور افریقہ کے بعض ممالک میں یہودیوں کی تعداد

نشان سلسلہ	نام ملک	آبادی	حوالہ
۱	فلسطین	12,70,000	انٹس
۲	حبش	60,000	ISLAM IN ETHIOPIA, PIS
۳	عراق	1,00,000	BRIDGE TO ISLAM صفحہ ۲۶
۴	شام	29,770	صفحہ ۱۴۲
۵	لبنان	5,666	"
۶	ہندوستان	22,680	مردم شماری ہند ۱۹۵۱ء
۷	پاکستان		" پاکستان ۱۹۵۱ء

یہودیوں کی اجتماعی حالت
توریت کے احکام اور خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کی بنا پر یہودی دنیاوی اقتدار سے محروم اور غضبِ الہی میں مبتلا ہو گئے۔

ترجمہ:- اُن پر ذلت و بے چارگی
طاری کی گئی اور وہ خدا کے
عذاب میں گرفتار ہو گئے۔

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ
وَالْمَبْنَكَةَ وَابَاؤُا يَغْضَبُ
مِنْ اللّٰهِ (الہ - بقرہ آیت ۶۱)

چنانچہ سائید عیسوی میں 'جب (Titus) ٹیٹس نے اُن کو فلسطین سے نکال باہر کیا اور ان کا معبد تباہ کر دیا تو پھر وہ در بدر کی خاک چھانٹنے لگے اور ہزاروں سال سے دنیا کے دور دراز ملک میں منتشر اور بے ہوش ہیں۔ پھر بھی انھیں مشکل کہیں نصیب ہوا۔ ہر جگہ وہ دیگر اقوام اور مذاہب کے مقابلہ اور تشدد کا شکار ہوئے۔ مثلاً ڈاکٹر آرمیلڈ اپنی کتاب 'دعوتِ اسلام' کے صفحہ ۹۲ پر لکھتے ہیں:-

"ساتھ سے تین سو برس تک سلطنتِ انگلستان نے یہودیوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے نہیں دیا لیکن یہودیوں کی قوم بڑی سخت جان تھی کہ دیگر مذاہب اور خصوصاً عیسائیت کے تشدد کے وجود وہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکی اس کوشش میں ان کو مسلمانوں کی رواداری سے کافی بہارا ہلا۔"

تمام شیعہ و نجد اکرمین میں عیسائی مصنفین بھی داخل ہیں، اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ مغرب کی نشاۃ ثانیہ سے پہلے عیسائیوں کے مقصدانہ اور متشددانہ برتاؤ کے مقابلے میں صدیوں تک انھیں صرف اسلمی مملکتوں میں پناہ مل سکی۔ چنانچہ ایک عیسائی 'ادورڈ عطیہ' اپنی کتاب THE ARABS کے صفحہ ۱۲۵ پر لکھتا ہے:-

"جیسا کہ ہم اس کتاب کے پچھلے باب میں دیکھ چکے ہیں یہودیوں نے اُن علی اور سائینٹس مسمیٰ میں بڑا غش آئند اور متنازعہ پیدا کیا، جنھوں نے ہندو اور اسپین کے خلفاء کے تحت عرب تہذیب کو پیدا کیا تھا۔ عربوں اور ترکوں کی حکومت کی پوری تاریخ میں عرب ممالک میں یہودی اقلیتوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا گیا۔ جب یورپ میں یہودیوں کو بدلتا ظلم و ستم بنایا جا رہا تھا تو انھیں صرف مسلمانوں کی حکومت میں پناہ ملی۔"

لیکن جنب عیسائیت کا جوش انتقام کم ہوا تو اپنی ذہنی برتری اور کاروباری صلاحیت کے باعث یہودی عیسائی ممالک میں بھی با اثر ہو گئے۔ دوسری طرف عالم اسلام کے سیاسی زوال کے باعث مغرب کا اس پر معاشی اور سیاسی تسلط عام اور مستحکم ہو گیا نیز مغرب میں قومیت کا غلبہ ہو گیا تو یہودیوں کی سیاسی انگلیں تازہ ہو گئیں اور انھوں نے اولاً ایک قومی وطن اور پھر ایک قومی مملکت کا خیال رکھنا شروع کیا۔ چنانچہ 'ہتھمن' اپنی کتاب (BRIDE TO ISLAM) میں لکھتا ہے کہ

"صیہونیت کی پہلی چٹکاریاں (LEOPINSKER) لیوپنسکر نے سلسلہ میں روشن کیں جو ایک روسی یہودی تھا۔ اور یہ سلسلہ میں الکزمڈر دوم، ناباروس کے قتل کے بعد پیش آیا۔

"PENSKE" نے ایک کتاب لکھی جو "خود مختاری (AUTO EMANSPATION) کے نام سے

موسم ہے تھیوڈر ہرزل نے اپنی کتاب یہودی مملکت کے ذریعہ ابن چنگاریوں کو ۱۸۹۶ عیسوی میں ایک شعلہ بنا دیا
۱۸۹۷ء میں ہارسل کے مقام پر پہلی صیہونی کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہرزل نے اپنی حجادیر کو بروئے کار لانے کے لئے وقت
دوسی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ پہلے پہلے یہودیوں کی آبادکاری کے لئے کوئی مخصوص ملک پیش نظر نہ تھا۔ اور جنٹلمن
یوگنڈا اور کینیا کے بارے میں خیال آرائی تھی، لیکن بہت جلد مشرقی یہودیوں کا اثر محسوس کیا جانے لگا جنہوں نے
اپنے قدیم وطن فلسطین کا مطالبہ شروع کیا۔ وہ کسی اور ملک پر راضی نہ تھے لیکن ۱۹۱۸ء تک صیہونیوں کا خیال صرف
ایک صیہونی گھر (وطن) کا قیام تھا کہ صیہونی مملکت ہارسل کے مقام پر ۱۹۱۱ عیسوی میں جو دسویں کانفرنس منعقد ہوئی تو
صدر نے حسب ذیل بیان دیا۔

”صیہونیت کا مدعا یہودی قوم کے لئے سرکاری طور پر تسلیم شدہ اور قانونی طور پر حاصل شدہ
فلسطین میں ایک وطن کا قیام ہے یہودی مملکت کا نہیں بلکہ ہمارے آباء اجداد کی قدیم سرزمین
پر ایک گھر بنانا ہے جہاں ہم بغیر کسی جبر و تعدی کے ایک یہودی زندگی گزار سکیں ہمارا مطالبہ یہ ہے
کہ فلسطین میں داخل ہونے والے تارکک الوطن کو بغیر کسی تحدید کے ایک شہری کے حقوق حاصل
کرنے کا موقع دیا جائے اور اس امر کا موقع دیا جائے کہ وہ یہودی رسم و رواج کے مطابق بغیر کسی
رکاوٹ کے زندگی گزار سکیں یہی اور صرف یہی ہمارا مقصد ہے“

ان توقعات کی حقیقی تکمیل کا پہلا قدم اٹھایا گیا جبکہ ڈاکٹر چیم ویزن سے (انگلستان کے حق میں اس کی قیمتی
خدمت کے معاوضہ میں یعنی جو اس نے یحیائی جنگ کے سلسلہ میں ایجاد کی تھی) برطانوی حکومت کی طرف سے یہ
وعدہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتی ہے یہ نومبر ۱۹۱۷ء کا
مشہور اعلان بالفور ہے جس میں کہا گیا ہے

”ہمک معظم کی حکومت یہودی قوم کے لئے فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام کو ہمدردی
سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول میں سہولت پیدا کرنے کے لئے اپنی بہترین کوششوں
کو استعمال کرے گی لیکن یہ صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے گی جو
فلسطین کے موجودہ غیر یہودی قوموں کے موجودہ دیوانی اور مذہبی حقوق یا دوسرے ملک میں
یہودی کو حاصل شدہ حقوق یا سیاسی مرتبہ کے خلاف ہو“

کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان امریکہ کے مشورہ اور رضامندی سے ہوا تھا۔

”صدر امریکہ نے بالفور DECLARATION کے وجود میں لانے میں کافی حصہ لیا اور ۱۹۲۸ء
میں صدر ٹرومن کے تحت ممالک متحدہ امریکہ نے اسرائیل کی آزاد مملکت کے وجود میں لانے
میں کافی امداد کی“ (صفحہ ۲۸۸ MOSLEMS ON THE MARCH)

اعلان بالفور کے ذریعہ یہودی قوم کے لئے فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام کا جو وعدہ کیا گیا تھا
قطع نظر اس امر کے کہ عربوں کے ساتھ ”میک موہن وعدہ“ (MACK MOHAN PLEDGE) اور متحدہ
برطانوی و فرانسیسی اعلان مورخہ ۲۹ نومبر ۱۹۱۸ء (دیکھئے ضمیمہ) کے مطابق نہیں سمجھا جاسکتا وہ صدر ولسن کے

”چودہ نکات“ کے چہلے اصول کے بھی خلاف تھا نیز اس میں کہیں بھی یہودی سلطنت کے قیام کا صراحتاً وعدہ نہیں کیا گیا تھا لیکن ۱۹۱۸ عیسوی سے لے کر ۱۹۴۸ عیسوی تک تیس سال کی مدت میں ایسے حالات پیدا کئے گئے کہ مقامی

آبادی (مسلمانوں اور عیسائیوں) کی مرضی کے خلاف یہودی سلطنت قائم کی گئی۔ اس تیس سالہ دور میں کس طرح یہودی سلطنت کے قیام کا راستہ صاف کرتے کے لئے یہودیوں کی آبادی کو فلسطین میں ٹھوسا گیا اس کا یوں اندازہ ہوگا کہ

اعلانِ بالعموم سے پہلے یہودی فلسطین کی آبادی میں ایک لاکھ تھے۔

”عرب دنیا کا ایک غیر منفک جز تھا جو شام سے غیر منفک تھا اور اس کی آبادی نوے فی صد

عرب آبادی تھی“ (THE ARABS ۹۴ صفحہ ۱)

لیکن آج حال یہ ہے کہ یہ تناسب معکوس ہو گیا ہے اور یہودی نوے فی صد سے زائد اور عرب دس فی صد سے کم ہیں۔ یہ نتیجہ ظلمتِ وقت نہیں، کیونکہ شروع ہی سے صیہونی یہودیوں کے عزائم یہی تھے کہ فلسطین پر یہودیوں کو لا کر بسایا جائے اور مقامی عرب آبادی پر غلبہ حاصل کیا جائے، چنانچہ ۱۹۴۷ء میں جو کمیشن (کننگ کرین کمیشن KING CRANE COMMISSION) بٹھایا تھا وہ اس سے واقف ہو چکا تھا۔ اسی طرح ۱۹۴۷ء جو (HAYCRAFT COMMISSION) ہیکر انٹ کمیشن برطانوی حکومت نے بٹھایا تھا اس کے سامنے بھی یہودی گواہوں نے ان عزائم کا اظہار کر دیا تھا۔ اس طرح یہودیوں سے فلسطین میں ”قوی وطن“ کے قیام کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بدانتہا عربوں کے فطری اور قومی حقوق کے معارض تھا اور اس طرح یہودیوں اور عربوں کے متضاد مفادات اور حقوق میں مصالحت کی کوشش خود فریبی اور دھوکہ تھ جس کو عکس کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ۱۹۴۷ء تک عربوں اور یہودیوں میں مسلسل فسادات ہوتے رہے جو بالآخر ۱۹۴۷ء میں خونریز لڑائی ہوئی اس کے مد نظر ۱۹۴۷ء میں سنہریز نے مکذا لکڑ کی مزدور حکومت کو اس مسئلہ کے متعلق دوسری مرتبہ برطانوی حکومت کی پالیسی کا اعلان کرنا پڑا لیکن برطانیہ میں یہودیوں کے اثر کے باعث یہودیوں کو مزدور حکومت سے اپنے رویہ میں تبدیلی اور یہودیوں کے حق میں اس نئی دستاویز کے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی جس کو عرب سیاہ دستاویز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مکہ جرمنی میں ہلندی برسرِ اقتدار آگئے اور انہوں نے یہودیوں کی خبیثی شروع کی اس نے یہودی جرمنی سے بھاگ کر فلسطین میں جمع ہونے شروع ہوئے اور یہ رفتار یوں مایوسانہ ترقی کرتی گئی کہ آٹھ سالہ ساٹھ ہزار کی خطرناک حد پر پہنچ گئی، یہ سلسلہ چار سال (۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۹ء) تک جاری رہا اور اس طرح چار سال کی قلیل مدت میں دو لاکھ سے زائد یہودی فلسطین کے چھوٹے سے ملک میں جس کی آبادی تقریباً بارہ لاکھ تھی داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوت کو مستحکم کر لیا۔ اس خطرناک صورت حال سے مجبور ہو کر ۱۹۴۷ء میں عربوں نے مقاطعہ کا آغاز کیا جو دو ماہ جاری رہا اور عرب مجاہدین نے یہودیوں کا مسلح مقابلہ شروع کیا جس کو دبانے کے لئے ۱۵ ہزار ہزار برطانوی فوج موجود تھی لیکن دوسری جنگِ عظیم کے آغاز تک عربوں کی مسلح مقاومت کو کچلانا جاہل کیونکہ عرب صاف طور پر یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح یہودی فلسطین میں آئینی آبادی کے قبضے کا سامان کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لئے کس طرح نازیوں کے نظام کے واقعات اور افسانوں سے عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہودیوں کی معاشی ترقی سے ملک کے معیارِ زندگی میں اضافہ کے فائدے کو اچھال رہے ہیں اور اس طرح بدستور بیچ فلسطین میں اپنے اثر کو بڑھا کر اپنے سیاسی اقتدار کا سامان کر رہے ہیں ۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۹ء تک غزوں کی اس مقاومت کے نتیجے میں ۶۹ برطانوی، ۹۲ یہودی، ۴۸۶ عرب سولیں اور ۱۱۳۸ عرب مجاہدین کی جانیں ضائع ہوئیں۔ (THE ARABS ۱۳۰ صفحہ ۱۳۰)

اس صورت حال کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے ایک رائٹ کمیشن اس فرض سے روانہ کیا کہ فلسطین کے فسادات کے اسباب کی دوبارہ تحقیقات کرے اور ان کا حل پیش کرے کیونکہ اب برطانوی حکومت پر پورے طور سے

یہ واضح ہو چکا تھا کہ صیہونی آرزوؤں اور غریبوں میں مصالحت ناممکن ہے جس پر وہ اعلان باغیہ کے بدست کار بند
 عتی کیشن نے فلسطین کی دو حصوں میں تقسیم کی تجویز پیش کی جس کو یہودیوں کے طاققور دہا یہ نے منصفانہ ثابت
 کرنے کے لئے مغرب میں بڑا کام کیا اور یہی بالآخر ۱۹۴۷ء میں متحدہ اقوام کی تجویز تقسیم کی بنیاد بنا۔ عربوں نے اس
 کی سخت ناراضی سے مخالفت کی کیونکہ انھیں یہودی وطن کے بارے میں اپنے بدترین مگر مبہم اندیشے پرست تھے
 بنظر آئے کہ ان کے قلب میں ایک بیرونی مملکت قائم ہوگی تمام عرب ممالک اور حکومتوں میں اس تجویز کے خلاف ایک
 طوفان برپا ہوا اور مجاہدین کی جدوجہد آزادی اور جڑھ گئی عربوں کے دو مطالبات تھے کہ یہودیوں کا دامن بند
 کیا جائے اور تقسیم کی تجویز مسترد کر کے مقامی آبادی کو آزادی دی جائے چونکہ ۱۹۴۹ء کے وائس یورپ پر
 دوسری جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے تھے اور مغربی طاقتیں عربوں کو اپنا دشمن نہ بنانا چاہتی تھیں اس لئے انھوں
 نے اس تجویز کو منوی کر دیا۔ ۱۹۴۹ء کی جنگ کے بعد برطانوی حکومت نے تقسیم فلسطین کی تجویز پیش کی اور یہودیوں
 کے قومی وطن کے اعداد کی تردید کی۔ اس کے بعد وڈ ہیڈ کمیشن (WOOD-HEAD COMMISSION) قائم کیا گیا
 تاکہ وہ تقسیم کے متعلق معین تجویز پیش کرے۔ اس کے نتیجے میں ۱۹۴۹ء میں حکومت نے ایک قرطاس امین شائع کیا
 جس میں حکومت برطانیہ نے اپنے اس ارادے کا اعلان کیا کہ وہ اندرون دس سال ایک آزاد فلسطین مملکت قائم
 کرے گی جس میں عربوں اور یہودیوں کو اس طرح حکومت میں حصہ دیا جائے گا کہ وہ ہر قوم کے مفادات کی ضمانت ہو
 نیز دس سال کے درمیان میں ڈیڑھ لاکھ یہودیوں کو ملک میں داخل کیا جائے گا۔ اس طرح تقسیم کے ذریعہ فلسطین
 میں یہودی سلطنت کے قیام کے ارادے کو ۱۹۴۹ء تک مسترد کیا جاتا رہا لیکن یہودیوں کے دباؤ کے تحت یہ
 وعدہ بھی پورا نہ ہوا۔ اس اثناء میں چونکہ دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی تھی۔ اس لئے اس سے یہودیوں نے پورا
 ٹانڈہ اٹھایا اور ۱۹۴۷ء میں اتحادیوں کی مدد کے بہانے یہودی اپنی ایک مستقل بریگیڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے
 جن کا اپنا جداگانہ جھنڈا تھا اور اس کو برطانوی الحاح کا جز بنا دیا گیا جب جنگ ختم ہوئی تو صدر ٹرمن کے
 اصرار پر برطانوی حکومت یورپ کے مزید ایک لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرنے پر مجبور ہوئی۔ کیونکہ

”برطانیہ میں صیہونی طاقتور تھے بلکہ وہ ممالک متحدہ امریکہ میں زیادہ طاقتور تھے جہاں

نیو یارک اور ایلیناس (ILLINOIS) میں انتخابی رائے میں ان کا فیصلہ کن حصہ

تھا جو صدارت کے انتخاب کو بدل سکتا تھا اس لئے وہاں ان کے درپردہ مذاکرات ارکان

کا مگر یس اور دولوں پارٹیوں کے گورنروں پر دباؤ ڈال سکتے تھے“ (THE ARABS PAGE 172)

”لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے کچھ پہلے یس پارٹی انگلستان میں برہنہ قرار آ گئی جس نے

فلسطین میں یہودیوں کے غیر محدود داخلہ کی قرارداد منظور کی اور کہا کہ ”یہودیوں کے فلسطین

میں داخل ہونے اور عربوں کے فلسطین سے باہر جانے کی ہمت افزائی ہونی چاہیے“ (THE ARABS

اس کے بعد ایک مشترکہ (برطانوی اور امریکی کمیٹی) قائم ہوئی جس نے مزید یہودیوں کے داخلہ کی سفارش کی، گو اس کا بھی

اظہار کیا گیا کہ آبادی کے دوسرے طبقات کے حقوق اور موقف کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے بعد عربوں نے انتداب

کے ختم کرنے، انگریزوں کے چلے جانے اور جمہوری بنیادوں پر ایک آزاد فلسطینی حکومت کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران میں طاعون

حکومت نے اصرار کیا کہ "برطانوی اور امریکی حکومتوں کی مقرر کردہ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق مزید یہودیوں کے فلسطین میں داخلہ کی شرط یہ ہے کہ یہودی ادہشت پسندی ختم کی جائے اور ان کی زیر دین تنظیمیں ختم کی جائیں" اس پر یہودیوں نے ایک طرف غیر قانونی داخلہ جاری رکھا اور دوسری طرف ادہشت پسندی میں شدت پیدا کی۔ چنانچہ بیت المقدس کے (King David Hotel) کنگ ڈیوڈ ہوٹل کے ایک بازو کو آگ لگا دیا۔ اُس کے بعد پھر برطانوی اور امریکی حکومتوں نے ایک اور تجویز پیش کی کہ "یہودیوں اور عربوں کی دو آزاد مگر وفاقی حکومتیں بنائی جائیں لیکن یہودیوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا کیونکہ وہ ملک کا بہترین اور ۶۵ فی صدی حصہ چاہتے تھے" اس کے بعد برطانوی حکومت نے ہمسائیہ میں ایک کانفرنس میں عرب حکومتوں کو مدعو کیا۔ لیکن اس کا بھی کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلا بلکہ اس دوران میں یہودیوں کا غیر آئینی داخلہ اور خفیہ فوجی تیاریاں جاری رہیں۔ ۱۹۴۷ء کے موسم بہار میں متحدہ اقوام نے ایک کمیٹی بھجوائی جس کی اکثریت نے تقسیم فلسطین اور ایک یہودی اور ایک عرب مملکت کے قیام کی سفارش کی۔ جس میں ملک کی ایک تہائی یہودی آبادی کو ملک کا بڑا اور زیادہ زرعی حصہ دیا گیا نیز ساحلی میداتوں کا مفید ترین حصہ اور تنہا بندرگاہ دی گئی اور اس طرح عرب موثر بحری مواصلات سے کٹ گئے نیز ان کی آبادی کا نصف یعنی ۵ لاکھ عرب یہودی سلطنت میں چھوڑ دئے گئے" (THE ARABS. صفحہ ۱۷۷)

لیکن "برطانیہ نے اس اہم حکیم کے فیصل کنندہ کے منصب کو ادا کرنے پر رضامندی سے انکار کیا اور انتداب سے دست برداری کا اعلان کیا اور اپنی غیر جانب داری ظاہر کرنے کے لئے اس اہم حکیم کے مباحث میں حصہ لینے سے انکار کیا" لیکن متحدہ اقوام کی اسمبلی نے ۲۹ نومبر ۱۹۴۷ء کو تقسیم فلسطین کی قرارداد منظور کی جس میں مالک متحدہ امریکہ کا بڑا حصہ ہے۔ اس واقعہ کو منچیسٹر گارڈین نے بھی تسلیم کیا ہے جو ہمیشہ سے صیہونیت کا کھلم کھلا موید ہے۔ اسی طرح TIMES نے یہ تنقید کی کہ :

"نمائندوں کا عام احساس یہ تھا کہ تقسیم کی تجویز سوائے یو یارک کے کسی اور شہر میں منظور نہ کی جاسکتی تھی کیونکہ اس شہر میں یہودیوں کا اثر ہے" (صفحہ ۱۷۹)

انگلستان کے اس اصرار کے بعد کہ ۵ ارمی ۱۹۴۷ء کو وہ اپنا انتداب ختم کر کے فلسطین سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا متحدہ اقوام کی طرف سے فلسطین میں امن برقرار رکھنے کے لئے کوئی بندوبست نہ کرنے کے باعث یہودیوں کو اس امر کا موقع مل گیا کہ وہ بذور قوت ۱۹۴۷ء میں فلسطین میں اپنی حکومت قائم کریں۔

"چنانچہ ۱۴ ارمی ۱۹۴۷ء کو انتداب کے ختم ہونے سے چند گھنٹہ پہلے یہودیوں نے مملکت

اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور صدر ٹرومن نے فوراً اُس کو تسلیم کر لیا" (صفحہ ۱۸۰)

یہودیوں کی اس ناجائز حکومت کے قیام اور اُس کے اقتدار سے بچنے کے لئے عربوں نے جو مقابہات کیے اُس کی ناکامی کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ الغرض اس طرح تمام سابقہ بین الاقوامی معاہدہ کے برخلاف یہودیوں نے اپنے بین الاقوامی اثر، مالی قوت اور بہتر اسلحہ کی مدد سے مقامی عرب آبادی کی مرضی کے خلاف فلسطین میں امرائیلی حکومت قائم کی۔ جس میں یہودیوں کو متحدہ اقوام کے جنگ بند کرنے کے فیصلہ سے بڑی مدد ملی کیونکہ عربوں کو ہوائی بڑتری حاصل تھی درنہ یہودی بیت المقدس کے لئے جتنے میں ہتھیار ڈالنے کو تھے" (THE ARABS صفحہ ۱۸۱)

یہودی سلطنت کے قیام کی افسوسناک تیاری کا خلاصہ اڈورٹو عطیہ کے الفاظ میں یہ ہے۔
 "اس طرح وقتی طور پر تیاری کا المناک ترین باب ختم ہوا ایک ایسا باب جو اس کے تادم مشہور
 پڑ بھول عربوں کے جوان کے ہدف میں بڑی روشنی ڈالتا ہے۔ صیہونیوں نے ایک زمانہ خواب کو
 آگے بڑھایا جو صرف عربوں کو کاری زخم پہنچا کر پورا کیا جاسکتا تھا۔ برطانیہ نے تیس سال تک
 اس خواب کی تکمیل کے لئے مسلسل اعانت کی۔ اور اس کے لئے مسلسل عربوں کو طفل تسلی دیتا
 رہا اور ان سے وعدہ طلافی کرتا رہا۔ امریکہ نے متحدہ اقوام سے تقسیم کی تجویز منظور کرانے کے
 لئے قابل اعتراض محرکات اختیار کئے ثالث کی حیثیت سے خود متحدہ اقوام کی ناکامی امر نشت ہے
 جس نے اسرائیل کو اپنی قرار دادوں کو بنی کسی عقوبت کے توڑنے کی اجازت دی۔ ان سب
 پر مستزاد مغرب یل عربوں کے ایک پچھے دوست کے الفاظ میں عرب اپنے مفاد کی حفاظت
 کے اہل ثابت نہ ہوئے کیونکہ کسی مفاد کا اخلاقی حیثیت سے ناقابل شکست ہونا بذات خود
 فتح کی ضمانت نہیں اور باوجود ان تمام بین الاقوامی اثرات کے جو ان کے خلاف مجتمع ہو گئے
 تھے۔ عرب فلسطین کی لڑائی جیت سکتے تھے بشرطیکہ خود ان کے اندر کوئی خرابی یا نقص موجود
 نہ ہوتا" (صفحہ ۱۸۵ THE ARABS.)

انیلی مملکت کا قیام بین الاقوامی مواعید کے خلاف تھا
 اعلان بالفور کے بعد ۵ مئی ۱۹۱۸ء
 تک جب کہ بٹلانی انتداب ختم ہوا اور
 ت کی طرف سے ذمہ دارانہ طور پر مسلسل یہی کہا جاتا رہا کہ اعلان بالفور کے ذریعہ یہودی سلطنت کے قیام کا کوئی
 نہیں کیا گیا تھا۔ قدامت پرست پارٹی کے سر چرچل نے حکومت کی طرف سے صیہونیوں کے اس ادعا کی تردید
 فلسطین، ایسا ہی یہودی ہونا چاہئے جیسے کہ انگلستان انگریزی ہے۔ اسی طرح سنہ ۱۹۱۸ء میں مزدور پارٹی کے
 رمز سے سیکرٹری کی حکومت نے بھی یہودیوں کے ادعا کو مسترد کیا۔
 نیز اپریل ۱۹۲۰ء میں برٹن اور امریکی کمیٹی تحقیقات نے بھی اپنے اس ايقان کا اظہار کیا تھا کہ فلسطین میں
 یہودی سلطنت نہیں قائم کی جائے گی۔ چنانچہ کمیٹی کے اہل تیار ہیں۔

۱۔ ہم نے یہ کہنا درج نہیں کرتے ہیں کہ فلسطین میں یہودی عربوں پر غلبہ نہ ہو اور نہ عرب
 یہودیوں پر غلبہ ہو اور نہ فلسطین میں نہ یہودی نہ عرب مملکت فلسطین میں قائم ہو۔
 ایک ایسی مملکت ہو جو مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے حقوق اور مفادات کی مساوی طور پر
 نگہبان ہو۔
 ۲۔ ہم نہ صرف یہ کہ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کر رہے ہیں کہ فلسطین ایک مقدس
 زمین ہے جو عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں کے نزدیک برابر محترم ہے اور چونکہ یہ ایک
 مقدس ملک ہے۔ اس لئے فلسطین ایسا ملک نہیں ہو سکتا جس پر ایک قوم یا ایک مذہب
 اپنے تمام حقوق کے منصفانہ خیال کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک مقدس زمین
 ہے اور وہ دوسرے ممالک سے بالکل جداگانہ نوعیت کی ہے۔ اور وہ انسانی برادری کے

تصویرات اور اعمال کے لئے مختص ہے، نہ کہ تنگ نظر قومیت کے لئے ۔

(THIS AGE OF CONFLICT صفحہ ۸۷۲)

یہ نقطہ نظر ہے جس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ لارڈ مین (LORD MOYNE) برطانوی وزیر مملکت برائے مشرق وسطیٰ کو قاہرہ میں اسی کی پاداش میں ۱۹۴۷ء میں یہودی وراثت پسندوں نے قتل کیا۔ اور اسی طرح سینکڑوں برطانوی عہدہ داروں کو قتل کیا کیونکہ وہ ۱۹۴۷ء کے برطانوی حکومت کے قریب اس اہمیت کے اس فیصلہ کے حامی تھے کہ

”تنگ منہم کی حکومت یقین رکھتی ہے کہ انتداب کے مہذبین جس میں اعلان بالفور کو شامل کیا گیا ہے، یہ ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ فلسطین کو تنگ کی عرب آبادی کی مرضی کے خلاف ایک یہودی سلطنت میں تبدیل کر دیا جائے ۔“

(THIS AGE OF CONFLICT صفحہ ۲۵۲)

لیکن ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو برطانوی انتداب کے ختم ہوتے ہی یہودی عارضی حکومت نے اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا جس کو فوراً ممالک متحدہ امریکہ نے اور اس کے چند ہی دنوں بعد سویت یونین نے تسلیم کر لیا۔ اور اس طرح بین الاقوامی معاہدے کے خلاف ورزی میں اسرائیلی مملکت کا قیام عمل میں آیا اور اس کی مقاومت کے لئے اردن، عراق، شام، مصر اور لبنان نے جو کوششیں کیں ان کو ان ہتھیاروں کی مدد سے جو بڑی تعداد میں سری جنگ عظیم کے دوران میں یہودیوں نے جمع کی تھیں یا جمہوری افواج کے ذخائر سے چرائی تھیں یہودیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس رڑائی کو بند کرانے کے لئے متحدہ اقوام نے سولیشن کے کونٹ ہرناڈ کو بھیجا لیکن ان کو بھی ستمبر ۱۹۴۸ء میں یہودیوں نے قتل کر دیا۔

”اسہ اسرائیلی حکومت نے متحدہ اقوام کے جنگ بند کرنے کے احکام کو ٹھکرا دیا ۔“

(THE ARABS. صفحہ ۱۷۲)

اُس کے بعد ۱۹۵۵ء تک وہ فلسطین کے مغربی علاقہ پر قابض رہے اور فروری ۱۹۵۵ء میں اچانک مصر کے مقبوضہ علاقہ ’غازہ‘ پر بے رحمانہ حملہ کیا اس کا نتیجہ طرفین کی تسلیح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو فرانس کی شہ پر اسرائیل نے مصر کے خلاف حملہ کر دیا۔ اور اُدھر برطانوی اور فرانسیسی حکومتوں نے اسرائیل اور مصر کو جنگ بند کرنے کا الٹی میٹم دے کر مصر کے خلاف حملہ کر دیا۔ لیکن متحدہ اقوام کی مداخلت نیز معاہدہ بغداد کے مسلم ارکان کے سخت طرز عمل کے باعث جنگ بند ہوئی اور برطانیہ و فرانس کو ہر سویر کے علاقہ اور اسرائیل کو ’غازہ‘ کا علاقہ چھوڑنا پڑا۔

اس طرح تیس سال کے عرصہ میں فلسطین میں یہودی اپنی آبادی کو ایک لاکھ سے چودہ لاکھ تک بڑھانے اور مقامی عرب (دس لاکھ) آبادی کے منجملہ لاکھ لاکھ کو تنگ بدر کرنے میں بظاہر کامیاب ہو گئے لیکن کیا یہ اسرائیلی مملکت جو بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی اور ظلم و زیادتی پر مبنی ہے باقی رہ سکے گی ؟ اسرائیل کا قیام مشکوک اور غیر یقینی ہے۔ بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ گزشتہ دس سال میں دو مرتبہ اسرائیلی

حکومت عربوں کے ہاتھوں شکست سے محظوظ رہی ہے لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو MIDDLE EAST CRISIS کے مہنت کے حسب ذیل خیال میں چھلکتی ہے۔

”ایک سہ ماہیہ یہ ہے کہ یہودی جن کے متعلق توقع تھی کہ وہ معاشی تنظیم میں نام پیدا کریں گے اور مملکت کو سپاہی ثابت ہوں گے وہ واقعہ کے طور پر اول درجہ کے سپاہی اور دوسرے درجہ کے

کاروباری آدمی ثابت ہوئے۔“ (صفحہ ۵۵ MIDDLE EAST CRISIS)

یہ نتیجہ ان کے اعلیٰ تر ہتھیار اور اس قیمتی حربی معلومات مواقع جنگ اور اوقات جنگ کے صحیح علم پر مبنی ہے۔ انھیں مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کے سیاسی اور ڈپلومیٹک حلقوں میں شریک ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جس کی بناء پر وہ مناسب اور سوزوں وقت پر ان اعلیٰ تر ہتھیاروں کی مدد سے حملہ کرتے ہیں جو ان کے سوا کسی مشرقی ملک کو ہمایا نہیں ہے ان کی معاشی ناقابلیت بھی حقیقی نہیں بلکہ ایسی کوغیاہر کرنی ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کی سرکاری اور غیر سرکاری امدادوں کو بے دریغ فوجی تیاریوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے انھیں ایک اور فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی معاشی مشکلات کا حوالہ دے کر اپنے دولت مند بھائیوں اور خواہوں سے بے انتہا دوست بن سکتے ہیں۔ گزشتہ دس سال میں جس آسانی سے اور جس کثرت مقدار میں اسرائیل کے اس چھوٹے سے ملک اور یہودیوں کی چند لاکھ کی آبادی کو بیرونی مالی امداد ملی ہے اس کا عشر عشر بھی ہمسایہ عرب ممالک کو نہ مل سکا۔ لیکن اس سارے جتن کے باوجود پھر بھی یہ سوال باقی ہے کہ کیا یہ غیر فطری اور بیرونی مملکت مشرق وسطیٰ میں باقی رہ سکے گی؟ ہم اس کا جواب خود دینے کے بجائے غیر مسلموں اور اسرائیل کے دوستوں کی زبانی دیں گے۔

(۱) فرناؤ اپنی کتاب MUSLIM ON THE MARCH کے صفحہ ۲۹۱ پر لکھتا ہے۔

”اسرائیل ایک چھوٹی سی مملکت ہے جس کی آبادی تقریباً پندرہ لاکھ ہے عربوں اور مسلمانوں کے سمندر میں وہ ایک جزیرہ ہے قابل کار اسرائیل کا وجود اس کی اس صلاحیت پر مبنی ہے کہ وہ مشرق قریب کی مملکتوں کے نظام میں کس طرح اپنے آپ کو بناتی ہے وہ غیر معین طور پر ایک مخالفت ہمسایوں کی دنیا میں ایک جزیرہ کی طرح برقرار نہیں رہ سکتی۔“

(۲) MIDDLE EAST CRISIS کے مصنفین لکھتے ہیں کہ

”اسرائیل نے تمام عربوں کو ایک مرتبہ اور مصریوں کو دوسرے مرتبہ شکست دی ہے شاید وہ ایک اور مرتبہ بھی ایسا کر سکے لیکن کوئی مملکت باقی نہیں رہ سکتی اگر اس کو ہر پانچویں یا پچھٹے سال اپنے سے زیادہ تعداد سے بڑھنا پڑے۔ نتیجہ میں چار کروڑ عرب اسرائیلی بارہ لاکھ اسرائیلیوں پر غالب آجائیں گے بشرطیکہ وہ پختہ عزم کریں متحد ہو جائیں اور کسی قدر کم ناکار کرد ہوں۔“ (صفحہ ۱۲۱ MIDDLE EAST CRISIS)

(۳) ڈورڈ علیہ اپنی کتاب THE ARABS کے صفحہ ۲۲۸ پر لکھا ہے

”وہ (عرب) خود اسرائیلیوں کی طرح بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل خوش حال اور زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی رسانی عرب بازار تک نہ ہو۔ اس رسائی کے بغیر وہ امریکی صیہونیوں کو

ملی حالہ ایک بار ہوگی جو ابھی تک اس ملک اسرائیل کو زندہ رکھنے کے لئے امداد پر امداد لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی صیہونی کب تک اپنی امداد کے ذریعہ اسرائیل کو باقی رکھنے کا عزم رکھیں گے ان کو توقع ہے کہ اگر وہ اپنے بازاروں کو اسرائیل کے لئے بند کر دیں تو اسرائیل کو پست معیار زندگی پر مجبور کریں گے اور ترک وطن کی رفتار اُلٹی ہو جائے گی یعنی یہودی ملک میں داخل ہونے کے بجائے ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ جیسا کہ فی الواقع جرمنی میں نازیوں کے برسرِ اقتدار آنے سے فوراً پہلے کے برسوں میں پیش آیا تھا۔ ان کو یاد ہے کہ بیت المقدس کی لاطینی حکومت ایک سو سال تک باقی رہنے کے بعد بھی ختم ہو گئی۔ عربوں کے نزدیک اسرائیل بھی ایک ایسی قسم کا مصنوعی وجود ہے ایک ایسا ٹھوس ہوا پودا ہے جس کا عرب دنیا میں کوئی مقام نہیں وہ ایک ایسا پتھر ہے جو عرب پہاڑ کی ٹھکانوں پر کشش ثقل کی قوت کے برخلاف آگے ڈھکیلا گیا ہے۔ صرف مشرق وسطیٰ کے عربوں کی تعداد پانچ کروڑ ہے اور اسرائیل پندرہ لاکھ اس کو اگر علیحدہ اور اس علاقہ کی مقامی جماعتوں سے باہر رکھا جائے تو وہ بالآخر عرب ممالک کی بڑھتی ہوئی دولت، قوت اور استحکام کے مقابلے میں دیر پا ثابت نہ ہوگی۔ وہ درآمد شدہ تیل جس کی جزیں نیو یارک میں ہیں سوکھ جائے گا جو پتھر کشش ثقل کی قوتوں کی راحت کر رہا ہے وہ زور سے دادی کی گہرائیوں میں گر پڑے گا۔

اسرائیلی مملکت کا قیام بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام مغربی (عیسائی) اقوام کی ان دھری کو شش کا حق ہے جن میں سے ایک کا منشاء یہودی سرمایے کی منظم و موثر طاقت سے پیچھا چھڑانا اور دوسری کا منشاء حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ یہودیوں کے ظالمانہ اور شرمناک سلوک پر۔ لیکن ان کو سمجھانے کے غیظ و غضب اور انتقام کے حوالے کرنا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت فراہم کرنا مشکل ہے اس کے برخلاف ایک دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ بیسویں صدی کے نصف اول کے غیر معمولی اور بھڑائی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغرب کو فلسطین میں اولاً یہودی وطن اور بعد ازاں قومی مملکت کے قیام پر راہنی کر کے یہودیوں نے عیسائیوں سے ان کے صدیوں کے مظالم کا بدلہ لینا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ اس طرح وہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف صحت آ کر دیں گے۔ اور اس طرح صلیبِ حال کی تاریخی آویزش کو تازہ کر کے وہ عیسائیوں سے بدلہ بھی لیں گے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں عیسائیوں کے ہرزعلیہ کو یاد کرتے ہوئے یہ رائے قرین صورت معلوم ہوتی ہے عیسائی دنیا تاریخ کے ایک نئے موڑ پر اپنے دوست، غدا دشمن کے چکے میں آکر پھر مسلمانوں سے اپنے تعلقات کو بگاڑنے پر مائل کر دی گئی ہے ہر سال چاہے یہ قیاس بھی غلط ہی کیوں نہ ہو اس سے انکار تو قطعاً ممکن نہیں کہ اسرائیل کا قیام بین الاقوامی سازشوں اور استعمار کی پیداوار ہے اس نئے استعمار کے زوال کے ساتھ اس کی موت بھی یقینی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی مملکت کے قائم نہ رہ سکنے کا دوسرا بڑا قرینہ متبدلہ بین الاقوامی صورت حال ہے، بیسویں صدی میں جو بین الاقوامی خلفشار پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں دو بڑی عالمگیر جنگیں ہوئیں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس میں انھیں دو عوامل سے بڑی مدد ملی، پہلا عامل مغربی استعمار

تھا، لیکن اب وہ عامل باقی نہیں رہا ہے۔ مغرب، اب بڑی حد تک استعمار سے دست بردار ہو چکا ہے اور مشرق اور مسلمانوں سے تعاون کی نئی بنیادیں تلاش کر رہا ہے۔ اس لئے وہ دیر یا سویر اس ناانصافی کو برقرار رکھنے میں دیکھی باقی نہیں رکھ سکتا جو اس کے لئے لکھتے اور اداوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اور جس کی وجہ سے ایک طرف مشرق وسطیٰ اور مشرقی ممالک ہیں اس کے جائز مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں تو دوسری طرف اس کے نظر باقی دشمن کو مخالف پروپگنڈا کرنے اور مشرق وسطیٰ کے اہم خطے میں داخل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے صیہونی مملکت کے قیام کی مخالفت کی، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آخری مراحل میں برطانیہ کا، یجابی طور پر یہودی سلطنت کے قیام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگرچہ منغی طور پر وہ ذمہ دار ہے کہ اعلان بالفور کے مصنف اور ابتدائی حکومت کی حیثیت سے اس نے یہودی سلطنت کے قیام کی ناانصافی کو روکنے میں اپنا فرض تنہا ہی سے انجام نہیں دیا قانون اور انصاف کے اس مسلمہ اصول سے کیسے انکار ممکن ہے کہ نسل (Commission) کی طرح تک نسل (Commission) بھی مساوی حبرم ہے۔ دوسرا بڑا عامل، نازی دور میں یہودیوں پر جرمنی میں مظالم کا سلسلہ ہے جس سے متاثر ہو کر فلسطین میں یہودیوں کے قتل کی ہمت افزائی کی گئی، حالانکہ یہودیوں کے عزائم ظاہر ہو چکے تھے کہ وہ خاناں برباد یہودیوں کے لئے صرف ٹھکانہ نہیں چاہتے بلکہ اصل عرب آبادی کے جائز اور قدرتی حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں، بہر حال یہودیوں کے ہمدردوں کی تائید میں اگر انتہائی فیاضانہ نقطہ نظر اختیار کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نازی دور کی بے رحمانہ سفارشی کے علاج کی ایک نہایت ہی بھونڈی اور غیر دانش مندانہ سعی تھی جو پچھلے قرن کے اُن غیر معمولی حالات میں سوچنی لگی۔ جب کہ استعماری ذہنیت، قوت فیصد کو مغلوب بنائے ہوئے تھی کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجہ میں متعدد ممالک اور دنیا کے اہم حصوں میں جو بڑے اور اہم و پیچیدہ مسائل اور سوالات پیدا ہو گئے تھے ان کے دباؤ اور اُن کے کسی قابل عمل حل کی تلاش کی مشکلات میں فلسطین کے مسئلہ میں (بغیر اس کے نتائج اور عواقب پر غور کئے ہوئے) جلد بازانہ فیصلہ کر دیا گیا جس کا سب سے بڑا اور قطعی ثبوت یہ ہے کہ یہودی سلطنت کے تسلیم کرنے میں امریکہ اور روس نے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ دونوں کسی بڑے مسئلہ پر پچھلے دس سال میں کبھی متفق نہیں ہو سکے۔ بالشویک روس کی تائید قبل فہم ہے کیونکہ مسلمانوں اور اسلام سے متعلق اس کا نظریہ اور عمل واضح ہے لیکن امریکہ کی تائید اس کی پوری قوی تاریخ کے مخالف ہونے کے باعث قابلِ قہر نہیں، کیا یہودی سرمایہ کا امریکہ میں اثر یا یہودی رائے دہندوں کا، امریکہ کی سیاسی جماعتوں کے انتخاب میں اہم عنصر ہونا امریکہ کو اُن شاندار اصولوں سے روگرداں کر سکتا ہے جو بیسویں صدی کی تاریخ انسانیت کا روشن باب ہے امریکہ نہ صرف اس حیثیت سے متاثر ہے کہ ایسی مثال سیاسی و معاشی برتری کے باوجود استعمار کا مریض نہیں رہا بلکہ اس حیثیت سے بھی مشہور ہے کہ بیسویں صدی میں دوسرے اس نے ظلم و تعدی کے خلاف اپنی قوت، دولت اور اثر کو استعمال کر کے نوع انسانی کو تباہی سے بچایا ہے اس طرح اب بھی وہ دنیا میں امن اور خوش حالی کو برقرار رکھنے کے لئے اپنی غلطی طاقت اور عظیم سرمایہ کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے۔ کیا وہ صرف چند لاکھ یہودیوں کی رضامندی یا ان کی انتخابی رائے کی خاطر اپنے اس شاندار ریکارڈ کو برباد کرے گا؟ کیا وہ اپنے پچھلے قابلِ تعریف رویہ کو یہودی سلطنت کی ناانصافی سے داغدار بنانے کو گوارا کرے گا نیز مسلمانانِ عالم کی سچی دوستی کو قربان کر دے گا؟ اور کیا اس فیصلہ کے

وقت وہ اس امر کو بھی نظر انداز کر دے گا کہ اُس کے بہترین اور قابل اعتماد حلیف (پاکستان، ایران، عراق اور ترکی) بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، جن سے بہتر حلیف شاید مغرب میں بھی اس کو نہ مل سکے گیں۔

امریکہ کی تاریخی روایات اس کی جمہوریت پرستی اور عاقبت بینی کی بنیاد پر کیا یہ توقع بے جا بھی جاسکتی ہے کہ بالآخر انصاف پسندی اور مغیر کی آواز یہود کو آزادی پر غالب آئے گی اور ظلم و نا انصافی کی پیداوار (اسرائیل) سے امریکہ اپنا ہاتھ دھو لے گا؟ ان سوالات کا قطعی اور یقینی جواب تو مستقبل ہی دے گا لیکن کسی حد تک کتاب *The British*، *book of The year 1956* صفحہ ۲۲۹ کے حسب ذیل اقتباس سے ہو سکتا ہے :-

"مالک متحدہ امریکہ سے تعلقات (اسرائیل کے) کسی حد تک سرد ہو گئے ہیں جو عرب مملکتوں سے اس کے بڑھے ہوئے تعلقات کا نتیجہ ہے۔"

یہودی سلطنت کا وجود مشرق اور عالم اسلامی میں کیونکر قائم کی سب سے بڑی نفع اور جمہوریت کی سب سے بڑی شکست پر منتج ہو گا اور مستقبل میں ایک نئی دنیا کی تشکیل کے اس عظیم الشان تصور کو برباد کر دے گا جو سب کو عزیز ہے اس ایک کام میں ایک عالمی قوت کی حیثیت سے سلطان سب سے بڑے مددگار اور ساتھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کو غیر منقسم سمجھتے اور مساوات جمہوریت کے اُن پتے اور قیمتی اقدار کے حامی ہیں جو اہامی مذاہب (اسلام اور عیسائیت) کے سرچشمے سے سیراب ہیں لیکن کیا یہودی مملکت باہمی تعاون کی اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں؟

ہمیں یقین ہے کہ موجودہ جہد کے سب سے بڑے مغربی مورخ اور دور بین مفکر (ٹائن بی) کی وہ آواز صدا ہے صراحتاً ثابت ہوئی جو نوکیرو (دارا خلفہ جاپان) میں بیرونی نامہ نگاروں کے کلب میں بلند ہوئی تھی۔

"اسرائیلی مملکت عربوں کے ساتھ نا انصافی پر قائم کی گئی ہے جنگ زدہ یورپ کے پناہ گزینوں کو عرب دنیا میں ٹھونسنا گیا اور بعض عربوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پناہ گزین اور پناہ تلاش کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انھوں (ٹائن بی) نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ کی چپقلش کی جڑیں بہت گہری ہیں اُن کی ابتداء اس وقت سے ہوتی ہے جب کہ مغربی طاقتوں نے عربی ممالک پر طاقت کے ذریعہ قبضہ کیا، عرب بڑی اور سخت نا انصافیوں کا شکار ہوئے ہیں وہ ایسے جاننازاد لگ ہیں جو ان نا انصافیوں کو دور کرنے کے لئے کسی قسم کی مدد تلاش کر سکتے ہیں۔"

(Dawn مورخہ ۲۷ نومبر ۱۹۵۷ء)

تج کی مشرق وسطیٰ کی صورت حال اس پیشگوئی کا آغاز ہے نہ کہ انجام

خلاصہ

فی صد

۰۵

یہودیوں کی آبادی

۱,۱۵,۰۰,۰۰۰

ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ

آبادی عالم

۵,۵۰,۰۰,۰۰,۰۰۰

دو ارب چالیس کروڑ

یادِ فتگان

علی اختر مرحوم

ایک غم دوسرے غم کو تازہ کر دیتا ہے، اور ایک بات دوسری بات کو یاد دلاتی ہے، علی اختر مرحوم کا ذکر نکلا تو حافظہ نے اب سے ستائیس سال پہلے کی یادداشت کے اوراق اُٹھائے اور اُس زمانہ کی ایک ایک یاد اور ایک ایک محبت نگاہوں کے سامنے مجسم ہو گئی!

۱۹۳۸ء میں سب سے پہلے میرا حیدر آباد دکن جانا ہوا تو شروع شروع میں کئی مہینہ مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب بدایونی کے ساتھ بہاندری اور دعوتوں میں گزرے، مولانا موصوف بدایون چلے آئے تو مفتی احمد صاحب انصاری وکیل ہائی کورٹ کے ججہ میں میرا قیام رہا، وہ اُس زمانہ میں جام باغ میں رہتے تھے، خاصہ آرام دہ مکان تھا، ان کی آمدنی اور حالات کا جزو و بدجزا پر لطف تھا، کبھی روپیہ کی وہ ریل پیل کر جیسے آسمان سے ہُن برس رہا ہے اور کبھی "خشک سالی" کا سماں! انہی دنوں مولانا حمید الدین قر فاروقی سنبھلی سے ملاقات ہو گئی، قمر صاحب نے ابھی تک "ادارہ شرقیہ" قائم نہیں کیا تھا، صدر محاسبی میں ملازم تھے اور جدید ملک میٹ کے سرکاری کوارٹرز میں رہتے تھے! ان سے اتنا ربط ضبط بڑھا کہ انصاری وکیل کے ججہ سے اُنھیں انہی کے یہاں آگیا چند دن مہمانی میں گزرے، پھر ستمبر کہ مہینے (MESS) کا بندوبست ہو گیا، کئی دوست مل کر کھانا کھاتے تھے، اسے کار زمانہ یا دوستوں کا جگہنا تے کلنی کی صحبتیں، طرب مزے سے گزرتی تھی!

مولانا قمر کے یہاں ایک دن اُن کے ایک دوست آئے، اُن کے ہاتھ میں بہت سے رسالے دیکھ کر میں نے پوچھا تو بولے :-

"علی اختر صاحب کے یہاں سے یہ رسالے لایا ہوں، رسالے والے تو اُن کے مریض ہیں۔"

مولانا حمید الدین قر فاروقی سنبھلی ضلع مراد آباد کے رہنے والے ہیں، اور دیوبند کے فارغ التحصیل عالم! پنجاب یونیورسٹی کے "موسیقی فاضل"، حضرت ذریعہ الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے خانہ دانی نسبت رکھتے ہیں، حیدر آباد دکن میں ان کے قیام کردہ "ادارہ شرقیہ" نے برسوں علوم شرقیہ کی خدمت انجام دی اور سینکڑوں طلباء کو ادیب فاضل اور منشی فاضل بنادیا، فن تعلیم و درس و تدریس میں یدِ طولی رکھتے ہیں، سیر چشم اور حوصلہ مند دوست ہیں، تعدادِ ازواج کے سوا طر میں "بہارِ ست ایکٹ" کے عملی مخالف بلکہ "قانون شکن" تقسیم ہند کے بعد سے دکن کی جمیعت علماء کی زمام کار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔

جناب علی اختر کی نظمیں رسالوں میں پڑھی تھیں مگر یہ اُسی دن معلوم ہوا کہ وہ اسی محلہ (جدید فلک پیٹ) میں رہتے ہیں اور ہمارا ان کا ابھی تک "چراغ تلے اندھیل" والا معاملہ ہے! اس کے بعد میں علی اختر مرحوم کے یہاں پہونچا، ملے اور بڑے تپاک سے ملے بس پھر مسلسل ملنا جلنا ہوتا رہا، اور تعلقات بڑھتے اور استوار ہی ہوتے چلے گئے! یہ وہ زمانہ تھا کہ میری نو مشقی کا دور ختم ہو چکا تھا اور دوسرے دور کو شروع ہوئے بھی دو تین سال گزر چکے تھے اس وقت میری شاعری کا یہ رنگ تھا :-

میں محو خودی ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے اپنے پر مجھے مار کا دھوکا تو نہیں ہے
ہاں! مآثرِ ناش دے کچھ تم نے کہا تھا تم بھول گئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے
اور اس دور میں مآثرِ شعراء اور اہل فکر و نظر کی صحبت سے استفادہ کا ارادہ کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہونچ ہی جاتا ہے، علی اختر مرحوم اپنی تازہ غزلیں اور نظمیں مجھے سناتے اور اپنی محبت سے میرا تازہ کلام بھی فرمائش کر کے سنتے، ایک بار میں نے اپنی نئی غزل سنائی، جس کا مقطع تھا :-

حیاتِ مآثرِ حزیں رہیں دردِ عشق ہے
وگرنہ مشیتِ خاک کی اساس کیا نو دکیا ؟

میری اس غزل کی انھوں نے بہت تعریف کی، نیاز فتحپوری ان دنوں بلدہ حیدر آباد آئے ہوئے تھے ان سے بھی میری اس غزل کا تذکرہ کیا، علی اختر مرحوم کی حوصلہ افزائی نے مجھے ابھارا، اور میں نے یہ غزل "ہمایوں" میں چھپنے کے لئے بھیج دی اور دوسرے مہینہ ہی میری غزل "ہمایوں" میں شائع ہو گئی! ایک بار انھوں نے اپنی ایک سلسل غزل :-

"سحرِ کل رات کو --- خیر و شر کل رات کو"

سنائی اس کے بعد میں نے اسی زمین میں غزل کہی اور ہمایوں میں یہ چھپ بھی گئی "ہمایوں" میں میری اس غزل کو پڑھ کر علی اختر صاحب ہنسے :-

"وہ بھئی! تمہاری غزل خوب رہی، مگر میں نے اپنی غزل اس کے بعد چاک کر دی، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب تم نے اپنی غزل میں بیان کر دیا..."

علی اختر مرحوم کا مکان میرے گھر سے بہت قریب تھا، ایک دریا تک سے بھی کم، وہ دن رات اُن کے یہاں اٹھنا بیٹھنا رہتا، اس دلچسپی اور ہم جلدی میں "برج" کا شوق بھی شل نہ تھا، اس کھیلنے کی آج کل جیسی نہ تھی، حضرت بگڑا، مراد آبادی، ہے اتنی تو نہ تھی مگر علی اختر کے یہاں بعض دن آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے مسلسل "برج پارٹی" کا جوا رہتا وہ بڑے انہماک کے ساتھ پتے کھیلتے اور ان کے ساتھ ہی (PARTNER) سے پتے چلنے پس چوک ہو جاتی تو اس پر بہت بگڑتے، اور کبھی کبھار بد مزگی کی نوبت آ جاتی، حضرت فانی بیابانی سے حیدر آباد دکن میں میری پہلی ملاقات اس عالم میں ہوئی کہ ہوش بگڑا، اُن کو لیکر آئے۔ وزیر فتحپوری، علی اختر اور میں "برج" لاکٹ قمر، کھیل رہے تھے!

علی اختر مرحوم پر سوز انداز میں ترنم سے شعر پڑھتے، مشاعروں کے وہ مرد میدان شروع ہی سے نہ تھے، پنڈت

داتا تریہ یعنی ایک بار حیدر آباد دکن گئے، ہمارا کچشن پرشاہ بہادر یمن السلطنت نے اُن کے اعزاز میں بڑے دھوم کا مشاعرہ کیا۔ طرعی مصرعہ تھا :-

ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جیسے

اس شاعرے میں وہ شریک ہوئے اور غزل پڑھی 'شاعروں کی ہنگامہ آرائی سے اُن کا جی اُکھتا تھا !

مشہور شاعرہ زہرہ نگار کے نانا نواب نثار یار جنگ بہادر مزاج علی اختر کے حقیقی چچا تھے، داغ دہلوی سے ملے تھے، حکومت دکن میں کلکٹر تھے، بڑے دوست نواز، غنسا، خوش مزاج اور خوددار ! اُن کا دیوان "کیفیات مزاج" چھپ چکا ہے جس پر میرا مقدمہ ہے نواب صاحب مرحوم سے میرے اس قدر محبت و خصوص کے روابط تھے کہ اسے "شالی دوستی" کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، نواب صاحب مرحوم اور علی اختر کے درمیان کئی سال سے کشیدگی تھی، میری کوشش سے یہ کھپاؤٹ اور شناسنی دور ہوئی، اور چچا اور بھتیجے میں ہلاپ ہو گیا۔

اب بے چند دن قبل ایک رسالہ میں علی اختر کو باغ سنبھلی کا فرزند لکھا ہوا دیکھا یہ التباس شعور بنگار کو تخلص (باغ) کے سبب ہو گیا، وہ باغ سنبھلی کے نہیں سید کاظم علی باغ کے بیٹے تھے، باغ مرحوم کو جہاں استاد داغ دہلوی سے نسبت تھی، سادات کا یہ فرمانان مغلیہ بادشاہوں کے دور میں سبزوآر سے ہندوستان آیا اور مغلیہ حکومت نے کاسی گنج ضلع ایٹہ کے قریب دو تین گاؤں اُن کو جاگیر میں عطا کئے، سید کاظم علی باغ کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی، ریاست رامپور اور ریاست گوالیار سے ملازمت کا تعلق رہا، پھر دکن چلے گئے، وہاں ٹھیکیداری کرتے تھے، داغ کے رنگ میں کامیاب غزل گو تھے، مشامبے میں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ غزل پڑھتے، خوش طبع، خوش لباس، خوش خوراک اور شاہ خرچ تھے، علی اختر مرحوم کا مولد رامپور ہے، حیدر آباد دکن جب وہ یو۔ پی سے گئے ہیں تو میٹرک پاس کر چکے تھے، اُن کی ملازمت کی ابتدا محکمہ آبکاری سے ہوئی، وہیں میں (غائباً) فریننگ حاصل کی اور پھر محکمہ آبکاری کے انسپکٹر ہو گئے، اس محکمہ میں "دست غیب" کے قدم قدم پر مواقع تھے، وہ چاہتے تو ہزاروں ہمیں کھوں روپے پیدا کر لیتے مگر وہ اس دلدل میں کنول کی طرح رہے، حالانکہ وہ کثیر الاولاد تھے اور تنخواہ میں کسی طرح گزار نہ ہوتی تھی، اکثر پریشان بلکہ قداسش رہتے۔ ان کی درد انگیز نظم — فاقہ کی ایک شام — اسی زمانہ کی یادگار ہے، اور یہ جاگ بیتی نہیں سچ بچ آپ بیتی ہے !

حیدر آباد دکن میں ہوش بگرامی مرحوم (نواب ہوش یار جنگ) سے علی اختر مرحوم کا بڑا پارا نہ تھا، ہوش صاحب نے بھی اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، ہوش بگرامی جس محکمہ (تمیزات) کے مہتمم (سکریٹری) تھے، علی اختر پنشن کے وقت اسی محکمہ میں مددگار مہتمم (اسسٹنٹ سکریٹری) تھے، ایک ہزار روپیہ ماہوار سے اوپر تنخواہ ملتی تھی، یہ ان کا سب سے زیادہ خوشحالی کا دور تھا، مگر :-

قرار در کف آدا دگیاں نہ گیسر مال

نہ صبر و دل عاشق نہ آب در غریابی

علی اختر دفتری صلاحیت میں اپنی آپ مثال تھے، قلم کے دھنی اور معاملہ فہم ! اُن کے لکھے ہوئے مسودوں

میں ادبیت بھی ہوتی تھی، ہوش بگڑا می کے مضامین اور ان کے نام سے بھی ہوتی مثنوی میں علی اختر کی نکر و کاوش کا بہت کچھ ہاتھ تھا، ڈیڑھ دو سال نواب معظم جاہ بہادر کے یہاں مسلسل حاضر رہتی رہی اور دس بیس بیس سینکڑوں غزلیں ان کی "نذر" کر دیں!

اُردو دنیا میں علی اختر مرحوم کا تعارف رسالہ "نگار" کے ذریعہ ہوا، ان کی خاصی طویل نظمیں "نگار" میں برسوں چھپتی رہی ہیں، نیاز فتحپوری ان کی شاعری سے بہت متاثر تھے، ایک بار نیاز صاحب نے اپنے ایک مضمون میں یہاں تک لکھ دیا۔

"علی اختر آج بھی جوش ملیح آبادی سے زیادہ اچھا شعر کہتے ہیں۔"

اس پر ادبی حلقوں میں خاصی چمکیاں رہیں!

نیاز فتحپوری نے حدیث و فقہ کے خلاف جو طوفان اٹھایا تھا، اس سے شروع شروع میں علی اختر بھی متاثر ہو گئے، مجھ سے کئی بار اس ضمن میں گرم بحث ہوئی مگر اشد کے فضل سے یہ رنگ بہت جلد اُتر گیا پھر وہ مذہب میں غرق ہو کر رہ گئے، اور رہ کہاں گئے! یوں کہتے ساحل مراد تک پہنچ گئے!

جہاں تک مجھے علم ہے، علی اختر مرحوم کو شاعری میں کسی سے کم نہ تھا، ان کی ابتدائی غزلوں کا یہ رنگ تھا:

ڈوبی ہوئی پاتا ہوں، نبض دل دیوانہ

ہلکی سی پھر اک جنبش اسے جلوہ جانا دے

پھر تنزل میں "نظم" کا رنگ پیدا ہو گیا۔

عوض ہو کے اگر بجلیاں نہ رقصاں ہوں

تو وہ شباب کا اک دم ہے شباب نہیں

علی اختر کو زندگی کی شدید کشمکش سے سابقہ پڑا، ان پر بڑے سخت وقت آئے، اس چیز نے ان کو دنیا سے بہت بیزار کر دیا، ان کی بیسیوں نظموں میں دنیا سے بیزاری کی نمایاں جھلک ملی ہے، اور بعض نظموں میں تو وہ نے "سوفسطائی" نظر آتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہر "حقیقت" ایک فریب اور دنیا کی ہر لذت مراب اور ہر تصور و خیال ایک دھوکا معلوم ہوتا ہے! زندگی کے اسی سلسلے کرب نے ان کے جذبات میں سرور و نشاط پیدا ہونے نہیں دیا وہ دراصل ایک مفکر شاعر تھے، اور جذبات پر ان کی فکر کا غلبہ تھا، ان کے کلام میں جذبات ہیں مگر شریفانہ جذبات، سنجیدہ اور متوازن شاعری، بلند افکار اور اپنی فضا میں پرواز کرتے ہیں اور کہیں کہیں اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ اقبال کی لمبے لمبے ملا دیتے ہیں، جوش ملیح آبادی کی نظم "حربِ آغاز" کے جواب میں "قولِ فیصل" بڑے معرکہ کی نظم کہی۔

ان کے کلام کے دو مجموعے — استعار اور اقرار — شائع ہو چکے ہیں۔ افسوس ہے پاکستان کے کسی پبلشر کو ان کے مجموعہ کلام کو چھاپنے کی توفیق نہیں ہوئی! ان کے ہزاروں اشعار (نظمیں، غزلیں، رباعیات، قطعے) ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں! اس اعتبار سے وہ خوش قسمت تھے کہ اپنے جیتے جی اپنے فرزند نظر حیدر آبادی کی شہرت دیکھ لی! دوسروں کا کیا لگے، خود ہم ان کے دوستوں اور شناساؤں نے ان کی خاطر خواہ قدر نہیں

اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو محسوس ہوا کہ کتنی بڑی دولت کو ہم ناقدروں نے کھو دیا، ”قدِ نعمت بعدِ زوال“ ضرب المثل سچ ثابت ہوئی!

حیدر آباد دکن کی تباہی کے بعد وہ بھی ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے، اور یہ سات آٹھ سال کا زمانہ بیماری ہی میں رہا، ان کی صحت کئی برس سے جواب دے چکی تھی آخر میں بینائی تک جاتی رہی، اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، انھوں کا آپریشن کرانا چاہتے تھے مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی کھانسی کو جب تک آرام نہ ہو جائے، آپریشن خطرہ سے بھرا نہیں، ان کی علالت کے دوران میں ایک بار مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی بیمار پڑی گئے آئے، مولانا صوف سے اُن کی حیدر آباد کی ملاقات تھی، جناب جوش ملیح آبادی اُن کے یہاں اکثر آتے رہتے اور اپنی دوستی آخر وقت تک نباہتے رہے!

مذہب سے تو اُن کو ہمیشہ شغف رہا مگر پاکستان آنے کے بعد وہ سرتاپا رکوع و سجود بن کر رہ گئے، کس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، کس عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے، فجر کی نماز کے وقت سے جو اوراد و وظائف اور افل کا سلسلہ شروع ہوتا تو نو بجے جا کر کہیں ختم ہوتا، اُن کی نماز دیکھ کر مجھ تن آسمان اور آوارہ مزاج کو اپنی بے بسی نماز پر شرمندگی ہوتی اور اُن کی حالت پر رشک آتا، شاعروں میں ایسی خشیت اور توجہ الی اللہ کم لوگوں کو نصیب ملی ہوگی!

میں جب بھی جاتا، مجھے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، اور گھنٹوں گفتگو رہتی، میں جانے کے لئے بلدی کرتا تو سارا کر کے روک لیتے، اُن کے یہاں جانے میں تاخیر ہو جاتی تو دوسروں سے میرا تذکرہ کرتے اور میرے آنے کے منتظر رہتے، اُن سے آخری ملاقات اُن کے مرنے سے دس بارہ دن پہلے ہوئی، فقر حیدر آبادی نے اپنے یہاں ملیح سیرے آنے کے لئے کہا، ہناری کی دعوت تھی، میں اُن کے یہاں آئے، بیک کے بعد پہونچا، حیدر آبادی ذائقہ کی ماری کھائی، پھر میں علی اختر مرحوم کے کمرے میں آگیا، نو بجے ہوں گے مگر وہ ورود وظائف میں مشغول تھے، اس سے باغ ہوئے تو ناشتہ کے لئے آواز دی، ناشتہ آنے میں ذرا سی تاخیر ہوئی، تو آئے ہوئے ناشتہ کو پھیر دیا، مرہین طبیعت یوں بھی نازک ہوتی ہے اور وہ تو شاعر بھی تھے، اندر سے اصرار ہوا تو پھر ناشتہ کیا، دودھ میں کزن فیک (CORN FLAKES) بھیکے ہوئے، یہ ان کا ناشتہ تھا! کہنے لگے معذہ جواب دے گیا ہے۔ پھر مجھ سے محبت آمیز شکایت کی:-

”ماہر بہت دن کے بعد آئے۔“

”تو باتوں میں کہنے لگے!“

”اس جوش ملیح آبادی) سے میں نے بار بار کہا ہے کہ خدا کے بندے اب تو بہ کرنے کو راہ رست۔“

”پر آ جا۔“

میں نے کہا حضرت علیؓ کی شان میں تو وہ نصیدے کہتے ہیں مگر خدا کا اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اس پر وہ کڑک کر بولے: ”یہ رخص ہے!“ اتنے میں اُن کے شاگرد سالک صاحب آ گئے۔

چلتے وقت مجھ سے دوبارہ جلد آنے کا وعدہ لیا، میں سوچتا ہی رہا کہ آج جاؤں، کل جاؤں، اسی عرصہ

میں صبح سویرے اخبار میں ان کی موت کی خبر پڑھی جو غیر متوقع نہ تھی، مگر دل کو دھچکا لگا، اُسی وقت ان کے یہاں پہونچا، چند احباب تعزیت کے لئے آئے ہوئے تھے، نظر حیدر آبادی اُداسن بیٹھے تھے اور راجب مراد آبادی رو رہے تھے، اُن کا کمرہ بند تھا، اب میں دستک کیوں دیتا، بہن سے ملنے کے لئے آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کے لئے اس مکان ہی سے نہیں اس دنیا سے جا چکے تھے، پانچھی ارگیا اور پھر بے کھوٹوں نے پیوند زمین کر دیا۔ یہی نام اللہ کا (اللہم اغفر) جانے والے! تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں، بس اوپر سویر کا معاملہ ہے، نزل سب کی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اُٹھائے اور آخرت کی رسوائی سے بچائے (آمین)

ہندوستان کے ممتاز دینی و علمی ماہنامہ "الحرم" میرٹھ کی اشاعت خاص

حضرت مدنی ممبر

مفتی قاضی زین العابدین میرٹھی مدیر الحرم

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مقدس زندگی کے علمی، دینی، روحانی، اور سیاسی پہلوؤں پر محققانہ و بصیرت افروز مضامین و مقالات۔

قرآن و حدیث، فقہ و سلوک، معرفت کے جواہر نژاد و پرستل جہت مدنی کے غیر مطبوعہ خطبات و مکتوبات حضرت مدنی کے شیوخ عظام و رفقاء کرام خصوصاً اکابر علماء دیوبند کے روح پرور اور ایمان افروز حالات و واقعات۔

حضرت مدنی کی شان میں ممتاز شعراء کے وجد آفرین نغمات

یہ سب کچھ آپ الحرم کے حضرت مدنی نمبر کے تابناک صفحات پر ملاحظہ فرمائیں جو عنقریب مطبع صحافت پر طلوع ہو کر اہل نظر کی نگاہوں کو نور و راہل دل کے دلوں کو سرور بخشنے والا ہے۔

"الحرم" کے حضرت مدنی نمبر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کے اکثر مضامین حضرت مدنی کے محترم رفقاء (اساتذہ دارالعلوم دیوبند) کے قلم سے لکھے ہوئے ہوں گے۔ نیز اس میں اشتہارات کی بھرمار ہوگی۔ کتابت و طباعت سرورق الحرم کی روایات کے مطابق نظر افروز دیدہ دیب۔ قیمت۔ ایک روپیہ ۵۰ روپے تک شائع ہو جائیگا اور الحرم کے مستقل خریداروں کو مفت پیش کیا جائیگا۔ آج ہی تین روپیہ سالانہ چننا اور ہر حصہ لے اک بھیج کر اپنا نام الحرم کے مستقل خریداروں میں درج کر ایسے تاکہ آپ کا دامن آرڈر اس دینی دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ ایجنٹ صاحبان و تاجران کو کم از کم دس پرچوں پر ۲۵ فیصد کمیشن دیا جائے گا۔ فوراً نقد و مطلوب سے مطلع فرمائیں اور نصف رقم پیشگی بھیج دیں۔

پاکستان میں رسائل و کتابت کا پتہ: منیجر کوثر بک ڈپو ایجنسی C/11 شاہ عالم باکس لاہور
خط و کتابت و رسائل کا پتہ: قاضی وارث میرٹھ

نعت رسول

اے نبی و جہ و شان رسول عسری
 جو یکے سکتی ہے نظیر جلوہ عسری فان خدا
 سارے عالم لے کیا کسب سداست ان سے
 چھوڑ دے آرزو دولت دارین لے دل
 زندگی میں بھی وہ آزاد بی انسان کے میں
 ان کے مرہون کرم ہم سے گنہگار بھی ہیں
 ہوا کلا ہی پسر افراز شہنشاہوں کی
 ہم کو خورشید تیا مست کا نہیں ڈر کوئی
 ہی فرماتے تھے جو حکم خدا ہوتا تھا
 ہمیں کون و مکاں کی ہیں انہیں کو تو نصیب
 سروہ ہے جس میں ہو سودائے محبت ان کا

خود خدا بھی ہے ثنا خوان رسول عسری
 دل کو ہو جائے جو عسری فان رسول عسری
 سارے عالم پہ ہے احسان رسول عسری
 تمام لے گوشہ و امان رسول عسری
 کس نے دیکھے ہیں غلامان رسول عسری
 کس قدر عام ہے فیضان رسول عسری
 مسکراتے ہیں گدایان رسول عسری
 ہم پہ ہے سایہ و امان رسول عسری
 حق کا فرمان ہے فرمان رسول عسری
 وہ جو ہیں بے سرو سا مان رسول عسری
 دل وہ ہے جس کو ہو ارمان رسول عسری

و ما وہ لفظوں میں ہے اظہار عقیدت مختور
 کب مرے شعر ہیں شایان رسول عسری

راہنہ لقا

نعمت کی شریعت اور محکم ہوتی جاتی ہے
 طلوع ہر سے خود جذب شبنم ہوتی جاتی ہے
 آپ کیا آئے کہ حق کا دل بالا ہو گیا
 ساری دنیا میں اچالا ہی اچالا ہو گیا

یہ بزم آب دھل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے
 قیامت میں مری فرود عمل پر ہے نکتہ ان کی

گل و بلبل کو رسوا دیکھتا ہوں
 پر شاہین شکستہ دیکھتا ہوں
 دونوں میں بھی اندھیرا دیکھتا ہوں
 فقط دھوکا ہی دھوکا دیکھتا ہوں
 کہ میں تو اسل اشیا دیکھتا ہوں
 مذاق اہل دنیا دیکھتا ہوں

مکنتاؤں کو محسوس دیکھتا ہوں
 ملی ہے کرگسوں کو شاہ بازی
 نقصا پر قیصرگی سی پھار ہی ہے
 جہاں تک کام کوئی ہیں بچا ہیں
 تلاش کو بھلا کیوں حسن کہدوں
 منزل پر ہے معیار ترقی

تری گلی کا جو انسان غبار ہو نہ سکا
 خکار کرنا تو چاہا لٹکا رہو نہ سکا
 وہ سٹ کی سستہ روزگار ہو نہ سکا
 قدم بڑھا ہی دئے کا منتظر ہو نہ سکا

بندوں کا تصور بھی کر نہیں سکتا
 طلسم رنگ و بہار نشا مانے مجھ کو
 جسے یقین تھا حاصل کسی کی رحمت کا
 خیمہ میں آگیا رستہ توبہ قرار مجھے

روح قادی

شیطان کا اعتراف شکست

① اس کی تخلیق پہ تھا ناز خدا کو کتنا
ایک بے نور سابت جسمیں لطافت جمال
اور اس پیکر گل پر یہ تفاخر یہ غرور
اس کو سمجھا کیا وہ اپنی خدائی کا کمال

② بس کہ استاد ملائک تھا، بڑا عالم تھا
اس نئی خلق کی عظمت کو نہ مانا میں اتنے
اس قدر علم و عبادت پہ مجھے غرہ تھا
محکم خالق کی حقیقت کو نہ جانا میں نے

③ میں تو سمجھا تھا ابھی عقل ہے ناقص اسکی
میری تدبیر بہر گام مگر اے گی اسے
اس کے قدموں پہ جھکائی تھی فرشتوں نے جسیں
اسکی طینت مرے قدموں پہ جھکے گی اسے

④ یسوعہ اللہ کا اللہ کا ہمسر بن کر
نکر سے اپنی تراشے گائے ماہ و نجوم
اک طرف قدرت خالق کا بھی منکر ہوگا
اک طرف یہ بھی کہے گا وہ ہے حق و قیوم

① میں نے سوچا تھا یہ مٹی کا ہیولا : انساں
ذہن پر داں کے تخیل کے سوا کچھ بھی نہیں
صرف منصوم فرشتوں کو تھا حیراں کرنا
ورنہ تخلیق کا مقصود تھا کیا کچھ بھی نہیں

② پھونک دی روح تو جنت کی سکونت بخشی
جنس ناپسند کو مسجود ملائک بھی کیا
خاص کر علم ہر اک چیز کا بخشا اس کو
پھر کہا ارض پہ یہ ہوگا خلیفہ میرا

③ کیا خبر تھی کہ مجھے راندہ درگہ ہو کر
ابن آدم کے مقابل ہی پھر آنا ہوگا
آخری عمریں انساں کی سیارے طیفیل
اپنی آنکھوں سے مجھے طنز بہانا ہوگا

④ میں نے سوچا بھی نہ تھا اصل حقیقت کیا ہے
یہی انسان خدا کا بھی نہ تائل ہوگا
اور قدرت کا اثر ایسا ہی ہنس ہنس کے مذاق
پسے خالق کا بھی اک روز مخالفت ہوگا

⑤ فکر شیطان نے انسان سے کھائی ہے شکست
اس نے کھولا ہے مری عظمت و شوکت کا بھرم
اس کے قدموں پہ جھکاتا ہوں ندامت سے جسیں
آج کھاتا ہوں میں انسان کی عظمت کی قسم

گلِ صد برگ

توفیقِ جہد پائیں جو عزمِ جواں سے ہم
اُٹھے اگر تو مر کے اُنھیں گئے یہاں سے ہم
ایثار ہی سے عشق کا پرچم بلند ہے
یارِ انِ قافلہ تو رفاقت نہ کر سکے
اذنِ کلام پاک کے بھی تابِ سخن نہ ہیں
اس سادگی کی داد کوئی ہمدان نہ

ذردوں کو زوہدِ فتناس کریں کہکشاں سے ہم
یہ جہد کر چکے ہیں ترے آستان سے ہم
بے گانہ ہیں قصورِ نمود و بڑیاں سے ہم
اب کھیلنے ہیں گریزِ پس کارواں سے ہم
گو یا حضورِ حسن میں ہیں بے زباں سے ہم
اُمیدِ نعلت رکھتے ہیں ناہریاں سے ہم

ماحولِ سادگار نہیں پھر بھی لے عروج
رکھتے ہیں عشقِ خدمتِ اردو زباں سے ہم

کوثرِ اخطائی

کوثر! نہ اگر دل میں ہوتا لبشِ ایسانی
دل میں ہو تو آتش ہے آنکھوں میں مگر پانی
شیشہ ہو کہ پیما نہ وہ رقص ہو یا نغمہ

چارہ حجرِ غم کب ہے دھوائے مُسلانی
کیا جائے کیا شے ہے سوزِ غمِ پُہسانی
اسبابِ تباہی ہیں اسبابِ تن آسانی

مرزاوسیم بیگن دل

کچھ نہ کچھ تو دل کے بہلانے کی صورت چاہیے
دونوں عالم ہیں ترے ہی واسطے تھے لے
آدمی سے کیا نہیں ہوتا یہ ایسانِ دُعل
شکوہ کو تباہی پر واز کیوں کرتے ہیں لوگ

کوئی افسانہ بہ عنوانِ محبت چاہیے
مانگنے والے ذرا دامن میں وسعت چاہیے
آدمی کیا کر نہیں سکتا ہے جرأت چاہیے
بال و پر کیا چیز ہیں اے دوستِ ہمت چاہیے

قلمِ جلالی

یہ حقیقت ہے کہ فرق اس میں ہر ٹو بھی نہیں

جس قدر ہم ہیں پریشاں ترے گیسو بھی نہیں

اشکِ رامپوری

اک دن وہ بل گئے تھے میر رہ گزر کہیں

پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عسر بھر کہیں

حسرتِ ترمذی

کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں

اے شامِ بیکسی! مری منزل تو دیکھنا

اقبال شاہد

بیاں کرتی برہی راہِ پُہسانی

زبانِ بے زباں کی بے زبانی

وطن کی صبح ہے کتنی فردزاں

وطن کی شام ہے کتنی پُہسانی

شہیدانِ وطن کے وطن سے ہے

قبائے لالہ و گل اور غوائی

عطشِ اکرا یا الہی وہ غمِ خوشی

کرے جس کی تمنا خوش بیانی

مری آمد سے شام

بھڑک اُٹھتے حسرتِ ناہریاں

شفقت کاظمی

غزلیں

کیا کیا تھے مجھ لذت جو حیات ہم
یاروں نے اُس کے لاکھ فسانے بنائے
آلام روزگار سے فرصت نہ مل سکی
مردمی جواب کا کھٹکا لگا رہا

جام دینا سنبھال رکھ سانی!
یا درکھیں گے ہم کو اہل چمن
غنیہ دل میں وہ نمونہ رہی
لے خوش زندگی کا وہ حقہ
خلق نکلی ہے پیشوائی کو
تیری محفل سے بادہ خوار چلے
ہم بھی کچھ دن یہاں گزار چلے
اب نسیم و صبا ہزار چلے
جو تری یاد میں گزار چلے
جس طرف تیرے خاکسار چلے

کیا شکایت تری جسدائی کی
دل نفس میں نہ کس طرح لگتی
مجھ سے قسمت نے یوفائی کی
کس کو اُمید تھی رہائی کی

عنوان چشتی

ہر اک دل کیفیاتِ عشق کا غافل نہیں ہوتا
وہ انسان کا مگارِ زیست ہو جاتا ہوتا
بہت دشوار ہے لے نا خدا جوں سے ٹکرانا
محبت کے اندھیروں سے نہ بگھڑانا کبھی ٹھنڈا

غم حیات نے یورش تو کی محبت پر
قدم قدم پر نشیب فراز ملتے ہیں
چمے نہیں ہے غم روزگار سے فرصت

یہ انسان اور بھی انسانیت بیزار ہو جائے
فرا رکھے تری زلفوں کے سائے خواب آوریا
حوادث ہی کو ہم نے تازیانہ کس لئے سمجھا
گلستاں کے فقط نقشے بدل دینے سے کیا ہوگا
ہجوم غم میں عنوان مسکراتا چاہیے تم کو

اگر مجھ سے بڑھ کر کہیں محنتا رہو جائے
مگر مجھ کو یہ دھن ہے زندگی بیدار ہو جائے
اگر احساس ہو تو ہر نفس تلوار ہو جائے
وہ کوشش کر کہ اک اک خار غلہ آثار ہو جائے
وہ انسان کیا جو غم میں زیست بیزار ہو جائے

سُوحِ اِنْتِخَابِ

(لاہور کا بین الاقوامی کلونیم)

اس مجلس مذاکرہ کے انتظام میں زیادہ تر وہی لوگ ذیل تھے جو مغرب، اُس کی اقدار و حیات، اس کے افکار و تصورات اس کی طرز معاشرت اور تہذیب و تمدن سے نہ صرف مرعوب ہیں بلکہ مغلوب بھی ہیں۔ ان حضرات کے خیالات کچھ ڈھکے چھپے نہیں کہ ملک کے باشندے ان سے "واقف ہوں۔ ان کی" تجد و پسندازہ "کوششیں سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے اس ملک کے عوام یہ سوچنے میں بالکل حق بجانب تھے کہ یہ لوگ جس مجلس مذاکرہ کو ترتیب دے رہے ہیں اُس میں یہ اور اُن کے مغربی رفقاء بل جل کر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ نئے نئے کھڑے کریں گے۔

پھر ان حضرات نے شروع ہی سے جو طرز عمل اختیار کیا وہ بڑا غیر دانش مندانہ تھا۔ انہوں نے اس کلونیم میں یہ بات سے ایسے لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جو اسلام پر اتھارٹی کے ساتھ گفتگو کرنے کے اہل ہیں اور اُن کی جگہ ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو اسلام کے علم سے کورے اور اپنے گمراہ کن نظریات کی وجہ سے مسلم قوم میں اچھے خاصے بدنام ہیں۔ اگرچہ کلونیم کمیٹی کے ایک دو صحیح خیال ارکان نے انہیں اس غلطی سے روکنے کی کوشش کی، اور انہیں اسلام کے صحیح نمائندوں کو بلانے کا مشورہ دیا، مگر اختیارات جن کے ہاتھ میں تھے وہ اپنی اسکیم بدلنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے پیش نظر تو یہ منظر ہر کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی دنیا بھر کے مفکرین اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنے پر متفق ہیں۔

یہی چیز مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتے کے لیے کم نہ تھی کہ اس پر ایک اور حماقت یہ کی گئی کہ چودھری حفیظ اللہ خاں کو بھی مجلس مذاکرہ میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ رہا کہ اس مجلس کے حق میں عام لوگوں کے اندر کسی حسین ظن کی گنجائش باقی رہ جاتی۔

کلونیم کے افتتاح کے موقع پر صدر ریاست نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ عام مسلمانوں کے لیے مزید غم و غصے کے محرک ثابت ہوئے۔ صاحب صدر نے تجد و پسندوں کا وہی پُرانا ہتھکنڈا استعمال کیا جو اس مشرب کے لوگوں کا چلتا ہوا داؤں ہے کہ ایک طرف اسلام کی "ترقی پسندی" کو خوب دل کھول کر داد تحسین دی جائے اور دوسری طرف اُس "طا" کو آڑے ہاتھوں لیا جائے جو اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کرنے میں سب سے بڑی مانت قوت ہے۔ یہ ٹھٹھوے لوگ سامنے آکر خدا اور رسول کی قیامات کے کچھ کہنے کی توجہات نہیں رکھتے البتہ اپنے دل کی بھر اس علماء کو ہٹ بنا کر وقتاً فوقتاً نکالتے رہتے ہیں۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام

اور مسلمانوں کے لئے یہی لوگ اصل وجہ مصیبت ہیں، حالانکہ اسلام آج جتنا کچھ بھی باقی ہے اپنی ملائی کوششوں قربانیوں اور محنتوں سے باقی ہے، اور نہ غیر ملکی سامراج کے آگے جو لوگ نقد دل و جان مار چکے تھے، اور جنہوں نے اپنی دنیا بنانے کے لئے مغربی آقاؤں کی چاکری ہی نہیں ذہنی غلامی تک قبول کر لی تھی ان کے ہاتھوں دین کا جتنا کبھی کا اٹھ چکا، ہوتا۔ یہ بات تو ایک سمجھوتہ عقل کا انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ دین اگر اس سر زمین میں باقی رہا ہے تو ان لوگوں کی بدولت رہا ہے۔ جنہوں نے مسجیدیں آباد رکھیں، جو قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، جن کی زبانیں خدا اور رسول کے ذکر میں شب و روز مشغول رہیں، لہٰذا ان لوگوں کی بدولت جنہیں کبھی جمعہ کی نمازوں تک میں نہ دیکھا گیا، جن کے گھر میں جانناز تک نہیں پائی جاتی، بلکہ جن کے گھروں میں کوئی یہ بتانے والا تک نہیں ملتا کہ سمت قبلہ کدھر ہے۔ اس قسم کے لوگ جب اسلام کی ترقی کا دھندہ دھڑکنے لگا، پڑھنے کیلئے مٹا پر بستے ہیں تو عام مسلمان لاشعرا اس سے یہ اثر دیتے ہیں کہ شاید یہ حضرات کچھ اسی طرح کا ایک نیا اسلام بنانا چاہتے ہیں جس کی شان ان کی اپنی ذہنی گیوں میں نظر آتی ہے، اور مٹا پر یہ سارا غصہ اس کے آگے آ رہا ہے کہ یہ کم بخت اس راستے میں حائل ہے۔

صدر محترم کی بات اس وجہ سے اور بھی عام مسلمانوں کو ناگوار گزری کہ اسی موقع پر نہیں، اکثر مواقع پر جب وہ مٹا پر بستے ہیں تو ”مجتہد“ اور ”ذکر“ حضرات کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے آج تک کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ اس مذہبی طبقے کا بھی قصور ہے یا نہیں۔

اس مجلس مذاکرہ کا انتظام و انصرام جن ۲ قوں میں تھا انہوں نے بھی نہایت گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو انہوں نے اس کلوریم میں بعض ایسے مقالات پڑھنے کی اجازت دے دی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم تھے دوسرے انہوں نے محض دوستی اور دھڑے بندی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی مدعو کیا جن کی اسلام شناسی کا یہ حال تھا کہ قرآن پاک کی آیات تک صحیح نہ پڑھ سکتے تھے۔ اس سے نہ صرف غیر مسلموں کو اسلام کی تشویش کا موقع ملا بلکہ پاکستان کا وقار بھی سخت مجروح ہوا۔ تیسرے ان حضرات نے جو روش صحیح اسلامی ذہن رکھنے والے اہل علم کے ساتھ اختیار کی وہ سخت ناپسندیدہ تھی۔ نجد و پسند اصحاب جو ”رطب یا بس“ کہنا چاہتے انہیں پورا پورا موقع بہم پہنچایا جاتا اور جب کوئی ائمہ کا بندہ ان کے گمراہ کن اذکار پر تنقید کے لئے اجازت طلب کرتا تو اس کے راستے میں مختلف قسم کی مزاحمتیں پیش کی جاتیں۔ کبھی اسے یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ وقت کی گنجائش نہیں اور کبھی بجلی اور لاؤڈ سپیکر بند کر دینے میں بھی کوئی شرم محسوس نہ کی گئی۔ یہ اور اسی قسم کے دوسرے حربے ہر اس شخص کی زبان بندی کے لئے اختیار کئے گئے جس نے ان باطل اذکار پر ذرا سختی سے گرفت کی۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی عجیب و غریب ہیں۔ وہی ذات پاک ہر کام میں اپنی مخصوص مصلحتوں کو جانتی ہے۔ اس کے اہم اثر والے ہیں اور انسان کا ناقص ذہن ان کو سمجھنے سے بسا اوقات قاصر ہوتا ہے اس کی حکمت باندہ اکثر اولیات ان چیزوں میں بھی ماقصد پہنچنے کے پیدا کر دیتی ہے جن میں بظاہر کسی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز میں صراحتاً تبدیلی دیکھتے ہیں مگر وہ نتائج کے اعتبار سے یکسر برعکس ہوتی ہے۔

عَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شِيعَةً وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شِيعَةً وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ (البقرہ)

شاید ہمیں ایک چیز بری معلوم ہو اور وہ تمہارے
حق میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک چیز
بھی معلوم ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔

عدوِ مشرک برا بیگز و کہ خیر ماورائے باشد والا معاملہ اس اسلامی مجالس مذاکرہ کا بھی ہوا۔ اُس کی ظاہری شکل و صورت
یہ تھی کہ اس میں غالب اکثریت غیر مسلم مستشرقین اور تجدید پسند و آزاد خیال مسلمانوں کی تھی اور ان میں ایسے لوگ بہت تھے جن
تہ اذ میں تھے جن کو صحیح معنوں میں علمائے اسلام کہا جاسکتا ہو۔ اس انتظام سے امیدیں یہی کچھ وابستہ کی جاسکتی تھیں
کہ یہاں بین الاقوامی پیمانے پر اسلام کا ایک نیا ایڈیشن اچھی طرح تیار ہو سکے گا اور اس میں "تہ" کی آواز دہرا کر دیا جائے گی
ایسی ہی کچھ نشان دہی صدر محترم کا اقتضائی خطبہ کر رہا تھا۔ پھر ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ صرف پاکستان کے علماء ہی "تنگ" اور
وہ "تاریک خیال" ہیں اور اس بناء پر مغربی اقدار کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ دوسرے اسلامی ممالک کے اہل علم
کا یہ حال نہیں ہے۔ وہ اپنے افکار و تصورات اپنے نظریات و معتقدات کے اعتبار سے بالکل "ماڈرن اور ترقی پسند" ہیں
اس لئے جب اسلام کا جدید ایڈیشن اُن کے سامنے پیش کیا جائے گا تو نہ صرف پوری گرم جوشی سے اس کام کا استقبال
ہوگا بلکہ یہ لوگ اس کے جاں نثار فدائی اور پُر جوش مبلغ بن کر جائیں گے اور پھر اپنی حیات ہائے مستند کے بقیہ لمحات
میں کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کریں گے۔ اس طرح پاکستان کے تجدید پسند اصحاب کو ایک طرف دنیا کے اسلام کی
قیادت اور رہنمائی کا منصب خود بخود حاصل ہو جائے گا اور دوسری طرف اہل پاکستان پر بھی حقیقت منکشف
ہو جائے گی کہ یہ دنیا نوی "تہ" جو چودہ سو سال پہلے کا پرانا اسلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اور ہمیں اس کے
اتباع کی ہر وقت نصیحت کرتا ہے اسے تو سارے اسلامی ممالک بھی ترک کر چکے ہیں، آخر تم اس "نفس" کو کیوں اپنے
سینوں سے لگائے ہوئے ہو کیوں نہیں اسے دفن کر دیتے اور اس کی جگہ اس اسلام کو قبول کر لیتے جو انما ہے دہمک
ور اس کے مقلدین نے تمہارے لئے اختیار کیا ہے ؟

مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی حکمت ہائے سے نتائج اس کے بالکل برعکس برآمد ہوئے
اس مجلس نے ایک بار اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت امت اسلام کی کسی ایسی تعبیر کو
قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی جو ماضی سے بغاوت پر مبنی ہو۔ وہ اگرچہ انخطاط میں مبتلا ہے لیکن دین کے معاملے
میں اس کی حس ابھی تک بالکل صحیح اور درست ہے اور اس کا ضمیر ہر اس چیز سے اباکر رہا ہے جس سے دین کو نقصان
پہنچے۔ اُسے اپنے اسلاف سے گونا گوں محبت اور عقیدت ہے اور اُن کے علمی کارناموں کو وہ نہایت قدر کی نگاہ سے
دیکھتی ہے، انھیں دریا برد کر دینے پر وہ کبھی تیار نہیں ہو سکتی۔ اس کی نظر میں آج بھی اصل معیار انسانیت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہی ہے اور جس چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جائے کہ وہ حضور کی طرف سے پہنچی ہے
اُسے قبول کرنے ہی میں وہ اپنی اور پوری نوع انسانی کی نجات سمجھتی ہے۔ اُس کا ایمان اُسی دین پہ ہے جو سالِ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوا اور جس کے بہترین نمونے حضور کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تھے۔ قرآن مجید کی وہی تعبیر اُس کے نزدیک
سب سے زیادہ معتبر ہے جس کی تائید شریف رسول اور آثارِ صحابہ سے ہوتی ہو۔ دین میں جس طرح قرآن حکیم کے احکام
محبت ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ ثانیہ بھی محبت ہے اور اگر کوئی شخص سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن حکیم

کو اخذ دین تھیں تلبے تو وہ گمراہ ہے۔

جن حضرات کو کلو گیم میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ پاکستان کے سوا کسی اسلامی ملک کا کوئی نمائندہ ایسا نہ تھا جس نے اسلام کے بارے میں ان بدیہی حقائق کا اعتراف نہ کیا ہو۔ اس معاملے میں باہر کے مسلم نمائندوں کے احساسات تو یہاں تک نازک تھے کہ وہ کوئی ایسی بات سننے کے لئے تیار نہ ہوتے تھے جو قرآن و سنت کی مسلم تعلیمات کے خلاف ہوتی تھی، یا جس میں دین کی شکل بگاڑنے کی کوئی جھلک پائی جاتی تھی، حالانکہ وہ بھی اکثر و بیشتر ہمارے پاکستانی نمائندوں کی طرح مغربی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے بلکہ اس معاملہ میں ان سے چند قدم آگے ہی تھے۔ ان سب حضرات نے مختلف ممالک کے نمائندے ہونے کے باوجود جس وحدت فکر کا ثبوت دیا وہ اہل پاکستان کے لئے باعث رشک ہے۔ پاکستان کے چند آزاد خیال لوگوں کی رائے سن کر انھیں سخت تعجب ہوا اور ان کے لئے یہ باور تک کرنا محال تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے اور پھر اس قسم کے خلاف اسلام خیالات کا اظہار بھی کرے۔

اس معاملے میں خوشی کے ساتھ غم و افسوس کا پہلو اگر کوئی ہے تو یہ کہ ساری دنیائے اسلام میں صرف پاکستان ہی تھا جس کی طرف سے یہ بدنامی ظاہر کیا گیا۔ دوسرے مسلمان ملکوں کے پاس علاحدہ اور متحدہ پسندوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے ہاں سے بھی ایسے نمائندے بھیج سکتے تھے۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی دنیا بھر کے سامنے اپنی بُری نمائندگی پیش کرنا مناسب نہ سمجھا۔

شامی اور مصری علماء کے مقامات کو دیکھنے سے ہمیں ایک اور خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اُن کا اسلام کے متعلق داویہ نگاہ ہمارے ہاں کے بہت سے روشن خیال اصحاب کی طرح اعتدال پسندانہ نہیں۔ انھیں اسلامی تعلیمات پر پورا پورا ایمان اور یقین ہے اور وہ پورے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ خاص اسلام ہی دنیا کے دکھوں کا مداوا اور علاج ہے وہ اسلامی اور غیر اسلامی اقدار کو ملا کر ایک ملوثیہ تیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اسلام کو ایک ہمہ گیر اور باطنی محرک فکر و عمل سمجھتے ہیں اور اس بات کی پوری توقع رکھتے ہیں کہ اس محرک کو اب اس دنیا میں ایک غالب قوت کی حیثیت سے سر بلند ہونا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا راستہ روک سکے۔ اُن کا دین کے بارے میں تصور یہی ہے جس کا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ وہ دین کو خالق و مخلوق کے درمیان ایک پراجیکٹ رشتہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک ایسا نظام حیات خیال کرتے ہیں جو زندگی کے سارے گوشوں پر حاوی ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق یہ دین انسانیت کو رہنمائی نہ دیتا ہو۔

(ترجمان القرآن)

ہماری نظر میں

ارغام ہاڈر بجواب نقشبند ہر

از :- مولانا مفتی محمد عبدالحفیظ حقانی ضحامت ۲۰۸ صفحات (قیمت درج نہیں) طبع کا پتہ :- سید سعادت علی قادری مدرسہ انوار العلوم، کچھری روڈ، ملتان شہر۔

۱۔ فاران کے آغاز اشاعت سے یکراں تک صرف دو "خاص نمبر" شائع ہوئے ہیں۔ سیرت نمبر اور توحید نمبر۔ اللہ کے فضل سے یہ دونوں "خاص نمبر" ہماری توقع سے زیادہ مقبول ہوئے! مشترکات رسوم و عادات کی مسلمانوں میں جو گرم یاد دہانی ہے اسے دیکھتے ہوئے ہمارا اندازہ تھا کہ "توحید نمبر" شاید ایک مخصوص طبقہ میں پڑھا جائے گا، اس لئے ہم نے پہلے ایڈیشن کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرا ایڈیشن ڈرتے ڈرتے چھپوایا، اور اس کے بعد پریس کی جو پلیٹیں ہم نے رکھ رکھا دی تھیں، وہ کٹا دیں، مگر ہمارا یہ اندازہ غلط نکلا۔ "توحید نمبر" "سیرت نمبر" سے کہیں زیادہ مقبول ہوا، دوسرا ایڈیشن چھپتے ہی ختم ہو گیا، اور اس وقت سے یکراں تک اس کے لئے سینکڑوں آرڈر آچکے ہیں اور "فاران" میں "توحید نمبر" کے ختم ہو جانے کا اعلان کرنے کے باوجود اس کے لئے فرمائشیں آتی ہی رہتی ہیں!

"توحید نمبر" کا نقش اول کتابی صورت میں نو شہرہ سے چھپ چکا ہے، ہندوستان میں بھی مدرسہ اس کے ایک صاحب خیر نے "نقشبند اول" کو مینڈرہ چھپوایا ہے۔ جھگڑے کے ایک ناشر نے "توحید نمبر" چھاپنے کی ہم سے اجازت لی ہے! بلاشبہ سینکڑوں خطوط "توحید نمبر" کی تعریف میں موصول ہوئے ہیں، مگر ہم نے ان میں سے ایک خط کو بھی نہیں چھاپا، ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ "توحید نمبر" پڑھنے سے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی! چند خطوط "فاران" میں چھپنے کے لائق تھے مگر جب ہم ان کو چاک کر چکے، تو اس کا احساس ہوا!

اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے مدیر "فاران" اور "توحید نمبر" کے فاضل مقالہ نگاروں کی کوششوں کو اس قدر موثر اور مفید بنادیا، اور شرک و بدعت کے بڑے بڑے ایوان اللہ تعالیٰ کی توحید کے غلط فہمیوں سے اہل گمراہی کی یہ آواز پاکستان اور ہندوستان ہی نہیں افریقہ، بحرین، قطر، سنگاپور، شام، نیواسلینڈ، اور انگلستان بھی پہنچی ہے؟ اسی "توحید نمبر" کے نقش اول کا جواب :-

"ارغام ہاڈر"

کے نام سے مولانا عبدالحفیظ صاحب حقانی نے دیا ہے، جو کتابی شکل میں اس وقت ہمارے سامنے ہے! "ارغام ہاڈر" کے نام کی انجیل اور "ابوہریریت" ہی سے سمجھ لیجئے کہ لکھنے والے کی فکر کس سطح کی ہے! یہ وہ بزرگ ہیں جو میلاد کی مہفلوں میں پیٹھ پیچ کر فرمایا کرتے ہیں کہ وہابی انبیاء اور اولیاء کو "یا" کیساتھ پکارنے اور خطاب کرنے پر طنز کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ "یا" (یا ایہا الکافرون — یا ایہا الذین آمنوا —) کا استعمال

فرمایا ہے! بس اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس قسم کی دانش و بصیرت اور فہم و دانش دینی مسائل کے ساتھ کیا سلوک کر سکتی ہے۔ اور سوچنے کا یہ انداز اپنے اندر کس قدر کبھی رکھتا ہے!

”ارغام ہاذر“ میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور جس نقطہ نگاہ اور جن عقاید کی ترجمانی کی گئی ہے، اُن کا مجموعی طور پر یہ توحید نمبر میں موجود ہے، مولانا عبدالحفیظ صاحب نے قریب قریب اپنی دلائل کو دہرایا ہے، اور اپنی عقاید کے اثبات کی ناکام کوشش کی ہے، جن کی تردید ”توحید نمبر“ میں کی گئی ہے!

اہل بدعت کتاب و سنت کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں، اللہ کی کھلی ہوئی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جس طرح کھیلتے ہیں اور اپنے مزعمہ عقاید کے اثبات کے لئے آیتوں اور حدیثوں کو جو عجیب و غریب معنی پہناتے ہیں، اس کی بکثرت مثالیں ”ارغام ہاذر“ میں دیں گیں، شرک و بدعت کی حمایت اور اس سے ذوق و شوق رکھنے کا ایک مسلمان پر یہ وبال اس دنیا میں پڑنا چاہیئے کہ کتاب و سنت کا علم رکھنے کے باوجود اُس کے بعض عقاید و اعمال کتاب و سنت کے مخالفت ہوں، اور اپنے پیروں اور استادوں کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لئے کتاب و سنت کے معانی و مفاہیم کو وہ بالکل الٹ کر رکھ دے!

قرآن کی اس آیت :- ”فاستخاضہ الذی وھو من شیعۃ علی عدرۃ“

اس حدیث :- من اغاث ملھوفا کتب اللہ ثلاثا و سبعین مغفرة

سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے استغاثہ جائز ہے، اور ہم وفات پائے ہوئے بزرگوں کو پکاریں تو وہ قبر و برزخ سے ہماری فریاد اور پکار سن لیتے ہیں اور پکار سنیتے ہی امداد فرماتے ہیں، زندگی میں نبی اور ولی کیا، اپنے دوست اور عزیز یہاں تک کہ اپنے لازم سے ایک آدمی مدد چاہتا ہے، مگر اُس دوست کے مرنے کے بعد ہمارے ذہن میں اُس سے مدد چاہتے کا خطرہ بھی نہیں گزرتا، اب کوئی یہ کہے کہ جس طرح ہمارے دوست زندگی میں ہماری فریاد سن کر ہماری مدد کیا کرتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور تم ضرورت کے وقت اُن کو پکار کر، تو یہ پوری منطق جہالت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام حضور سے دینی مسائل پوچھتے تھے، غریب اور محتاج لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے اور آپ اُن کی مدد فرماتے تھے، اور کاشائے نبوت میں جو کچھ موجود ہوتا تھا، مانگنے والوں کو دیدیا کرتے تھے، صحابہ آپ سے دعائیں کرتے تھے، مگر حضور کی وفات کے بعد مدینہ کے محتاج اور فقراء حضور کو امداد کے لئے نہیں پکارتے تھے اور درودِ رسول پر آکر استغاثہ کرتے تھے، اور نہ آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اور نہ کسی صحابی کے دل میں اس کا خطرہ بھی گزرتا تھا کہ حضور ہماری فریاد سن سکتے ہیں اور ہماری دستگیری فرما سکتے ہیں، حضور کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائے استسقاء میں آپ کے توسل کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام لینا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی وفات کے بعد دعائیں نبی کی ذات کے توسل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام اختیارات عطا فرمادئے ہیں، تو ہمارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی، صحابہ کرام کو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنا چاہیئے تھا :-

”یا رسول اللہ! خشک سالی نے تباہ کر رکھا ہے، آپ مینہ برسا دیجئے؛ صحابہ کرام اس قسم کے معاملات میں جن کا اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے تعلق ہے حضورؐ سے ”استغاثہ“ نہیں کرتے تھے، اور نہ حضورؐ کی زندگی میں دور دراز مقامات سے آپ کو پکارتے تھے، اور نہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جہاں سے بھی حضورؐ کو پکاریں گے، آپ ہماری پکار کو سنی لیں گے اور نہ حضورؐ کی وفات کے بعد آپ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ سے ”استغاثہ“ کرتے تھے یہاں تک کہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کے ”توسل“ کے بغیر ہی مانگتے تھے، ایک وہ عاشقانِ رسولؐ تھے، جو ہر معاملہ میں کتاب و سنت پر نظر رکھتے تھے، اور ایک یہ عشقِ رسولؐ کے مدعی ہیں جن کو سب سے زیادہ لطف کتاب و سنت کی مخالفت میں آتا ہے، اور ”بدعت“ جیسی قابل نفرت چیز جس کو حضورؐ نے ”ضلالت“ فرمایا ہے، ان کی نگاہ میں محبوب ترین شے بن کر رہ گئی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں قبروں پر چراغ جلانے والے پر سنت فرمائی ہے مگر اس کے جواب میں ”ارغام ہاؤز“ کے فاضل مصنف، عبدالنقی تاجپسی کے والد ماجد کا قول پیش فرماتے ہیں کہ —

”قبروں کے پاس چراغ بدعت ہے اور اختلافِ مال ایسا ہی فتاویٰ بزاز یہ ہیں ہے، یہ اس وقت جب کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن وہاں اگر مسجد ہو یا راستہ پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہو، یا کسی ولی یا عالم کی قبر ہو تاکہ اطلاع ہو جائے کہ یہ ولی ہے، لوگ آکر برکت حاصل کریں، وہاں خدا سے دعا کریں تاکہ قبول ہو یہ رکشی جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

حضور کے صریح قول کے مقابلہ میں جناب نایبسی کے باپ کی یہ تصریح اور نکتہ آفرینی پر گاہ کی برابر بھی وقعت نہیں رکھتی، مگر اہل بدعت کتاب و سنت کے مقابلہ میں اس قسم کے نکتوں، حیلوں اور مغالطوں کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور ”سنتِ رسولؐ“ کی اس کھلی ہوئی مخالفت کے باوجود، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ”عشقِ رسولؐ“ کا حق ادا کر رہے ہیں!

توحید نمبر کے ”نقشِ اول“ میں ہم نے لکھا تھا کہ —

”صحیحین میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتے رہے، اور جب وہ اُٹھ کر چلے گئے تو حضورؐ کو بتایا گیا کہ یہ جبریلؑ تھے۔“

اس پر تنقید کرتے ہوئے صاحب ”ارغام ہاؤز“ فرماتے ہیں —

”... بالکل غلط جھوٹ، افتراء بہتان، بکو اس خطبہ الحواسی، ماہر صاحب صحیحین یا اور کسی کتاب میں یہ واقعہ نکال دو، تو دو سو روپیہ انعام میں دوں گا۔“

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں —

قال ثم فادبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فآخذن واليردوه فأم يروا شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.

نیز صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے دوسرے طریق میں ہے —

قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس

فلم یجدوہ فقال رسول اللہ ﷺ اذ لہو تسالو !

صحیح بخاری میں اسی حدیث کے آخر میں ہے : ثم اذ بر فقال ردوہ فلم یروا شیئاً فقال هذا جبریل جاء و یعلم الناس دینہم (بخاری، بر حاشیہ فتح الباری) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کو جبریلؑ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے جبریلؑ ہونے کا علم نہیں ہوا تھا، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب آپؐ کو اس کا علم ہوا۔ اور یہ استنباط ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہی حدیث جو دوسرے طریق میں دوسری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے، اس میں لکھی صراحت ملتی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث متذکرہ بالا کے اطراف کے سلسلہ میں ابو قردہ کی روایت سے مندرجہ ذیل الفاظ نقل کرتے ہیں :-

والذی بعث محمدًا بالحق ما کنت باعالم بہ من رجل منکم و اذہ لجبریل " قسم اس ذات کی جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں بھی تم میں سے کسی شخص سے زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اور بے شک یہ جبریلؑ تھے " ابو عامر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

ثم روت فلما لہو طریقاً قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ! هذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہم والذی نفس محمد بیدہ ما جاء فی قط الا وانا اعرفہ الا ان تكون هذه المرة

(.... پھر اس نے (یعنی جبریلؑ نے) پیچھ پھری، جب ہم نے اس کا راستہ نہ پایا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! یہ جبریلؑ تھے، اس لئے آئے تھے کہ لوگوں کو اُن کا دین بتائیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے جب کبھی یہ میرے پاس آئے ہیں اُن کو جان گیا، سوئے اس دفعہ کے!) سلیمان کی روایت کے یہ الفاظ اس سے بھی زیادہ واضح ہیں :-

" فوالذی نفسی بیدہ ما شبہ علی منذ اتانی قبل مرقی هذه و ما عرفته حتی دلی " قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس بار سے پہلے جب بھی وہ آئے، مجھے اُن کے بارے میں شبہ نہیں ہوا، (مگر) اب کی بار جب تک وہ پیچھ پھیر کر نہ چل دئے، میں انہیں پہچان سکتا، ان تمام طرق کے بعد حافظ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں :-

دللت الروایات المتی ذکر فاعلی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عرف انہ جبریل الا فی آخر الحال (فتح الباری)

(یہ تمام روایات متذکرہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کہ حضورؐ نے جبریلؑ کو نہ پہچانا مگر آخر میں جا کر۔) حدیث کی ان تمام روایتوں اور حافظ ابن حجر کی اس تصریح کو پڑھ کر قارئین "قاران" فیصلہ فرمائیں، کہ ہم نے خدا انھوں کوئی "بھوٹ" اپنی طرف سے گمراہ کر دیا تھا؟ ! مولانا عبدالحفیظ صاحب کا انعام تو انھی کو مبارک رہے وہ اپنی تعلی پر دل میں پشیمان ہی ہو جائیں تو غنیمت ہے! اس قدر زور کے ساتھ چیلنج دینے سے پہلے "حضرت علامہ

حقانی مدظلہ " حدیث کی کتابوں کا معاملہ تو دیکھ لیتے کہ بعد میں پیشانی کی نوبت نہ آتی !

" ما ادری ما یفعل بنی ولابکر " اس آیت کو جو منسوخ بتایا گیا ہے، اس پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی !
 " نسخ " احکام میں ہوتا ہے نہ کہ عقاید اور " اخبار " میں ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول وہیل یصف اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے نسخ فرمایا
 بتا دے تھے اور آپ پر خود اپنے اور صحابہ کے پیش آنے والے بعض واقعات بھی منسوخ ہو گئے تھے، تو اس سے قرآن
 کی آیت منسوخ کیسے ہو گئی ! اس وقت کی حالت جب وہ آیت یا آیتیں نازل ہوئی ہیں اپنی جگہ مسلم اور ثابت ہے !
 اس کو اس ایک مثال کے ذریعہ (بلا تشبیہ) سمجھئے، کوئی شخص کہتا ہے :

" دیکھ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے " — پھر وہی شخص بعد میں کہتا ہے یا لوگوں کی دہانی معلوم
 ہوتا ہے کہ زید کو ہزاروں روپیہ مل گیا۔

تو کیا پہلا قول " دوسرے قول یا واقعہ سے منسوخ ہو گیا ؟ دونوں قول اپنی جگہ مسلم ہیں کہ دو " حالتوں " کا ان سے اظہار
 ہوتا ہے، ان دونوں اقوال میں نہ کوئی قول ناسخ ہے اور نہ منسوخ ہے ! کاش ! مولنا حقانی کو قرآن میں تدبر و
 تفکر کی توفیق نصیب ہوتی ! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اس شخص کو قرآن کے معانی و مفہام کے بارے میں گستاخ
 کرنے سے منع فرمایا ہے جو " ناسخ و منسوخ " کا علم نہ رکھتا ہو !

" ارغام ہا قد " — پوری کی پوری کتاب اس قسم کی کمزور دیلوں، پوچھ باتوں اور لفظی مغالطوں سے بھری
 ہوئی ہے ! اس قسم کے مغالطوں کا بعض سادہ مزاج لوگ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں ! اس کے لئے ہم انشاء اللہ
 عنقریب ایک مفصل مضمون لکھیں گے، جو " فاران " ہی میں شائع ہوگا !

ہر قسم کے درد

سے فوری بنیاد کیلئے

انلجین

دوسری دانت کا درد - میعاد کی تکلیف اور دوسرے درد